

Уильям К. Джадж

**КОММЕНТАРИИ
К «ОКЕАНУ ТЕОСОФИИ»**

Перевод с английского *Л. Лещинер*
Составление и примечания *Л. Лещинер, Е. Логаева*

Институт Культуры ДонНТУ

2009

Серия предложенных здесь статей перепечатана из журнала «Теософское движение», опубликованных издательством "Theosophy Company" [India, Ltd., Theosophy Hall, 40 New Marine Lines, Bombay, 400]. Эта серия печаталась с января 1951-го по июль 1954 года. Ответы основаны на учении, данном Е.П. Блаватской и Уильямом Джаджем.

«Прежде чем читатель перейдет к обсуждению станс из «Книги Дзиан», составляющих основу настоящего труда, совершенно необходимо, чтобы он ознакомился с несколькими фундаментальными понятиями, которые лежат в основании и охватывают всю систему мысли, предложенную его вниманию. Эти основные идеи немногочисленны, но от их усвоения зависит понимание всего последующего; поэтому не требуется извинений за просьбу к читателю освоиться сначала с этими понятиями, прежде чем он приступит к чтению этого труда» (Е.П. Блаватская. «Тайная Доктрина», Том 1. Пролог, Три тезиса Тайной доктрины)*.

Правильное понимание трёх фундаментальных положений, по убеждению Роберта Кросби*, совершенно необходимо для участника теософского движения. Эти фундаментальные положения постоянно рассматривались, повторялись и пояснялись на семинарах Ложки. На одном из таких семинаров, где изучался «Океан теософии», эти положения были рассмотрены в виде вопросов и ответов.

Надо сказать, что представленные здесь ответы – импровизация, поэтому читатели должны понимать, что ответы – это скорее предложения, чем утверждения. Очевидно, что лектор стремился привлечь внимание на ставшее доступным древнее учение. Из него они могли черпать собственное вдохновение для ответов на самые глубокие вопросы и получать указания для плавания через океан теософии.

По мнению переводчика, читателям этой работы будет полезно вспомнить определение трёх краеугольных положений в том виде, как они приведены в «Тайной Доктрине».

Первое фундаментальное положение

И. «Вездесущий, Вечный, Беспредельный и Непреложный ПРИНЦИП, о котором никакие рассуждения невозможны, ибо он превышает мощь человеческого понимания и может быть лишь умалён человеческими выражениями и уподоблениями. Он – вне уровня и достижения мысли и, согласно словам «Мандукья-Упанишад», – «Немыслим и Несказуем».

«Тайная Доктрина», Том 1, Пролог,
Три тезиса Тайной Доктрины.

В. Может ли человек с достаточно высоким интеллектом понять «Тайную Доктрину», не понимая Трёх фундаментальных положений?

О. Три фундаментальных положения являются частью «Тайной Доктрины», поэтому, если мы понимаем «Тайную Доктрину», мы поймём и Три фундаментальных положения. Тем не менее давайте рассмотрим термин «интеллект». Мы привычно используем его, думая, что наш интеллект отделён от других интеллектов и иных элементов нашей природы. Разумеется, любой обычный человек среднего ума и обладающий хорошей способностью к познанию может свободно следовать всему, что написала Елена Петровна Блаватская (Е.П.Б). Он сможет извлечь из её работ только интеллектуальную пользу, поскольку из всех своих принципов он использовал только интеллект. Он сможет понять, что все утверждения «Тайной Доктрины» правильны. В теософии всегда были и есть способные – в обычном понимании этого слова – люди, которые знают «Тайную Доктрину» интеллектуально. Плохо это в том отношении, что они забыли о Воле – принципе, более важном, чем интеллект. Всё знание в мире не может принести пользу без воли применить то, что мы понимаем и знаем. Теософия в основном посвящена не столько обучению нашего ума, сколько пробуждению нашей воли. Волю нельзя пробудить извне, интеллект – можно.

В. Если наше знание начинается с проявления, значит ли это, что наше знание не может включить непроявленное?

О. Ответ на этот вопрос заставляет вернуться к тому, что мы понимаем под словом «знание». Мы можем знать что-либо как

объект или как субъект только в том случае, если он проявляет себя. О любом из вас я не знаю ничего, кроме того, что ощущаю. Ваше тело, выражение, слова, действия, всё, что я могу видеть, – это то, что я могу знать. Всё, что вижу и знаю, – ваше проявление, но не вы. Таким образом, слово «знание» всегда значит двойственность: тот, кто знает – вы, я, другие, и то, что познаётся. А познаётся то, что проявлено.

Возьмите совсем другой термин, вызывающий у нас картину, которую Е.П.Блаватская старается нарисовать, в особенности в первом фундаментальном положении. Используя выражение «знание себя», я имею в виду известное мне через пять чувств, посредством логики, а также представлений, полученных через пять чувств. Кроме того, я сравниваю мои представления с вашими. Знание Сущности не имеет ничего общего с пятью чувствами. Знание Сущности не имеет ничего общего с разумом. Наше самосознание не является продуктом нашего тела, наших чувств или нашего ума. Это оживление (к осознанию себя здесь, в этом теле и в этих обстоятельствах) того, что всегда было здесь, но спало для Сущности. В какой-то степени оно могло проснуться для представлений или ментальных образов, но как Сущность оно спало.

Возьмите слово, удобное для представления о начале материи и субстанции формы. Назовите его «атомом». Первое фундаментальное положение провозглашает, что «атом» – это та же Жизнь, как и то, что мы называем Махатмой. Оба имеют одинаковое происхождение их сущностной или реальной природы. Оба тождественны с Единым Принципом жизни, но при этом пропасть между атомом и Махатмой – это пропасть между не сознанием и сознанием, несовершенством и совершенством, началом и концом любого цикла. Е.П.Б. говорит, что каждый атом в потенции имеет самосознание. Махатма знает об этом самосознании, в нем оно активно и универсально. В атоме оно спит, оно ещё не проснулось.

В. Насколько близки друг другу концепция «материи» Спинозы и первое фундаментальное положение?

О. В первом томе «Тайной Доктрины», отдел XIV, «Боги, монады и атомы» Е.П.Б. даёт основную идею Спинозы и достаточно длинное объяснение основных идей Лейбница, показывая, что эзотерическая доктрина находится между ними двумя. Лейбниц представлял вселенную как бесконечность живых центров действия, каждый из которых является видом духовного существа. Но ему

требовалось объяснить, откуда они взялись. Он постулировал существование некоего небесного, сверхкосмического божества, для которого все живые существа – дети. Это указывает на антропоморфизм, управлявший его пониманием бесконечного числа монад.

Спиноза постиг бесконечность и неизменность божественной материи, не имеющей начала и конца, но он не мог объяснить факта, что в мире есть существа. Это была брешь между простотой материи и несчётностью существ.

Итак, если первое фундаментальное положение, которое представляет концепцию Спинозы, и третье, которое представляет концепцию Лейбница, объединить с помощью второго фундаментального положения, то в результате появится настоящее эзотерическое учение.

В. Сказано, что всё, что мы видим, видимо внутренним взором. Как объекты, видимые невооружённым глазом, могут быть внутренне видимы?

О. Существует более чем один тип видения. Можно быть снаружи, но видеть внутри себя. Это процесс, который мы частично знаем и используем, называя его «эмоции», «память», «мысль», а также ссылаемся на него как на «веру», «надежду», «стремление» и многое другое. Иными словами существует ментальная, или метафизическая, Вселенная: Жизнь, которую мы рассматриваем как внутреннюю по отношению к себе. Затем, существует точно такая же Жизнь, которая рассматривается как внешняя по отношению к нашему телу. Эта Жизнь считается внешней, и мы называем её пространством, материей, звёздами и планетами.

Для нас очень, очень трудно понять реальность. Однажды Е.П.Б. использовала подобное выражение, которое повторяется и в других местах. В первом томе «Тайной Доктрины», станса III, «Посредник магии», сказано об *очевидном множестве объектов и их разнообразии*, представляющем собой одинаковую трудность для всех нас. Но только в нашем сознании это так. Измените состояние сознания, и все концепции, которые мы принимаем за реальность, перестанут существовать. Мы тут, Жизнь тут, но мы начинаем воспринимать другие впечатления. Вначале была Жизнь, и Жизнь была полна впечатлений, Жизнь была наполнена этими впечатлениями. После смерти существует та же Жизнь, мы наполнены нашими впечатлениями. Но впечатления изменились с изменением природы существа, а это опять третье фундаментальное положение.

Несложно понять, что наше ощущение Пространства в любом из миров основано на чувственном восприятии. Можно видеть, что Пространство существует везде. Можно не видеть этого, но Пространство всё равно существует повсюду. Или возьмите наши концепции, которые мы помещаем во время – прошлый год, прошлая неделя, прошлый месяц. Чувство времени зависит от изменения состояния сознания. Е.П.Б. говорит, что время – это иллюзия, возникающая в результате изменений или последовательности состояний сознания, по мере нашего следования через бесконечность продолжительности. Если человек счастлив на 100%, время для него не существует. Если человек несчастлив на 100%, время для него тоже не существует. Время, таким образом, обуславливается сравнением ощущений в каждом случае. Сравнение двух чувств даёт нам ощущение времени. Время – это ментальное ощущение действия, ментальное ощущение объектов.

Вся Вселенная однажды была субъективной, это значит внутренней для нашего сознания. Сейчас она такая для сознаний Махатм, в их сознании эта Вселенная – субъективна. Она Их разум, Их ментальность, Их знание, их Мудрость. Если три фундаментальных положения поняты, то для нас вся Вселенная внутри и вся вовне, а также частично внутри и частично вовне. Она перестаёт представляться внутренней и наружной, как мы думаем. Трудно понять, что двойственность и множество существуют в воспринимающем сознании и нигде больше. Но «Тайная Доктрина» и её три фундаментальных положения существуют, чтобы помочь нам в понимании этого.

В. Следует ли делать различие между ограниченным пространством и Пространством первого фундаментального положения?

О. Да. Пространство дано нам как совершенный символ Единой Сущности, Единственной Реальности, поскольку в Нём все вещи живут, движутся и существуют. Это место действия сознания, поле ощущений и арена действия каждого и всякого существа любого вида. Поэтому, когда у нас есть духовная концепция Пространства, мы можем оценить сказанное Е.П.Б.: «Я старалась, как могла, убедить теософов, пробудить в них ощущение, что есть только одна Реальность, что Она вездесуща, что Она не была и не будет. Она всегда есть». Е.П.Б. говорила, что она тщетно старалась побудить теософов увидеть это. «Но если понято, что мы вышли из Этого, что мы существуем в Этом и что рано или поздно мы должны вернуться в Это, всё остальное становится легко».

В. Первое фундаментальное положение теософии утверждает, что Всё – это Жизнь, в форме или вне формы. Если сознание, использующее животную форму, когда-то приобретёт человеческую форму, то в предшествующие периоды эволюции современное человечество должно было использовать животные формы. Тогда следует ли беспокоиться, что человек использует животную форму?

О. Давайте рассмотрим, как определила «животное» Е.П.Б. Когда она говорит «животное» – она говорит о сознании, когда она говорит о «Буддхи» – она говорит о сознании, говоря о «Манасе», «Атме» или «Буддхи» – она говорит о сознании. Но мы переводим эти слова так, что для нас они значат форму и действие, которые мы чувствуем здесь и сейчас нашими физическими чувствами. Животное в свете теософии – это зародыш пробуждающегося сознания, точно так же, как эмбрион – зародыш человеческого существа. Человеческое сознание – это степень сознания, следующая за зародышевой. Человеческое сознание находится в таком же отношении к сознанию Манаса – самосознанию Эго, как плод по отношению к родившемуся телу. Сначала зародыш, потом плод, затем новорожденное тело. Сначала зародыш сознания, затем объединение этих зародышей путём опыта до тех пор, пока не достигнута точка контакта с высшей формой. Это состояние называется человеком «без разума». Затем следует стадия человека, после чего опять начинается та же борьба за достижение индивидуальностью самосознания Эго, или за возвращения его себе. Точно так же, как боролась вся масса низших царств природы, чтобы достичь человеческого самосознания.

Человеческое самосознание никогда не было зародышевым самосознанием. Тело ребёнка никогда не было плодом, плод никогда не был зародышем. Эти три слова представляют три стадии эволюции человеческой формы. Примените это к минеральному, растительному и животному царствам. Для того чтобы сделать категорию полной: три элементальные стадии, затем минеральная стадия, растительная и животная стадии сознания. Это всё часть развития зародышей опыта, составляющих индивидуальную сущность. Затем совершается зажигание Манаса, или отражение Сущности в этой комбинации зародышей. Мы называем это «человеческим» сознанием. Итак, рассматривая вопрос с точки зрения стадий в путешествии сознания, мы можем видеть, что, хотя это одна и та же монада, или искра, или душа, слова «элементал, минерал, растение, животное и человек» интерпретируются нами как форма, тогда как они означают стадии в пробуждении сознания. Человек никог-

да не был животным, так же как девачан никогда не был камалоккой. Разные царства представляют собой стадии или состояния, через которые проходит одна и та же воспринимающая сущность.

В. Если первое фундаментальное положение превышает человеческое понимание и выражение, то как оно может считаться практической основой мысли и действия?

О. Первое фундаментальное положение устанавливает, что в каждом из нас есть центр, к которому обращено всё остальное. Это не «место» – это центр сознания. Далее, мы знаем, что для нас не существует то, что мы не осознаём или не знаем. Сразу становится очевидным, что сознание – реальность для нас, и только ради этой реальности мы существуем. Давайте разовьём эту идею, сделаем её нашей собственной. Мы ограничены, но наша ограниченность – это наши собственные концепции и понимание. Разовьём эту идею далее, и она станет истиной для всех. Это истина для всего живущего. Ничто не существует отдельно от Этого. Это принцип и основа для любого, самого разнообразного, опыта.

Вообразите железнодорожную станцию за несколько минут до отхода поезда. Глядя на движущуюся вокруг массу возбуждённых людей, вы, возможно, думали, что где-то должно быть что-то постоянное. Наблюдая наши собственные реакции, мы замечаем, что каждый раз, когда некто проходит перед нами, мы думаем о нём, мы испытываем к нему чувства. А люди всё время проходят мимо. Наша собственная реакция похожа на это, она изменяется – сначала одна вещь, потом другая, сначала один цвет, потом другой. И вдруг мы понимаем: мы не изменяемся нисколько. Изменяются наши мысли, наши чувства, а мы – существа, имеющие эти мысли и чувства. Мы не изменяемся от этих мыслей и чувств, но можем, так сказать, связать одно изменение с другим. Это было бы невозможно, если бы мы были любым из проходящих впечатлений. Значит, в нас есть что-то постоянное.

Во все времена люди старались найти Бога. Они создавали различные ментальные образы, обычно отражающие себя, поднимая человеческие достоинства до предельной высоты и демонстрируя множество человеческих недостатков. Они помещали Бога в какой-то невероятный, неизвестно где находящийся рай, и не было двух одинаковых райских кущ, как не было двух одинаковых Богов. Настоящие духовные Учителя, учение которых послужило основанием для всех религий, никогда не учили, что существует какой-то внешний Бог. Они говорили о Боге в нас, о том неизменном, что

есть в каждом из нас. Теософы называют это Принципом. Они не называют это Богом, потому что люди сделали из бога существо. Теософы говорят, что есть одна неизменная сущность, Принцип, а не личность, основа всего, источник всего. Это интересно и к тому же облагораживает, потому что делает богом каждого человека. Всё, что каждый человек может знать о Боге, – то, что он знает в себе, через себя и согласно себе.

Второе фундаментальное положение

II. Вечность Вселенной в целом как беспредельный план (проекция); периодически – «ристаллище бесчисленных Миров, беспрестанно проявляющихся и исчезающих», называемых «Проявляющимися Звёздами» и «Искрами Вечности». «Вечность Странника» подобна мгновению Ока Само-Существования, так говорит «Книга Дзиан», «Появление и исчезновение Миров подобно правильному возвращению прилива и отлива».

*«Тайная Доктрина», Том I, Пролог,
Три тезиса Тайной Доктрины.*

В. Чем различаются перевоплощение и метемпсихоз?

О. Разница состоит в определениях и неправильных представлениях, данных этим терминам человеком. Е.П.Б. говорит, что «метемпсихоз» прежде всего, означает те изменения, которые метафизически происходят в любом и каждом существе. Само слово «метемпсихоз» – трансформация души – не рассматривает материю. Каждый раз, когда наши чувства меняются от плохих к хорошим, от храбрости к страху – это метемпсихоз. Это временно, но это трансформация, неважно как долго она длится. Она происходит в нашей собственной душе, поэтому метемпсихоз направляет внимание на человека как духовное и психологическое существо, не имеющее отношения к миру, в котором он обитает, к форме, в которую он вселён, или состоянию сознания, в котором он может находиться в каждый данный момент. Метемпсихоз имеет дело с изменениями, через которые проходит душа.

Слово «перевоплощение» буквально означает «возвращение в плоть». Психологическое и духовное существо может войти в материальное тело, известное нам под названием плоть. Это его воплощение. Если оно входит в тело второй раз, это будет его пере-

воплощение. В «Разоблачённой Изиде» Е.П.Б. первоначально использовала слово «метемпсихоз». Она отказалась использовать слово «перевоплощение», потому что это слово уже было применено последователями Аллана Кардека, очень известного французского спиритуалиста, автора многих учебников, используемых во французских общественных школах. Кардек начал интересоваться спиритуализмом благодаря двум своим маленьким племянницам. Он провёл с ними и другими людьми много экспериментов и на их основе развил некую философию. Этой философией он устанавливал, что то, что мы называем личностью, человеческим сознанием, является истинным существом. Он думал, что человеческое сознание возвращается на Землю и человек может перевоплотиться в своего сына или внука. Это возвращение личности в тело на Земле он называл перевоплощением.

Путаница между учением Кардека и учением Е.П.Б. привела к возникновению одного из самых больших недоразумений, которые, в результате, привели к расколу Теософского общества. Некоторые из учеников Е.П.Б., среди них полковник Олькотт, думали, что, поскольку она отвергла доктрину Кардека, она ничего не знала о перевоплощении, или, возможно, изменила своё мнение после поездки в Индию. Но в «Разоблачённой Изиде» было сделано ясное различие между метемпсихозом и перевоплощением.

Перевоплощение – это возвращение Аتما–Буддхи–Манаса в животное тело на эту Землю. Метемпсихоз – это изменения, происходящие в Буддхи–Манасе в результате опыта, полученного путём повторяющихся перевоплощений.

В. Происходит ли метемпсихоз в элементах жизни, переходящих из одного царства в другое?

О. Когда элементы жизни следуют из одного царства в другое, а именно умирают в одном царстве, теряя там своё тело, и получают новое тело в другом царстве – это их вторичное вхождение в новое тело. Если это возрождение в плотское тело, то это перевоплощение. Но если говорится об изменениях, происходящих с душой, тогда используется другое слово. Если душа перевоплощающегося Эго ещё не достигла человеческой стадии, тогда процесс смены тела называется трансмиграцией. «Трансмиграция», если говорить правильно, слово, которое использовалось сначала, не употребляется для перевоплощающе-

гося Эго. Когда Е.П.Б. приступила к написанию «Тайной Доктрины», материалистическое слово Кардека «перевоплощение» было популярным и все, теософы и спиритуалисты пользовались им.

Поэтому в «Тайной Доктрине» Е.П.Б. должна была пользоваться известным всем словом. Она приняла слово «перевоплощение», но придала ему совсем другой смысл, чем оно имело у Кардека или у индусов. Надо хорошо помнить, что карма, которой учила Е.П.Б., совсем неизвестна миру, что перевоплощение, которому учила Е.П.Б., неизвестно ни одной религии.

В. Является ли совершенное существо, действующее в физическом теле, объектом перевоплощения?

О. Давайте рассмотрим это предложение. Совершенные существа не могут действовать в физическом теле, если они не подлежат перевоплощению. «Все существа до Брахмы» – то есть вся Жизнь вплоть до той, которая не проявлена, – «подлежат повторяющемуся возрождению». Высшие существа, так же как и мы, являются объектом перевоплощения. Но возрождение для них нечто другое, чем для нас. Они выбирают время, место и обстоятельства своего рождения. Они сознательно следуют через весь этот процесс. Для нас всё иначе.

Вопрос продолжается: «Однако он может сделать выбор перевоплотиться».

Он не делает выбор перевоплотиться. Он выбирает время, место и обстоятельства перевоплощения. Затем следует: «Тогда обязательно ли, чтобы предыдущее существование включало перевоплощение?» Оно не обязательно включает перевоплощение здесь. Однако любое существо, каким-либо образом причастное к проявленной жизни, если не воплощается здесь, то должно воплотиться в каком-то ином месте.

В. Есть ли какой-нибудь путь освободиться от перевоплощения?

О. Поразмышляйте над тем, что является противоположностью свободы. Быть несвободным значит быть жертвой сил, над которыми нет власти. Быть свободным означает находиться в том же мире, где действуют те же силы, но властвовать над ними.

В. Один из афоризмов о карме (одноименная статья У. Джаджа) утверждает, что наши мысли и действия или мысли и действия других людей могут нейтрализовать или смягчить последствия поступков. Вопрос: какие последствия может испытать индивидуум, кроме тех, что являются результатом его собственных мыслей и действий?

О. Надо помнить, что природный метод подсчёта опирается на двойную бухгалтерию. Наши мысли всегда связаны с кем-то другим, мы всегда действуем вместе с кем-то другим. Вначале наши мысли и действия приводят к немедленным изменениям в нас самих. Но поскольку они задевают другого, то, желает он того или нет, они изменяют и его. С течением времени мы пожинаем то, что посеяли вместе с другими людьми. Если человек приносит нам зло, и мы, зная, что это зло, не возмущаемся, если, зная, что страдаем по вине этого человека, мы не осуждаем и не обвиняем его, тогда с нашей стороны карма отработана. Поскольку половина проблемы решена, то это ведёт к немедленному улучшению обстоятельств для другого человека, хотя это не всегда им осознаётся. Иначе почему, к примеру, Будда сказал: «Пусть все грехи мира падут на меня»?

Мы утверждаем, что нет чьей-то кармы отдельной от всех. Я могу повредить свою ногу – часть моего тела, а потом избавиться от боли или облегчить её своими руками. Нетрудно понять этот вопрос, если мы знаем, что сознание Сущности – это Буддхи–Манас. А в проявлении есть только Буддхи–Манас всего человечества, а не того или другого индивидуума. С точки зрения непрерывающегося сознания, существует только одно человеческое сознание на Земле – это сознание человечества. Поэтому каждая отдельная личность рассматривается в отношении к коллективному сознанию человечества, Буддхи–Манасу, как, скажем, один из органов тела относится ко всему телу.

Каждый из нас – часть объединённого тела человечества. Каждую часть этого комбинированного тела физически и метафизически можно использовать, чтобы повредить другую его часть. Или её можно использовать, чтобы уменьшить, смягчить или нейтрализовать любое уже нанесенное повреждение, или то, которое грядёт. Мы знаем, что это так. Потерявший сознание человек умрёт от раны, если не остановить кровь. Результат столкновения, из-за которого человек потерял сознание и истекает кровью, смягчается и карма улучшается тем человеком, который останавливает кровь. Для одного из нас завтра – срок оплаты за жильё, и ему грозит быть выброшенным на улицу. Сосед одалживает ему деньги или хозяин жилья изменяет своё решение. Это, конечно, улучшение кармы.

Взять, к примеру, наше собрание. Некоторые из нас черпают силы в коллективном разуме, в коллективном побуждении, без

которых мы не можем справиться. Это улучшение индивидуальной кармы с помощью других. Все объединения существуют либо ради добра, либо ради зла, то есть они могут сделать хорошее плохим или ухудшить плохое. Или они могут сделать хорошее лучшим, а зло менее злым.

В. Определённые ситуации мы называем кармическими. Зависит ли продолжительность ситуации от кармы или у индивидуума есть выбор? Является ли он беспомощной жертвой этой ситуации или своей волей может изменить её?

О. Мы знаем, что у него есть выбор. Если вы хотите понять психологическую сторону вопроса с точки зрения теософии, то стоит прочесть очень короткий рассказ Эдгара Аллана По «Ад и маятник». Человек оказался в такой ужасной ситуации, в которую невозможно поверить или вообразить. Он примирился с ней. В рассказе он изображается не жертвой, но побеждённым в борьбе.

Всё, что происходит с нами – это карма. Таково обычное понимание кармы. Мы не думаем о карме иначе, как следствиях наших поступков. Но есть и другая её сторона – причины этих поступков. Когда с нами что-то происходит в теле или вне его, Эго является тем, кто чувствует это. Находясь вне тела, Эго знает причины, приведшие к таким результатам, поэтому, возвращаясь в тело, и уже не понимая причин, оно борется невольно. Оно борется с этими плохими последствиями, даже не понимая почему.

Древняя философская школа с давних времён учила, что человек – создаётся окружающей средой, а это, фактически, материалистическая философия. Теперь обратитесь к философии религии. Религиозный человек в той же мере создание религии, как в материализме он – создание среды. В одном случае он создание материи, окружающей его среды, его рождения. В другом случае он создание Бога. Настоящий материалист тот, кто знает, что бороться бесполезно. Он верит в кismet, судьбу, фортуна и в то, что свободной воли нет, но он продолжает бороться и не осознаёт противоречия в себе. Подобно этому религиозный человек не понимает логического абсурда своего собственного положения, когда, веря, что на всё, что с ним происходит, есть воля его Бога, он в то же время занят, как пчёлка.

Высший Манас – это восприятие на плане причин. Низший Манас – это опыт на плане следствий. Другими словами, учение

«Тайной Доктрины» очень простое. Е.П.Б. выразила его буквально такими словами: всякий раз, когда бессмертное Эго воплощается, оно становится единством духа и материи, действующим на семи определённых планах жизни и Сознания. Если рассмотреть вещи с этой точки зрения, то проблема начнёт проясняться.

Мы объединяемся с братскими жизнями низших по сравнению с нами степеней ментальности. Объединившись с ними, мы видим их глазами на их плане. Другими словами, на какое-то время мы становимся другими – нашей животной составляющей, нашей астральной составляющей, нашей камической составляющей, нашей физической составляющей. И мы остаёмся такими, пока эта связь не ослабляется либо сном, либо смертью. Либо, возвратив себе манасические знания, можно, оставаясь в теле, стать свободным от условий окружающей среды.

В соответствии с тем, о чём говорит седьмая глава «Океана теософии», можно выразить это следующим образом: назовите Манасом (без квалификации) то, что Е.П.Б. называет бессмертным или перевоплощающимся Эго. В тот момент, когда Манас соединяется с формами жизни на плане ниже своего, он модифицируется. Низший Манас – это модификация Высшего Манаса. Высший Манас – это та часть Манаса, которая не изменяется под влиянием материи. А это есть та часть Манаса, которая связана с Буддхи.

Если не считать низший и высший Манас двумя отдельными вещами или двумя отдельными существами, а считать низший Манас модификацией, возникшей в Манасе в результате его соединения с материей – именно в этом заключается значение слова «воплощение», – тогда мы можем понять различие. Джадж продолжает, показывая, что начальная модификация этого низшего Манаса является объектом ещё четырёх модификаций: той, что стимулируется физическим телом; той, что стимулируется астральным телом; той, что стимулируется принципом кама, или ментальностью, природа которой астрально-физическая. Эти три модификации, по словам Джаджа, являются результатом памяти. Изучая наше физическое тело, мы видим, что оно – продукт памяти. Наше астральное тело – это тоже продукт памяти. Страсти и желания также продукт памяти. Все они являются оживлением в материи трёх форм памяти. Что оживляет их? Наше воплощение.

Что же является четвёртой модификацией Манаса? Низший Манас остаётся Манасом при всех условиях, даже в той своей ча-

сти, которая присутствует в теле и одурманена, можно сказать, воплощением, он действует, в какой-то мере, как Манас. Такова его природа. Если мы пытаемся выяснить причину происходящего с нами или другими людьми, не стараясь избежать событий, но стремясь выяснить, что привело к этому; если мы стремимся улучшить плохие последствия признанием нашей доли участия в происшедшем и полны решимости поступать лучше – это действия в теле Манаса, чистого Манаса.

В. Почему в жизни человека важные изменения происходят каждые семь лет?

О. В этом нет ничего странного и необычного. Это самая естественная вещь в мире. Все события в природе происходят циклически. Это закон для всей вселенной, и он относится к атому в такой же мере, как к нам и к Солнцу. Вселенная, в которой мы живём, сейчас в состоянии напряжённой деятельности, затем будет отдыхать, уйдя в тишину и тайну, после этого для неё наступит другой, новый, вид деятельности. То же происходит с нами. Сейчас мы очень активно живём на этой Земле. Но мы умрём, для нас наступит отдых, и мы снова вернёмся на Землю. Мы перевоплотимся, как говорят теософы, потому что здесь мы оставили незавершённые дела. Здесь есть существа, с которыми мы вместе действовали раньше, ибо мы не действуем в одиночестве, мы действуем все вместе. Каждый раз, когда мы действуем умственно, духовно или физически, мы привлекаем к нашим действиям всю вселенную — кого-то незначительно, а кого-то более непосредственно.

Семя растения вырастает в совершенно определённый плод, то же происходит и с нами. «Каждый час сажаются причины, каждая из которых даёт свой урожай следствий, потому что непреклонная справедливость управляет миром». Случайностей не бывает, чудес не существует и нет Бога, чтобы дать этому пропуск в нашу Жизнь. Мы создали причины, мы вызвали эти причины. Поэтому мы действительно можем быть создателями нашей судьбы, хорошей или плохой. И мы создаём эту судьбу каждую минуту. Пока мы работаем для блага всех существ во вселенной – мы работаем ради реализации нашей божественной судьбы. Но если мы действуем для себя, тогда – для реализации судьбы дьявольской.

Если мы действительно узнали этот закон, мы должны стать более понятливыми, поддерживать на этой Земле закон гармонии и превращать его в то, что мы все хотели бы видеть осуществлён-

ным – всеобщее Братство людей. Для теософов это не просто слова, это то, над чем они трудятся постоянно.

Третье фундаментальное положение

III. «Тайная Доктрина» учит основной тождественности всех душ с Всемирной Превышной Душой, последняя сама есть аспект Неведомого Корня; и обязательному странствию для каждой души – искры Превышной Души – через Цикл Воплощений или Необходимости, согласно Закону Циклов и кармы на протяжении всего срока.

*«Тайная Доктрина», Том 1, Пролог,
Три тезиса Тайной Доктрины.*

В. Что значит Высшая душа, и как она связана с универсальным шестым принципом? Что это или кто путешествует, меняя формы?

О. Высшая Душа – это всеобщий разум или знание, знание Всех, рассматриваемых как единое целое. Универсальный шестой принцип – это Высшая Душа, Буддхи. Наше представление, что «моё» знание и «твое» знание – наши собственные знания, в какой-то мере правильно. Но знание едино. Идея единства должна господствовать в рассмотрении всех этих предметов и идей. Есть одно знание, это знание всех, если считать их единым целым. Наше знание является нашим собственным знанием. Высшая Душа – это другое слово для этого едино-целого совершенного знания. Душа каждого – это то, что он вмещает из этого знания.

Монада движется по пути эволюции. В «Океане теософии» Джадж называет её зародышем самосознания. Он говорит, что движется не монада, но то, чем является монада. Монада – это Жизнь в проявлении, проявленная Жизнь. Термин «монада» применялся так, как будто это что-то отдельное. Но Е.П. Блаватская говорит, что он применялся так только для удобства, что лучше использовать выражение «монада, или проявляющаяся Жизнь в царствах минеральном, растительном, животном и т.д.».

В низших царствах «монада» подобна волне в океане жизни. Когда достигнута стадия человека, существует сознающая себя монада, зародыш самосознания созрел. Хотя это неполное осознание, но она осознаёт себя и бодрствует. Для каждого из нас это

так. В человеческом царстве монада – это созревший зародыш, или проросшее семя самосознания, которое начинает своё движение в каждом из нас и говорит: «Я есть я». Это не значит, что любое из существ низшего царства станет человеком – они подобны классам в школе, через которые проходит Жизнь, чтобы в результате видоизмениться и действовать, как осознающее себя Эго в человеческой форме.

В. Изменяется ли «искра» (слово, использованное в третьем фундаментальном положении)? Если не изменяется, тогда для чего нужно странствие?

О. Мы не можем понять, что то, из чего складывается наш опыт, – ограничено, а то, что испытывает его, – бесконечно. В своей сущности – мы бесконечны и неизменны. Любой из нас может дать совершенно правильный ответ, что наш опыт постоянно увеличивается, нет предела росту души, если использовать слово «душа» в смысле опыт. Высшей формой опыта является осознание Сущности. Значит, должно прийти время, когда человек осознает, что как в нём, так и во всём другом, есть и конечное и Бесконечное. И что всё конечное, или проявленное, существование имеет только одну цель – постоянно увеличивающее осознание природы Бесконечного, которым является Всё.

В. Нужно ли Великим Существам, представляющим собой совершенный продукт прошедшего периода эволюции, пройти через каждую элементальную форму феноменального мира следующей манвантары?

О. Такого утверждения в третьем фундаментальном положении нет. Оно говорит, что чисто духовная Буддхи – первичная форма жизни – не может достичь полного самосознания или совершенного существования, пока не пройдёт через каждую форму феноменального мира этой манвантары. Детей не может быть, если нет взрослых, не может быть яиц, если нет куриц, которые откладывают их. Яйца не откладывают куриц, курицы откладывают яйца. Аналогия состоит в том, что действие, или эволюция, или проявление, начинается в Духе, а не в материи. «Дух» – это коллективный, или универсальный, термин для сознания, а то, что исходит из чистой сущности универсальной Души, не имеет собственного сознания. «Тайная Доктрина» даёт ясную визуальную картину самого начала Эволюции. Это называется началом «нисхождения душ» – сознающих и несознающих атомов. Величайшие существа, говорит «Тайная Доктрина», не могут избежать перевоплощения. Но оно очень отличается от нисхождения через элементальные формы феноменального мира.

В. Каким образом развивалось самосознание?

О. Человеческая форма совершенно удивительна, если увидеть, что в ней собрано всё, что есть в природе. Только такая форма позволяет расти и только в такой форме самосознание растёт. Это подходящий инструмент для осознающей себя жизни. В такой форме, путём такой комбинации инструментов человек может отступить в сторону и посмотреть на себя. Это и означает самосознание. Существа ниже человека представляют различные уровни сознания и разума, но они подобны существам в «состоянии». Их уровень – это состояние разумности, состояние сознания – индивидуальности там нет.

Зарождающаяся индивидуальность, как сказано, начинается с растительного мира. Человеческая стадия достигается путём природного импульса – интенсивного природного процесса обмена, когда высшие формы разума одевают себя в низшие, и, таким образом, оставляют на них впечатления. Универсальный (поскольку вся Природа представлена в нём) инструмент становится доступным только тогда, когда достигнута человеческая стадия. После этого он становится подходящим инструментом для сознающего свою сущность человека.

Подумайте о том, что происходит с нами во сне. Проще говоря, во сне мы – состояние, мы вовлечены в состояние и обычно не можем посмотреть на себя со стороны и рассматриваем подобный опыт как состояние сознания. В обычном состоянии бодрствования мы можем подвергать анализу наши дела, мысли, чувства, отношения. Это самосознание. Далее, эволюция означает расширение самосознания. В результате Вселенная не только становится нашим инструментом, но мы знаем, что это так. Сознание любого существа во Вселенной – это наше сознание, и при этом мы не теряем нашего ощущения себя, или нашего чувства Сущности.

В. Что это такое, что поднимается через низшие царства и приобретает индивидуальность? Другими словами, были ли мы когда-либо животными, растениями, минералами, элементами или чем-нибудь ещё?

О. Следует ответить на этот вопрос таким образом: если первое фундаментальное положение является истиной, то эта Вселенная – Вселенная Жизни в любом царстве. Итак, жизни существуют: в состоянии единства; в беспорядочном состоянии; в организованном состоянии. Существует три класса жизней, или душ, или монад. Если использовать слова третьего фундаментального положения и

назвать монаду – Буддхи, чисто духовной душой, тогда чисто духовная душа есть как в каждом атоме пыли, так и в величайшем Махатме, потому что это Жизнь без начала и без конца.

Заметьте, что в чисто духовной Буддхи нет активных принципов проявления. После бесконечной трансмиграции через побуждаемую деятельность один из принципов действия просыпается. Он был там всё время в скрытом состоянии, поскольку он не мог бы появиться, если бы его там не было. Но, с точки зрения проявленного существования, его там не было. Спустя какое-то время появляется два принципа действия, а спустя ещё какое-то время – три принципа действия. Затем появляется неразумный человек.

То, что путешествует через царства природы – это Жизнь в специфическом состоянии, бездейственная в такой же мере, как эта бумага. Эта бумага бездейственна, но мы можем двигать её. Воздух бездействует, согласно любому сознанию, но мы используем его постоянно. Проходит время, и то, что мы называем воздухом, имеет один свой собственный элемент, или принцип действия. После того как развились три принципа действия, появляется высшая форма материи. Затем можно индуцировать что-то ещё. Жизнь, или душа, в которой все семь принципов действия активны, может соединиться с высшей формой материи или вселиться в неё. Так появляется человеческое существо.

Итак, это Жизнь, неорганизованная Жизнь движется снизу вверх. Активизация трёх принципов означает организованную, но не имеющую самосознания Жизнь. Полностью организованная форма материи делает возможным воплощение духовной души – сознающего себя существа, называемого перевоплощающимся Эго. Так ещё одно существо, назовите его комбинацией семи принципов, оказывается здесь, на Земле. Но помните, что, с точки зрения низших принципов, – это побуждение. С точки зрения высших принципов, Эго – это волевое действие. Через какое-то время в этой жизни, которая составляет то, что мы называем нашим телом, его клетки, молекулы, атомы – какое бы название мы ни выбрали – все принципы действия будут разбужены. Когда это достигнуто, появляется человек. С этого момента для прогресса человека необходимы его собственное побуждение и собственная инициатива.

В. Равно ли количество собственного побуждения и инициативы, требуемое во время нисхождения по дуге эволюции, или воплощении духа в материю, тому, которое необходимо для подъёма по эволюционной дуге?

О. Падать гораздо легче, чем подниматься. Эволюция, если иметь в виду вступительный период общего проявления, должна обязательно производиться коллективными действиями всех духовных существ. Но в случае индивидуальности эволюция сразу же требует собственного побуждения и волевого усилия. Ни для кого не требуется никакого усилия, чтобы двигаться с массой – независимо от того, в каком направлении масса движется – вверх, вниз или как-то ещё. Усилие прилагается, когда человек желает следовать курсу, отличному от того, которым движется масса. И это происходит на четвёртой стадии эволюции.

В. *Означает ли это, что на нисходящем курсе эволюции нет индивидуализации?*

О. Армия марширует в общем движении. Но это не предполагает отсутствия индивидуальности в отдельных солдатах, составляющих армию в её коллективном порядке. Е.П.Б. снова и снова повторяет, что в попытке обдумывания этих вещей мы должны отстраниться от методов обучения и образования, знакомых нам в повседневной жизни. Она говорит, что, поскольку теософия в своей основе имеет дело с сознанием более высоким, чем человеческое, и с формами материи более тонкими, чем всё, о чём мы знаем сейчас, то существует только один путь получить необходимые нам ясные представления и концепции – через аналогии и соответствия.

Если, как Е.П.Б. неоднократно провозглашает, человек – микрокосм великого макрокосма, то, услышав любое заявление, наше дело искать в себе какое-то действие, движение, какой-то опыт, какую-то связь в нашем сознании, которая подходит к описанию, данному другим состояниям или формам жизни и существования. Она заявляет, что это единственная нить Ариадны, которая выведет из лабиринта непонимания, в котором запутался человек. Удивительно попробовать этот принцип на себе и после прочтения какого-то философского утверждения сказать: «Если это утверждение верно, то во мне есть что-то, что я могу опознать, как соответствующее этому утверждению». В повседневном человеческом сознании есть аналогии и соответствия чему угодно и всему тому, о чём учит «Тайная Доктрина».

В. *Третье фундаментальное положение утверждает, что наши усилия, побуждаемые инициативой и волей, контролируются кармой. Разве это не означает ограничение силы свободной воли?*

О. Если бы не было ограничения силы свободной воли или любой

другой воли, могла ли воля быть вообще? Если нет ограничения проявлению, тогда не было бы ничего кроме Абсолюта. Наше понимание свободной воли – это концепция воли, скрытая под обманчивой маской, когда, заложив любые приятные нам причины, можно выбрать приятные и отбросить неприятные следствия. Однако известно, что результаты, которые мы получаем, также носят двойственный характер.

У каждого есть воля, потому что воля – это не что иное, как сила, определяющая выбор. Из двух вещей мы выбираем ту, которая кажется нам лучше и дороже. То же самое делает атом, то же делает любой и каждый. Тогда воля, в смысле способности различать, – совершенно универсальна везде и во всём. В духовном смысле она означает единственное – применение этой способности к самому себе. Если мы видим путь, который лучше нашего теперешнего, давайте следовать ему. Но, по большей части, мы видим то, что хорошо бы делать другому, и стараемся заставить его делать это. Это наша концепция воли. Это научная концепция воли. Религиозная концепция называется волей «Бога».

Если взять английские слова, несущие оккультную ценность в своём основном значении, и дать им теософское определение, мы сделаем точно то, что делает Е.П.Б. во всём, что она написала. Совершенно удивительно, что в «Тайной Доктрине» она скрупулёзно, постоянно, прилежно и без исключения даёт определение каждому использованному ею термину. Прочитайте её определение воли и её утверждение относительно первого фундаментального положения, её утверждение относительно четырёх, сейчас уже проявленных, аспектов первого принципа и вы увидите, как тщательно, в пределах того, что позволяет язык, она выразила то, что имела в виду.

Сравните её определения терминов с определениями в словаре или с общепринятым применением и пониманием их и вы непременно увидите, что почти без исключения её использование наиболее общепринятых слов прямо противоположно нашему. Возьмите, к примеру, слово «материя». Мы привычно думаем и говорим о трехмерной материи. Это не так и никогда не было так. Материя двухмерна, это отражающая поверхность. Мы – это третья координата материи, но мы никогда не видим этого. Материя не имеет сознания своего существования. Мы – те, кто осознаёт её существование, и для себя мы называем это осознание «материей». Выйдите на улицу и поговорите с куском камня, скажите ему: «Камень,

двигайся!»! Камень не ответит. Но если Адепт, понимающий истинную природу камня, скажет ему: «Двигайся!»! Камень двинется. И для реализации этого Адепту не понадобится высокотехническая система!

В. Что значит «независимое сознательное существование?»

О. Е.П.Б. определяет «независимое сознательное существование» следующим образом: это самосознание, или индивидуальность. Однажды приобретенное, оно должно поддерживаться самим индивидуумом, независимо от того в теле он или вне его, во вселенной или вне её. Это комбинация интеллекта и воли. Мы сознаём себя, но в ограниченной степени. Мы теряем наше осознание себя каждую ночь, и каждое утро мы опять «подбираем» его. Это так, будто, умирая вечером, мы заново производимся каждое утро, подобно тому, что произошло, когда мы родились. Поскольку наше осознание себя объективно, оно не может стать полным осознанием, пока что-нибудь, даже временно, нарушает его непрерывность.

Если бы наше сознание было таким, как у Махатм, оно бы не прерывалось сном. Если бы мы были такими, как Махатмы, оно бы не прерывалось смертью. Непрерывность осознания себя означает – Жизнь, плюс Воля, плюс знание или понимание. А это значит такой контроль памяти, что она становится способностью, подобной нашей способности видеть. По своей воле мы можем пользоваться или не пользоваться ею, мы можем смотреть на что-то или не смотреть. Память – это только форма сознания, означающая способность понимать. В материи ещё не развилось полное осознание себя, которое, рано или поздно, мы все должны в ней развить. На плане Духа оно у нас есть, но каждый раз, когда мы оставляем план Духа, мы теряем его, хотя нам не стоило этого делать.

Вступительное слово

«Океан теософии» Уильяма Джаджа уже долгое время является основной книгой в учебных программах Объединённой Теософской Ложи [ULT]. Опубликованная в 1893 году, два года спустя после смерти Е.П. Блаватской и через пять лет после выхода «Тайной Доктрины», книга впервые появилась в виде серии газетных статей. Говорят, что мистер Джадж написал «Океан теософии» за одну неделю. Это является выдающимся достижением, даже принимая во внимание его невероятную работоспособность.

Однако можно сказать, что работа над книгой была начата в 1887 году, когда мистер Джадж напечатал «Краткое изложение теософской доктрины»* – короткий очерк, в котором, тем не менее, он сумел изложить основы теософского учения. Эта работа свидетельствует о том, что Джадж был знаком с синтезом философской теософии «Тайной Доктрины» ещё до того, как эта работа Е.П.Б. была напечатана, а также и с её книгой «Разоблачённая Изида». Джадж был одним из тех, кто помогал Е.П.Б. в подготовке и систематизации богатейшего материала, представленного ей Учителями – Адептами.

В 1890 году вышел второй предшественник «Океана теософии» – книга «Отголоски Востока», анонимно представленная мистером Джаджем и напечатанная в двадцати одном выпуске «Вашингтонской газеты». Позднее в том же году, в предисловии к статьям, собранным в брошюру, Джадж отказывался признать, что в нём он дал «исчерпывающую трактовку» теософского учения. Появление «Океана» сделало очевидной цель, поставленную в «Отголосках» – не просто заинтересовать читателей, но побудить их упорно искать указываемый теософией путь к истине.

Неделя 1893 года, в течение которой Джадж подготовил «Океан теософии» для публикации в газете, сама по себе стала итоговой,

поскольку в книге совершенно очевидно отражались не только знания, полученные им в прежних рождениях, но и глубокое исследование впервые представленного тогда теософского учения. Изучение «Океана» путём постоянного обращения к работам Е.П. Блаватской – наиболее естественный метод, которому следовал сам Джадж.

Возможно, среди вас есть те, кто находит, что Жизнь – это загадка, скорее тайна, чем проблема. Они тщательно исследовали свой собственный опыт и нашли, что его не хватает для раскрытия этой тайны. Они обращались к академической философии, к ортодоксальной религии и науке и не находили ответа. Придя на этот семинар по изучению «Океана теософии», они, возможно, впервые в жизни, будут в положении учеников, достаточно непредубеждённых, чтобы посмотреть в новом направлении.

Что заставило мистера Джаджа написать «Океан теософии»? Первое, во вступлении мы читаем: «На страницах этой книги сделана попытка написать о теософии таким образом, чтобы она могла быть понятна каждому читателю».

Второе, давайте подвергнем Джаджа (и мадам Блаватскую) простой проверке, чтобы понять разницу между тем, что написали в области теософии эти двое и другие. Возьмём, к примеру, следующий случай: колонисты, осевшие в Новой Англии, дали индейцам порох и показали, что с ним делать. Следуя своему опыту, индейцы посадили его в землю, то же, что они делали с семенами, чтобы вырастить урожай. Другой пример: человек сажает дубовое поле, из которого нельзя вырастить дуб, как это можно сделать из жёлудя. Во всём, что написали Е.П.Б. и Джадж, есть «посевная всхожесть», которую мы часто не замечаем. Проповедник не может рассуждать о религии, если он не знает её сам. Сотни учеников написали книги о теософии превосходным, ярким языком, с интересными деталями и в ясных выражениях, но всё это фактически является «шелухой». Из того, что они написали, ничего не вырастет в разуме.

Если мы используем «Океан теософии» в качестве материала для нашей интеллектуальной одежды – это будет всё, что мы из него извлечём. Если мы читаем его из простого любопытства, мы получим то, что обычно получаем, читая романы. Любопытный человек отличается от любознательного тем, что никогда не чита-

ет одну и ту же книгу более одного-двух раз. После этого его интерес спадает, потому что его «интерес» – любопытство. Те, кто читает «Океан» с целью сравнения с написанным другими писателями – извлекут из него только сравнение, его истинная ценность останется за пределами их внимания.

Как же определить, что в «Океане» является зерном для посева? Возьмите любое предложение, содержащее полную, законченную идею. В тех, кто станет думать о ней, начнёт зреть, и пробуждаться нечто, о существовании чего он не подозревал. По наличию «зерна» можно отличить всё написанное истинными Учителями во все времена в любом месте и стране.

Уильям Джадж написал «Океан» в особых обстоятельствах. В 1881 году А.П. Синнетт издал книгу «Оккультный мир», вызвавшую интерес у десятков тысяч людей. Но глубинная философия этого труда, его благородная этика едва ли была замечена теми, кто его читал. Вместо этого у большинства создавалось впечатление: «Какой Синнетт замечательный человек! Какие замечательные феномены Е.П.Б. он описал!» Затем мистер Синнетт опубликовал «Эзотерический буддизм», в котором была сделана попытка сделать теософское учение понятным обычному читателю. Познакомившись с этим произведением, лишь немногие испытали чувство морального подъёма. Автор рассматривает теософию с точки зрения одной жизни, с точки зрения нашего мыслящего мозга, другими словами, с материалистической точки зрения. Ко времени написания «Океана теософии» «Эзотерический буддизм» был более широко распространён, чем любая другая теософская книга, и почти вытеснил «Разоблачённую Изиду», «Тайную Доктрину» и другую теософскую литературу.

Эта книга очень проста, её может понять каждый. Христианин, ни разу не вздрогнув, мог прочитать её всю. Спиритуалист мог подумать, что Синнетт говорит о спиритуализме. Каждый читал «Эзотерический буддизм», потому что книга была легка для понимания, ничто в ней не оскорбляло ничьих чувств. Люди читали её и не становились мудрее, лучше. Они примеряли прочитанное в меру своего понимания на своё христианство, на свой спиритуализм, на свой материализм и называли себя теософами!

Интересно сравнить восприятие «Океана теософии» и «Эзотерического буддизма». Человек мог прочитать «Эзотерический буд-

дизм» и не почувствовать, что теософия относится к нему самому. Читая «Океан теософии», человек не мог не осознать в тот или иной момент, что теософия относится и принадлежит не кому-то другому, в каком-то другом мире, в какой-то иной цепи глобусов, в другом воплощении, а ему самому, здесь и сейчас. В этом зерно книги Джаджа.

У Джаджа была и другая причина написать «Океан теософии», о которой сказано в предисловии: «В этой книге автор не провозглашает никаких новых идей, его собственных или им открытых. Он написал в ней о том, чему его научили и что достоверно. Таким образом, это только передача того, что было известно ранее». Это перекликается с утверждением Е.П.Б. во вступлении к «Тайной Доктрине», где она повторяет слова Конфуция: «Я только передаю полученное, я не могу создать новое». Почему в этой книге Джадж говорит «автор» вместо того, чтобы использовать слово «я»? Он видел, что мир неправильно понимает это личное местоимение. Именно по этой причине индусы сделали из Браммы, Кришны, Шивы далёких от людей богов. Христиане сделали из Иисуса внешнего бога и извратили Его Учение таким образом, что получилось, будто смертный человек может быть спасён только бессмертным Богом, независимым от человечества – и всё это потому, что люди неправильно понимали личное местоимение «я».

Это приводит нас одному из самых важных аспектов учения «Океана теософии» – истинной природе Эго. «Я» – это звук, издаваемый при каждом дыхании. На санскрите – это слово *Ахам*, оно значит *Аум*. Буквально английская форма *Ахам* значит «Я есть то, что я есть», фраза из Библии, приписываемая Иегове. Когда Иисус говорит «Я», то он относит местоимение к Эго, совершенно в другом смысле, чем это делаем мы. Когда мы говорим «я», то делаем это с позиции личного эго. Но очевидно, что Иисус, говорит это с другой позиции, с позиции истинного перевоплощающегося Эго. Можно сравнить учение Иисуса с учениями других, таких как Лао-Цзы, Будда, Кришна. Последний не использует «Я» в смысле перевоплощающегося Эго. Его концепция «Я» почти превосходит наше воображение, потому что он использует «Я» в смысле универсального сознания Сущности. Универсальное сознание себя, сознание себя, как Эго, и личное сознание себя – таковы три аспекта одной сущности.

В начале первой главы «Океана теософии», после определения теософии, говорится: «Всё сущее – это душа и дух, постоянно развивающиеся согласно закону, свойственному всему». Ранее Джадж уже говорил о законе. Теперь он утверждает, что всё, от атома до Брахмы, от Сатаны до Иеговы, – всё это – душа и дух. Обратившись к афоризмам йоги Патанджали, в прекрасном переводе Джаджа, находим следующее: «Душа – это тот, кто ощущает, это мудрость, чистая, простая и неизменная, и она видит идеи как они есть». Если это определение правильно, тогда кто же мы? Мы душа и дух. Чего хочет Джадж? Он хочет поднять нас, коснуться наших душ, а не наших тел, не нас как личностей, не как образованных и необразованных мужчин и женщин, не как святых или грешных, а так тронуть наши души, чтобы мы на миг сделали предположение первостепенного значения: «Я – душа, и я буду осмысливать эти идеи, как душа».

Мистер Джадж хотел, чтобы мы могли увидеть описанное его глазами. Если хотите, он пытался наделить нас на время своим видением. Если высшее видит глазами низшего, что и происходит, и что мы делаем почти по привычке, тогда, повернув взгляд внутрь, низшее может увидеть глазами Высшего. Очень редко случается, что, встречая какого-то человека, слыша какой-то тон, наблюдая явление, читая какую-то книгу, мы на мгновение обретаем такую форму связи с душой и духом вокруг нас, что мы *видим*, как никогда не *видели* раньше. На какой-то момент мы видим эту же самую Вселенную глазами Высшего.

А что есть высшее в нас? Душа и дух – перевоплощающееся Эго. Мы смотрим глазами тела по привычке, поэтому мы видим все вещи отражающимися в материи. Иногда мы смотрим глазами желаний, и мы видим все вещи так, как желание окрашивает их. Очень редко мы исследуем окружающий мир абстрактной мерой сбалансированного разума. Какими глазами мы видим вселенную в этом случае? Глазами Манаса как такового.

Когда мы смотрим глазами тела, мы ограничены влиянием того, что видим. Мы должны следовать видимому нами. Проходит немного времени, и человек думает: «Я – это тело, я начался с него и с ним я уйду». Если человек смотрит глазами желаний, он никогда не глядит в прошлое, он никогда не видит настоящего, он всегда впереди. Его слово – «завтра», «маньяна». Желание всегда отно-

сится к будущему, когда мы будем обладать чем-то, чего у нас нет сейчас, приобретём что-то и т.д. Что такое логическое рассуждение? Это сопоставление будущего и прошлого или наоборот. Оба они мертвы, потому что не рождённое в этом мире так же мёртво, с точки зрения этого мира, как и то, что уже ушло из него.

Затем Джадж говорит, что мы – Атма–Буддхи–Манас, дух и душа, плюс универсальное сознание и ничто другое. Можем ли мы увидеть это глазами тела? Можем ли мы увидеть глазами любого ответвления христианства, что между нами и Иисусом нет никакой разницы, кроме как в отношении к миру? Христианская церковь никогда не подчёркивала идентичность, существующую между человеком и Высшим Духом. Никогда и нигде, ни в одном полушарии, ни в одной из известных нам религий вопрошающему не отвечали, что высшие существа, небесные существа приходят к нам один за другим. Они приходят к нам не для того, чтобы ошеломить нас своими знанием и силой, не для того, чтобы показать лежащую между ними и нами непроходимую пропасть, подобную той, о которой рассказано в Новом Завете [Лук., 16:19-31]. Они приходят, чтобы сказать нам, что эта разница заключается в использовании способности видения самой душой. Душа – это тот, кто осознаёт. Весь вопрос заключается в том, как она использует свою способность осознания.

Это один из самых важных уроков «Океана теософии». Он может быть прочтён глазами ума, чувств, глазами стремления, то есть желая стать великим, достичь особых способностей, блистать перед людьми. Или он может быть прочтён глазами души и духа. И тогда читатель близко познакомится со всей остальной природой – воплощённой и развоплощённой.

Чтобы сказанное было понятно, Джадж открывает «Океан теософии» учением об Учителях Мудрости. Кто они такие? Они – чувствующие существа, в которых воплощена вся Природа – прошлая, настоящая и будущая. Они – сознательное воплощение всей природы. Подумайте о том, что есть такие Существа, которые некогда были такими же, как мы, что Они – наши Старшие Братья, и мы следуем по этой же дороге самосовершенствования. Три концепции: первая, Закон, вторая, Всё – душа и дух и третья, Великий Учитель следуют одна за другой. Различие между нами и Великими Учителями в том, что мы ещё не завершили ассимиляцию, понима-

ние и контроль, которые сделают нас совершенным воплощением всей природы, её царств, её функционирования.

«Океан теософии» замечателен тем, что, изучая его по-теософски, мы можем понять теософию настолько, что прикоснёмся к разуму Уильяма Джаджа, и, сделав это, можно как бы вступить с ним в контакт. Это приведёт к соприкосновению со всеми существами уровня, к которому он принадлежит. И если всё – это душа, то соответственно тому, насколько мы интересуемся тем, что интересуется Адептов, мы – воплощение всех Адептов и преданы их Делу – человечеству.

Глава 1

В. Что в теософии значит «душа»? Человек – душа, и человек – реинкарнация Эго. Значит ли это, что душа и реинкарнация Эго – одно и то же?

О. Обратимся к утверждению «Океана теософии», что «Всё – душа и дух», начиная с самого мельчайшего атома. Не имеет значения, как мы относимся к этому и как мы это называем, видимое оно, или представляет свои меняющиеся внешности, в действительности, «Всё – Душа и Дух». Душа – это всё. Нет ничего, что не душа и не дух в самой основе своей природы. Тогда естественно возникает вопрос, чем душа отличается от духа?

Стоит посмотреть короткую запись в «Теософском словаре» Е.П.Б. к слову «дух». Она говорит, что термин «дух», фактически, не должен использоваться. Исключением является его применение к тому, что непосредственно принадлежит Вселенскому Сознанию. Непонимание существует из-за различных концепций, поэтому слова «душа» и «дух» используются без разбора. Если мы всегда применяем слово «дух» к Сознанию в его Вселенском аспекте, подобно использованию слова «материя» в качестве универсальной основы всех форм, тогда, считая дух универсальной основой всех видов сознания, душа будет индивидуальной формой духа. Соответственно, мы говорим «материя» и «тело» не делая различия между ними, считая, что материя является универсальным материалом, из которого сформированы все тела. В таком случае, в «материи» и «теле», мы видим прекрасную аналогию тому, что метафизически значат слова «дух» и «душа».

Если мы принимаем, что человек – это душа, Жизнь или сознание, по словам Джаджа, «всегда движущееся вперёд согласно Закону, которому подлежит Всё», тогда человек представляет собой душу, достигшую определённой стадии в эволюции индивидуального сознания. Животное, находящееся ниже нас, растительная и минеральная жизни нисколько не меньше душа, чем мы. Но их стадии эволюции, их стадии в постепенном прогрессе к индивидуализированному постоянному сознанию, позади нашей. В этом смысле че-

ловек – душа, и человек – реинкарнация Эго значат одно и то же.

В. Была ли Е.П.Б. первым великим Учителем со времени Иисуса? Если это так и правильно то, что следующий великий Учитель ожидается в 1975 году, тогда почему между их появлениями прошёл такой долгий период?

О. Жизнь цивилизации гораздо длиннее, чем жизнь одного поколения людей. Считайте, что жизнь цивилизации около 2000 лет. Великие Учителя приходят при рождении новой цивилизации. Зарождение новой цивилизации всегда происходит, когда предыдущая ещё продолжает свой ход. Мужчины и женщины, которые будут управлять этой страной через 10, 15, 20 лет уже сейчас на Земле, а многие из девочек и мальчиков, которые будут управлять этой страной через 30 или 50 лет, тоже уже здесь. Существуют циклы, когда приходят Великие Учителя, и циклы, когда приходят учителя меньшего значения. Теософия утверждает, что Учителя никогда не оставляли человечество. Что касается настоящей попытки, то она началась в 14 веке с появления Цонкапы в Тибете, и Учителей на Западе, принеших те же истины в Европу.

В. Учимся ли мы путём наблюдения и опыта или только путём опыта?

О. Есть ли кто-нибудь, кто не знает, что мы получаем знания, и путём опыта, и путём наблюдения? Действительно, если, читая «Океан теософии» или другие теософские книги, постараться держать в своём сознании мысль, что в нашей природе есть такой отдел, где существуют знания обо всём, что пишут Учителя, тогда мы начнём смотреть внутрь себя, чтобы из урожая нашего собственного прошлого опыта, наших наблюдений найти подтверждение этому.

Однако существует огромная разница между человеком спящим, дремлющим и бодрствующим. Это один и тот же человек, находящийся в разных состояниях. Можно применить это к знанию. Если это учение правильно, то, с того времени, как Солнечная система начала существовать, чтобы не рассматривать раньше, мы всегда принимали в ней активное участие. Не только в нынешнем состоянии сознания, но во всех семи состояниях сознания, во всех мирах ниже этого, в нынешнем человеческом мире. Нет ни одного состояния, ни одного условия, ни единой формы жизни и существования, в которых каждый из нас не был бы десятки тысяч раз.

Где весь этот опыт? Он спит в нас, религиозные мы или учёные,

он дремлет в нас. В таком случае, наша задача пробудиться в других состояниях материи на других планах жизни и существования к такому же сознанию, в котором мы пребываем здесь и сейчас. Только часть нашей природы разбужена. В другие времена, в прошлом, другие части нашей природы бодрствовали. Мы отождествляем себя только с той частью нашей природы, которая разбужена. Мы не признаём всю нашу природу, и потому не делаем усилия пробудить ту часть в нас, которая существует, но не функционирует.

В. Можно ли всё, ещё не изученное, познать путём наблюдения?

О. Конечно.

В. Разве наблюдение – не единственная возможность познавать астрономию?

О. Познание путём наблюдения является отличительной чертой человека. Даже дикарь, самый нецивилизованный из людей отличается от животных. Животные не могут научиться чему-либо путём наблюдения, они учатся только путём опыта. Человек самого низкого уровня ума всегда «видит двойко». Если в нём возникает импульс убежать от чего-то, он может спросить: «Надо ли мне бежать или я должен остаться и вступить в борьбу?» И не важно, как сильно его ноги хотят бежать, он может сделать выбор и сражаться. Но если такая ситуация возникает перед животным, в нём возникает только одно ощущение – сражаться. Оно никогда не рассуждает, потому что не видит контраста, оно видит только одно в каждый данный момент. Если мы понаблюдаем за собой, то найдём, что 99% наших знаний исходит из наблюдения, а оставшийся один процент исходит из опыта. Мы ведём себя соответственно тому, что видим (наблюдаем) и что испытываем, соединяя их в неразрывное единое целое: это есть знание.

В. Разве наблюдение не является формой опыта?

О. Если использовать слово «опыт» в его общем смысле, тогда все наблюдения являются частью нашего опыта. Но если мы рассмотрим оба слова «наблюдение» и «опыт» отдельно, тогда опыт – это непосредственное ощущение, а наблюдение является косвенным восприятием. Патанджали говорит, что существует не два, как мы думаем, когда говорим «наблюдение» и «опыт», а три средства познания. Первое средство познания, говорит Патанджали, это непосредственное ощущение, которое мы называем опытом. Тот, кто пробовал табаско, знает, что эта жидкость подобна огню. Это непосредственное ощущение. Второе средство знания – через непосредственное ощущение других, о котором они нам говорят, свиде-

тельство других в отношении их опыта. Приняв на веру, что указанный соус подобен огню, и присоединив здравый смысл, мы только понюхаем соус или попробуем его кончиком языка. Затем, говорит Патанджали, есть третий метод, логический вывод, который мы делаем либо из своего опыта, либо из свидетельства других.

Есть так же и четвёртый метод знания, о котором мы редко думаем. Он специфичен для Адептов. Думали ли вы о «Вселенском Братстве», или о единении, как о наилучшем средстве получения знания? Однако первая глава «Океана теософии» ясно показывает, что это и есть тот путь, которым Великие Учителя достигают своих знаний. Там же сказано, что Махатмам подчиняются пространство, время, разум и материя именно потому, что они совершенные люди. Это значит, что их опыта, свидетельств и логики достаточно, чтобы не сомневаться в том, что, по существу, нет никакой разъединенности существ и состояний.

Разъединённость – в наших собственных взглядах: если мы думаем, что это так, то для нас она существует, если мы думаем, что едины – то для нас её нет. Махатма говорит, почему бы мне не поставить себя на место этого человека, тогда я почувствую его чувствами, я буду думать так, как он думает, я сразу смогу испытать всё, что он испытывает. Предположим Махатмы хотят знать всё о муравьях. Они не читают книг о муравьях, не нанимают людей для наблюдения за ними или проведения с ними экспериментов. Махатма ставит себя на место муравья, и в тот же момент он знает вселенную, как её знает муравей, как он чувствует и как он живёт. Такой метод знания Патанджали приписывает исключительно аскетам.

В. Джадж утверждает следующее: «... безотносительно к дискуссии об именах, есть достаточно аргументов и доказательств для утверждения, что люди, о которых мы говорим, владеющие замечательными знаниями, существуют, а их объединение всегда существовало и, вероятно, существует сейчас».

Если Великие Учителя являются фактом, почему Джадж использует слово «вероятно»?

О. У нас нет непосредственного знания того, кто такие Великие Учителя. Наше убеждение, или его отсутствие, наша вера или неверие основываются на свидетельстве и сведениях. Но как бы хороши не были свидетельства относительно всего существующего, они не делают его несомненным фактом. Значит, наш разум должен принять вероятность, что таких Великих Учителей может и не быть, пока мы сами не узнаем, что такие существа есть, пока мы

непосредственно не вступим с ними в контакт. С нашей точки зрения, существование Великих Учителей является рассмотрением свидетельства, а не знанием, полученным из первых рук. Понимая это, Джадж говорит с нами на нашем языке. Для него не существует «вероятности» в этом вопросе, потому что он знает (по собственному опыту), что такие существа есть.

Заметили ли вы, что когда человек решительно утверждает что-либо без фактического подтверждения своего знания, то сама прямота утверждения вызывает в нас элемент антагонизма? Мы не знаем того, о чём он говорит и нам кажется, что человек хочет воспользоваться нашим незнанием. Поставив слово «вероятно» рядом с утверждением, мы обретаем свободу от догматизма, свободу от давления или принуждения души того, кто слушает, спрашивает или верит нам в этом отношении. Свидетельство, которое мы изучили, убеждает нас, что такие существа должны быть в настоящее время, поэтому мы изучаем и стараемся применять теософию в жизни. Если всё это истина, то придёт время, и мы вступим с ними в контакт, после чего «вероятность» в этом вопросе для нас перестанет существовать.

В. Если человек старается действовать в гармонии с законами жизни, то можно ли считать, что он – друг человечества?

О. Очевидно, спросивший понимает так же ясно, как понимает Махатма, кто такой свободный и независимый теософ. Он очень хорошо знает сам, что если человек подчиняется законам всей Жизни, то он единственный, кто мог бы быть другом человечества. Вопрос возникает потому, что нет достаточной уверенности в себе. Если человек понимает что-то и знает это, он Адепт в той же степени, в какой понимает и знает. Разве не следует ему полагаться на свое собственное понимание, свою логику и просто проверять их сопоставлением со свидетельством других?

Если бы мы больше верили в себя, мы бы больше верили в Великих Учителей. Фактически, обратное настолько же истинно, даже больше. Странно, но возможно, что это одна из причин, почему Джадж и Е.П.Б. начали своё учение с дискуссии о Великих Учителях, которые, как выразился мистер Гексли, настолько выше нас по шкале эволюции, насколько мы выше чёрного жука. Эти существа не родились такими, они стали такими путём наблюдения, опыта, логических выводов и жизни в соответствии с законами Жизни. До тех пор, пока мы не поймём этого, у нас не будет уверенности в Их существовании. Но как только появляется такая уверенность, ре-

зультаты последуют. Каждый начинает верить в себя, неважно насколько он глуп, какой большой грешник или как много делает ошибок. Потом он начинает верить в человека – брата, неважно насколько тот глуп, какой большой грешник или как много ошибок он делает. Это первый шаг к Вселенскому Братству.

В. На одной из первых страниц «Океана теософии» есть утверждение: «Настоящее время – “это переходное время”, когда одна система мышления, науки, религии, государства и общества сменяется другой. Человеческий ум только готовится к изменению, которое позволит человечеству достичь момента, подходящего для того, чтобы мы могли увидеть Их воочию».

Вопрос состоит в следующем: О каком изменении идёт речь?

О. Наблюдая, а так же путём опыта, мы замечаем (и в отношении себя и в отношении других, самых разных людей), что мы либо абсолютно не верим, либо глубоко сомневаемся в том, в истинности чего наши отцы были абсолютно уверены, в чём они никогда не сомневались. Возьмём религию. Совсем недавно, практически говоря, никто не сомневался в существовании личного бога, в существовании чудес, в необходимости быть членом христианской церкви, иначе человеку не посчастливится, когда он умрёт. Кто верит в это сегодня? В наших умах произошла огромная перемена.

Обратимся к современной науке. Совсем недавно человек верил, что наука решит все проблемы вселенной. Были люди, настолько же верившие в теории науки, насколько другие верили в религиозные откровения. Кто сегодня серьёзно верит в истину научных теорий? Никто из учёных. Вам не найти и одного учёного, совершенно уверенного в какой-нибудь научной теории. Они гораздо честнее в этом отношении, чем священники, ибо говорят: «Это рабочие гипотезы». Кажется, сэр Дэвид Брюстер*, обсуждая теории света, сказал, что единственное, что учёный может сейчас делать, это верить в корпускулярную теорию света по понедельникам и средам, а остальную часть недели действовать согласно теории, что свет – это только степень вибрации. Эти две теории, как и многие другие, совершенно противоположны.

Посмотрите на мир политический, социальный, технический. Какое колоссальное изменение в отношении всего населения к свободе женщин со времени Первой мировой войны! У них такие же права, как у мужчин, думать, выбирать и отвечать за свои поступки. Это загадка, что всё это невообразимое, невероятное изменение произошло в уме человечества за последние двадцать столетий.

В таком случае утверждение в «Океане теософии» означает, что, косность и следование проторенным путям уходят в прошлое. Разум человечества становится подвижным, как жидкость. Человек прислушивается ко всему. Есть такая фраза: «Однажды испытай всё». Это означает, что мы быстро приближаемся к моменту, когда человеческий разум можно будет назвать открытым. Когда ум человечества станет по-настоящему открытым, будет возможно делать то, что до настоящего времени теософия могла делать только для горстки людей – сажать семена теософского учения, широко знакомить с ним всех людей.

Когда люди перестанут жаждать власти, денег, славы и самодовольствия, когда разум человечества скажет ему: если жизнь предназначена только для этого, то она того не стоит, тогда людей направят к изучению великой идеи Братства, к пониманию кармы и перевоплощения – великих законов эволюции, к вере в существование Великих Мудрецов – не как чуда, но как Учителей, наших Старших Братьев. Разум человечества изменится настолько, что оно будет приветствовать присутствие этих Старших Братьев в качестве учителей, руководителей, философов, работников и друзей. И Они придут.

Глава 2

В. В «Океане теософии» сказано: «Вместо слова «Абсолют» можно использовать слово “Пространство”». Поскольку Единая Реальность, или Абсолют, находится за пределами мысли, недоступна ей, неподвластна и невыразима словами, следует, что Джэдж, должно быть, говорил об Абсолютном Абстрактном Пространстве, которое в такой же степени неподвластно нашему уму, как и Абсолютное Абстрактное Движение. Можно ли, в таком случае, сделать логическое заключение, что Пространством, о котором можно иметь какую-нибудь мысль или концепцию, является первый аспект Единой Реальности, Закон – её вторым аспектом, а Эволюция – третьим?

О. Почему бы и нет, мы способны иметь любую концепцию, какую хотим или можем. Возвратимся к первому принципу. Обсуждая первое фундаментальное положение в «Тайной Доктрине» Е.П.Б. описывает Пространство, как символ, и объясняет причину этого. Она говорит, что Пространство – единственное, что ни одно существо не может исключить из своего разума или включить в него. Разве мы не видим, что оно является совершенным символом вездесущего, вечного, беспредельного, неизменного принципа? Невозможно как исключить Источник из нашего разума, так и включить его в наш разум. Это Источник не только нашего разума, но и всех других разумов Природы.

Христианин держится за один рог дилеммы – он помещает Источник вне себя во внешнее пространство, и личный бог становится законным детищем этой идеи. Философ или стоик старается найти идею этого Источника в пределах горизонта своих мыслей. Он включает его путём исключения.

Пространство существует внутри и снаружи. Его нельзя ни включить, ни исключить, поэтому оно и дано в качестве символа Единой Реальности. В «Протоколах Ложи Блаватской» Е.П.Б. говорит, что нельзя говорить о пространстве, как о беспредельно пустом, или как условно заполненном. Оно ни то, ни другое, потому что оно – то и другое. Мы видим, что есть вещи, которые наш разум не способен уразуметь, неважно идёт ли речь о великом мудреце или об ангеле, есть вещи, которые наш разум не может постичь. И всё же мы тя-

немя к ним. Это говорит о том, что есть что-то выше человеческого разума. Тогда почему бы не подняться к этому плану жизни и увидеть таинственные для нас вещи? Стремление постичь нашим разумом то, что выходит за его пределы, очень похоже на то, как если бы животное старалось уменьшить человеческое сознание до пределов своего, рудиментарного, низшего плана жизни.

Цель теософии, таким образом, заключается в том, чтобы пробудить человека от психического сомнамбулизма, который мы называем человеческой природой, стряхнуть с него этот сон бодрствования и вернуть его к реальности собственного существования. Тогда он окажется на плане высшего Манаса. Е.П.Б. говорит, что, только посредством высшего Разума, мы можем надеяться когда – ни будь постичь глубину всё проникающей Абсолютности, а это может произойти только тогда, когда наш разум будет поистине разбужен.

Вся теософия – это просто попытка разбудить людей путём привлечения их внимания к факту, что в них есть нечто настолько высокое, что недоступно даже мечтам. Не случайно люди говорят: «Проснись!»

В. Во второй главе сказано, что каждый из семи принципов человека исходит из одного из семи первых великих делений Вселенной. Что это такое – семь великих делений Вселенной?

О. Мы помним утверждение о семи великих делениях Космоса, данное Джаджем в этой главе. Он говорит, что Вселенная эволюционирует семью способами и на семи планах во всех мирах. Это деление можно приблизительно определить следующим образом: Абсолют, Дух, Разум, Материя, Воля, Акаша и Жизнь. Эти составляющие есть во всём сущем, с тем отличием, что в Космосе, как едином целом, все эти семь великих Принципов нераздельно универсальны и таким образом безлично активны. В существах ниже человека они активны не индивидуально, а от случая к случаю, подобно тому, как это происходит в четырёх низших человеческих принципах. Тогда как в любом человеческом существе, или в Махатме, все эти семь принципов активно действуют индивидуально, что означает – он сам оперирует ими, изменяет и направляет.

В. «Великий Вдох исходит и входит обратно». Что означают эти слова в таком контексте?

О. Давайте рассмотрим аналогию из нашего опыта: мы говорим, «он испустил дух». Что это значит? Он сделал свой последний выдох. Это конец, смерть того, что было активной формой жизни. Мы

также говорим, «он сделал свой первый вдох», он вдохнул первый раз. Если новорождённый не сделает этого, он не будет жизнеспособным, он будет мёртвым в начале путешествия, а не в конце его. Примените это ко всей вселенной. Происходит рождение вселенной: это начало Великого Дыхания, затем следует жизнь вселенной, или продолжение дыхания, а после наступает смерть вселенной, или конец Дыхания, возвращение жизни к её первоначальному состоянию.

В. Как можно определить выражение «Отец и Мать Вселенной»?

О. Вдох и Выдох. Дыхание состоит из вдоха, следующей за ним задержки и, наконец, выдоха. Затем опять вдох, задержка и выдох, и так далее снова и снова. Существует перевоплощение, или возрождение, или изменение, применимые ко всему, что существует, начиная от Солнечной системы и до мельчайшего атома. Причиной этого являются полярность, тяготение и отталкивание, сродство Природы, положительные и отрицательные притяжения. Они олицетворяются как «Отец» и «Мать». В каждом из нас есть позитивные и негативные силы. Сейчас мы активные, потом – пассивные, восприимчивы в этом, том или другом направлении. Персонализируйте это, и появятся «Отец» и «Мать». Они оба – в нас, и могут чередоваться. То, что было активным, в следующий момент может стать пассивным.

В. Возможно ли, что выражение «испустить дух» имеет отношение к оставлению этого непостоянного тела и приобретению другого тела, постоянного?

О. В действительности это выражение выдуманно переводчиками Библии (версия Короля Джеймса), используемой чаще всего протестантскими сектами. В одном месте в ней сказано: «Он испустил дух», в другом – «Он сделал последний вдох». Среди всех людей мира всегда существовала и продолжает существовать идея, что, когда человек умирает, какая-то часть его живого физического тела, обычно невидимая, оставляет его. Об этой «невидимой» форме часто говорят, как о духе. Поэтому при отделении астрального тела от физического говорят: «Он испустил дух».

В. Почему еврейское наследие стало столь очевидным тормозом для западного ума?

О. Один из ответов, конечно, карма. Очевидно, что Эго, не имеющие отношения к еврейской религии, национальности и традициям оказались под огромным или сильным влиянием Эго, которые составляли в прошлом семитскую или еврейскую расу. Это можно

видеть повсюду. В другом смысле, ответ заключается в том, что они навязали нам личного бога.

Следующий вопрос – какая связь между евреями и египтянами? Вероятно, Джадж отсылает нас к истории из Ветхого завета о том, как евреи попали в Египет. Старшие братья из зависти продали одного из младших сыновей Якова, Иосифа, в рабство в Египет. Позже, во время голода, весь клан Якова перебрался в Египет, где Иосиф стал, можно сказать популярным политиком. Клан сильно размножился. Согласно Ветхому завету, и в соответствии с исторической традицией, египтяне обратили в рабство и ужасно издевались над евреями в течение многих столетий. Согласно теософскому учению эти египетские Эго составили передовой отряд цивилизации в Европе и особенно в Америке. Евреи тоже возвратились. Маятник пошёл в обратную сторону, и нас поработили. Мы, поработившие их физически, подверглись поработлению финансово и религиозно – два значения одного и того же.

В. Как сказано, евреи обладали одной частью Тайной Доктрины, полученной от древних египтян. Что это за часть?

О. Если мы знакомы с Библией, мы сами можем ответить на этот вопрос. У евреев была идея творения, эволюции, идея разрушения наводнением, пожаром, и после этого возрождения. Но доктрина заключается в том, что такой процесс происходит периодически бесконечно долгое время, он составляет череду повторяющихся циклов, состоящих из создания, сохранения, разрушения или восстановления. Таким образом, у евреев была идея одного определённого творения, одного определённого наводнения, у них не было знания закона циклов.

В. Что означает термин «Вселенский Разум»?

О. Что означает термин «Вселенская Материя»? Это субстанция, из которой созданы все тела. Но это не значит, что тела – это одно, а материя – другое. Аналогично, Вселенский Разум – это то, из чего состоит и что включает весь, любого уровня разум проявленной вселенной, высший или низший, видимый или невидимый.

В. Какое различие между Брахманом и Браймой?

О. То же различие, что существует между человеком – мыслителем и человеком – создателем.

В. Ближе к концу второй главы сказано: «А когда грубая работа была закончена и человеческий храм возведен, потребовалось еще много времени, чтобы все слуги, священники и советчики изучили свои роли до такой степени, чтобы человек, Мастер, мог использовать свой храм для самых лучших и высоких целей».

Скажите, пожалуйста, о значении слов «слуги, священники, советчики»?

О. Вообразите состояние пространства, подобное такому, как мы видим его сейчас, но без всякого проявления. Вся жизнь, всё сознание, вся материя находятся в нём в однородном состоянии. Прежде, чем Вселенная достигнет своего нынешнего состояния необходимо что-то сделать с этой космической пылью, совершить над ней какую-то работу. Очевидно, что нужно разделить или дифференцировать эту необъятную массу зачаточной материи на семь определённых потоков. Потом использовать монады, жизни или эмбриональные души, которые составляют эти семь потоков материи так долго, пока к ним не вернётся их древнее знание. Другими словами, нужно образовать атомное царство, молекулярное царство и промежуточное, или астральное царство, из которых возвести клеточное, или кристаллическое, царство – четыре колоссальных шага. На это необходимо от 1,5 до 2 миллиардов лет. Только после этого можно образовать минеральное царство в его самом зарождающемся, рудиментарном состоянии, в виде химических элементов.

Затем, находящиеся в состоянии, известном нам как минеральное царство, эти жизни или силы природы, необходимо комбинировать и снова комбинировать до тех пор, пока из наиболее продвинутых форм не сформируется растительное царство, после чего возвести животное царство. Затем из органической структуры, клеточной и кристаллической основы всех трёх царств возвести форму, которую можно использовать, как подающий и принимающий сигналы инструмент, активно действующий в каждом из семи царств. Выражение «слуги», «священники», «советчики» означает обучение в царствах сил или элементов, и в знакомых нам царствах природы несознающих себя жизнью и их комбинаций. Обучение продолжается до тех пор, пока не станет возможным выстроить из жизней и их комбинаций единую форму, в которой вся деятельность всей Солнечной системы представлена независимо. Это и есть тело и природа человека.

В. В главе говорится о трёх основных составляющих Жизни – духе, разуме, материи. Изменяются ли присущие этим составляющим свойства, по-другому выражаясь, становится ли человек духом или материей и наоборот?

О. Материя никогда не становится человеком. Человек никогда не становится духом. Дух никогда не становится материей. Это просто названия для трёх великих состояний Жизни. Что становит-

ся материей? Жизнь. При достаточном знании Жизнь становится разумом. Зная ещё больше, Жизнь становится духом. Это Жизнь проходит от духа к материи, потом к разуму и возвращается обратно к духу. Точно также человек проходит от бодрствования ко сну со сновидениями, а затем к глубокому сну и снова к бодрствованию. Но бодрствование не становится сном со сновидениями, который никогда не становится глубоким сном и наоборот.

В. В главе 2 говорится: «Где бы мир или система миров ни проявлялись, в Мировом Разуме всегда есть план для их проявления. Изначальная сила идет от Духа, основанием является Материя (конечно невидимая), Жизнь поддерживает все формы, требующие ее присутствия, а Акаша соединяет материю с одной стороны и дух-разум – с другой». Е.П.Б. говорит, что дух всегда спускается в материю, а материя всегда эволюционирует в дух. Разве изначально материя не есть в действительности дух? Не могли бы Вы расширить смысл этой цитаты в отношении того, как Вселенский Разум развивает эти миры?

О. Аналогия, говорит Е.П.Б. – это самый лучший советчик. Окончательной формой, в которую претворяется весь наш опыт, считается одно из двух – знание или память. Оба они могут быть либо пассивными, либо активными. Посмотрим, что получится, если заменить слова «дух и материя» на слова «знание и память». В начале проявления дух, который является знанием, активизирует материю, или память. И, поскольку ничего не умирает, как дух, сознание, или знание, или как пассивная память – материя, это приводит к появлению плана существования. Память, как основа действия – это просто тенденция к повторению. Все механические действия, все химические процессы, все электрические действия представляют собой самую ясную картину того, как действует память. Изучив вопрос к чему, в конечном счёте, всё сводится, становится понятным, что он сводится для нас к памяти или знанию. Активизированная память принимает много форм – тенденцию, привычку, инстинкт, импульс, имитирующую способность. Память возбуждает сознание или знание.

Глава 3

I. Семеричность Космоса

В. В начале главы 3 мистер Джадж пишет: «Земля это один из семи глобусов только в сознании человека, потому, что, когда человек функционирует на одном из семи глобусов, он осознает его, как отдельный глобус и не видит другие шесть».

Что значит: «только в сознании человека»? Когда мы в другом состоянии сознания, мы находимся на другом глобусе?

О. В каждый момент можно видеть только что-нибудь одно. То, что мы видим сейчас, это Вселенная. Но, фактически, мы видим Вселенную, так сказать, глазами только одного из наших семи принципов, четвёртого. Когда противоположный принцип становится активным, четвёртый принцип идёт спать и тогда вместо глаз желания (четвёртый принцип), мы смотрим на Вселенную глазами духа. Мы не можем видеть Вселенную по-разному в один и тот же момент. В настоящее время мы видим Вселенную с точки зрения человека в бодрствующем сознании. Вечером мы пойдём спать. Это всё те же «мы», но мы видим Вселенную по-другому, мы даже не знаем, что смотрим на что-то ещё. Фактически, мы не смотрим на что-то другое, мы смотрим на эту же Вселенную, но, вместо бодрствующего сознания, видим её нашим астральным сознанием. После смерти – всё те же «мы», та же Вселенная, но мы смотрим на неё другим сознанием и видим другой мир.

Фактически, Вселенную можно видеть в семи разных видах и эти семь разных видов называются семью глобусами нашей планетарной цепи. Вселенная всегда является предметом сознания и ничем другим. Муравей в такой же мере Жизнь, как и мы, в каком-то смысле он гораздо умнее, потому что у него нет политики, государства, религии, и он знает своё дело. Как не похожа Вселенная муравья на эту нашу Вселенную! Какой другой эта Вселенная должна казаться Жизни, замкнутой в камне – та же Вселенная, то же сознание, но в камне. Какой другой эта Вселенная выглядит для нас, когда мы счастливы и когда мы не счастливы, когда мы влюблены и как по-другому она выглядит, когда мы думаем, что никому нет до нас

дела, никто нас не любит! Всё та же Душа, всегда всё та же Вселенная, но она выглядит совершенно по-другому, соответствуя точке зрения или состоянию сознания.

В. Джадж говорит, что всё в природе семерично.

О. Но его утверждение не означает, что всё во вселенной имеет все семь принципов в активном состоянии одновременно. Только в человеке все семь принципов могут стать активными, но для того, чтобы все семь принципов сразу стали активными, они должны быть соединены. Сколько принципов у Махатмы? Один. У него есть Атма. И поскольку Атма – это источник всех принципов, то Он использует столько принципов, сколько нужно по обстоятельствам. Наше тело можно применить подобно самому разному рычагу. Нельзя говорить, что наше тело рычаг, хотя оно мгновенно может стать рычагом первого, второго и третьего рода.

Взять то, что называется минеральным царством: только один принцип в нём активен, подобно тому, как активно наше тело во сне – мы только дышим. Тому, кто изучает растительное царство с точки зрения сознания, ясно, что сознание, внешне крепко спящее в минеральном царстве, начинает дремать в растительном. У животных совершенно такое же сознание, какое проявляется в других царствах. Часть времени они спят, другую часть дремлют. Сознание животного в основном дремлет. Но порывами, во время шока, подобно вспышке света, оно на секунду пробуждается. Мы знаем, что электричество может вспыхивать, как молния, или постоянно освещать комнату. У человека есть периоды бодрствования, сознания себя и периоды когда его сознание опускается до животного уровня. В то время как его человеческое сознание активно, животное сознание в нём дремлет или спит. Когда его животное сознание активно, растительный и человеческий аспект его сознания спит или дремлет. Незаметно для себя мы проходим вниз и вверх через четыре состояния сознания, минеральное, растительное, животное и человеческое.

В. Что значит: «Манвантара является периодом между двумя Ману»?

О. Чтобы ответить на этот вопрос нам надо вернуться к первой главе «Океана теософии», в которой Джадж говорит о том, что одной из целей этих мощных волн эволюции, называемых манвантарами, является создание совершенного человека. Таким образом, манвантара, вся её огромная панорама – это душа и дух, непрестанно движущиеся вперёд к единой цели. И когда этой цели достигнут все,

кто могут, тогда, в соответствии со сказанным во второй главе, манвантара завершится. Её урожаем – совершенные люди, или Махатмы. После периода отдыха снова наступает новая мощная волна эволюции, все души и духи очередной раз движутся по ступеням эволюции всё с той же целью – произведения нового урожая совершенных людей другой манвантары – периода между одним и другим урожаем совершенных людей.

В. В главе 3 Джадж говорит: «Между завершением развития любой из великих рас и началом следующей есть период покоя».

Какова природа такого периода покоя и есть ли какие-нибудь свидетельства об этом?

О. Между великими расами, которых семь в каждом круге, есть период покоя, когда все активные принципы этого плана перестают быть активными и этот план погружается в сон. Аналогия между пралайей и этим периодом, называемым Е.П.Б. «затемнением» такая же, как между смертью и сном. Приходит время, и цепь Земли умирает. Умирая, она распадается, подобно нашему телу, чтобы, подобно ему, сформироваться заново. Но между великими расами Земля спит, а мы переходим на другой глобус, подобно тому, как мы переходим на другой глобус или в другое состояние сознания в сновидении, сне и после смерти. Мы можем перейти на глобус ниже этого или на глобус выше, в разном случае по-разному, но между расами сознающие себя Эго оставляют этот глобус.

Если мы считаем вселенную и человека продолжающими своё совершенствование во время проявления семи элементов, а все существа вселенной семеричными, тогда можно понять, что эти семь глобусов имеют отношение к семи основным элементам. К семи основным элементам и к семи фундаментальным принципам – основе коллективного действия или проявления, можно свести всё. Принципа, являющегося активным в настоящее время, кама-манаса, на глобусе А не существовало. Его не существовало на глобусах В, С, D, E, F или G в течение первых трёх Кругов, как и в этом Круге, пока мы не достигли глобуса D. Кама тогда была настолько другая, насколько, можно сказать, плоть наших тел, будучи материей, отличается от химических элементов, от которых она произошла. Значит Кама, как принцип действия в царствах ниже человеческого, настолько отличается от той же Камы в человеке, насколько наша плоть отличается от химических элементов. До тех пор, пока два потока эволюции, физический и духовный, не соединились в единой форме, камы-манаса не существовало, в трёх низших цар-

ствах существовал только активный принцип в форме импульса, желания и привычки. Монада, Атма-Буддхи, представляет духовный поток эволюции. Два потока соединились вселением перевоплощающегося Эго-Манаса в материальную форму. Так появилась Вселенная, какой мы её знаем сейчас.

В. Как мы можем знать что-либо о таком процессе?

О. В «Тайной Доктрине» сделано несколько предположений, что коллективное сознание Ману, или назовите его Вселенским Разумом, что то же самое, охватывает бесконечность вечных истин всего прошлого. Кроме того, должны быть существа такого высокого уровня сознания, которые, с точки зрения аспекта, называемого нами памятью, могут видеть прошлое всего периода эволюции данной Солнечной системы.

В. Что значит мулапракрити?

О. Буквально это означает корень материи. Часто, как вы знаете, можно достичь истины не только путём добавления, но и путём исключения. Представьте Вселенную. Это невероятно сложная смесь, физически и метафизически, и комплексная по составу. Предположим, мы начнём расщеплять её, подобно тому, как растворяем что-либо химическим путём. До какого количества элементов мы сможем её разложить? Согласно теософскому учению, Вселенная и все её составные части могут быть окончательно разложены до семи элементов. Можно ли разложить эти семь элементов? Да, их можно разложить до единого элемента. Если процесс разложения можно осуществить таким образом, то изменив процесс на обратный, получим проявление. Из Единого Элемента произошло последовательно семь его модификаций, а, глядя с этой стороны и не видя, что находится по другую сторону семи элементов, мы называем модификации «семью элементами». А это семь модификаций или аспектов одного и того же Элемента. Затем начинаем делать комбинации этих же самых элементов, и, в конце концов, получаем огромную серию «элементов».

Можно решить эту проблему очень легко, используя десятичную систему. Это безошибочный способ, но надо рассматривать эту систему двояко – физически и метафизически или духовно. Предположим, мы применяем математику для Вселенной, и используем исключительно десятичную систему. (Известно, что древние использовали цифру 7 как основу их арифметики. Другие за основу их системы использовали цифру 9. У многих была цифра 11, а у нескольких – цифра 13, от которой произошла идея несчастливого числа).

Итак, если принять Вселенную за десятичную систему, то следующее утверждение не может вызывать возражений: «Для меня не имеет значения, какое дано число. Оно может содержать десять цифр, комбинируемых и повторяемых по-разному». Не важно, насколько велико число – оно должно состоять из 10 простых элементов или чисел. Откуда все эти числа исходят? Из нуля, из ничего, и они все возвращаются в нуль. Существует десять элементов арифметики. Это – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Изучая числа, мы находим, что это не простые целые числа. 9 – это комбинация 8 и 1, 7 и 2, 6 и 3, 5 и 4. 8 состоит из 7 и 1, 6 и 2, 5 и 3, 4 и 4. Таким же образом можно рассматривать все числа. Есть только одно число и то, что не является числом. Но комбинация того, что не является числом и одного числа даёт числа и комбинации чисел, фактически даёт нам всю область математики.

Примените точно то же самое к нашей Вселенной. Единый Элемент никогда не был, никогда не будет ничем другим, только Единным Элементом. Возможно, семь форм сознания в каждой части этого Одного Элемента, возможно семь форм действия, таким образом, возможно семь форм результатов. Хотя мы не можем определить Абсолют, но если применить этот же процесс, и рассмотреть три фундаментальных положения в обратном порядке, будет нетрудно понять, что за всеми нашими действиями – **То**.

Неважно, о чём именно мы думаем, за всеми нашими мыслями есть три вещи: мы сами, то, что мы знаем и что полагаем. В нас – вечная троица. Многие люди думают, что источник природы и то, из чего они исходят, не одно и то же и действуют на основании этого. Они не знают, но верят, что это так. Многие думают, что у Природы нет источника, и действуют на основании этого. Итак, есть они, есть то, что они знают, и то, во что они верят или полагают. Первое фундаментальное положение можно знать и понять его с помощью второго фундаментального положения. Второе фундаментальное положение – это природный закон равновесия. Если я не нарушаю равновесия Природы, а, выражаясь словами поэмы «Голос Безмолвия» «помогаю Природе и работаю вместе с ней», то пойму первое положение. Зная первое положение, я пойму его, потому что сознательно буду первым положением.

В первом письме второго тома «Писем, которые мне помогли» Джадж говорит нечто замечательное. Он говорит о Великих Учителях, о естественном желании каждого сознательно контактировать с Ними, он говорит о том, что надо для этого делать. Затем,

рассматривая предмет с противоположной стороны, он говорит, что Учителя Мудрости активны всё время, Они с нами «в каждой фазе наших меняющихся дней и лет». Он говорит, что Они и есть закон кармы, потому что Они – сама Атма, и Они осознают это.

Мы – Атма, мы говорим об этом, верим, надеемся, страшимся, дискутируем и «боремся», как называет это Е.П.Б. Но есть только один способ понять первое фундаментальное положение – через второе. Очевидно, наши действия, суть которых рассматривает второе положение, вели нас всё дальше от осознания Сущности, пока, в конце концов, мы оказались в положении, где наше понимание Сущности означает, что мы отделены от всех остальных Сущностей. Для Великих Учителей всё наоборот. Для них всё в Природе едино. На этом основании Они работают для неё, живут для неё и Они осознают всё, что есть в Природе.

II. Семеричность человека

В. В середине одного из параграфов этой главы есть утверждение, что приходит время совершенства, означающее прекращение прогресса в определённом цикле, о котором идёт речь. После этого материальная Земля исчезает. Она не уничтожена, но сказано, что в материальном виде Земли нет. Что это значит?

О. Давайте двинемся по великому циклу до того момента, когда та же стадия достигнута снова. Что произойдёт с исчезнувшей материальной Землёй? Разве она не появится в материи и, пройдя через процесс эволюции на этом плане и достигнув самого возможного совершенства, исчезнет, чтобы снова появиться ещё раз? Это ничто другое как закон перевоплощения. «Цикл» означает перевоплощение, но слово «цикл» использовано, чтобы показать, что речь идёт о перевоплощении массы монад, или Эго, тогда как, применяя его к отдельному индивидууму, мы используем слово «перевоплощение». Существует цикл перевоплощения, средняя продолжительность которого для современного человека, как мы знаем, составляет 1500 лет.

Далее, в «Океане теософии» сказано о том, что мир или наша материальная Земля исчезает. Возникает вопрос: как объяснить, что Луна сейчас видима? Есть один способ понять это: старая лунная цепь в материальном виде исчезла. Но, когда та же стадия была достигнута в новой эволюции, её привидение, или камарупа, мате-

риализовалось. Любая камарупа, находящаяся на четвёртом плане эволюции – это четвёртая стадия существования. Надо помнить, что четвёртая стадия – это стадия формирования или переформирования, а также, по необходимости, противоположная стадия – стадия распада. Когда эта Земля очередной раз достигла четвёртой стадии, её воздействие на Луну могло быть такого рода, что осадило камическую Луну на наш план. Е.П.Б говорит в «Тайной Доктрине», а Джадж говорит то же самое в «Океане теософии», что мы видим Луну потому, что она находится на одном с нами плане сознания.

В учении сказано, что Венера находится в Седьмом Круге. Но мы можем видеть её, находясь в Четвёртом Круге. Это происходит потому, что Венера находится в четвёртой стадии своего Седьмого Круга. Мы – в Четвёртом Круге, а Венера – в четвёртой стадии, у нас одинаковый план сознания. Сказано, что Меркурий и Марс, были в *затемнении*, что значит в *пралайе*. Меркурий только начинает выходить из затемнения, но оба они видимы. Это объясняется тем, что они – глобусы четвёртого плана, видимые для нас, которые в течение затемнения не распадаются, хотя мертвы. Мы не видим Луну, скажем Третьего Круга, потому что Луна в третьем плане сознания. Если мы могли бы переместить наше сознание в центр третьей расы, или в центр Третьего Круга, тогда, говорит Джадж, мы бы видели соответствующую Луну, Луну в её третьей стадии.

В. Если кто-то видит Луну во сне, то какого глобуса эта Луна?

О. Если кто-то помнит 8 главу «Бхагавадгиты», то там говорится, что те, кто умирает на четырнадцатую ночь бледной Луны, в то время как Солнце перемещается к югу, возвратятся к смертному рождению.

Далее, когда мы засыпаем, мы следуем по тому же пути, которым человек следует, когда он умирает – по крайней мере, до какого-то момента, мы проходим те же стадии. Если наш сон носит атавистический характер и уходит, скажем, в четвёртую или в третью расу этого Круга, а не остаётся в пятой расе, к которой мы принадлежим, то в нашем сне мы должны быть на плане природы, который был физическим в третьей или четвёртой расе. Там должна быть соответствующая этому Луна, и мы должны увидеть астральную Луну в одном из её состояний. Мы, определённо, увидим её астральную фотографию. Воздух вокруг нас наполнен элементами и камарупами, во всех формирующихся и во всех распадающихся со-

стояниях всего, что существовало на этом плане в виде тех, кто умерли и, таким образом, находятся на пути отсюда, а также тех, кто находятся на пути сюда. Соответственно, если мы, бодрствуя или во сне, попадаем на астральный или камический план, мы увидим соответствующую Луну, или, что то же самое, – отражение Луны в её астральной оболочке, вместо её физической оболочке.

В. Правильно ли я понял Вас, что Луна, такая, какой мы видим её сейчас, распалась на свои составные части? Или Луна осталась такой, какой была, кроме того, что, поскольку мы уже не на той стадии, она потерялась и растворилась для нас? В «Океане теософии» сказано, что «для человеческого уха там тишина». На Луне определённо видны следы вселенских пожаров, как это и утверждается, и, похоже, что если бы она появилась снова в новой комбинации, то на ней не видно было бы старых шрамов смерти.

О. Это затрагивает самый интересный вопрос, один из тех, о котором каждый ученик волен подумать сам. Первое, в «Протоколах Ложи Блаватской» утверждается, что Солнце старше любой планеты Солнечной системы. Однако в том же предложении Е.П.Б. говорит противоположное, что Луна старше Солнца. Это может значить только одно, что Луна, которую мы видим, это реликт прежней Солнечной системы, поскольку любая и каждая планетарная цепь – это порция массы материи и монад, участвующих в любой Солнечной системе.

В различных сносах «Тайной Доктрины» Е.П.Б. делает любопытные замечания. Например, она говорит, что, когда Солнечной системе приходит конец, наступает, так называемая, вселенская пралайя, что означает полный распад всего существующего и возвращение к изначальному состоянию. Естественно, что жизни или монады не теряются. С началом новой эволюции Солнечной системы, эти монады, бывшие в прежней Солнечной системе или планетарной цепи, вероятно, в очередной раз занимают своё старое место. Она говорит, что ничего не остаётся в течение солнечной пралайи, кроме фотографий в Акаше всего, что было. Итак, если мы были в седьмом или шестом глобусе этой цепи, то, по утверждению Джаджа, мы должны видеть соответствующую Луну. Какую Луну мы увидим? Мы увидим её фотографию в Акаше, не так ли? Следовательно, в течение эволюции этой Солнечной системы или этой планетарной цепи происходят конденсация и расширение и снова конденсация без полного растворения, поскольку внутри великих циклов есть меньшие пралайи и меньшие манвантары.

Наконец, в примечаниях к другому вопросу* Е.П.Б. решает за-

гадку учёных, объясняя, как произошло, что, хотя человек первым пришёл в этот Круг, и существуют следы флоры и фауны давностью в сто миллионов лет, но нет следов человека за пределами определённого периода. Она говорит, что бесконечное количество форм, живших в Третьем Круге, умерло, оставив свои эфирные фотографии. Когда была достигнута стадия конденсации в нынешнем Круге, эти фотографии были осаждены в нашу материю, поэтому мы находим в ней ископаемые останки существ, которые никогда в ней не жили.

Если мы применим ту же логику к планетам и планетарным цепям, не забывая утверждений, что, во-первых, после окончания цикла Солнечной системы наступает абсолютная диссоциация и возвращение к изначальному состоянию, во-вторых, Луна старше Солнца, а Солнце старше любой из планет, то единственное логическое объяснение будет в том, что те пришедшие в упадок жизни, отставшие формы, из которых состояла деградировавшая часть прежней лунной цепи, по достижении осаждающей стадии конденсируются, соединяются или выпадают на этом плане.

Можно по-другому посмотреть на этот вопрос. Каждый слышал о спиритуалистических сеансах, где материализуют «духов». Мы знакомы с теософским учением, что материализованная форма – это не умерший, а его сброшенное астральное тело, короче, его камарупа. Благодаря природе мыслей и чувств участников сеанса и медиума, камарупа, или сброшенное астральное тело, облекается в материю этого плана так, что она отражает свет этого плана и кажется точно такой, как физические тела медиума и участников сеанса. Но через несколько минут этот материализовавшийся призрак исчезнет, отправится на своё место, тогда как участники сеанса не растворяются. Однако утверждается, что возможно закрепить такие образы путём осаждения.

Если это произошло в случае флоры и фауны Третьего Круга, которые никогда не существовали в этом Круге на Земле, хотя у нас есть их физические «остатки», если такое осаждение возможно, то возможно, что Луна, которую мы видим, фактически не физическое тело, как Солнце или Земля. Возможно, что это некая камарупа, оживлённая, так сказать, мыслями и чувствами людей.

Итак, сделаны следующие утверждения: 1) что Луна старше Солнца, то есть она реликт прежней Солнечной системы, 2) что она находится на том же плане сознания, что и наша Земля, 3) что цепь Луны является родительской для цепи Земли. Е.П.Б. утверждает

снова и снова, что с Луной связаны большие тайны. Господа Синнетт и Хьюм очень хотели узнать о Луне всё, что можно. Они никогда не задавали себе вопрос, почему им так необходимо знать о Луне. Но Е.П.Б. говорит, что Адепты не выдадут никакой другой информации о Луне, кроме той, которая содержится в «Тайной Доктрине».

В. Имея в виду всё, что было сказано относительно Марса, если какая-нибудь надежда, что усилия учёных узнать о нём увенчаются успехом?

О. Наука соприкасается с Марсом, таким же образом, как с Землёй, так сказать с её физической видимостью. Наука всегда и везде соприкасается только с физической видимостью вещей. Это напоминает интересный факт относительно Луны. Мы не можем получить спектр Луны, как мы смогли получить спектр Солнца, или какого-нибудь другого самосветящегося тела. Мы никогда не видим Луну, кроме как в отражённом свете, сама она не светится. Без солнечного света, света, отражённого Землёй и звёздного света, падающего на неё, мы никогда бы не узнали, что Луна существует. Уже это, само по себе, говорит нам о чём-то.

В. Достигнув пятого глобуса, каким станет наше сознание: 1) иллюзорным, в каком-то смысле, подобным глубокому сну или девачану, 2) субъективным, 3) манасическим?

О. Давайте прежде кое-что проясним. Первой из данных альтернатив является следующая: будет ли это состояние иллюзии, подобное «глубокому сну»?

В девачане человек находится в состоянии иллюзии, даже если он не знает, что это девачан. Когда он в нирване и не знает, что это такое, разве он не находится в состоянии иллюзии? Но помните, что состояние, называемое нами «глубоким сном», просто значит, что Эго сбрасывает четыре низших покрова и становится опять Атма-Буддхи-Манасом невоплощённым. Это состояние – его единственный шанс быть свободным от иллюзии. Но это приносит Эго не больше пользы, чем пьянице период трезвости, если он напивается снова. Каждый раз, когда Атма-Буддхи-Манас снова спускается в материю – с утренним пробуждением, либо при рождении – мы знаем, что находимся в полной власти иллюзии материи. Это мир иллюзии. Ибо сколько во всём мире найдётся сегодня людей, считающих материю тем, чем она является на самом деле, или принимающих человеческую жизнь за то, чем она является? Вряд ли хотя бы один.

Если не преодолеть иллюзии материи, в чём никто из нас не преуспе-

пел, на пятом глобусе, так же как сейчас, мы будем в трёх состояниях: иллюзорном, субъективном и состоянии Манаса. Учение заключается в том, что пятый глобус любого Круга, пятая раса любого глобуса и пятый Круг любого полного периода эволюции – это предел низвержения в материю. Потом Эго будет либо полностью побеждено иллюзией материи, неважно на каком плане, или в каком состоянии, сознания оно находится, либо оно на пути полного освобождения от иллюзии.

Можно сказать об этом же иначе: мы – духовные существа той же природы что и Великие Учителя. Великий Учитель – это Атма-Буддхи-Манас, неважно спит он или бодрствует – на этом глобусе или на любом другом, на этом плане или на любом другом, Он – Атма-Буддхи-Манас. Мы – Атма-Буддхи-Манас, но, находясь на этом плане или на другом, на этом глобусе или на любом другом, кроме самого высокого, мы думаем, что мы нечто другое. Наше чувство реальности находится не в Атма-Буддхи-Манасе, оно вне нас, в мире, в состоянии, в условиях. В этой главе есть выражение «центр сознания». Этот центр перемещается вверх и вниз. Это значит, что если он находится в этом теле – в нём наше чувство реальности, если он в нашем желании, в наших чувствах – там находится наше чувство реальности. Когда мы находимся на плане мысли, в чистом размышлении, там находится и наше чувство реальности.

Существует семь концепций реальности, они и есть эти семь планов. Ни одна из этих концепций не является истиной. Никогда не было другой реальности, только Сущность, нет другой реальности кроме Сущности. Не может быть двух Абсолютностей, а значит, не может быть и двух реальностей. Однако «Тайная Доктрина» говорит нам, что на каком бы плане не функционировало наше сознание, оба, и мы и вещи этого плана кажутся нам в это время единственно реальными.

Мы страдаем от двойного или тройного чувства реальности, тогда как реальность одна. В соответствии с учением, Сущность – это реальность, неважно, какой это глобус, какая Солнечная система, какой мир, какой Круг, какая раса, какие условия. Сущность реальна, всё остальное – это майя, иллюзия. Но личность думает, что реальность – это не Сущность, а что-то другое.

Пятый Круг, так сказать, закрывает ворота. После середины Четвёртого Круга монады из царств ниже человеческого не могут больше войти в него. Значит, начиная с середины пятой расы Пятого Круга, поток людей, способных совершенствоваться до божествен-

ного состояния, в качестве сознающих себя сущностей, прекратится.

Иногда мы не можем понять силу аккумуляции, называемую в физике моментом. Существует так же моральный или духовный момент или аккумуляционная сила. И очень трудно побуждать себя и постоянно проявлять энергию на плане высшего разума, тогда как Великие Учителя живут в духе, а работают в материи. Это необходимо делать и нам, но мы живём и работаем в материи. И поскольку продолжается увеличение ускорения огромных циклов, всего нашего прошлого, момент расы всё больше и больше склоняет нас к выбору между духом и материей. Когда в Пятом Круге наступит великое время выбора, многие люди потеряют всю веру в реальность Духа. Они будут абсолютно убеждены, что жизнь в материи – единственное, что они знают, любят или интересуются. Когда время выбора придёт, они выберут старую, знакомую дорогу и, вместо того, чтобы стать новым урожаем Махатм, вся их работа и страдание в этой манвантаре, обратятся в ничто. После пралайи полной личной бессознательности они должны будут начать всё сначала в новой манвантаре.

III. Монады

В. *Учение говорит, что после середины настоящего, Четвёртого Круга, монады больше не будут поступать со старой лунной цепи на эту цепь Земли, и после середины четвёртой коренной расы, монады (за исключением человекообразных обезьян) не будут поступать в человеческое царство. С течением времени разве это не приведёт к скудности в шеренгах низших царств и одновременной толкотне у дверей человеческого царства?*

О. Если смотреть с нашей точки зрения, такое заявление обосновано. Но предположите, что мы смотрим на это с точки зрения пятнадцатой главы «Бахавадгиты». Кришна и Арджуна говорят о Дереве Жизни, что оно является символом огромного поля эволюции: духовного или монадического, интеллектуального или психического, астрального или физического. В этой главе это выражено так: «Это первозданный Дух, из которого течёт бесконечный поток условного существования». Существует вечный поток из высшего состояния в низшее, и равный ему вечный поток из низшего состояния в высшее.

Учение говорит, что после середины Четвёртого Круга и четвёртого глобуса этого Круга, монады больше не поступают в эту цепь Земли, в человеческое царство на Земле. Но оно не говорит, что то же самое относится к Марсу, Меркурию или Венере и 10 миллионам звёзд, планет и солнц в Пространстве. Все они представляют нисхождение обусловленной Жизни из высшего состояния в низшее. С другой стороны утверждается, что некогда на этой земле было много форм животной жизни, больше не существующих. Если они не стали людьми, тогда где же они? Даётся очень ясный намёк, что есть другие поприща для их эволюции, так же как есть другие поприща для нашей эволюции. Чтобы было понятнее, сейчас учение сведено не только к Четвёртому Кругу, но к четвёртому из семи глобусов планетарной цепи, который является сценой нашей эволюции. Если мы пойдём от планеты А к В, С и D, а потом от D, этой Земли, мы двинемся к E, F и G, то что происходит с другими классами монад? Они должны делать то же самое. Мы не перестаём эволюционировать после того, как оставляем этот глобус. Мы идём на другой глобус. После того, как мы завершим эволюцию на всех семи глобусах этой цепи, разве мы перестанем совершенствоваться? Нет. Мы не перестали развиваться после оставления лунной цепи. Тоже произойдёт и с монадами, следующими за нами.

Ошибка думать, что Вселенная либо перенаселена, либо редко населена. Нам надо избегать мысли, что когда-нибудь, где-нибудь существует какая-нибудь перенаселённость. Пространство заполнено всё время и монады, высшие и низшие, всегда в движении.

В. *Что обеспечивает циркуляцию монад в низших царствах после срединной точки?*

О. Мы обеспечиваем их циркуляцию в воздухе, которым дышим, в воде, которую пьём, в пище, которую едим, в наших мыслях и в наших действиях.

В. *Поскольку сказано, что монады больше не поступают в человеческое царство, сказано ли где-нибудь, что монады не поступают в низшие царства?*

О. Нет, напротив, если сделать логический вывод из сказанного в разделе «Добавочные факты и объяснения относительно глобусов и монад», подраздел «Человек или обезьяна, кто был первым?» тома 1 «Тайной Доктрины». Дискутируя этот вопрос, Е.П.Б. говорит, что цикл метемпсихоза закрыт для человеческой монады. Если считать, что она точно знает, как использовать слова, её утверждение относится только к человеческой монаде. Если прочитать это

утверждение от обратного, это значит, что цикл не закрыт для других классов монад. Цикл метемпсихоза должен продолжаться в других царствах. Только относительно человеческих монад он ограничен «домом на половине пути», серединой четвёртого движения по кругу.

В. Поскольку бесчётное число Эго эволюционировало в течение беспредельного времени, то бесчётное число их должно было достичь совершенства. Как это сопоставить с утверждением в «Свете на Пути», что «несколько сильных рук удерживают силы тьмы от достижения полной победы?»

О. В этих утверждениях нет противоречия. Они похожи на вопрос, который часто задают: если бесконечность за нами и бесконечность впереди, почему мы не научились чему-нибудь? Почему мы все сейчас не Махатмы? Раздумывая над этим вопросом, можно увидеть, что спрашивающий считает фактор времени единственным фактором равенства. Легко увидеть его ошибку. Предположим, существует человек, проживший миллион лет и не знающий таблицы умножения. Нет никакого свидетельства, что человек, не проживший миллион лет, не знает таблицу умножения. С другой стороны, нет свидетельства, что, взявшись за изучение, человек никогда не узнает таблицу умножения, даже если он прожил миллиард лет, и будет жить ещё миллиард.

Непонимание возникает оттого, что успех ставится в зависимость от одного фактора, в то время как эволюция означает движение, действие. Любое действие зависит от трёх основных факторов. Если это ясно, вопрос объясняется сам собой. Сколько времени человек будет изучать таблицу умножения? Но это не вопрос о времени. Вопрос заключается в следующем: 1) существует ли таблица умножения, 2) есть ли у человека желание достичь такого знания, 3) каково усердие, с которым он решает эту проблему. Три фактора.

Если применить это к совершенному знанию и существу, каким является Учитель Мудрости, нельзя не видеть, что с нашей точки зрения Он – абстракция. Это значит, что таблица умножения существует вечно, знаем мы об этом или нет, но практически для нас её не существует, кроме как в нашем разуме, до тех пор, пока мы её не выучим. Так же и со знанием. Само по себе знание не имеет ни начала, ни конца. Оно означает точно то же самое, что Сознание, дух, Жизнь. Отдельно от Жизни нет знания. Ничто не существует отдельно от Жизни. Но Жизнь во всём и Жизнь в высшем состо-

янии отличается от той Жизни, которой я живу. Во мне есть та же Жизнь, что и в Будде. Но живу ли я жизнью Будды? В действительности для меня жизнь – это то, как я вижу её и как живу. Для Будды Жизнь – это то, как он видит её и как живёт.

В какой-то момент эволюции существо может быть удовлетворено своим положением и хочет остаться в нём навечно. Фактически происходит то, что другие существа, подчиняясь своему естественному импульсу действовать, возбуждают его, толкают или двигают. Собака бессрочно останется собакой, если её предоставить самой себе. Атом вечно будет атомом, если предоставить его самому себе. Но Жизнь в высших состояниях и высших формах постоянно понуждает или толкает вперёд Жизнь в низших состояниях и низших формах. Последние контактируют с Жизнью в формах, отличных от их собственной, постепенно впитывая что-то от них, до тех пор, пока проснутся раздражательные и импульсивные способности их разума.

Приход Великого Существа в мир производит именно такой эффект. Он так встряхивает всю нашу природу – расы и индивидуальностей, – как мы не способны встряхнуть её сами. Поэтому, если нам выпадает, мельком, увидеть Жизнь, как её видит Иисус, или как её видит Будда, даже если это только единственный проблеск света, исчезнувший в мгновение, что-то от этого остаётся в нас в виде вдохновения и стремления стать такими, как Они.

Говорят, «высшее видит глазами низшего». Предположим безупречное, совершенное существо приходит в наш мир. Оно органически не способно делать какие-то ошибки, или страдать от тех вещей, которые заставляют страдать нас. Никак, даже мимолётно оно не сможет контактировать с нами, а мы с ним. По желанию, оставив в стороне свою собственную природу, оно возьмёт нашу для того, чтобы экспериментально и эмпирически, действительной ассимиляцией увидеть и познать самому, как Жизнь представляется нам. Затем, вернувшись обратно в свою природу, оно сможет говорить с нами на нашем языке, на языке нашего опыта о своём мире, своём знании, своей Жизни, которая сейчас за пределами нашего горизонта.

В. Что толкает нас, что ведёт нас сейчас?

О. Это вопрос не академического характера. Что толкает человека, когда он боится? То чего он боится. Что толкает человека, когда он ищет славы, даже в дуле пушки? Его толкают гордость, слава, амбиция. Да, люди рискуют своей жизнью ради гордости,

славы, амбиций. Они не только рискуют ради этого своей жизнью, но жизнью других. Что заставляет человека делиться последней коркой с голодным, у которого нет ни крошки, только аппетит? Двойственная природа. Когда мы совершаем зло, нас искушает, толкает, двигает дьявольская сторона нашей природы. Когда мы совершаем добро, нас искушает, толкает, двигает божественная сторона нашей природы. Мы открыты влиянию и той, и другой. Не существует такой вращающейся двери, через которую нельзя было бы как войти, так и выйти. Так же и с нашей природой. Она широко открыта хорошим и дурным влияниям и импульсам. Поэтому мы должны заботливо изучать эту природу и постепенно подчинять низшее высшему.

В. В разделе «Отступление», подраздела «Трансммиграции Эго», первого тома «Тайной Доктрины» Е.П.Б. говорит, что только в течение Первого Круга небесный человек становится человеком на глобусе А, потом снова становится минералом, растением, животным на глобусах В и С. Значит ли это, что человек действительно становится растением и животным?

О. Здесь нам надо остановиться, взглядеться и вслушаться в слова. Она говорит, что в Первом Круге небесный человек становится человеком на глобусе А. Кто такой небесный человек? Это монада. Для неё абсолютно всё равно, в каком она царстве, мире или форме. В разделе «Добавочные факты и объяснения», раздел «Монады и Атомы», первого тома «Тайной Доктрины» говорится, что для монады всё равно, где она – в форме, пространстве или состоянии. Это имеет значение для существа физического, психического, астрального, интеллектуального, ментального. Для страстного существа имеет огромное значение, где он. Но не для монады. Поэтому «небесный человек» – это просто выражение для Атма-Буддхи. Человек, о котором говорится в главах 5 и 6 «Океана теософии» – это Атма-Буддхи-Манас. «Небесный человек» означает монаду в форме, которую она построила сама для себя. Это царство Ману, а не элементарное, не животное, не минеральное, человеческое, духовное или царство Махатм. Это совсем другая история.

Поэтому небесный человек – это только перефразирование выражения Вечный Пилигрим, два в одном, монада Атма-Буддхи. Интеллектуальный человек, сознающее себя духовное существо, не может войти в низшие царства, даже если постарается.

В. Можете ли Вы объяснить, что означает выражение «человеческая форма», использованное на вышеупомянутых страницах «Тайной

Доктрины», во фразе о том, что человек, или скорее то, что становится человеком, монада, проходит все формы и царства в течение Первого Круга и через все человеческие формы в течение следующих Кругов. Что это за человеческие формы?

О. Если посмотреть на символические изображения в первом томе «Тайной Доктрины» или в любой книге в плане чистой геометрии, то мы получим какое-то знание. Но от образа на плоскости до трёх мерной формы длинная дорога. Можно рассуждать так: первой формой была вращающаяся масса светящейся субстанции. Это похоже на туманность. Следующая конденсация – огненное удлинение, похожее на комету или сперматозоид. Следующая основная форма, если строго придерживаться современных терминов, молекулярная, это значит протоплазма, истинная протоплазма, а не протоплазма науки. Следующая форма – кристалл и клетка. За этим следуют формы четырёх царств. Существуют разнообразные человеческие «формы». Мы проходим через каждую из них между девачаном и возрождением. Мы проходим через каждую из них в обратном порядке между смертью и деэвачаном.

Надо думать, и думать, искать аналогии, а не материалистические объяснения, тогда можно добыть достаточно информации. Но надо смотреть внутрь. Смотреть внутрь означает, что наш Манас приходит в корреляцию с Буддхи, вместо обычной корреляции с камой. Мы вступаем во взаимоотношение с божественным сознанием вместо элементарного и элементарного. Это означает *смотреть внутрь*. Каждый раз, когда в мыслях и размышлениях мы стараемся выяснить, кто мы и что на самом деле, через какие процессы и состояния мы прошли, чтобы стать тем, кто мы есть – умственно, морально, психически и физически, возникает соединение между Манасом и Буддхи, заменяя обычное соединение между Манасом и камой, а с этим приходит наше знание, иначе говоря, внутренняя информация.

IV. Круги эволюции

В. Когда лунная цепь умерла, был ли период отдыха прежде, чем её энергии начали эволюцию Земли?

О. Заметьте, как старательно мистер Джадж показывает, что, умирая, старая лунная цепь выбросила свои энергии в пространство. Эти энергии начали пожар той материи, которая прежде была в пра-

лайе, разнесли космическую пыль и воспламенили её. Это и было началом физической эволюции следующей манвантары. Но он ничего не говорит об Эго. Не только в главе о циклах, но и в других местах в «Океане теософии», так же, как и в «Тайной Доктрине», включая второе и третье фундаментальные положения, показано, что после каждого периода действий есть период покоя. Поэтому после того, как лунная цепь окончательно умерла, для монад, участвовавших в процессе, наступила столь же продолжительная пра-лайя, после окончания которой они начали весь процесс ещё раз.

В. В этой же главе сказано, что когда предшествующее огромное существо, включающее Луну и шесть других глобусов, объединённых в единую массу, достигло предела жизни, оно умерло, как умирает любое существо.

Когда существо умирает, его тело распадается на части, полностью разлагается. Разве, в таком случае, Луна не должна полностью разложиться?

О. Давайте посмотрим, что происходит, когда человек умирает, потому что в этой аналогии – ответ на вопрос. Когда мы умираем, энергия, соединяющая четыре низших принципа, сразу выбрасывается в пространство. Она немедленно вступает в соединение или воспламеняет другие формы материи. Когда человек умирает, кама сразу перемещается в другие формы. Это произошло с лунной цепью. Её жизненные энергии переместились в космическую пыль и оживили её. А что происходит с высшими принципами человека? Для них наступает период отдыха. Низшие принципы человека распадаются, человеческое тело распадается, но его минеральная часть может сохраняться века, десятки тысяч, сотни тысяч или миллион лет. Возраст старейших найденных костей не известен, но когда-то они принадлежали живому телу. Значит, учение состоит в том, что элементы тела разлагаются очень быстро, за исключением костей, которые относятся, в основном, к минеральному царству.

Вернёмся к Луне. Старая лунная цепь умерла, и её элементы разложились, за исключением скелета, который всё ещё существует по прошествии миллионов и даже миллиардов лет. Возможно, это неплохой путь – представить, что единственное, что осталось от Луны – это кости.

В. Похоже на шлак, остающийся после сгоревшего угля, не так ли?

О. Более того, в заключение брошюры «Краткое содержание теософской доктрины», Джадж даёт несколько замечательных утверждений, которых нет нигде, за исключением туманных примечаний в «Тайной Доктрине». Он утверждает, как только что было

сказано, что у природы есть «шлаковая яма». Спротивление разложению является причиной того, что «шлаковая яма» сохраняется, возможно, в течение многих солнечных систем. Помните о рое метеоритов, называемом Леонидами, увеличивающем свою интенсивность каждые 33 года, чья параболическая орбита пересекает нашу приблизительно в середине ноября. Никто не знает, что это такое. Мы знаем только, что это безмерное количество частиц материи. Некоторые из них настолько малы, что видимы для нас только благодаря свету, возникающему при их взаимном трении. Масса иных достигает пару сотен миль в диаметре и состоит из миллионов и миллионов частиц. Может быть это разрушенный шлак, скелетная пыль какого-то глобуса каких-то махаманвантар.

Существует любопытное утверждение Е.П.Б. в отношении нашего Солнца, что, когда наступит конец этой Солнечной системы, оно разорвётся на миллионы частей, которые будут странствовать в бесконечности пространства целую вечность.

В. В содержании к главе 3 мы читаем: «масса Эго для каждой цепи. Количество их бессчётно, но определено. Эго следуют по пути эволюции через семь глобусов. В каждом из них развивается определённая часть нашей природы».

Какой части нашей природы предстоит развиваться в оставшихся трёх глобусах?

О. Развиться предстоит всем частям нашей природы, не только Атма–Буддхи–Манасу, но всем тем жизням, которые составляют все наши семь принципов. Они тоже прогрессируют. Материя развивается от грубейших состояний к тончайшим, от глобуса к глобусу, через каждый Круг и от Круга к Кругу через Махаманвантару, пока, в результате, не будет достигнуто наивысшее возможное развитие. Каждая манвантара даёт урожай совершенной материи: астральной, химической и минеральной, растительной и животной. Он соответствуют тому, что для человеческого царства называется сишта, семена, пионеры, которые начинают эволюцию в каждом царстве.

В. Если эволюция в первых трёх с половиной Кругах идёт по нисходящей дуге до поворотной точки, которая, как я понимаю, была 18 миллионов лет назад, значит ли это, что ночь Браммы началась 18 миллионов лет назад?

О. Нет, это ошибочное понимание. Есть эволюция всей Солнечной системы, затем нашей планетарной цепи, затем нашей Земли, затем минерального, растительного и животного царств. Посредине Четвёртого Круга Земля достигла момента, когда стало возмож-

ным соединить их все в единую астральную форму. Только после этого произошло осажение, и мы имеем материю, какой мы знаем её сейчас.

Человек и Природа стали такими, как сейчас восемнадцать миллионов лет назад. Ночь Браммы ещё очень, очень далеко. День Браммы, включая эволюцию всей Солнечной системы, равен 4320 000,000 лет. Что касается Солнечной системы в целом, то прошло чуть меньше половины этого времени. Следовательно, у нас ещё есть более двух миллиардов лет. Что касается этой специфической расы человечества, арийской белой расы, то прежде чем наступит её ночь Браммы, пройдут ещё сотни тысячелетий, и эта ночь будет короче, чем Великая Ночь.

В. Венера, Марс, Меркурий и другие видимые планеты являются глобусами четвёртого плана определённой планетарной массы, и по этой причине мы их видим, в то же время их шесть центров энергии и сознания невидимы, подобно нашим шести глобусам. Правильно ли будет заключить, что Венера находится в соответствующем нашему глобусу четвёртом состоянии сознания её седьмого круга?

О. В этой главе показано, что существует не только семь великих рас, но и то, что каждая раса имеет семь градаций. Поэтому существует семь великих рас и семь подрас в каждой, всего 49. Примените это к семи состояниям материи, называемых семью «глобусами». Каждое состояние материи имеет семь делений в каждом. Таким образом, существует 49 глобусов и подразделений глобусов, что означает состояния и подразделения состояний материи. Теперь о том, что сказано в учении о Венере. Её человечество и сам её глобус, что означает «земля» Венеры, находятся в седьмом круге. Что это значит? Возможно, это значит, что всё человечество Венеры – Учителя Мудрости. Что касается планеты Венера, то это материя седьмого состояния в его четвёртом подразделении. Поэтому мы видим её, как мы видим свет. Подразделения материи смущают наших учёных, они не знают то ли этот свет реальный, то ли это просто показатель движения. Видимый свет – это четвёртое под-состояние астральной материи, а учёные пытались расшифровать его как физическую субстанцию или физическую энергию.

В. Существует ли согласованность между сознательным физическим существованием и планетарным центром сознания?

О. Давайте подумаем, что означает сознательное существование. Это состояние понимания или осознания. Не существует никакого различия между пониманием в физическом существовании,

астральном, планетарном или космическом существовании. Сознание – это осознание. Если мы осознаём – мы сознаём. Если мы не только применяем силу, как делает всё в природе, но осознаём, что у нас есть силы, что мы применяем их, что мы испытываем последствия нашего применения сил, тогда мы сознаём своё существование либо в материи, которая есть темнота, либо в астральной жизни, которая есть сумерки, либо в духовной жизни, которая есть солнечный свет, полное осознание себя.

В. В этой главе есть место, где говорится о факте, что, когда середина Четвёртого Круга достигнута, монады больше не поступают в человеческое царство. Применяется ли это же к низшим царствам, или всегда будут монады, обеспечивающие эти формы? Я думаю так же о цитате из статьи мистера Джаджа «Переворощение и животные»: «Хотя утверждается, что животные монады не могут больше достичь человеческой стадии, но нигде не сказано и не подразумевается, что поступление монад в животную стадию прекращается. Возможно, они по-прежнему поступают из других миров для эволюции среды животных этого глобуса».

О. «После середины Четвёртого Круга» означает, что только после того, как период эволюции прошёл половину пути в Четвёртом Круге, или что прошло три с половиной Круга. Я не могу вспомнить утверждения, что после Четвёртого Круга любые монады прошли безвозвратно из минеральных в растительные, или из растительных в животные. Мы знаем, как факт, что они непрерывно поднимаются из минералов к человеку и идут обратно. Это их цикл. Поэтому каждая монада в низших царствах продолжает двигаться своим собственным монадическим циклом от минералов к человеку и обратно. Это не человеческое сознание, но человеческая материя.

В. Можно ли считать, что изначальная материя близко подобна субстанции Спинозы?

О. Да, это то же самое, за исключением того, что Спиноза не понимал, как она может видоизменяться. Существует близкое соответствие, говорит Е.П.Б., между доктринами Веданты, доктриной Лейбница, доктриной Спинозы и истинным учением теософии. Надо обратиться к разделу «Боги, монады и атомы» первого тома «Тайной Доктрины». Он достоин десяти лет изучения.

Наша беда заключается в следующем: в «Голосе Безмолвия» есть выражение, что Самвритти, относительная истина – «источник всех иллюзий мира». Это значит, что всё, что я вижу и знаю, как истину для себя, это и есть истина. Моя ошибка заключается в том,

что я принимаю это за истину, всю истину и ничего кроме истины, в то время как человек должен спросить себя, всё ли он знает и может ли кто-либо знать всё. Моё знание, каким бы огромным оно ни было, – это относительная истина. Если бы Махатма принял свое знание за всё существующее знание, это было бы ошибкой. Многие из нас уверяют в своей скромности, признают, что знают очень мало, но когда возникает любое несогласие с соседом – мы знаем всё! Это и есть относительная правда, которая преследует нас.

У Спинозы, определённо, было замечательно ясное понимание, но он не был оккультистом, о нём можно сказать то же, что Е.П.Б. сказала о Лейбнице: он был чрезвычайно интуитивным философом. У него были мгновения ясного понимания истины. Он понимал, что Вселенная исходит из одного источника и никогда не могло быть чего-то ещё, кроме этого единого источника. А раз это реально, значит существенно. И он говорил об этом всем понятными словами. Он также понимал, говорит Е.П.Б., что всё во вселенной вечно и смертно, поэтому он называл монадой каждую форму во вселенной. Он видел вечность каждой монады, но он не знал ни откуда эти монады взялись, ни куда они направляются. Он не мог понять, что монады – всего лишь различные аспекты Единого, о котором он учил. Поэтому Е.П.Б. говорит, что если взять учение Спинозы и учение Лейбница, и, смешав их, выяснить, таким образом, что у них общее, то получится эзотерическая доктрина. То же самое она говорила о буддизме Махаяны и адвайта-веданте Индии. Возьмите оба учения, соедините их, выбросьте то, что не является для них общим, и получится Истина.

В самом начале «Разоблачённой Изиды» Е.П.Б. пишет: «работа, сейчас представленная на суд публике, является, в каком-то смысле, плодом довольно близкого знакомства с восточными Адептами и изучения их науки».

Она говорит, что цель Адептов – помочь ученикам найти фундаментальную истину, общую с древними философскими системами. Прочитав это, перейдите к тому, как она заключает дискуссию о трёх фундаментальных положениях в «Тайной Доктрине». Она говорит, что в момент, когда у ученика появляется собственное ясное понимание, когда он видит сам, что эти положения всегда являются истиной, тогда они не нуждаются в подтверждении в его глазах, потому что их истинность будет для него так же очевидна, как Солнце в небе. Она так же говорит, что эти положения содержатся в каждой из достойных упоминания религий или систем мышления,

но, увы, очень часто под обманчивой личиной. Выясните, что общего у всех религий и это будет Истина, найдите, что общего у всех философий и это будет Истина, определите, что общего у всех наук, и это будет Истина. Теперь найдите, что общего у этой очищенной религии, очищенной науки, и очищенной философии, и вы получите Религию-Мудрость Великих Учителей. Как человек найдёт – это его забота. «Разоблачённая Изиды» и «Тайная Доктрина» – свидетельства тому.

Второй целью родительского Теософского общества как раз и было изучать эти древние религии, потому что их сканды наполняют наш мозг, наш разум, наше сердце и нашу память. Они наполняют наши надежды и наши стремления, хотим мы этого или нет. Нам нужно фильтровать их, а для этого раздобыть какой-нибудь фильтр, через который прошла бы Истина без ментальных «жучков». Три фундаментальных положения создают фильтр, который процеживает истину от ошибки. Правда никогда и никому не вредит.

В этих древних религиях есть истина, и люди вокруг нас говорят об этом. Конечно, в них есть хорошее, но они забывают, что в этих религиях есть и плохое. Дайте жаждущему человеку стакан воды с хлороформом, и он скажет: «я хочу пить, это хорошая вода, она утолила мою жажду». Она утолила жажду, но свалила его с ног. И это воздействие хлороформа, а не воды. Истина не вредит никому и ни в чём, вредит то, что ею «не является», как говорит Джош Биллинг*. Работа, которой мы занимаемся, еженедельное изучение и обсуждение теософии, смывает ещё несколько пятен с нашего ума, ещё немного вздора с нашего знания. Но, самое главное, каждый раз, когда мы обсуждаем её учение, в каждой жизни, в которой мы снова возвращаемся к ней, она начинает очищать наши сердца. Подумайте о мириадах людей, которые в десяти воплощениях с их многочисленным опытом не получают того, что может получить самый скромный человек, один раз внимательно изучивший «Океан теософии».

V. Основы «Тайной Доктрины»

В. Могут ли Учителя Мудрости или Будда перевоплотиться в какой-нибудь другой солнечной системе?

О. Ни Учитель Мудрости, ни Будда не захотят перевоплотиться в другой солнечной системе. Его называют Учителем Мудрости,

Буддой, Махатмой, Братом, потому что он сделал выбор остаться, хотя мог бы покинуть эту солнечную систему. Но вопрос, по-видимому, означает: возможно ли для человека, завершив свою эволюцию здесь, скажем, в нашей цепи, или на нашей солнечной системе, оставить её, если он выберет этот путь? Это возможно, и многие Эго так делают. Например, в стансе VII, подраздел «Прародители человека на Земле» первого тома «Тайной Доктрины» утверждается, что наша солнечная система содержит двенадцать иерархий существ, не семь, как мы думаем, но двенадцать, и только семь из них имеют прямое отношение к нашей системе. Затем, в стансе III, подраздел «Различные классы Создателей» второго тома есть утверждение, что из этих двенадцати иерархий, относящихся ко всей Солнечной системе, четыре уже достигли освобождения к концу Великого Века. Это значит, что они больше не проявляются в этой солнечной системе. Сказано также, что пятая из великих иерархий солнечной системы готова к освобождению, но сохраняет активность на высших планах для того, чтобы помочь человечеству. Остальные семь великих иерархий всё ещё находятся под властью кармического закона, и мы прекрасно знаем, кто эти Эго!

После изучения вопросов, поднятых в «Голосе Безмолвия» и в «Теософском словаре» Блаватской, становится ясным, что есть три достигших совершенства класса существ, отличающихся друг от друга. Один из этих классов называется «нирманакая» – класс великих душ, к которому относятся наши Великие Учителя, будды и им подобные. Другой класс называется «дхармакая», и третий класс, «самбхогакая». Е.П.Б. исключительно сдержанна в отношении обоих – «самбхогакая» и «дхармакая». Она говорит только, что они не имеют ничего общего с нашей Землёй. Никто не может сказать, куда они могут пойти: в нирвану или в другой поток эволюции, идущий в стороне от нашей Солнечной системы.

В. Сказано, что эволюцию начинают наиболее прогрессивные и передовые существа. Как это сопоставить с утверждением, что те, кто приходят позднее могут их догнать и перегнать?

О. Мне кажется, что если поискать аналогии вокруг нас, можно увидеть как это может произойти. Сегодня после полудня я видел собаку, ехавшую в автомобиле, идущем со скоростью 75 миль в час. Нет такой собаки, которая может бежать с такой скоростью на своих четырёх ногах. Собака пользуется прогрессом человечества. Мы все путешествуем быстрее, чем самые замечательные люди тысячу лет назад. У десятилетнего школьника больше опыта, чем

у Платона за 80 лет его жизни, потому что у него преимущество всего прошлого.

Если проследить от физического к метафизическому, можно увидеть, как произошло, что не так давно, при всём старании, человеку нужно было шесть месяцев тяжёлого путешествия, чтобы пешком дойти от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Сейчас это путешествие занимает 12 часов. Человек пользуется не только своим прогрессом, но прогрессом всех, кто предшествовал ему. Таким образом, самый скромный человек сегодняшнего дня получает гораздо больше опыта, можно сказать, имеет больше возможностей знать, чем знали наши предки тысячу, десять тысяч лет назад.

Это действует закон Единства, принцип Братства. Любой человек, если хочет, может пользоваться объединённым опытом всех Эго, предшествовавших ему в этой манвантаре. Поэтому он может путешествовать гораздо быстрее, чем если бы он был один.

В. В подразделе «Семь громов» отдела IX, части 2, тома 2 «Тайной Доктрины» предполагается, что длина одного Круга приблизительно 7 000 000 000 лет. Включает ли эта цифра обе – пралаю и манвантару? Сказано так же, что Первый Круг был намного более продолжительным, чем Второй и Третий. Следует ли из этого, что продолжительность Пятого, Шестого и Седьмого Кругов будет увеличиваться в прогрессии?

О. Если под Кругом понимать жизнь солнечной системы, полный период 14 манвантар, тогда, в соответствии с «Тайной Доктриной», количество лет проявления, измеренное годами смертной жизни, будет 4 320 000 000. Пралая длится столько же. Добавьте одно к другому, и получится полный цикл. Теперь вопрос о том будут ли Круги увеличиваться в прогрессии. Из ясного утверждения в «Тайной Доктрине» мы можем заключить, что предшествующие Круги были длиннее этого Круга. Однако, та же «Тайная Доктрина» фактически утверждает другое, показывая, что такое заключение будет ошибочным. Она говорит, что позднейшие Круги короче и это поддается логическому объяснению.

В. Почему просто сказано, это «поддается логическому объяснению»?

О. Это значит, что нам следует подумать об этом.

В. Сказано: «Каждый из глобусов используется законом эволюции для развития семи рас, чувств, способностей, соответствующих этому состоянию материи».

Поскольку говорится, что мы в четвёртом глобусе Четвёртого Круга, почему у нас пять чувств?

О. Мы находимся в пятом подразделении расы четвёртого состояния, таким образом, наши четыре чувства полностью развиты и одно чувство очень, очень слабо развито. Произошло только его начальное развитие, но в следующем Круге, в следующей расе у нас будет не только пять чувств, у нас их будет шесть. И все они будут несравнимо выше по уровню, чем те, что у нас сейчас.

В. Какое из наших чувств не развито?

О. Оно варьируется у разных людей, но у большинства людей это обоняние, вкус, или осязание. Мы ясно различаем только три вкусовых ощущения. Мы можем ясно различить четыре осязательных ощущения. Что касается обоняния, то некоторые люди могут сделать только два различия: нравится им запах или нет, пахнет приятно или неприятно. Диапазон восприятия нашего слуха несравнимо меньший, чем диапазон восприятия нашего зрения. Но все эти чувства взаимозаменяемы.

Наверное, многие думают, что главы 2 и 3, «чрезвычайно трудны», особенно, когда переходим от «Океана теософии» к обсуждению «Тайной Доктриной» вопросов, сформулированных Джаджем. В этих главах мы должны найти эквивалент многих страниц и тысяч утверждений, представленных в работе Е.П.Б. И, после изучения в течение нескольких жизней сказанного ею, мы начнём благодарить Джаджа за то, что он сделал для нас. Первая трудность, конечно, в непонимании природы обсуждаемого вопроса. Помните, что состояние сознания, называемое низшим Манасом, или человеческим разумом, означает, что мы на четвёртом плане, или подразделении, сознания Манаса. Поэтому Джадж, Е.П.Б. или Махатма, говоря с нами, знают, что о чём бы они ни говорили, как бы не выражались, мы можем оценить сказанное только с нашего плана сознания. В «Тайной Доктрине» Е.П.Б. советует не искать логики соответственно нашим представлениям, но изучать аналогии. На Земле не произошло ничего, что уже не имело бы места в астральном мире, а до того в полу-эфире, а прежде этого в эфире, а ещё раньше в Акаше. Это просто продолжение нисхождений или прототипов, от ступеньки к ступеньке лестницы существ, а потом подъём от низшего к наивысшему.

Если изучать многократно две или три ссылки в «Тайной Доктрине», то, они откроют нам: первое, о каких принципах идёт речь, второе, какой происходит процесс, третье, аналогию между этим глобусом, этой расой этого Круга и различными утверждениями, сделанными в «Тайной Доктрине» относительно других Кругов,

других миров, других глобусов и других рас – прошлых или ожидающихся.

Для начала, возьмите совершенно ясное утверждение двух положений: трудности, которые ученик должен признать, и последовательности семи стадий эволюции всего – от солнечной системы до муравья или атома. Это можно найти в подразделе «Описание Станс из «Книги Дзиан», пролога, первого тома «Тайной Доктрины». Чем больше мы изучаем, чем больше взвешиваем каждое слово и каждую фразу, тем яснее это становится нашему разуму. Когда эта часть переварена, мы можем обратиться к двум подразделам: «Мнения разнятся, и, тем не менее, согласуются» и «Трансмиграции Эго», раздела «Отступления», первого тома «Тайной Доктрины», где Е.П.Б. снова обсуждает это же с точки зрения эволюции нашей цепи и нашего разума. Затем мы должны изучить подраздел «Передача элементов Жизни», раздела «Добавочные факты и объяснения» первого тома, где дана иллюстрация и подробное объяснение того, как, являющиеся следствием смерти старой цепи, энергии переходят в космическую пыль и формируют начало новой солнечной системы, или цепи глобусов. После этого следует внимательно прочитать подраздел «Монады и атомы», этого же раздела, где объясняется так много об эволюции планетарной цепи, как мы даже не мечтали, хотя все эти наброски названы просто семью предварительными или приготовительными шагами. Это нисхождение из плана недифференцированной космической материи или духа – можно выбрать любое из двух слов – ко дну долины материи, а после этого повторный подъём к начальному состоянию Духа-Материи.

Е.П.Б. говорит о следующих одно за другим состояниях нисхождения: 1) три элементарных или элементарных стадии – космически или в отношении рождения человеческого дитя, Солнечной системы, мира или всего, что угодно, 2) стадия сгущения или кристаллизации, совместное затвердение, для нашей Земли – это минеральный мир, 3) три последующих стадии: растительная, животная, человеческая. Это семь стадий от наивысшей к низшей, семь предварительных стадий от недифференцированной точки лайя через три элементарных стадии, или мира, или шага к минеральному царству. Три стадии плюс минеральная составляют четыре. Добавьте ещё три стадии, которые мы видим только как растительную, животную и человеческую. Более того, не забывайте, что каждая из этих семи представляет физическую эволюцию. Человек – это фи-

зический продукт. Человек, который был 18 миллионов лет назад, человек без разума, или лунный питри, человеческая стадия, о которой говорилось, означает совершенное существо в материи. Что касается сознающего себя духовного существа, то, ранее чем 18 миллионов лет назад, такового на этой планетарной цепи, в этом Круге, этом глобусе не было. Прошли сотни и сотни миллиардов лет, но для семи классов монад, находящихся под властью закона кармы, интеллектуальная эволюция, в которой мы сейчас принимаем участие, началась только 18 миллионов лет назад. Почему так произошло – это другая история, на обсуждение которой понадобится другое время.

В упомянутом выше подразделе «Монады и атомы» Е.П.Б. определяет этот процесс одним предложением: «Это нисхождение из духа в материю эквивалентно восхождению в физической эволюции». Это конец предварительной или физической стадии. После этого идёт новый подъём от человеческой стадии к предшествующему статус кво, что означает, к высшему состоянию, плюс всё, что достигнуто в этот раз. Она возвращается к этому снова и в подразделе «Иегова – женская сефира», станса VII, первого тома, она даёт замечательную картину Кругов и вечно повторяющегося процесса.

К этому относится и следующее. В подразделе «Они соглашались, чтобы снова разойтись», отделе V, «Маски науки», части iii, первого тома Е.П.Б. говорит о материи с точки зрения оккультизма, а не с нашей точки зрения. Для оккультиста материя – это общность существования, которая проявляется под властью закона кармы, это коллектив проявленных существований, способный к переходу на любой из планов космоса, как высший, так и низший. Мы видим вещи и существа, а то, что мы видим, является проявленным. Вещи и существа объективны, таким образом, они – материя на этом плане.

В. Как это сочетается с утверждением Джаджа, что материя невидима?

О. Она невидима нам. Материя всегда невидима для материи. Но Джадж не говорит, что на высшем плане материя невидима Махатме. Изучите подраздел «Причины существования», станса I, и подраздел «Символы природы», станса III, первого тома «Тайной Доктрины»,

а затем посмотрите самое первое предложение из подраздела «Выдержки из восточных частных комментариев», раздела «Не-

сколько оккультных афоризмов» того же тома: «Первоначальное бытие в сумерках рассвета Махаманвантары есть сознательное духовное свойство». Для нашего духовного зрения – это субстанция, но бодрствующими людьми, которые смотрят через это, она не может быть так названа. Другими словами, она совершенно невидима для них, они называют её Богом–Духом.

Теперь обратимся к другому пояснению вопроса о духе и материи. Самым первым является утверждение, что дух и материю не следует считать независимыми реальностями. Они не что иное, как противоположные полюсы, две фазы, или аспекта, Единой Реальности. Обратитесь подразделу «Дух и материя едины», отдела XIV, «Боги, монады и атомы», первого тома «Тайной Доктрины». Там Е.П.Б. говорит, что дух – это материя на седьмом плане, то есть то, что мы называем материей – это дух, поскольку дух – означает наивысший. Продолжая, она говорит, что дух на низшей точке циклической активности – это материя. Всё, что мы называем материей, однажды было духом. Это значит только одно: то, что сейчас находится в низшем состоянии или стадии, однажды было в высшей стадии, а то, что находится в наивысшей стадии раньше или позже пойдёт в низшую стадию. Оно пойдёт туда в бодрствующем состоянии, сне или сновидении.

Помните, что Махатма, подобно нам, не может избежать перевоплощения. В подразделе «Пряжа судьбы», отдела XV, «Эволюция циклов и карма», первого тома «Тайной Доктрины», Е.П.Б. говорит, что даже Будда или Христос не могут избежать перевоплощения. Его отличие от нас заключается в том, что Он знает, что делает. Его цель отлична от нашей, Его знание отлично от нашего. Он пробуждён. Он здесь, чтобы делать добро тем, кто думает, что этот план – реальность. После утверждения, что материя на седьмом плане это дух, а дух на низшей точке своей циклической активности – это материя, Е.П.Б. провозглашает, что оба они – майя. Они – иллюзия, создаваемая семью классами монад перед глазами тех, для кого этот план – реальность.

Глава 4

В. В этой главе сказано, что низшая четвёрка – это продукт космического и физического законов и субстанции. Она двигалась от космической субстанции по пути эволюции бесконечно, как любая другая физическая вещь, и, следовательно, подчиняется физическому, психологическому, психическому законам, которые управляют человеческой расой в целом. Что это значит?

О. Не зная, что спрашивающий имеет в виду, трудно объяснить, что это значит, кроме следующего: более вдумчиво изучайте то, что сказано в предложении. Духовный человек, находится ли он в теле или вне его – это индивидуальность, движущаяся по пути эволюции собственным побуждением и собственными усилиями. Но физический человек, смертный, временный человек, комбинация четырёх низших принципов – это не индивидуальность, собственным побуждением и собственными усилиями движущаяся по пути эволюции. В этом большая проблема для психологов и в этом их сходство с религиозными людьми. Неважно насколько материалистичны наши биологи и психологи, тем не менее, их взгляд на материю религиозен. Они считают, что физический, смертный человек с его чувствами, его разумом, его памятью и воображением – это всё, что есть. Если они знают о человеке только это, то достаточно логичны в своих взглядах. Физический человек, смертный человек, низший человек, человеческое существо – это следствие, или эффект, созданных причин. Следовательно, смертный человек – это творение. Было время, когда его не было, и будет время, когда его не будет. Но истинный человек, Атма–Буддхи–Манас, духовный человек – создатель. Не было такого времени, когда бы его не было, и не будет такого времени в будущем, чтобы он перестал существовать.

Для всех нас в этом проблема – конфликт с разумом человечества и его взглядами. Мы все слишком склонны считать человека творением и применять теософское учение к человеку, которого мы видим, знаем и с которым живём рядом. Этот человек такой же смертный, как животное, только он живёт дольше. Но глава 4 очень ясно обращает наше внимание на то, что смертный человек – тво-

рение, на то, что это комбинация, которая распадётся во время смерти или сразу после неё. Более того, распадаются сами принципы, составляющие человека, личного или смертного. Не просто комбинация принципов в мыслящем человеке, но сами элементы, составляющие его, подлежат разложению. Что касается духовного человека, создателя, Манаса, то здесь – всё наоборот.

В. Учение говорит, что человек никогда не был животным. С другой стороны, учение так же говорит, что все животные и все низшие формы будут людьми. Они движутся по эволюционному пути и когда-то, в будущем Круге, будущей манвантаре, будут людьми. Как это понять?

О. Есть такое утверждение, что животные когда-то будут людьми. Утверждается также, что человек никогда не был животным. Утверждается также, что человек был животным. Как согласовать эти утверждения? Обратитесь к четвёртой главе. Что такое это тело? Огромное число жизней определённой степени ментальности, объединение эмбриональных ментальных центров. Что такое астральное тело? Коллектив центров более высокой степени ментальности. А что такое кама? Коллектив центров ещё более высокой степени ментальности. Что такое низший Манас? То же самое. Что такое высший Манас? Сознательная жизнь. Что такое Буддхи? Коллектив сознающих себя жизней.

Итак, эти жизни собираются и рассеиваются, как в своём классе, так и в комбинациях классов. Посмотрев в пространство, можно увидеть совершенную аналогию этому. Пустота – это то, что можно увидеть. Это безусловное, не проявленное, не ощущаемое чувствами пространство. И поскольку мы не можем размышлять о непроявленном и не ощущаемом, то просто говорим: это есть. Но мы видим самое начало физического проявления в пространстве, звёздную туманность, а потом медленно следующие за ней кометы, Солнце, планету, Луну и далее к метеорам и пыли, простирающейся в пространстве – разъединённым остаткам того, что однажды было лунами, планетами, солнечными системами, туманностями. Рассмотрите всё это метафизически, и проблема перестанет быть проблемой. Животное, чем бы его ни считали, это комбинация жизней.

Когда мы говорим «человек» – это значит, что все семь принципов жизни, или души, или духовного существа выросли до какой-то степени активности. Когда мы говорим «животное» – это значит, что только три из них проснулись к частичной деятельности. Когда мы говорим «растение» – это значит, что активность меньше, а в

«минерале» она ещё меньше. Мы видим, что, используя выражения «элементал», «растение», «минерал», «животное», «человек», мы, фактически, даём имена стадиям, через которые проходит сама духовная жизнь, находящаяся либо в глубоком сне, либо в дрёме, либо в бодрствующем состоянии. Помните сравнение со стадиями, через которые проходит новорождённый ребёнок. Мы говорим младенчество, детство, юность, зрелость, старость. Разве младенчество становится детством? Нет. Жизнь, пребывающая в форме младенца, шаг за шагом, по мере изменения этой формы, видна пребывающей в форме ребёнка – следующей стадии развития тела. Далее. Становится ли тело ребёнка телом юноши? Мы знаем, что это не так. Но та же душа, или Эго, или Манас, находящийся в этом теле, который был в теле младенца и в теле ребёнка, будет в теле юноши.

Потом надо сделать различие между разумом, который (как основной, неизменный термин и при условии, что он не соединён с прилагательным) означает *сознающую себя* жизнь, и формой, являющейся *сознающей* жизнью. Сознающая себя жизнь никогда не была не сознающей себя жизнью. Но вопрос опять-таки поддаётся логическому рассуждению, то есть надо подумать об этом самим.

Можно представить это следующим образом: все мы знакомы с тем, что означает слово «инстинкт», хотя нам трудно сформулировать его определение. Все мы знакомы, до какой-то степени, с тем, что значит слово «интуиция». Предположим, мы назовём «камой» побуждающий к действию принцип материи, считая материей все не сознающие себя жизни. Тогда, кама – это ментальная активность в царствах ниже человеческого, управляющий разум в этих царствах. Кама всегда действует путём прямого постижения, но она не осознаёт этого факта. Прямое постижение без осознания себя – таково значение слова «инстинкт».

Далее, рассмотрим сознающее себя существо, духовного человека, в его собственном мире. Манас является побуждающим к действию принципом в этом духовном мире, точно так же как кама – побуждающий к действию принцип в мире физическом. На плане трёх духовных миров Манас тоже действует путём прямого постижения, но он осознаёт этот факт. Таким образом, единственная разница между миром интуиции и миром инстинкта, (в обоих случаях являющимися прямым постижением) в том, что инстинктивно действующее существо не является сознающим себя, оно не способно изменить или направить свои инстинкты. Инстинкты управляют им,

а не наоборот. Но в духовном мире побуждающим к действию принципом является Манас. В соединении с Буддхи – это прямое осознание, и Эго полностью сознаёт когда, где и как его использовать. Когда Манас воплощается, когда Манас «зажжён», побуждающий к действию принцип духовного мира, находясь на самой низкой дуге своей активности, соединяется с побуждающим действие принципом материи, находящемся на самой высокой дуге своей активности. Это соединение, длящееся в течение цикла личной жизни, и есть знакомый нам Манас, это человек, которого мы знаем. Мы находимся под влияниями двух активных побуждающих к действию принципов, двух контрастных сил: влиянием духовного мира – это наши добрые побуждения, добрые намерения, стремления, интуиция, наши хорошие решения, и под влиянием мира физического. Мы можем их сравнивать, поэтому нас есть логическое мышление.

В. В четвёртой главе «Океана теософии» сказано, что истинный человек – это триада Атма–Буддхи–Манас. Теософия так же учит, что человек не является ни одним из его принципов. Объясните это, пожалуйста.

О. Всё, что мы можем изучить, испытать, о чём мы можем всячески рассуждать, всё, чему мы можем дать имена, касается проявления и того, что проявлено. Человек, в смысле Атман – это вовеки непроявленная Сущность. Буддхи–Манас – настолько Сущность, насколько её можно осознать таковой в проявленной вселенной. По этому вопросу в «Тайной Доктрине» есть замечательное утверждение, что Единый Принцип, сознательно или бессознательно, не является причиной эволюции, он только периодически показывает сознанию конечных разумов свои аспекты. Если сравнить мир бесконечный с миром конечным, можно видеть, что «конечное» представляет не только того, кто видит, но и видимое.

«Бесконечное» же представляет и непроявленное и проявленное. Таким образом, совершенно правильно с точки зрения проявленного существования говорить о семи принципах. Принципах чего? Принципах проявления. Это и есть значение семи принципов – не принципов непроявленного, но принципов проявления, всех этих принципов, которые имеются в Сущности, в Непроявленном, в Неназванном, в Едином.

В. Какова причина разной долговечности среди людей и среди рас? О старых расах сказано, что они жили сотни тысяч лет.

О. В чём причина различия в продолжительности жизни среди индивидуумов? Родился ребёнок, который умер через 5 минут, дру-

гой умер через несколько месяцев. Фактически можно просто сказать, что в среднем из всех рождённых младенцев две пятых умирает, прежде чем они достигают пяти лет. Они представляют неудачу природы – неудачу в попытке перевоплощения. Средняя продолжительность жизни среди цивилизованных людей сейчас около 40 лет. Но есть люди, которые живут 100 лет и больше. Какова причина? Это зависит от использования элементарных жизней. Некоторые возвращаются с совершенным астральным телом, которое останется таким до конца манвантары: они так обходились с жизнями, которые составляют их астральное тело, что астральные жизни нерасторжимо соединены, поэтому форма сохраняется. Но большинство людей должно иметь новое астральное тело каждый раз, когда рождаются. Это объясняется тем, что у каждого устанавливаются различные влечения, каждый по-своему использует элементарные жизни. Пока мы их не развратили, не было смерти и болезней.

Глава 5

I. Жизни, исцеление и астральная материя

В. На чём основывается утверждение в главе 5 о спасителях и разрушителях?

О. Без двойственности не может быть проявления. Двойственность может быть представлена альтернативой. В одном смысле – это действие и отдых, в другом – положительное и отрицательное. Таким образом, те жизни, которых влечёт этот план, являются природными создателями. Через какое-то время им «надоедает» их среда, и мы называем их разрушителями. Одни и те же жизни альтернативно являются создателями и разрушителями, точно так же, как и мы сами. Мы вступаем в разнообразные отношения, потому что мы склонны к ним, они нас привлекают. Но проходит время, и мы хотим от них освободиться. Это период пассивности, отдыха. Обнаружив, что не можем освободиться, мы боремся, стараясь ослабить связь, и сами становимся разрушителями.

В. Можно ли сказать, что фраза «вдох и выдох» символизирует отношения между разрушителями и спасителями?

О. Как аналогия, да. Вы знаете христианскую Троицу: «Отец, Сын и Святой Дух», которая гораздо лучше представлена брахманской Тримурти, или Троицей. Брахманы говорят, Брама – Создатель, Вишну – спаситель, Шива – разрушитель. Таким образом, выдыхаемые жизни в этой символике – это те, которые желают проявления. Помните фразу: «Сначала возникает желание» проснуться. Потом, когда жизни пресыщены, лучше сказать, когда они находят комбинации, которые их привлекают, эти создатели становятся спасителями. Выяснив, что они не хотят то, что у них есть, или им надоело это, жизни, которые были создателями, а потом спасителями, становятся разрушителями.

В. Что значит: «Таким образом, существует не физическая клетка, но воображаемые пределы таковой»?

О. Находящаяся передо мной толпа – это иллюзия. Я вижу толпу, но её нет, просто скопление тел, которое мне представляется толпой. В «Разоблачённой Изиде» Е.П.Б. объясняет это. Для того

чтобы увидеть любое природное тело необходимо три элемента: астральное тело, форма и материя. Жизни – это материя, то, что мы видим – это клетка, форма, это иллюзия, хотя сама по себе она существенна, потому что существует внутри идеальной формы. Иными словами, астральная клетка реальна. В «Разоблаченной Изиде» Е.П.Б. говорит, что говоря «отсутствие», Аристотель имел в виду, именно, астральную форму, которая всегда есть за физической формой и, в отсутствие которой физическое тело не может существовать.

В. Говорится, что тело изменяется каждые семь лет. Почему татуировка или шрам от прививки вакцины остаётся на всю жизнь?

О. Обычно наш ум не сосредоточивается на каком-то определённом участке тела или на каком-то процессе, происходящем в теле. Но тот, кто когда-нибудь подвергался татуировке, знает, что этот процесс настолько болезненный, что ум человека, по праву, находится в месте татуировки. Ум любого, кто страдает от раны или от язвы, оставляющей шрам, сосредоточен на травмированном месте. Ум действует точно так, как инструмент для гравировки. Сознание оставляет глубокую запись в астральном теле. Матрица выполнена более или менее постоянной, поэтому отпечатки на поверхности тела не меняются.

В. Предположим, человек находится без сознания, под гипнозом и не знает, что он ранен, потому что не чувствует рану. Будет ли в этом случае шрам на теле?

О. Фактически, чтобы загипнотизировать его или применить анестезию, была использована большая сила, чем обычный человек способен произвести. Это просто делает гравировку более глубокой.

Человек, находящийся под гипнозом или под анестезией, не мёртв. Ему просто не позволено действовать своим телом, но, при всём этом, он может видеть, что происходит, и его ум может концентрироваться на этом более интенсивно, чем в противном случае. Есть и другая, не менее интересная сторона этого вопроса. Вы можете убрать шрам своей волей, если она достаточно сильная.

В. На дереве шрам может оставаться годами. Почему это так?

О. Астральное тело дерева совершенно другого вида, чем астральное тело человека. В большинстве случаев такие шрамы естественны для природы дерева. Астральное тело есть у каждого минерала, у каждого атома, иначе они бы не существовали. Но астральные тела невероятно разнообразны. Подумайте о другом:

самое лёгкое касание, скажем к нашим нервам, производит ощущение несравнимое с применяемой силой, фактически, более острое, чем сильный удар по другой части тела. Если у человека обнажён нерв зуба, то простой вдох причиняет ему острое страдание, в то же время, он не почувствует боль, если вы ударите его по плечу с силой 20 кг.

Возможно, что растения невероятно чувствительны в определённых направлениях. Мы знаем, что растение можно ранить куда легче, чем плоть. Но в любом случае, если есть относительная неизменность в какой-нибудь определённой части тела (шрам), это показывает, что в этой части, путём какого-то процесса, астральное тело более или менее кристаллизовалось. Оно изменилось от текущего состояния к более или менее жёсткому, перестало быть упругим, гибким, растяжимым, эластичным и сильным.

В. Похоже, что влияет что-то ещё. При серьёзных ранах или порезах, шрам иногда остаётся, а иногда – нет. Чем это объяснить?

О. Можно найти различные объяснения этого вопроса, например, связанные с чужеродным материалом. Известно, что если в рану на пальце попал растительный организм, это не только вызовет инфекцию, но и оставит шрам, если в рану попадёт чужеродная минеральная материя, шрам тоже останется. Нельзя смешивать наши планы. Шрам останется, если в рану попадёт не плазма кровяных клеток, а другая физическая материя. Но его не оставит попавшая в рану плазма, очищенная от инородного материала. Не имеет значения, что служит причиной инфекции раны, говоря иначе, любые иные жизни, кроме родных для тела, попадая в рану, находят там свой дом. Это и оставляет шрам.

В. Фактом является и то, что достаточно большая, не огнестрельная рана, будучи соединена клеем или пластырем, не оставляет шрама.

О. Всё это зависит от того, попал ли в искусственное отверстие чужеродный материал. Это с одной стороны. С другой, всё зависит от впечатления, произведенного на элементарные жизни тела. Были люди, которые в религиозном экстазе вытаскивали кишечник, затем возвращали его на место в открытую рану, соединяли края отверстия своими руками, и рана заживала без шрама. И всё это за пять минут.

В. Зависит ли заживление шрама от возраста?

О. Мы знаем, что зависит. Если ребёнок ломает руку, она заживает очень быстро. Гораздо дольше это длится для пожилого человека, потому что в его костях больше окиси кальция. Помни-

те, что существуют 49 форм жизней, некоторые из них выше ментально, некоторые более упрямы, одни принадлежат одному классу, другие – другому. Если имеется смесь жизней, получается соответствующий результат. Как правило, то, о чём говорилось в начале главы, относится ко всем детям. Когда мы молоды, чтобы не случилось с телом, создатели доминируют. Когда мы становимся старше, малейшее воздействие является шоком и даёт разрушителям свободу, что означает разрушение нормальных тканей и замену их жизнями другого класса. Вся история шрама заключается в этом.

В. Каково теософское объяснение тому, что часто называют «родственными» браками?

О. Известны случаи родственных браков в течение многих поколений. Проследите за семьями великих правителей, о которых есть достоверная историческая информация, например, за египетскими Птолемеями. В соответствии с египетским законом, братья и сестры должны были вступать в брак. Для нас это было бы отвратительно в моральном смысле, служило примером ментального разложения. Такой же закон был у величайших людей Южной Америки, инков, о которых сохранились разнообразные сведения. Есть о чём подумать: считалось, что их кровь была такой чистой, что было бы преступлением смешивать её с чьей-то другой, кроме крови их королевских родственников. У нас нет сведений ни об их вырождении, ни о следах вырождения у Клеопатры, последней в роду Птолемеев.

Фактом является и то, что среди других народов, например, среди североамериканских индейцев внутри клана было запрещено вступать в брак. Мы замечаем, что между похожими во всём людьми нет ничего для пробуждения огня творчества. У похожих друг на друга элементарных жизней появляется большая тенденция к пассивности, инерции, то есть не хватает наиболее важного свойства астральной материи, о котором здесь говорится – эластичности, упругости, разрежённости. Следовательно, астральное тело становится более открытым чуждому влиянию и человек становится психиком или медиумом. Мы называем это вырождением. Однако любой доктор скажет, что это упразднённая теория. Возможно, что нет ничего более удивительного, чем сведения о королевских семьях Европы. В течение последних 500 лет около 500 человек, составлявших королевские семьи Германии, России, Италии, Австрии, Бельгии, Англии, Франции и Шотландии вступали в род-

ственные браки. Это, как правило, были браки между двоюродными сестрами и братьями.

В. Вопрос касается утверждения, сделанного в конце первого параграфа этой главы. Можем ли мы видеть нашими физическими глазами материю, выходящую за пределы действительных внешних пределов тела? Что является пограничной линией между физическим и астральным зрением?

О. Астральная материя, подобно материи, которую мы знаем, представляется тремя состояниями или подразделениями материи. Речь идёт о твёрдом, жидком и газообразном состояниях. Известно, что обычно газы невидимы, жидкости способны принять всевозможные формы, а твёрдая материя сохраняет установленную форму. Примените то же самое к астральной материи: существуют астральные твёрдые тела, астральные газы и астральные жидкости. Затем, исходя из физической аналогии с Землёй, можно понять, что Джадж имел в виду, когда говорил, «тело – это наша Земля». Известно, что «наша Земля» окружена громадным океаном газовой и парообразной материи, такой же субстанции, как сама Земля. Подобно этому, наше тело окружено парообразными и газовыми жизнями астрального плана. Поэтому часто мы чувствуем другие сущности, которых не можем видеть.

В. В главе сказано, что «во сне мы абсорбируем и не сопротивляемся жизненной энергии», а далее: «когда мы засыпаем, в нас больше жизни, чем утром». Похоже, что утверждения противоречат друг другу.

О. Если читать внимательно, то противоречия нет. Во сне мы абсорбируем жизненную энергию, а когда не спим, сопротивляемся ей. Впадая в сон, мы больше наполнены жизнью, чем утром, потому что наша сила сопротивления становится всё меньше. Во время бодрствования мы загружаемся жизненной энергией до тех пор, пока мы уже больше не способны ей сопротивляться, в результате чего засыпаем. Возьмите текущий ручей и пловца: он плывёт против потока, сопротивляясь течению, потом он плывёт вниз по потоку вместе с течением воды. Можно сказать, что он абсорбирует жизнь во время скольжения с водой и сопротивляется, когда плывёт. Когда он держится на месте против течения – это равнозначно бодрствованию. Когда он скользит по течению – это равнозначно сну.

Можно использовать для иллюстрации электрический поток в лампе. Нить, сопротивляясь потоку, даёт свет. Но если поток протекает без нити, сопротивления не будет. Эта аналогия зримо по-

казывает, как жизнь убивает, потому, что нить в лампе какое-то время выдерживает воздействие, а потом «перегорает».

В. Какое значение имеет слово «отсутствующий», используемое в этой главе?

О. Нам известно слово «лишения». Известно, что человек может испытывать лишения. В результате его физические размеры сократятся до предела. Теперь предположим, что речь идёт о метафизическом двойнике. В пространстве есть форма, матрица, занимаемая каждым. Поставьте ногу на песок, и останется след определённой формы и размера – это и есть границы отсутствующей ноги. Согласно Е.П.Б. слово «отсутствующий» относится к астральной форме, как отдельной от физической формы. Это же означает отсутствующие пределы клетки. Клетка кажется нам физической. Джадж говорит, что она не существует физически, она просто заполняет сосуд, называемый астральной клеткой, которая реальна. Это справедливо по отношению ко всему, что существует.

Хорошим примером может служить магнит: когда железная стружка находится в пределах влияния магнита, она образует его истинную форму. Но, если стружку убрать, астральное тело остаётся, потому что, как только железная стружка приближается к магниту, становится видна его истинная форма.

В. Можно ли заключить, что астральная модель ребёнка может быть несовершенной прежде, чем она контактирует с матерью?

О. Ответ очень простой. Все мы, в теле или вне его, в раю или аду, находимся в отношениях с другими формами жизни. Отношения, в которых мы находимся – это результат наших действий, и то, что мы получаем в этих отношениях, – последствия наших действий. Я позволил злой сущности воздействовать на себя. Злая сущность действует в соответствии со своими законами, а не моими. На мне отражается результат. Если применить эту аналогию, станет видно, что в результате своих действий Эго попадает под влияние матери. Значит, всё, что она думает или чувствует, отразится на нём в результате его собственных действий. Её воображение, её стремления могут построить ему либо прекрасный, замечательно чувствительный и впечатлительный инструмент, либо – неполноценный. В любом случае, он привёл себя в эти отношения и значит – это его карма, поскольку она воздействует на него. Что касается поведения матери – всё то же самое относится и к ней, поскольку – это её карма.

Можно сказать, что мысли и чувства матери формируют один из составляющих элементов астрального тела Эго, вступающего в жизнь.

II. Астральное тело, астральная субстанция и рождение человека

В. Почему применяется термин «астральное тело»? Почему не применить одно из предлагаемых Джаджем слов?

О. Астральные тела состоят из астральной материи той или иной формы. Существует минеральная материя, приходящая снизу вверх – это первое состояние материи. Растительная материя – это второе состояние, животная материя – третье состояние и астральная материя – четвёртое состояние. Существуют тела, состоящие из материи трёх или даже четырёх состояний. Мы думаем о материи, как твёрдой, жидкой или газообразной. Но в теософии термин «материя» имеет другой смысл. Твёрдое, жидкое и газообразное – подразделения минеральной материи. Непонимание возникает, возможно, потому, что существует семь планов сознания. Наше физическое видение находится на четвёртом плане сознания, считая сверху вниз или снизу вверх.

В. Почему мы называем астральную субстанцию четвёртым состоянием материи?

О. Потому что так назвала её Е.П.Блаватская в «Тайной Доктрине», т. 2, ч. 3, отдел V, подраздел: «Происхождение и эволюция млекопитающих». Половина наших трудностей возникает, во-первых, от незнания теософского учения по данному вопросу. Во-вторых, от старания объяснить себе, что означает то или иное выражение. Об астральном теле высказано тысяча и одно утверждение, так же как и обо всём другом, но пока мы не поймём, что имеет в виду Е.П.Б., используя те или другие термины, у нас есть только смутная идея философии. Цель этого семинара – помочь всем обрести чистые, ясные и правильные представления о теософском учении, после чего постараться ассимилировать их, используя собственные слова для их понимания. Это является очень важной целью нашей работы.

В. Формируется ли астральное тело: до зачатия, при условии, что Эго усвоило весь опыт девачана и готово для рождения, а родители готовы для появления ребёнка или оно начинает формироваться немедленно после зачатия?

О. Теософский ответ на этот вопрос – «да». До зачатия.

Зачатие – это соединение материи четвёртого состояния на этом плане с материей четвёртого состояния высшего плана, на котором живёт Эго. Этот процесс аналогичен процессу, при помощи которого образуется вода, когда водород и кислород, соединяясь, превращаются в жидкость от электрической искры.

В. В главе говорится, что моделью для ребёнка, растущего в чреве матери, является астральное тело, уже совершенное по форме до рождения ребёнка.

Как астральная субстанция может быть моделью для физической?

О. Дело в том, что астральное тело, даже в живущих сейчас людях, таких, как мы с вами, не является физическим в нашем понимании этого слова. Мы используем слова «магнетизм» и «электричество», но мы думаем, что они отличаются от того, что мы считаем материей или субстанцией, тогда как электричество и магнетизм материальны. Таким образом, самый лёгкий путь – сначала вообразить астральное тело, думая о нём скорее как о форме силы, чем как о форме материи. Это есть тело-сила, оно существует до зачатия, но до него оно существует как образец, оно существует как идея. У каждого из нас есть идея формы и фактически наша идея формы или тела постоянно изменяется. Но у нас есть больше чем идея тела – у нас есть идеал тела, которое мы хотели бы иметь. Таким образом, первичная форма действительного зародыша Эго – это пятое состояние материи, но это зерно, это идея. Затем «воображение» Эго изменяет память о последнем теле, которое оно имело.

То, о чем здесь говорилось, как об эфирной форме, (хотя Джадж говорит о той эфирной форме, которая существует после смерти) должно, в таком случае, существовать и перед рождением. Таким образом, у нас есть форма в памяти, форма в идее и форма в «воображении» Эго. Затем у нас есть комбинация всех трёх форм. Собственно астральное тело Эго, состоящее из электрической и магнитной субстанций, комбинируется с соответствующей субстанцией на плане материи, которую мы знаем.

В. Вы говорили о форме идеи и форме воображения. Какая между ними разница?

О. Возьмём для аналогии и сравним блок мрамора с ментальной картиной, воображаемой скульптором. Идеи – просто материал для работы воображения. Возможно, будет легче понять это другим путём. Возьмите наши тела, или любое другое тело. На него могут

воздействовать две силы, о которых мы знаем. Прежде всего, на него могут действовать механические силы. Затем оно может оказаться под действием химических сил. Теперь подумайте о воображении, как о силе; о памяти, как о силе; о воле, как о силе; о чувствах, как о силе. Мы понимаем, что наши тела находятся под действием чувств. Мы знаем, мы видим, как искажается лицо, изменяется ритм сердца человека под воздействием гнева, зависти, или под воздействием сильной любви. Можно рассказать о мыслях человека, глядя на его лицо, если вы обучены такому искусству. Ни один мыслящий человек не может избежать влияния своих мыслей на своё тело. Значит, думая об этих вещах, как о силах, мы можем понять, что существует состояние материи, которое напрямую поддается влиянию воли. Есть состояние материи, напрямую поддающееся влиянию мысли, напрямую поддающееся влиянию чувств, точно так же, как материя, которую мы знаем, поддается химическому, механическому, электрическому действию. Всё остальное просто. Но если иметь в виду известную нам материю, а такая опасность реальна, то можно оказаться в таком же глупом положении, как тогда, когда стараемся рассуждать о вещах, которые видели во сне. Во сне мы видим, трогаем, ощущаем вкус, мы чувствуем запах, но, перенесенные в физические условия, сны не имеют смысла.

В. Почему остаётся шрам на дереве?

О. Получив рану, человек оказывается в шоковом состоянии. В шоке оказывается его плоть и его астральное тело. Аналогично, получая сильную встряску от друзей, мы изменяем к ним своё отношение. Шок, получаемый психической природой дерева таков, что новые физические жизни, которые поступают, имеют не такую текстуру и не того класса, как те, что были там. Так образуется рубец. Чем сильнее шок – физически, астрально, психически, ментально, тем дольше сохраняется шрам.

В. У рака, сломавшего клешню, вырастает другая. Почему у нас нет подобной способности?

О. У рака нет воображения, тело его заимствовано из окрестного материала, и если он теряет клешню, у него не остаётся об этом памяти. Но у него есть другие клешни. В этом случае действуют другие силы, чем те, что работают в нас. Модель существует, но это модель другого типа, поскольку она находится на низшем плане психической или жизненной природы, и жизни, не затронутые шоком, заполняют модель. Но в нас происходит огромное измене-

ние. Когда мы теряем орган тела, в нас происходит ментальное изменение, мы не можем даже вообразить, чтобы он снова вырос. Закон роста основывается на воображении.

В. Но почему урака есть способность вырастить другую клешню, а у других животных её нет?

О. Рак это часть жизненного порядка, который относится к прежней манвантаре и в настоящей он присутствует случайно. На него распространяются законы периода эволюции, который для нас в далёком, далёком прошлом.

В. Похоже ли наше тело на то, которое у нас было в предыдущем воплощении?

О. Конечно похоже, если только не случится чуда. Мы отличаем наших друзей от наших врагов, мы знаем наших врагов. Как это может быть? У нас возникают природные влечения к людям в тот момент, когда мы видим их. Или в нас возникает неприязнь, или чувствуем полное безразличие. И всё это в первый момент, когда видим их!

Предположим, человек упал с воздушного шара в деревню дикарей в самой дикой части Африки. Жители деревни немедленно разделятся на тех, кому он нравится и тех, кому он не нравится. Если не верить в чудеса, то остаётся думать, что влечение или неприязнь – это форма памяти. Не может быть влечения или неприязни к тому, с чем вы никогда не имели дела. Есть много разных форм памяти отличной от персональной.

В. Как смешивается материя двух разных планов? Например, как невидимая астральная рука движет видимый, осязаемый, конкретный предмет?

О. Любая комбинация двух разных видов материи – это не что иное, как проекция в образ, видимый «здесь». Предположим, на столе лежит книга. Здесь же находится хороший медиум или адепт. Мы видим, как книга взята со стола и без всякого видимого физического контакта переложена, предположим, на кресло. Как это сделано? За физической, видимой книгой, находится астральная книга. Адепт или медиум имеет дело с астральной книгой. Он поднимет астральную книгу – это всё, что ему надо сделать. В момент осуществления прямого контакта астрального с астральным, наши законы земного притяжения перестают действовать. Можно видеть это на примере газа. Мы знаем, что характерным свойством того, что называется твёрдой материей, является центростремительная сила. Она заставляет материю концентрироваться вокруг центра. В то же время мы знаем, что эта же твёрдая материя, состоящая из

тех же самых частиц, подвергнутая нагреву, сразу же переходит в другое состояние, называемое газообразным. Характерное свойство газа прямо противоположно свойству твёрдой материи, но жизни в газе и в твёрдом теле совершенно одинаковы. Возьмите лёд. Это видимый и осязаемый материал. Примените к нему нагрев (являющийся не чем иным как астральным огнём), и сразу эти же жизни освобождаются от центростремительной силы и оказываются в нейтральном состоянии, частицы свободно движутся. Примените ещё больший нагрев и эти жизни приобретут центробежную силу.

В. Если чувства непосредственно связаны с астральным телом, значит, они развились на астральном плане?

О. И нет, и да. «Нет», если иметь в виду астральный план, о котором говорится в пятой главе «Океана теософии». «Да», если иметь в виду, как мы привыкли думать о них. «Тайная Доктрина» говорит, что элементы развивались один за другим, (это относится к космическим элементам, известными нам под названием «огонь», «эфир», «воздух», «вода» и «земля»), а новое чувство, означающее всего лишь инструмент действия, шаг за шагом развивалось вместе с развитием каждого нового элемента. В одном из примечаний первого тома «Тайной Доктрины», станса VI, раздел «Семь степеней посвящения», есть объяснение изменений, происходящих в частицах, составляющих материю, или монадах, или атомических жизнях, называемых огненными жизнями солнечной системы. В начале, материя, как мы знаем, была в совершенно другом состоянии. О галактике мы знаем, что в ней есть свет. Если относиться к галактике, как ко второй стадии развития солнечной системы, то в ней уже развито чувство, которое можно назвать чувством звука, но в интеллектуальном контексте оно означает чувство осязания, связи, чувство единения. Если используется слово «астральный», в смысле чистого развития элементов, а не того, что мы делаем с этими элементами последние 18 миллионов лет, тогда развитие элементов было астральным, возможно психическим.

В. Сказано, что астральная форма прибывающего в жизнь Эго привлекается или притягивается к матери. Мать привлекается к Эго через своё астральное тело. Происходит ли с отцом то же самое? В течение предродового периода испытывает ли мать влияние Эго? Есть ли связь Эго с отцом после зачатия?

О. В теософском учении сказано, что дорога к рождению Эго идёт через мать. Мы знаем, что физически – это так. Несомненно, что астрально – это тоже так и является истиной во всех случаях. На нашей стадии эволюции невозможно непорочное зачатие, чис-

тое рождение, хотя у каждой религии и у всех народов в прошлом была традиция непорочного рождения и предсказания о непорочном рождении в будущем.

Если рассматривать эти утверждения, которые специфически связывают вступающее в жизнь Эго с матерью, то логически правильно думать, что связь Эго с отцом не такая, как с матерью. Отец привлекается к матери, Эго притягивается к матери. Если направление мысли правильно, то связь отца с Эго является косвенной, через мать, и это иллюстрируется всеми религиями.

Был так же задан вопрос: влияет ли на мать вступающее в жизнь Эго? Спросите об этом вашу мать, поговорите с женщиной, у которой трое, четверо, пятеро и шестеро детей. Она знает, что, хотя процесс утробного развития ребёнка во всех его стадиях одинаков, но, с каждым новым рождением, физическое, психическое и эмоциональное состояние матери варьируется невероятно. В «Разоблачённой Изиде» есть много утверждений о том, какое воздействие – астральное, психическое и физическое, Эго может оказать на мать, и наоборот. Мать и отец (отец даёт кров матери) могут снабдить Эго хорошим телом, хотя само Эго может быть относительно низкого класса. Или, во власти матери дать Эго плохое тело, хотя это Эго может быть очень высокого класса.

Имеют значение мысли, воля и чувства со стороны матери, а также её знание и понимание таинств тройственного рождения, потому что не только отец и мать, но отец, мать и Эго – все вовлечены в рождение. Имеет значение так же отношение к материнству как отца, так и всего общества в целом, его понимание, забота и обеспечение будущей матери.

В. Почему мы часто видим отношения отца и ребёнка находятся в полной гармонии, ментально и духовно, а мать полностью выпадает из гармонии?

О. Фактически, если понаблюдать отношения отца, матери и детей, то замечаешь, что, как правило, между отцом и детьми нет такого согласия, как между детьми и матерью. В соответствии с теософским учением, у матери более тесные и продолжительные отношения с перевоплотившимся Эго, чем у отца. Первоначальные отношения отца с Эго могут быть только кратковременными, тогда как связь между матерью и Эго длится не только в течение многих месяцев до рождения, но также в период кормления и беспомощного младенчества. Только после того, как Эго осваивается с телом, у отца устанавливаются с ним непосредственные отношения.

Далее, в какой-то мере правда и то, что Эго, хотя и тянется к матери, но эта тяга определяется совпадением факторов и обстоятельств, в которых отец принимает участие. Как правило, его участие не равно материнскому, хотя, иногда, оно может быть даже большим. После того, как оказавшись в этом мире, Эго принимает на себя команду над своим телом (я думаю, что именно об этом и задан вопрос), между перевоплотившимся Эго и отцом может появиться гораздо большее интеллектуальное влечение, влечение склонностей и интересов, чем между Эго и матерью. Это часто случается, но это не правило. Эго приходит к перевоплощению через мать, что делает отношения с матерью более близкими и непосредственными, чем отношения с отцом.

Теперь несколько расширим вопрос. Через всю жизнь, даже если её сын вырос и сам имеет детей, мать, как правило, до самого дня своей смерти, хочет принести себя в жертву своим детям. Если кто-то из нас попадает в беду и оба наших родителя живы, мы идём к матери, потому что мы видим идентичность матери с нами, её связь с нами, её большую близость к нам, чем отца. И по этой причине её сочувствие к нам сильнее, чем сочувствие отца. Уже давно лорд Байрон написал:

*Любовь мужчины и жизнь его – не всё одно;
В любви для женщин – всё существование*.*

Однако многие матери чересчур снисходительны и готовы жертвовать ради детей всеми принципами и соображениями справедливости и равенства. В таких случаях ребёнок ищет «защиты» и «прощения» матери, вместо того, чтобы самому смотреть в лицо кармическим последствиям.

Основой всех отношений является любовь, которая возникает между двумя родными, и на этом основании совершенно ясно, что материнская любовь часто гораздо глубже, шире и намного терпеливее, чем любовь отца. Нельзя сказать, что это, несомненно, но, в основном, это так.

В. Какая разница между двумя людьми – высочайшим во всех отношениях и самым ничтожным?

О. По сути, между ними нет разницы. Изначальная духовность, предназначение и сущность в них одинакова. И всё же мы знаем, какая колоссальная разница между представителями человеческого царства, уже не говоря о разнице между человеком и представи-

телями других царств. Существует тесная связь между ментальностью (приобретённым опытом) и инструментом. Определённое Эго затормаживается в силу того, что тот или иной из его принципов, оболочек или тел не способен к наиболее полному проявлению. Далее, сравнивая женское тело с мужским, мы видим, что психологически, психически и в аспекте возбудимости женский инструмент, женское тело гораздо чувствительнее и реагирует на впечатления более отзывчиво, чем мужское. Следовательно, есть основание считать, что в том, что составляет наши чувства, нашу психическую природу, одно и то же Эго может выразить внутреннюю и высшую природу легче и свободнее в женском теле, чем в мужском.

В. Учителя Мудрости обычно берут мужские тела, которые менее совершенны, чем женские. Какова причина этого?

О. В учении нет утверждения, что Учителя обычно берут мужские тела. Мы не знаем, какое тело было у Е.П.Б. Фактически она не была ни мужчиной, ни женщиной. Она была гермафродитом. Теософия говорит, что пол не имеет никакого отношения к духовному ученичеству. Если Адепты брали мужские тела, то это возможно потому, что в наше время мужчины нуждаются в примере больше чем женщины.

В. В пятой главе говорится о том, что клетка не материальна и далее мистер Джадж ссылается на факт, что физической клетки не существует. Существует ли что-либо физическое по своей природе?

О. Мы знаем, что есть вещи, которые являются объективными для наших чувств восприятия. Другими словами, на многообразную в её формах и проявлениях Жизнь можно смотреть либо духовным взором, либо интеллектуальным, либо глазами чувств. Фактически, то, что мы называем «физической» материей – это Жизнь, видимая с точки зрения пяти чувств. В этой дискуссии о клетке может помочь то, что «Океан теософии», написан в 1893 году, пять лет спустя после опубликования «Тайной Доктрины» (1888 г.). И как в «Тайной доктрине», так и в «Океане теософии», который является всего лишь ключом к «Тайной Доктрине», ясно провозглашается оккультная доктрина фундаментального принципа всех проявлений, которую обобщённо можно назвать теорией объективности или проявленного существования на каждом плане.

Эта доктрина утверждает, что в действительности всё есть Жизнь. Хотя то, что мы видим вокруг, называется «материей», её не существует, как таковой, потому, что она является конденсаци-

ей и следствием того, что ей предшествовало. В основе истинной материи есть то, что мы называем монадами в космическом, а не в человеческом смысле, которые являются сознательными центрами активности Единой Жизни. Сегодня, 60 лет спустя, нашу научную теорию устройства материи можно соотнести с теорией, выдвинутой Джаджем, как мёртвое тело с живым. Каждое утверждение, сделанное Джаджем, можно найти в современных учебниках по физике. Разница в теориях заключается в том, что западный оккультизм, то есть современная наука, рассматривает эти центры энергии, как мёртвые, неодушевлённые, движимые какой-то неизвестной, странной силой, тогда как теософия считает, что самовозбуждение является их неотъемлемым свойством.

III. Астральное тело, клетки и сканды

В. Что означает астральное тело?

О. Это самозарождающееся тело. Мы знаем, что наши тела состоят из клеток двух классов: 1) самозарождающиеся, что означает способные произвести законченную сложную структуру, единственной клеткой которой они являются, 2) клетки тела, которые способны производить только самих себя. Астральная материя – это самозарождающаяся материя. Стоит обратить внимание на каждое слово, которое использует Джадж. Читая внимательно, мы увидим, что, назвав клетку иллюзией, он не говорит ничего отличного от того, что начали провозглашать великие учёные: клетка – это иллюзия. Это просто слово. Она не существует в материальном виде, как таковая.

Затем в 1893 году Джадж выдвинул современную атомическую теорию материи. Вся материя – это иллюзия, если рассматривать её, как материал, что означает, как субстанцию. Материя состоит из более тонких форм, и эти тонкие формы состоят из ещё более непонятных форм, которые состоят из ещё более непонятных форм, пока не достигнута центральная точка, центр энергии, электрический заряд. Таким образом, 60 лет назад простыми словами, доступными ребёнку, Джадж заявил то, к чему в результате пришли наши великие учёные. Разница лишь в том, что Джадж называет эти чувствительные точки жизнями, тогда как наши учёные всё ещё гадают, что же заставляет эти жизни двигаться. Они придут к этому лет

через 40-50 и, возможно, что к 1975 году учёные будут готовы слушать следующего посланника.

В. Что такое четвёртый принцип?

О. Это «мы», по большей части. В соответствии с данной мистером Синнеттом в его книге* таблицей, четвёртый, считая сверху или снизу, принцип – это камарупа. Кама означает любовь, страсти и желания. Рупа означает форму, или тело. Таким образом, это масса или тело страстей и желаний в любой индивидуальности или коллективе индивидуальностей, или четвёртый принцип человека.

В. Что означает «выделять» жизнь?

О. Мы постоянно абсорбируем и выделяем энергию.

В. Как объяснить, что такое элементалы?

О. Если сначала сами поищем объяснения, то обнаружим, что его у нас нет. Наш совет заключается в том, что надо читать книги и извлекать из них всё, что возможно. Об элементалах чрезвычайно мало информации (в том смысле как мы понимаем слово «информация»), потому что сейчас мы находимся под большим влиянием тёмного класса элементалов. Утверждается, что в человеческой природе каждое движение нашего ума, чувств, страстей и желаний, надежд и страха, памяти, ежедневной физической деятельности, каждое движение в нашем сознании, возможно только через элементалов. Они являются психическими зародышами.

Обратите внимание на то, что существует постоянный переход материи из неорганического состояния в органическое и наоборот. Совершенно ясно, что существует цикл эволюции, фактически, это цикл физической эволюции из неорганического в органическое и обратно. Но «Тайная Доктрина» говорит, что существует три линии эволюции: только что мы говорили о физической эволюции, но есть также психический или интеллектуальный циклы эволюции, и элементалы представляют субъективную сторону психической эволюции. Психическая эволюция начинается с чувств и заканчивается мышлением, которое начинается с логических рассуждений и заканчивается интуицией.

В. Верно ли, что, мы очень сильно подвержены влиянию тёмной стороны элементального мира, из-за пессимизма масс и их лени?

О. Да, это так, но это карма всего человечества. Мы плохо относились к чувствительным точкам, жизням трёх царств природы, находящимся ниже нас. Это длилось бесконечно долго. Теперь мы пожинаем плоды того, что посеяли. Это огромная тема, и если кто-то хочет узнать о тёмной стороне элементалов, то самый лучший

совет – прийти на собрания Объединённой теософской ложи, взять «Океан теософии», внимательно изучать его, участвовать в собраниях и наблюдать за всем, что здесь происходит. Тот, кто последует этому совету, начнёт сам понемногу познавать элементарное царство.

Ещё раз обратите особое внимание на разные названия, которые Джадж даёт астральному телу. Мы недавно говорили, что его выражения заслуживают внимания. Вспомните знак, висящий на переходе через железнодорожные пути: «Остановись! Посмотри! Послушай!» Это означает, сосредоточься! Если внутренне сосредоточиться на каждом утверждении, сделанном Джаджем, придёт некое понимание. Он даёт астральному телу название «лингашарира», (на санскрите означает тело прототипа), «личный человек». Обратите внимание: личный человек. Это и есть то, чем является астральное тело, астральная материя, астральный человек – личный человек. Мы постоянно имеем дело с астральным человеком.

Когда мы говорим о человеческих чувствах, мы имеем дело с Эго, которое не знает, кто оно есть, или с кем имеет дело. Человек думает, что он – это его чувства. Поэтому каждое слово, произнесённое нами, ударяет не только в барабанную перепонку, но и в астрального человека и производит немедленную поляризацию этого перисприта, что означает человека, астрального человека. Это очень живописное выражение. Очень часто люди спрашивают, что значит астральный человек, астральное тело, астральная форма, астральная материя. Это материя, из которой сделан человек. Божественный человек сделан из чего-то другого, как и физический, который сделан, как сказано в этой главе, из космической пыли, а это не астральная материя.

В. Можно ли уничтожить астрального человека?

О. Он уничтожается после каждого воплощения, поэтому мы умираем, и у нас не остаётся памяти о прежних жизнях.

В. Являются ли выражения «атомические жизни» и сканды синонимами?

О. Нет, когда мы говорим «атомические жизни», то используем противоречивое выражение, потому что слово «атомический», в нашем понимании, означает «безжизненный». Мы никогда не думаем об атомической материи, как о живой, но когда мы говорим «атомические» жизни, мы объединяем две идеи, теософскую и научную. Совместно со словом «жизни» мы используем слово «атомические»,

которое обозначает ядерную материю. Тем, у кого сформировалась ментальная картина мельчайших неразрушимых частиц материи, это помогает увидеть, что неразрушимые частицы – это Жизнь, «атомическая жизнь».

Теперь возьмём слово «сканды». Само слово означает сбор, агрегат, связка. Присутствующие на собрании – это сканды, сбор или связка существ. Но сканды – это связка желаний, что значит чувств, воспоминаний, надежд, страхов и страстей, сформированных человеком. Мы формируем их каждый момент, и они составляют наш *камический* принцип. После смерти физического тела, астральное тело, использованное нами, перестаёт существовать, потому что мы уже не населяем его. В нём остаются только эти агрегаты, эти связки мыслей и страстей – отражённые огни. Джадж говорит, что слово «камарупа» правильно применять только после смерти, потому что кама и астральное тело не соединены, пока мы живы. Наше присутствие держит то или другое парализованным. Если наши страсти активны, то наше астральное тело пассивно, если наши страсти пассивны, наше астральное тело активно, но оба не могут быть активными. Наше присутствие в теле парализует либо одно, либо другое.

После смерти в нашем астральном теле происходит полное изменение – позитивное и негативное. Негативное состоит в том, что мы оставили его. Позитивное – его оставили страсти и желания. В момент, когда мы оставили астрального человека, два его полюса: с одной стороны, страсти и желания, а с другой, жизни, которые формировали материю астрального тела, соединились, и у нас появилась оболочка, камарупа, элементарий. Она представляет тёмную сторону бывшего человека – личность без души. Спустя какое-то время она умирает и, казалось бы, должна разложиться на составляющие её жизни. Но у нас настолько дикие страсти, такие сильные любовь, ненависть, надежды и страхи, что мы произвели устойчивые сплавы из этих жизней, поэтому каждый отдельный сплав продолжает существовать веками. Это и есть сканды. Они – основа нашего молекулярного тела при возвращении в новое воплощение.

В. Существует ли различие между словами «сиддхи» и «сканды»?

О. Да, самое большое. Наши сиддхи произвели сканды. Другими словами, у элементаров, как таковых, нет способности соединяться и оставаться связанными, точно так же как дюжина химических элементов не обладает способностью искать друг друга и

соединяться. Но любой человек, который понимает и знает, что такое химические элементы, может соединить их, создать огромную температуру и сплавить их. При этом мы получаем новую субстанцию, которая проявляет совершенно другие качества, чем составляющие её элементы. Слово «сиддхи» означает силы. Всякий раз, используя свою способность мыслить, желать, чувствовать, вспоминать или воображать, мы используем наши сиддхи. Мы применяем их либо для высоких целей, либо для низких, для движения вверх или вниз. Движение «вниз», благодаря силе, связывающей наши мысли и чувства, формирует устойчивых элементаров, которые затем становятся скандами. Сканды – это человеческие элементары, что означает – связки элементарных существ, получивших форму благодаря нашей мысли. Они не могли бы сами получить эту форму. Сами по себе элементары не имеют формы, мы даём им форму – ненависти, страха, сомнения, подозрения; так же и хорошие формы – весёлые, оптимистичные, красивые. Они составляют сканды.

В. Все ли сканды человек подбирает при следующем воплощении или только некоторые из них?

О. Если подобрать их все сразу, то мы утонем. Следует обратиться к «Афоризмам о карме» Джаджа и предостережению – «Остановись! Посмотри! Послушай!». В «Афоризмах» сказано, что мы создаём ментальные вклады всю нашу жизнь. «Ментальные вклады» – это ещё одно выражение для сканд. Всю нашу жизнь мы «окрашиваем» человеческие элементары того или другого ранга, которые, после распада камарупы, становятся скандами. Там же сказано, что в любой жизни только те из наших ментальных вкладов – старые элементары (правильно и неправильно использованные в любом из воплощений) – могут стать активными, подходящими к условиям жизни, обеспеченными человеку в данном воплощении. Джадж продолжает показывать, как каждый из нас делает три вещи одновременно: во-первых, мы абсорбируем в нашу систему (используя наш ум и наши низшие принципы) элементаров или ментальные вклады прежней жизни, которые сейчас разбужены, оживлены, активны, достигли зрелости и составляют наш ум, природу и склонности. Во-вторых, мы думаем, желаем, надеемся, боимся и т.д., а значит, всё время создаём новые ментальные вклады, которые принесут плоды, если не в этой, то в какой-то из будущих жизней. В-третьих, поскольку мы жили мириады жизней и имели миллионы чувств для каждого данного действия (подумайте о миллионе

чувств, которые мы испытываем каждый день, и как мало из них мы реализуем!), нас ждут не только вклады, с которыми сейчас предстоит иметь дело, не только те, которые мы создаём и припаасаем для опыта в будущем, но также огромная масса отложенных или задержанных ментальных вкладов из прежних жизней, ждущих лишь подходящего момента для созревания.

В. Предположим, кто-то оказался под неожиданным воздействием огромной массы старых и плохих ментальных вкладов, другими словами под внезапным воздействием массы плохой кармы. Может ли он освободиться от неё, с помощью своей Сущности?

О. В вопросе содержится много правды и много ошибочного. Помните, что мы очень редко понимаем вещи правильно. Истина – во всех нас, точно так же истина – во всём. В нас так же есть огромная примесь чистой лжи, и того, что является ошибочным, и мы не всегда можем сказать, что истинно, а что ошибочно и ложно. Если посмотреть, то в духовном смысле, в эгоическом смысле карма не является ни прошлым, ни будущим. Она всегда – настоящее. В духовном смысле «прошлой» кармы не существует, как не существует в духовном смысле и «будущей» кармы. Наша карма в каждый данный момент заключается не в наших обстоятельствах, а в том, как мы к ним относимся. Находимся ли мы на седьмом небе от счастья, или в аду, в любой момент реальным для нас является то, что мы чувствуем при этом. Наш «ад» и наш рай – это то, как мы чувствуем, а наши чувства зависят от обстоятельств. Но обстоятельства должны зависеть от нас. Поэтому правильный вопрос о хороших и плохих чувствах, хорошей или плохой карме, а так же добре и зле как таковых, упирается в контроль над нашим четвёртым принципом.

Когда человек может держать под контролем свои чувства, для него больше нет плохой или хорошей кармы, есть просто действие. Предположите, что вы тонете и при этом говорите себе: «что ж, через пять минут всё это будет позади, и я смогу вспомнить обстоятельства происшедшего». Если бы мы могли смотреть на смерть так же, как мы смотрим на сон! Предположим, прошлой ночью нам приснилось, что, не заплатив банку проценты, мы потеряли дом. У нас нет ни работы, ни хлеба, ни масла, мы голодаем. Но, проснувшись, мы сказали, «слава Богу, это был только сон!» Но ведь это не было «сном», пока мы спали.

Все наши чувства только иллюзии. Мы думаем, что мы испытываем их из-за сложившихся обстоятельств. Но они – наше отно-

шение к обстоятельствам в каждом случае. Чем больше мы думаем над этим, тем больше мы начинаем видеть абсолютную правду утверждения, сделанного Джаджем, что «каждое и все обстоятельства имеют одинаковую силу и качество». Это мы разные. Разница – в наших чувствах.

Возможно ли для человека гореть живьём и улыбаться? Читайте американскую историю, и вы найдёте, что были индейцы и белые, которые, находясь в огне, смеялись в лицо своим мучителям, потому что те были неспособны заставить их страдать. История полна рассказами о христианских мучениках, распятых на кресте. Прибитые гвоздями к кресту, они умирали часами, но, буквально, находились «в раю».

Итак, древнее теософское учение утверждает, как факт, что возможно достичь такого состояния сознания, что страдает наше тело, или наше астральное тело, а не мы. Вы знаете, чтобы сделать человеку больно, много не надо. Подумайте насколько узок диапазон, в котором можно мучить человека. Физически, можно мучить его, пока его температура поднимется или опустится на 8 или 10 градусов, и это всё, потому что это его температурные пределы. Это означает, что, говоря о страдании, предельное напряжение, которое физическое тело способно выдержать, находится в диапазоне 15-16 градусов от нормального.

Ясно также, что астральное тело, являющееся источником наших личных страданий, так же как и личных чувств, имеет своё предельное напряжение. Нет разницы в том, насколько сильно истерзаны наши чувства, проще не подвергать их мучению. Предположим, рядом с вами находится человек в бреду. Вы знаете, что он бредит, а значит невменяем. Предположим, он называет вас всевозможными именами – лжецом, вором и т.д. При этом он только возбуждает ваше сострадание. Человек в гневе – перевозбуждённый человек и находится в ещё большем бреду, чем тот, кто просто психологически бредит в силу расстройства мозга и нервной системы. У такого человека расстроены астральная и камическая природа. Однако мы не принимаем близко к сердцу оскорбления невменяемого человека. Значит, всё сводится к тому, что мы отождествляем себя с испытываемым нами опытом.

Мы являемся высшей Сущностью, если так думаем. Но мы – сам дьявол, если таково наше чувство. Важно не то, через какие физические, астральные или психические испытания мы проходим, но отождествление своей Сущности с этими обстоятельствами – что

бы мы ими не называли. Прекратите отождествлять себя с обстоятельствами, и боль души прекратится. После этого человек страдает подобно животному, а страдание животного просто шутка по сравнению со страданием человека, потому, что у животного нет ни памяти, ни предвидения.

В. Что означает сострадание?

О. Чувство Единства, чувство Братства, чувство Помощи – три слова для одного и того же.

IV. Астральное тело, воображение и одарённые люди

В. Джадж говорит о воображении матери, влияющем на астральное тело ребёнка. Если это так, то разве наши мысли не влияют на наше астральное тело и не формируют связь между причиной и следствием, или осаждают нашу карму?

О. Когда начинаешь думать об этом, то понимаешь, что наше воображение – просто другая форма выражения наших чувств. Когда чувства встревожены, наше воображение несётся вскачь. Далее, наше воображение – это единственное, что действует на нас. Это не то, что происходит с нами, но то, что мы чувствуем в связи с этим, наше, соответствующее происходящему, воображение. Вы можете сказать американскому индейцу, что через пять минут вы сожжёте его. Если он устал, то на эти пять минут он ляжет спать.

В. Какая разница между тем, о чём мы сейчас говорим и методами христианской науки?

О. Большая. Примените обезболивающее средство, парализующее нервную систему и приводящее к потере чувствительности. В результате можно относиться к телу, как к бревну. Это делает христианский учёный, поскольку у него деревянные идеи. Он позволяет своему последователю попробовать их, применяя анестезирующее средство – самогипноз, тогда как йог накапливает необходимый опыт, чтобы помогать другим. Все самопожертвование христианского учёного и все его утверждения, как правило, служат для его собственной пользы. Согласно теософскому учению в этом и заключается чёрная магия, осознанная или неосознанная. Взять, к примеру, обычного современного человека и дать ему способности Махатм. Что, если бы ради спасения мира, ему надо было согласиться быть сожжённым, как были сожжены миллионы? Или быть

распятым на кресте? Ответ вы знаете. Большинство из нас использует свои способности для себя!

Тем не менее, в том, во что верит и что делает христианский учёный, есть какая-то истина. В подправленном балансе есть правильные цифры. Есть истинное и в поддельном чеке – бумага и чернила в нём настоящие, и он может быть аккуратно написан. Но никто не подделывает чеки ради другого, меньше всего ради того человека, чья подпись подделывается. Христианский учёный, можно сказать, подделывает подпись духа ради личной, эгоистичной, материальной выгоды. И вы догадываетесь, какова будет цена этому, когда банк природы произведёт проверку. Посмотрите вокруг: мир полон тех, кто психологически и психически ненормален. Десятки миллионов таких людей в Индии. И в этой стране, как вы знаете, половина госпиталей занимается случаями психоза.

Если у человека ветрянка или серьёзная болезнь тела, его кладут в больницу. Но если человек ненормален, что во многих случаях означает, что он психически неуравновешен, последнее, что его друзья сделают, – это положат его в больницу. Все считают, что с этим можно справиться дома. В тех случаях, когда больные находятся в больнице, более чем половина из них психически ненормальна. Добавьте большой процент аналогичных случаев, о которых не упоминают, вам станет понятна эта проблема. Некоторые рождаются нервными, психически раздробленные на части, они становятся «извращенцами», а также, если вам нравятся эти слова, «экстравертами» и «интровертами»* Мир полон ими. Они потеряли способность распознавания. И человек не может знать этого, если он потерял эту способность. Такой человек отрицает, что в мире есть зло.

В. Что происходит с астральным телом, когда сжигают физическое?

О. То же, что произойдёт с физическим телом, если снять с него одежду и сжечь её. Это освободит его, поскольку не надо ждать, пока одежда спадёт сама. Помните, что гниение или разложение это очень медленный процесс. Природа не настолько умна, насколько умён человек, не надо забывать об этом. Этот процесс освобождения астрального тела, занимающий у природы годы, человек может осуществить за несколько минут, если положит тело в печь на полчаса, час или два часа.

Таким образом, кремация физического тела приводит к освобождению астрального, которое невозможно сжечь, потому что наш огонь не действует на астральном плане.

В. Разве после смерти астральное тело не требует присутствия физического тела в течение двух дней?

О. Нет, физическое тело осаждено на астральное так же, как производится электрическое покрытие. Отец – это один «полюс» батареи, медный полюс, мать – другой «полюс», цинковый. Материал этого плана осаждается на астральную материю. Астральное тело пропитывается физическим.

Читайте внимательно, что Джадж говорит о материализации духов. Теперь растяните это на девятимесячный период, сделайте этот процесс естественным и получите способ, которым астральное тело покрывается материей в течение внутриутробной жизни. В обоих случаях используется одинаковый процесс, но один из них – атавистический, искусственный и не требующий ума. Другой – естественный, но тоже не требующий ума. Мы можем поразмышлять (и найти достаточно подтверждений в «Гайной Доктрине») о тех, чей Манас, путём тренировки, научился использовать астральное тело независимо от физического. После смерти такому существу не надо брать другое физическое тело. Если у него есть желание прийти и быть среди людей пять минут, полчаса, или несколько дней, то, применив свои знания, оно покроет своё астральное тело материей, находящейся в резерве на этом плане и представит нам видимость твёрдого, естественно рождённого физического тела. Он продержит его необходимое время, а после окончания беседы сбросит свою временную форму. Это просто ускорение процесса природы.

В. Я думал, что получу ответ на вопрос: требует ли астральное тело присутствия физического тела в течение двух дней после смерти.

О. «Нет». Но после смерти требуется другое. Когда мы говорим, что наступила смерть, то, в соответствии с теософским учением, Эго фактически ещё не оставило физическое и астральное тела. Тело нельзя беспокоить в течение, по крайней мере, 12 часов, иногда дольше, в зависимости от того, какую жизнь этот человек прожил. Требуется определённое время, прежде чем мы будем уверены, что Эго освободилось от своего смертного инструмента. Если это не произойдет, и мы сожжём тело, фактически мы сжигаем человека живым. Это случается, но это тоже карма.

В. Бациллы попадают в систему снаружи, или они являются болезнетворным типом каких-то телесных жизней?

О. Всё, что проявляется, означает «пару противоположностей». Мы вдыхаем и выдыхаем, и оба потока снаружи внутрь и наоборот

происходят непрерывно духовно, психически и физически. В соответствии с нашей волей и желанием, мы устанавливаем природу жизней внутри наших тел гармонично или дисгармонично. И в соответствии с тем, что установилось, к ним привлекаются подобные жизни. Гармоничное собрание жизней означает, что тело, независимо от окружающих условий, не восприимчиво к так называемым болезненным бактериям. Активность болезнетворной бактерии может увеличиваться, уменьшаться или быть нейтрализованной в соответствии с природой тела, в которое она попадает. Все болезнетворные бактерии – это производное от какого-то типа сознания и они разрушительны в своих тенденциях. Они могут найти вход в гармоничную систему, но не смогут ассимилироваться, потому что там нет «почвы», на которой они могут размножаться. Они могут нейтрализоваться или реконструироваться, в зависимости от случая.

Следуя идее «пары противоположностей» в наших телах имеется деление на два типа жизней, простым языком называемые «атомическими» и «молекулярными». Их можно назвать «духовно-атомическими» и «психо-молекулярными». Скопления «атомов» формируют клетки в соответствии с использующим их сознанием. Персональный низший разум действует непосредственно на психо-молекулярный набор клеток, а высший разум, или духовный Манас, действует на атомическую основу клеток и органов и *через нее*.

Похожее разделение можно найти также и среди органов. Например, клетки печени и селезёнки наиболее подчинены действию личного разума. Сердце, по преимуществу, является органом, через который, используя низшую сущность, действует высшее Эго.

В. «Младенец... засыпает каждый день, утомлённый потоком жизни». Почему взрослые спят? Например, многие взрослые думают, что им требуется спать 12-14 часов в день.

О. Это явное преувеличение. Немногим взрослым, и только тем, кто физически болен, требуется приблизительно 12 часов сна. Закон распространяется одинаково на детей и на взрослых. Разница лишь в том, что тело ребёнка быстрее отвечает на влияние жизненной волны. Ребёнок восстанавливает силы в один момент, после того как он, играя, истратил все свои силы. Он упадёт на землю и через три минуты он опять готов играть. С взрослым иначе. Он медленнее начинает, дольше активен, дольше восстанавливает силы. Но время не является обязательным фактором для восстановления сил,

оно зависит от умения расслабиться. Есть люди, способные получить весь ночной сон за две минуты. Они расслабляются моментально и полностью. Их 24-х часовое бодрствование похоже на активность нашего сердца. Мы знаем, что сердце никогда не перестает биться от рождения и до смерти. Но, фактически, оно отдыхает больше, чем любой другой орган тела. Оно отдыхает 50% времени, и математической основой его отдыха является процесс «толчок, возвращение к первоначальному состоянию» и так далее. Если бы наша жизнь регулировалась на этой основе, мы могли бы бодрствовать 24 часа в день. Это был бы такой ритм: действие – возвращение на план Манаса, действие – возвращение на план Манаса и т. д. точно так же, как сердцебиение.

V. Астральная материя, атомы и воплощение

В. В пятой главе сказано, что астральное тело может отойти от физического на небольшое расстояние. В таком случае, что не позволяет физическому телу развалиться?

О. Если астральное тело действительно отделится от физического, последнее тотчас распадется, немедленно исчезнет. Мы должны помнить сказанное Е.П.Б., а также и то, к чему не раз привлекал наше внимание Джадж. Для нас астральное тело существует только теоретически. Точно такими же теоретическими понятиями для нас являются независимое существование Эго в камалоке, в девачане, или высший Манас. Однако выглядит всё это вполне допустимо, правдоподобно и апеллирует к нашему сознанию, суждению и здравому смыслу. Мы находим, что это согласуется с той жизнью, какую мы знаем и ведём здесь, но у нас нет такого экспериментального знания условий тех миров, какое мы имеем здесь, в физическом теле.

Мы знаем об астральном теле очень мало, потому что астральное и физическое представляют пару противоположностей. Мы не знаем ничего об астральном теле, и всё, что Джадж говорил о нём в «Океане теософии», может быть выражено для нас только путём аналогии. Предположим, вы стараетесь описать наш электрический свет островитянину в Южном море. Он никогда не видел электрического света, он ничего не знает об электричестве. Вы можете рассказать ему о нём, как о цепи молний, помещённых в бан-

ку, утилизированных молний, которые перемещаются в коробке. С нашей точки зрения – это абсолютная истина, хотя она не соответствует научному описанию электричества.

Нам следует рассуждать, используя аналогию. Что такое дух? Это полярная противоположность материи. Что такое материя? Полярная противоположность духа. Что такое астральная материя? Под-состояние за под-состоянием*. Она является полярной противоположностью физической материи. Если рассуждать с этой точки зрения, то можно увидеть, что астральной материей можно оперировать путём магнитного притяжения и отталкивания. Ни механическая, ни химическая сила не могут воздействовать на неё. Но на неё можно воздействовать метафизически, путём мысли, воли и чувства. Мы, в основном, воздействуем на неё чувством. И мы подвергаемся её воздействию таким же образом. Истиной является то, что астральное и физическое – это одно и то же вещество, рассматриваемое с противоположных направлений. Невидимо присутствующие характеристики физической материи называют «астральной материей». Чтобы физическая материя была активной, эти характеристики должны быть пассивными. А для того, чтобы астральная материя была активной, физическая материя должна быть пассивной. Предположим, что какой-то человек волевым усилием парализовал свои пять чувств. Он бы немедленно начал видеть, слышать, ощущать вкус и запах на астральном плане. Далее, в момент нахождения на астральном плане давайте парализуем его астральные чувства. И он тут же окажется в нашем физическом мире.

В. Сказано, что вкушая пищу, мы растим низшие жизни. Однако, когда тело умирает, эти жизни возвращаются в минеральное состояние. Как они могут продвинуться дальше, чем животное царство?

О. Это не совсем так. Нигде не сказано, что все эти жизни возвращаются в минеральное состояние. У каждого класса жизней есть своё «место» в сознании одного из элементарных царств, и они возвращаются на подходящее им место. Одни становятся минеральными элементами, другие возвращаются в растительное царство и становятся растительными элементами, третьи возвращаются в животное царство и становятся животными элементами. Некоторые используемые нами жизни, совсем не спускаются в низшие царства. Они сопровождают Эго в девачан и остаются с ним с начала и до конца манвантары.

Много интересного по этому вопросу можно найти в части III,

отдела II, «Значение души, согласно Геккелю», второго тома «Тайной Доктрины».

В. Как долго живёт астральное тело после смерти физического?

О. Утверждается, что астральное тело и камические элементы соединяются почти сразу же после смерти и тут же начинается дезинтеграция. Фактически, у среднего человека в случае нормальной смерти астральное тело начинает распадаться значительно раньше, чем умирает физическое. Нормальная смерть является результатом частичного распада астрального тела, что является частичным отделением его от физического. Противоположный процесс – соединение элементов астрального тела с физическим – происходит в период беременности.

Таким образом, если посмотреть на вопрос с другой точки зрения, то, исключая случаи насильственной смерти, астральное тело начинает распадаться прежде наступления фактической смерти. Период их разделения длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Но камарупа начинает распадаться немедленно после смерти. Период её распада зависит от очень многих обстоятельств, так же как период пребывания в девачане. Определённые данные для каждого индивидуума не могут быть выданы.

В. Если атом минерального царства точно такой же, как атом растительного, животного и человеческого царства, то разве имеет значение, где находится этот атом? Разве эти атомы не одинаковы?

О. Это определённо зависит от того, что мы понимаем под словом «атом». Путаница, несомненно, возникла оттого, что Е.П.Б. была вынуждена применять западные научные термины. Теософу и оккультисту она говорит, что её «атом» имеет совсем другой смысл, чем в науке. Ещё несколько десятков лет назад «атом» для нас означал нечто физически очень маленькое. Для современного физика это уже не так. За последние годы в своей концепции атома физики сделали такой же большой скачок, какой всё ещё разделяет их концепцию от концепции атома оккультистов.

Возьмём собственное утверждение Е.П.Б.: в начале любого периода эволюции монады выходят из состояния абсорбции в Едином, называемом нами нирваной, паранирваной или ещё как-то. Эти монады представляют один из двух классов: они либо полностью разбужены, либо нет. Если они не разбужены, то коллективно их называют материей. Для жизней (джива), или монад, составляющих материю, слово атом подходит так же, как и любое другое. Медленно, под воздействием природного импульса они частично про-

сыпаются, после чего их называют элементалами. Таким образом, существует огромная разница между тем, что можно назвать «атомом» животного или растительного царства и «атомом» минерального царства. Мы должны знать, что существует бесконечно большая разница между металлическим железом и органическим железом. Мы должны понимать, что существует невероятная разница между химическими элементами в нашем теле и теми же элементами в земле. Не мы создаём это различие. Его создаёт различная природа этих жизней, когда у них появляется шанс действовать. Но, повторяю, если прочитать материал части III, отдела II, «Значение души, согласно Геккелю» «Тайной Доктрины», вы лучше поймёте этот вопрос.

В. Что в теософском учении означает духовный человек?

О. Духовный человек, говоря ясно и просто, – это индивидуализация трёх высших принципов, Атма–Буддхи–Манас, поэтому человек бессмертен.

Чисто физическое животное является прямой противоположностью чисто духовному существу, потому что дух и материя – пара противоположностей. «Тайная Доктрина» говорит, что чистое животное состоит из трёх временно соединённых низших принципов. Исходя из этого, можно сказать, что духовный человек – это три постоянно индивидуализированных высших принципа жизни, в то время как «животное существо» – это три временно организованных низших принципа жизни.

Давайте зададим другой вопрос: что есть чисто человеческое существо? Изучая внимательно «Тайную Доктрину», мы находим, что Е.П.Б. снова и снова говорит о человеческой стадии. Она упоминает человеческое существо, но говорит, что было бы высшим абсурдом думать о человеческом существе Третьего Круга или третьей расы как о некоем подобии современного человека.

Итак, есть чисто духовный человек, и есть чисто животное существо. Сейчас мы постараемся понять, что такое чисто человеческое существо. Воплощение произошло в середине третьей расы Третьего Круга. Следовательно, чисто человеческое существо – это существо имеющее

3 с половиной или 4 принципа. Лунный питри не был духовным существом. Он так же не был и животным. Ясно, что он был человеческим существом. В нем было 3 с половиной принципа. В самых развитых из лунных питри было соединено 4 низших принципа, а у большинства из них было разбужено только три с половиной прин-

ципа. Эти могли получить только искру. Только те, в ком временно было соединено 4 низших принципа, могли получить больше.

Если удаётся схватить сущность этого, то мы на пути понимания загадки «Был ли человек животным». Духовный человек означает индивидуализацию трёх высших принципов Жизни. Животное означает временную организацию в форму трёх низших принципов. Насколько мы знаем, чистый человек больше не существует. Если он есть, то он не смешан с человечеством. Чисто человеческое существо – это то, в ком развиты и объединены четыре принципа – это лунный питри. Их было семь классов, говорит Е.П.Б, начиная с тех, у кого был едва раскрыт четвёртый принцип, и заканчивая теми, в ком было полностью развито четыре принципа сознания.

Теперь мы понимаем, что значит воплощение. Есть чисто духовное существо, чистое животное и чисто человеческое существо. Затем происходит воплощение постоянного, духовного, трёх-принципного существа – перевоплощающегося Эго – в существо, состоящее из трёх с половиной – четырёх принципов, лунное питри той или иной степени эволюции. Только в результате этого, не ранее, мы имеем такое человечество, какое знаем. Затем появляется великая загадка, загадка добра и зла, загадка потери души и остальное – загадка интеллектуальной эволюции. Чисто духовный человек не является интеллектуальным существом в нашем смысле этого слова – его сознание универсально. Его сознание включает все существа. Один из Великих Учителей, говоря о воплощении, утверждает, что человек появился не раньше, чем существо, состоящее из трёх принципов, перевоплощающееся Эго, соединило свой разум с совершенным существом, состоящим из четырёх принципов. Это были пары противоположностей соединённых в единую форму, духовное существо и человеческое животное – в одно сознание. Затем появился интеллектуальный человек или интеллектуальная эволюция. Это было невозможно раньше, потому, что не было контраста. В момент воплощения в нас появляется контраст между духом и материей. Мы не дух и не материя. Мы смешение обоих, духа и материи. Это и есть сегодняшний человек.

Если мы думаем о животном, как о монаде, состоящей из трёх принципов, о лунном питри, состоящем из 4-х принципов, о перевоплощающихся Эго, как индивидуальных монадах, тогда мы можем думать о человеке, как о монаде, состоящей из семи принципов, а о Махатмах, как о совершенных монадах, состоящих из семи принципов.

Не всё является семеричным, хотя это выражение используется. К примеру: совершенно не ясно, есть ли разница между имеющимися у меня деньгами, и теми, которых у меня нет. Потенциально, я – миллионер, но, в действительности, я не знаю, как заплатить арендную плату за следующий месяц. Поэтому, фактически, никто не может назвать меня миллионером. Животное – это жизнь, точно так же как и высший Махатма, но только три из семи принципов разбужены в этой Жизни. Потенция, или Потенциальность, всех других принципов есть, но они существуют как возможность, но не как актуальность.

Совершенная истина заключается в том, что «у человека ни на один принцип не больше, чем у насекомого», но в самом маленьком насекомом 4 с половиной принципа не активны, а в человеке все семь принципов разбужены. Они в нас разбужены, но ещё не объединены. Когда они объединятся, мы будем Махатмами.

В качестве аналогии семи принципам человека, вообразите эту книгу, которую мы видим сейчас своими физическими глазами. Глаза представляют физическое тело. Закрыв глаза, вы всё ещё видите книгу. Это астральное тело. Теперь, посмотрев на книгу, вы хотите знать, о чём она. Это принцип желания. Начав читать, вы думаете о прочитанном. Это разум или работа Манаса. Спустя какое время после долгого чтения, внезапно, вы начинаете видеть что-то более глубокое по смыслу – вспышка понимания, это Буддхи. А когда вы окончательно понимаете, действительно знаете – это знание Сущности, которое можно представить Атмой.

Глава 6

Гипноз, внушение и астральный свет

В. Когда «Океан теософии» был написан в 1893 году, много внимания уделялось гипнотическим опытам, демонстрируемым господином Шарко в Париже. Этот интерес сократился и, похоже, не возродился до последнего десятилетия. Чем это можно объяснить?

О. Этот вопрос касается циклов психизма*. В последнем веке Шарко продемонстрировал, что гипноз – это не безопасный метод. Однако многое из того, что называют бихевиоризмом* и психоанализом не что иное, как изменённая форма гипноза. Очень быстро также выяснилось, что мистер Шарко разрушал тело, разум и душу людей, подвергавшихся его лечению, поэтому его школа потеряла добрую репутацию. Однако думали ли мы когда-нибудь относительно этой современной формы психоанализа, что его психологическая сила состоит в факторе признания? В какой-то степени, по крайней мере, сила психоаналитика – это возрождение силы священника.

В. Существует ли фактор внушения в психоанализе?

О. Всегда существует предположение, что человек облегчает свою душу, и большинство из нас очень хотят этого. Психоаналитик слушает и затем предлагает формы удовлетворения, с тем, чтобы подавленные тенденции могли найти выход в среду их нормального проявления, – физически, если это безопасно, или в форме мыслей человека.

Истина заключается в том, что большинство из нас загипнотизировано не каким-то человеком, а влиянием на нас астральной природы мыслей, желаний и чувств всего человечества на протяжении миллионов лет. Мы воплощались, скажем, тысячу раз с начала совершенно определённой арийской расы, а прежде этого мы воплощались десять тысяч раз во времена атлантов. Этот опыт не пропал, это субстанция астрального света, которым все мы загипнотизированы. Мы настолько неспособны немедленно оперировать нашими желаниями, насколько загипнотизированы астральным светом. К примеру, мы все видим сделанные нами разные ошибки, и

постоянно хотим и принимаем решение не повторять их. Мы всегда стремимся делать лучше, но, при этом не можем осуществить наше желание. Причиной этому является парализующий эффект астрального света, который является урожаем мыслей и желаний, возникших в нас в течение всего периода эволюции. Это парализующее влияние должно быть признано каждым индивидуумом, встречено лицом к лицу и вырвано в себе самом.

В. Разве Махатмы не используют внушение?

О. Сами слова: дух и материя, черное и белое, свет и темнота, или, в отношении нас – добро и зло, показывают, что не существует отношений, функций, способностей и сил, которые нельзя было бы использовать и для пользы, и во вред. Внушение, в том смысле как мы используем это слово, несёт оттенок эгоистической цели. Мы внушаем человеку, чтобы он сделал что-либо для нашей пользы. Но можно внушить, что определённого рода поведение опасно. Это не является внушением в том смысле, как его используют в рекламе, политике, психоанализе и религии. Между последними и, например, внушением, что теософская ложа – отличное место для изучения теософии, такая же разница, как между черным и белым. Таким образом, применяя этот термин к Учителям Мудрости, мы, поистине, можем сказать, что Они постоянно используют внушение.

Ещё пример. Мы привыкли спорить друг с другом. Трудность заключается в том, что наши споры всегда насчёт различий. Споры не приносят ничего кроме взаимных оскорблений. Однако слово *argue* первоначально означало «сделать ясным», а *dispute** однажды было синонимом слова *дискуссия*. Сегодня у нас есть три разных слова: диспут, спор, дискуссия. Разница между ними заключается в отношении. Это же касается и внушения.

В. Если мы, в основном, загипнотизированы сохранившимися в астральном свете злыми мыслями прошлого человечества, то разве на нас так же не должен влиять сохранённый резервуар хороших мыслей, хороших дел, хороших решений и хороших отношений?

О. И да, и нет. В самом начале, когда мы воплотились, жизни, такой, какой мы её знаем сейчас, не существовало. Не было насилия, волнений, ненависти между человеком и остальным миром, ненависти между людьми. Это был Золотой Век, то есть состояние материи, в которую мы воплотились и из которой состояли наши тела, было однородным, по сравнению с тем, которое у нас сейчас. С того времени, понемногу, похороненное прошлое не только атлан-

тов, но так же прежних манвантар вышло на поверхность, и сегодня астральный свет отражает отбросы мышления человечества.

Предположим, мы используем слово «акаша» или «эфир». Когда мы воплотились самый первый раз, наши тела были эфирными – состояние материи совсем неизвестное нам сейчас. Тела животных тоже были эфирными, но под-состояния этой материи были другие, чем наше. Нам знакомы понятия твёрдый, жидкий, газообразный. Теперь представьте, что эфирная материя имеет 4 состояния, что астральная материя имеет 4 состояния (фактически, каждая из них имеет 7 состояний). Таким образом, тогда мы были в одном из этих состояний эфирной материи. То же относится к каждому из других царств природы. Самое большое трение между царствами – это трение в промежуточной среде. Итак, постепенно, «вода» становилась всё грязнее, а вы знаете, что грязь оседает на дно, делая низшие слои грязными. Астральный свет представляет грязную часть эфира. Поднявшись в высшие слои астрального света, мы не будем в астральном свете, мы окажемся в астральном эфире.

В течении долгого времени этого раннего периода не было рождений и смерти, не было камалоки, болезней. Это было существование в чистом состоянии. Мы и сейчас, конечно, проходим через три состояния эфира. Мы проходим через состояние, которое является смесью хорошего и плохого – все мы подвергаемся его воздействию. Но очень немногие подвергаются гипнозу хорошего, которое сохранено в астральном свете. Большинство испытывает воздействие плохого. Затем мы умираем и попадаем в камалоку. Это существование, в котором сознание человека полностью загипнотизировано картинками астрального света. В состоянии девачан Эго находится после перехода из астрального света в высший эфир. Но в девачане Эго не находится в астральном свете, хотя мы и говорим о «высшей», «божественной» и «низшей», «адской» его части. Оказавшись в девачане, мы субъективно пребываем в состоянии сознания, в котором объективно жили в течение последней части третьей и начальной части четвёртой расы.

В. Какое отношение к астральному телу имеют истерия, эпилепсия, золотуха и другие болезни, о которых идёт речь в пятой главе «Океана теософии»?

О. Рассмотрев физическое тело, прежде всего, мы видим костную систему. Она ближе всего соотносится с минеральным царством, чем с любым другим царством природы. У нас есть кровеносная система. Очевидно, что это смесь воздуха и воды – двух

царств природы, которые мы считаем неорганическими. Огромное неизвестное поле, называемое нами нервной системой, имеет наиболее близкое отношение к тому, что мы называем магнетизмом и электричеством. Таким образом, нервная система – это главный связующий элемент между астральным миром и телом. В теле есть и другая система, носящая некий мистический характер, о которой иногда говорят, как о системе желёз. Возможно, что это остатки какой-то циркуляции, которую мы видим у растений и у рыб. Или это реликт того времени, когда мы были холоднокровными существами, а это значит, что наши тела были совсем другими или даже противоположными тому, какие они сейчас.

Некоторые болезни прямо относятся к кровеносной системе, и нечистая кровь непосредственно проявляется в определённых формах болезней. Другие формы болезней непосредственно связаны с нервной системой, а ещё какие-то – с системой желёз. Нервы и железы близко связаны, хотя наши физиологи ещё не уверены в этом. Истина заключается в том, что эти две системы представляют позитивный и негативный полюсы одной и той же магнитной циркуляции в теле. Поэтому истерия, эпилепсия, золотуха и другие подобные болезни фактически представляют собой короткое замыкание, неправильную индукцию между какими-то элементами нашего физического тела, в результате чего происходит перемещение материи. Таким образом, можно сказать, что через систему желёз эти болезни напрямую связаны с астральным телом.

В. Как относиться к стерилизации тех, у кого есть такие болезни, к стерилизации душевнобольных или нации врагов? В своё время эти методы предлагались в качестве защиты будущих поколений. Едва ли справедливо, как это иногда делается, использовать подобные способы без согласия индивидуума. Разве это не противоречит карме?

О. Вначале скажем, что в какой бы позиции человек не оказался, что бы с ним не случилось, нужно постараться понять, вернуться к первым принципам, к основам. Итак, человека повесили, посадили в тюрьму до конца жизни, стерилизовали, ограбили, или с ним случились любые другие несчастья. Возможно, что для этих несчастий не было причины или она была (как считает сам человек) в том смысле, что они явились неизбежным следствием его собственного поведения в прошлом. Так это или нет, но если закон кармы является священным во Вселенной, не имеет значения, что случилось с человеком – плохое или хорошее – это жатва того, что он посеял. Он пожнёт всё, что посеял. Мы не помним и не можем

видеть все следующие друг за другом звенья цепи событий, происшедшие со времени сева и жатвы.

Но если принять за истину обратное вышесказанному о карме, тогда вся эта Вселенная – беззаконие, справедливости нет, нет равенства и нет беспристрастности. Человек, заявляющий подобное, определённно самоуверенный и очень невежественный. Нельзя всё знать, но то, что мы знаем, говорит нам, что это настолько же справедливо и истинно сегодня, как тогда, когда Иисус говорил, что мы не собираем виноград с колючек, а инжир с чертополоха. Или, как сказал Будда: с кунжута мы собираем кунжут, а с кукурузы – кукурузу. Вернувшись к этой основе, человек сможет понять, что произошла ли стерилизация с его согласия или нет, повешен ли он согласно закону или покончил жизнь самоубийством – не имеет значения, в каждом случае он собирает урожай того, что посеял. Ни интуиция, ни знания, ни мораль не помогут уйти от этого.

Но, чтобы понять, почему стерилизация становится важной вопросом и весомым аргументом в настоящее время надо, поистине, изучить историю так называемого, «третьего пола». Не так уж много лет прошло с тех пор, когда очень много мужчин было евнухами. В большинстве случаев человек становился евнухом не по собственному желанию. Он был рабом сильных, которые кастрировали его в своих целях. И те, кто кастрировал, по закону кармы пожнут то, что посеяли. Колесо повернётся, и с ними произойдёт то, что они причинили другим, если к этому времени они не искупили вину, не осознали её и не поступили лучше.

В. Что значит истинное равновесие?

О. Хождение по воде, протаптывание дороги между парами противоположностей. Если, желая идти на север, человек слегка отклоняется влево, он направляется на северо-запад. Слегка отклонившись вправо, он направляется на северо-восток. В обоих случаях он идёт не на север. В данном случае Восток и Запад, просто представляют две стороны совершенства, но ни одна из них не является совершенством. Равновесие – это самоконтроль в индивидууме. Это баланс, это устойчивость. Настоящее равновесие – это устойчивость, которую ничто не может поколебать.

Размышляя об этом, видишь, что самой странной шуткой в мире является определение равновесия в словаре. Словарь говорит об устойчивом равновесии, иллюстрируя его пирамидой. Неустойчивое равновесие иллюстрируется сферой. «Полное» равновесие – это перпендикулярная линия, которая может быть нарушена малейшим

колебанием. Фактически, сферу невозможно опрокинуть. Сфера – единственное, что всегда находится в устойчивом равновесии, хотя словарь называет его «неустойчивым». Человек, не подверженный влияниям, спокойный, способный понять, выбрать, безошибочно действовать или воздержаться от действия, находится в равновесии. И если он может действовать таким образом всегда – это будет подлинным равновесием.

В. Что поистине уравнивает всю вселенную?

О. Непрерывное балансирование сил. «Бхагавадгита» говорит: «Земля, вода, огонь, воздух, и акаша, Манас, Буддхи, и аханкара (личность, эгоизм) – это восьмеричное деление моей природы. Это моя низшая природа. Знай, что моя высшая природа другая и она – тот, Кто знает. На ней держится Вселенная».

Изымите поддерживающую силу духа, что станет с проявленной природой? Она тут же растворится. Точно также темнота исчезает, когда мы включаем свет. Отсутствие света позволяет темноту. Непроявленный дух уравнивает проявленную природу. Он удерживает Вселенную в равновесии.

Глава 7

I. Манас, осознание Сущности и мозг

В. Если удалить с науки оковы религии, какими были бы естественные последствия этого?

О. Если склонить дерево в определённую сторону, а спустя некоторое время освободить от удерживающей его силы, дерево наклонится в противоположную сторону. В тот момент, когда люди осмеливаются думать, смотреть, слушать и рассуждать, они реактивно поворачиваются от излишней доверчивости или предубеждения, чем и является сектантская религия, к совершенно противоположной крайности, от доверчивости – к совершенной или полной недоверчивости, в чём и заключается значение слова «материализм».

Религия, какой мы видим её в современных сектах и вероисповеданиях – это карма чёрной магии, которой мы занимались во времена Атлантиды. Это самая отвратительная из сканд. Во времена Атлантиды мы молились Сущности совершенно по-другому. Тогда мы занимались чёрной магией на психическом и астральном планах, в то время как сейчас мы постоянно занимаемся чёрной магией на физическом, личном, человеческом плане. Заметно, что каждый постоянно старается для себя в первую очередь. Это означает занятие чёрной магией. Эгоизм, сознательный и несознательный – это занятие чёрной магией. Человек, думающий о себе в первую очередь, а о другом – во вторую, занимается чёрной магией.

Во времена Атлантиды мы занимались этим не на физическом, а на астральном и психическом планах. У нас были сила и знания, которыми мы пользовались эгоистично. Мы делали так и знали, что это плохо. Прислушайтесь ко всем разговорам о сегодняшних бедах и о том, что нам нужны законы и для того, и для этого. И именно те, кто говорит о законах, знают, что причиной всему происходящему является наш порочный эгоизм, наша религия. Организованная религия сверх эгоистична, она всегда была и будет такой.

Нам всем знакомо круговое движение, означающее постоянное

вращение относительно центра, когда все части равно сбалансированы. Эксцентрическое движение означает круговое вращение, но поскольку ось вращения не в центре, оно представляет собой очень специфическую циркуляцию. Распределительный вал автомобиля – пример эксцентричного движения, а вращение колеса – кругового вращения. Любую идею можно сделать осью нашей мысли, желания, чувства и действия на пять минут или на пять вечностей. Так мы создаём «религию».

В. Джадж говорит о человеческом мозге, как о самом совершенном инструменте, благодаря глубине и разнообразию его извилин. Я читал о 72-х летнем человеке, который пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив в голову. Когда он пришёл в сознание, память 50 лет жизни была потеряна. Что произошло в этом случае?

О. Как духовные существа, мы сейчас находимся вне нашей естественной среды. Но у нас есть отражающее зеркало, которое можно назвать мозгом. Предположим, я стою перед зеркалом и гляжу на себя глазами, которым 25 лет, тогда как всему остальному – 72. Взяв пистолет, я стреляю в зеркало, разбив его таким образом, что сохраняется только часть, отражающая мои глаза. Значит в зеркале мне 25 лет.

Поскольку мозг на этом плане – регистрирующий мысли механизм, можно понять, что если одна часть коры головного мозга повреждена и в этой специфической части сохраняется определённая память, то Эго теряет эту память. И только. Если человек действительно намеревался выбросить годы из памяти, то было глупо избрать для этого такой экстремальный способ. Конечно, возможно, это не было его намерением, но если было, он мог бы пойти к шаману, который подверг бы его постоянному гипнозу. Тогда он был бы для себя 25-летним до смерти.

Мы все страдаем от иллюзии, что мы не выглядим такими старыми, какие мы на самом деле. Что ж, фактически мы не такие старые. Как может выглядеть тот, кому 18 000 000 лет?

Что касается памяти, то сказано, что каждый атом отражает вселенную. Когда мы используем определённый класс жизней, все они отражают одинаково. Помните, что «жизни» не имеют собственной индивидуальности, поэтому они все снабжены одинаковым отражением, или реакцией. Фактически, если взять двух койотов, то они совершенно отличаются друг от друга, но реагируют одинаково. Если вы хотите изучать койотов, вам не нужно наблюдать за одним и тем же животным. Если вы хотите использовать

жизнь определённого класса, вам не нужно подбирать того же элемента, которого вы использовали вчера – любая «жизнь» подойдёт.

С людьми – совсем по-другому. Есть о чём подумать, поскольку, хотя мозг изменяется постоянно, но, теряя одни воспоминания, мы сохраняем другие.

В. Является ли физический мозг реальным мозгом?

О. Для нас, живущих в этом мире, – это реальный мозг. Если у вас есть астральный мозг и нет физического, то вам не повезло. Если у вас есть физический мозг, но нет астрального, то вам, возможно «повезло», потому что вы можете не думать. Находясь здесь, вы можете слегка шевелить мозгами. И, конечно, если вы хотите быть счастливым здесь, вы не желаете думать, вы предпочитаете слегка шевелить мозгами!

Но, фактически, астральный мозг и физический – для нас одно и то же. Это не так, когда мы находимся в состояниях глубокого сна, бреда, гипноза, опьянения, сумасшествия и после смерти. Нет смысла говорить об астральном и физическом мозге отдельно в такой же мере, как бесполезно говорить о силе и материи отдельно друг от друга.

Помните о трёх потоках эволюции. У нас нет отдельно астрального мозга и физического. В нормальном бодрствующем состоянии наш принцип сознания неотделим от астрального и физического мозга. Вспомните, что Е.П.Б говорит о трёх потоках эволюции, что в нашем состоянии, то есть в нашем разуме, в нашей природе человеческого существа, они всегда неразделимо смешаны и переплетены. Поэтому, пытаясь рассматривать их отдельно, только теоретически можно извлечь какую-то пользу.

В. Как происходит, что, соединяясь с телом, другими словами, воплощаясь, Манас становится дуальным?

О. Что является основой, сущностью или ментальностью материи? Что управляет материей? Что такое природный импульс? Если принимать материю за жизнь, то жизнь в материи прошла через бесконечный и разнообразный опыт, а память, в смысле регистрации впечатлений всего прошлого опыта – это то, что одинаково неизгладимо запечатлено как в атоме, так и в нас. Известно, что атом не может пробудить свою память, но он не может от неё избавиться, если она была однажды пробуждена. Мы, однако, можем пробудить свою память, и мы можем перестать вспоминать. Мы ещё не можем делать это в совершенстве, но у нас это получается дос-

таточно часто и в разных областях, что говорит о том, что у нас есть такая способность. Следовательно, помните, что существует память, которая, будучи пробуждена, становится интеллектом прошлого опыта. Когда этот интеллект полностью пробуждён, мы можем назвать его сознанием животного или сознательным восприятием цветка.

Итак, Манас объединяется с животным интеллектом, и это означает воплощение. Духовный интеллект объединяется с интеллектом материи, и такое активное соединение является воплощением. Значит, низший Манас в метафизическом смысле означает духовное самосознание в сочетании с сознанием материи. А высший Манас означает духовное самосознание в сочетании с универсальным самосознанием. Здесь есть объединяющее действие, проявление первоначально нашей собственной воли. Объединяющее действие означает «отождествление Сущности с ...». Только соприкоснувшись с материей, мы можем познать её. Если мы хотим испытать, что такое огонь, мы должны находиться в его пределах. Если мы хотим испытать, почувствовать истинную природу огня, мы должны вступить в него. Поэтому мы, более опытная форма жизни, соединились с низшей формой жизни – что было соединением не материи, а сознания. И пока существует это соединение, сознание высшего частично абсорбировано в низшем или отождествлено с ним, а сознание низшего полностью отождествлено с сознанием высшего.

Эту аналогию можно увидеть в себе. Возьмите выразительную фразу в «Тайной Доктрине» о том, что когда Манас воплощается, он становится неразрывно связанным с камой. Понаблюдайте за собой: мы настолько привязаны к тому, что нам нравится и что не нравится, что просто не можем ни о чём думать иначе, чем определяя: «мне нравится это», «мне не нравится это». Это низший Манас. Но если мы думаем о Сущности вещей, то это высший Манас.

В. Почему необходимо зажечь Манас?

О. Некоторые люди используют будильник, потому что не знают как проснуться самим. Другие, даже проснувшись, настолько сонливы, что не хотят вставать, и тогда кто-то должен их будить. То же самое относится к пробуждению ума.

В. Но разве этого не было раньше?

О. Конечно это существовало и раньше. Нельзя разбудить то, чего не было раньше. Мы постоянно напоминаем себе о разных вещах. Это высший Манас освещает низший. Другие даже чаще

напоминают нам, чем мы сами себе. Всё, на что мы смотрим, напоминает нам что-нибудь. Освещение Манаса в каких-то направлениях – это новое пробуждение того, что бодрствовало раньше, а теперь либо спит, либо дремлет. Если это стало совершенно ясным, то мы никогда больше не впадём в иллюзию, что Манас – продукт чего-то. Манас – тот, кто производит. Манас – это воплощение Атмана в индивидуальной форме. Буддхи – это Атман, воплощённый в Космосе.

В. Наделяется ли человек самосознанием?

О. Вероятно, это зависит от того с какой точки зрения смотреть. Фактически, ответом будет «нет», если это означает, что кто-то даёт нам то, чего у нас нет и никогда не было. Способность стать (кем-то, чем-то) унаследована Всем. Человеческое самосознание представляет собой одну из 49 стадий становления. Как спящий, так и дремлющий человек не могут проснуться сами, их надо разбудить. С одной точки зрения, спать или дремать значит находиться под господством другого состояния сознания, так же как гневаться – значит находиться под господством другого состояния сознания. Это относится ко всем прочим чувствам.

Если человеческое сознание означает одно из состояний или условий сознания, тогда существа в более низком состоянии сознания можно временно поднять до человеческого, а существа в высшем состоянии сознания можно временно опустить к нему. Существует семь великих состояний, каждое из которых имеет семь подразделений, и человеческое сознание – одно из них. Лягушка, например, может оказаться в воздухе, если сделает хороший, большой прыжок. Но она не может находиться в воздухе подобно птице. Однако птица может подхватить лягушку или черепаху и понести их в воздухе. В этом смысле птица даёт лягушке возможность летать. С точки зрения человека, путешествующего автостопом, ему даруется предложение подвести.

Человек не наделяется самосознанием, оно в нём стимулируется, то есть поступает во временное пользование.

В. Если в аналогии со свечой, данной в этой главе, есть какой-то смысл, то, по-видимому, Манас, или ощущение раздельности существования, обусловлен непрерывно происходящим изменением?

О. У нас миллион мыслей о самих себе, но мы – не наши мысли. Можно написать миллион томов, выражающих наши идеи, мысли, чувства в отношении себя, но мы – не эти тома и быть ими не можем. Применим это к сказанному Джаджем о Манасе, помня, что в

человечестве, частью которого мы являемся, Манас ещё не разбужен полностью. Кроме того, ни один человек не может уйти слишком далеко вперёд от той расы, к которой он принадлежит. Из этого следует, что Манас в нас, человеческих существах, разбужен не полностью. Манас, в смысле самосознания, совсем не разбужен в животных, в растениях или минералах. Принцип сознания там присутствует, но он не индивидуализирован. В нас он разбужен.

Итак, Манас, или разум, не зависит от непрерывных изменений. Разум не зависит от изменений, но его деятельность зависит. Свеча – это непроявленный огонь. Если бы это было не так, то она бы не загорелась от спички. Огонь – это активная свеча.

Однажды Е.П.Б. пыталась проиллюстрировать то же самое. Она говорила: «Возьмите гранит, почему он не горит? Он полон огня. Он слишком близок к огню. Гранит – это огонь в другом состоянии, также как и свет». Свет называют холодным огнём, что может показаться нам глупым. Но попробуйте походить по горящим углям и увидите, глупо ли это!

Деятельность Манаса зависит от контраста, но он – его производитель. Манас становится бездейственным, когда нет материала для работы.

В. Что значит: «гранит – это огонь»?

О. Я советую почитать первую часть исследования об огне в разделе «Несколько оккультных афоризмов», первого тома «Тайной Доктрины», и вы поймёте, что огонь значит больше, чем наука знает об этом.

В. Где находится Манас в течение пралайи?

О. Его не существует. Манас поглощается Буддхи в конце каждой жизни. Буддхи–Манас поглощается Атмой в конце каждой манвантары. Они не перестали быть оттого, что должны перестать существовать. Е.П.Б. говорит, что вместо того, чтобы придирается и спорить насчёт слов, важно схватить идеи, и она применяет это к словам «бытие» и «существование». Она говорит, что что-то может перестать существовать, но, тем не менее, продолжать быть. Очень простой иллюстрацией этого является дар речи. Предположим, глухонемой человек тихо сидит вместе с председателем собрания. Возможно ли по внешности сказать, кто из них глухонемой? Председатель молчит, потому что предпочитает не говорить. Глухонемой не говорит, потому что не может. Но внешне это выглядит одинаково. Пока председатель не говорит, дар речи есть, но он не существует. В момент, когда председатель начинает говорить, дар

речь и есть, и, активно используемый, существует. Другими словами: первое фундаментальное положение есть, независимо от второго и третьего, но второе и третье не существуют отдельно от первого.

В. Эволюционирует ли Манас?

О. Эволюции не может быть, если под Манасом вы понимаете чистое сознание сущности. Это падение божественного огня сверху, а не эволюция снизу вверх.

Следует помнить, что в соответствии с «Тайной Доктриной», в том, что мы называем эволюцией, участвуют семь классов чисто духовных существ, и совокупность каждого из этих классов составляет то, что мы знаем, как семь принципов. Считая принцип основой действия, можно видеть, что каждый принцип служит средством действия для существ следующего над ним принципа. Рассматривая эти утверждения в комбинации, мы должны легко увидеть, что означает «эволюцию» Манаса.

Можно также вспомнить, что во втором томе «Тайной Доктрины», Е.П.Б. утверждает следующее. У принципа Буддхи, есть два аспекта, тогда как у принципа Манас есть три аспекта: а) Манас в соединении с Буддхи, в) Манас в соединении с камой, с) Манас, как таковой. Далее, в «Ключе к теософии» Е.П.Б. определяет Манас, и говорит, что, Манас, как таковой, чистый и простой – это духовное сознание Сущности. Затем, в первом томе «Тайной Доктрины» она говорит, что, когда это чистое сознание Сущности спускается в материю, оно теряет всё сознание своей индивидуальности и должно вернуть его материи. Совершенную аналогию этому даёт слово «зажигание». Когда человек, способный видеть, попадает в темноту, он становится слепым до тех пор, пока не зажжёт свет. Что касается принципа Манаса, этот «свет» высекается единственным способом – исполнением нашего долга по отношению к младшим братьям.

II. Внутреннее Эго, воплощение и «человек без разума»

В. Какая разница между «внутренним человеком» и «внутренним Эго»?

О. Выражение «внутренний человек» иногда используется для представления астрального человека. Выражение «внутреннее Эго»

используется для представления психического человека или низшего Манаса, а так же Манаса, как такового, что значит Манаса, как самосознание, независимо от форм или отношений. Так же выражение «внутренний человек» иногда означает Буддхи–Манас, а иногда – божественное Эго.

Представьте себя существом из семи принципов. Это значит, что мы, так сказать, единая сущность или дух, окружённый семью элементами. Мы живём среди семи элементов или семи принципов, из которых только один, физическое тело, видимо нашим чувствам. В таком случае, внутренним человеком является Сущность и остальные шесть принципов. Предположим, что мы сбрасываем не только тело, но ещё один из принципов, как это происходит во время смерти. Что остается? Внутренний человек: Сущность и четыре принципа. Предположим, что мы отделим от Человека ещё один элемент. Это всё ещё внутренний человек. Таким образом, термин означает отделённого от физического тела человека и его принципы. Часто выражение «внутренний человек» используется просто для обозначения перевоплощающегося Эго. Но, то же самое выражение, «внутренний человек», использует Е.П.Б, определяя нашего искусителя: она говорит о более интимном астральном человеке, который чаще наш дьявол, чем нечто противоположное.

Само слово «человек» имеет разное значение. Для материалиста – это форма, рождённая определённое число лет назад, которая разрушится через какое-то число лет и т. п. Услышав слово «человек», психолог сразу подумает о человеке с точки зрения ума. Для христианина «человек» идентифицируется с душой, созданной Богом. Но скажите слово «человек» теософу и он спросит: «О каком человеке вы говорите, о каком аспекте человека – о воплощённой Сущности или о Духе?»

В. В конце седьмой главы Джадж говорит, что Эго должны будут сделать сознательный выбор, и те, кто сделает неправильный выбор, будут уничтожены. Означает ли это, что только их опыт будет уничтожен?

О. Это значит, что весь личный или материальный опыт, урожай, собранный за весь период эволюции, будет потерян, абсолютно исчезнет. И, чтобы собрать этот опыт снова, Эго начнёт со дна и будет подниматься снова по утомительной дороге, по которой оно путешествовало раньше. Это уничтожение не в том смысле, что когда-то существовавшее может перестать быть. Не существует творения в том смысле, что то, чего не было, может быть создано.

Другими словами, ни научная идея эволюции, материалистичная в своей основе, ни религиозная идея творения, в основе которой лежит суеверие, ни в коей мере не могут быть правильно поняты учёными или верующими. Но теософ знает, что лежит за их концепциями: они истолковывают природу вверх ногами. Факт существует, но они неправильно понимают его.

В. Можно ли сказать, что это же самое сознающее себя существо начинает заново свою работу в материи?

О. Таково учение. Должен произойти новый «первый» контакт с материей. Помните, что в духовном смысле «материя» – это отдельное существование вместо объединённого, только и всего. Но в теософском учении уничтожение, как создание чего-то из ничего, переход из чего-то в ничто совсем не означает то же самое. То уничтожение, о котором было сказано выше, означает потерю частично приобретённого и, конечно, шанс возвратить это в следующей манвантаре.

Следующая иллюстрация может помочь: вот человек, способный прожить ещё 30 – 40 лет. Ему не везёт. Он думает, что может избавиться от всех своих несчастий, если покончит жизнь самоубийством, что в его представлении является физическим уничтожением. И так, если говорить об этой жизни, он убил себя, мы говорим «он умер, ему конец». В этом воплощении. Но человек не уничтожен. Он потерял только то, что приобрёл, и что мог бы приобрести в этом воплощении. В следующем воплощении ему надо начать всё сначала, и, кроме того, у него есть склонность прийти к тому же заключению.

Самоубийца, в сущности, говорит: «я предпочитаю совсем перестать существовать, чем продолжать быть тем, кто я есть». Сам факт самоубийства, если принять его за аналогию, должен помочь увидеть, что произойдёт, когда наступит последняя часть Пятого Круга. Мириады за мириадами людей, неспособных достойно встретить накопленную во всех предыдущих жизнях манвантары карму, скажут: «лучше избавиться от этого, я предпочитаю этому уничтожение». Они сделают свой выбор так же, как делает каждый из живущих сегодня.

Каждый год происходят тысячи самоубийств. Тысячи тысяч взрослых, рассуждающих логически мужчин и женщин, в каком-то одном воплощении приходят к этому моменту запутанных нитей и говорят: «я предпочитаю быть уничтоженным, чем бороться с этим, чем противостоять этому». Это обдуманый выбор. Когда им нуж-

но будет встретиться лицом к лицу с осадками не одной, но тысячи жизней, эти люди сделают тот же выбор снова. А это значит, что они потеряют всё сознание отдельного, индивидуального существования. Значит, когда откроется новая манвантара, они начнут точно так, как об этом говорится в третьем основном положении – они должны будут пройти через каждую элементарную форму, пока возвратятся к тому уровню, на котором они прекратили борьбу в этом цикле. Только тогда в них проснётся Манас.

В. Где был человек до того, как Манас был зажжён?

О. Это легче понять через аналогию. Где чувство запаха, когда нечего нюхать? Где способность зрения, когда нечего видеть? Где способность мыслить, когда нет предметов, чтобы думать о них? Манас – это принцип самосознания, действующий в дифференцированной вселенной. Атма–Буддхи – это принцип самосознания, действующий в однородной вселенной. В момент дифференциации появляется Манас, а до этого был только принцип Атма–Буддхи. Все наши чувства существуют в потенции, они не существующие, они в состоянии абсолютного бытия, они пассивные, пока что-то не стимулирует их. Что-то должно их разбудить. У нас в потенции есть чувство запаха, но пока не появится предмет, возбуждающий это чувство, оно не существует, оно остаётся ментальной абстракцией, а это значит постоянной потенциальностью.

Значит, Манаса не могло быть до появления дифференцированной жизни. До того, как капля воды отделится от озера, она не может быть каплей. В «Ключе к теософии» Е.П.Блаватская говорит, что между Буддхи и Манасом не больше разницы, чем между озером и его водой. И так, до тех пор, пока вода озера остаётся единой массой, невозможно говорить о каплях воды иначе чем, о ментальной концепции. Однако в момент волнения вода в озере всё ещё есть, но и капель много.

Мы – один единый человек, но мы можем затеять тысячу действий. Даже только с этой точки зрения наша активность представляет два аспекта: свой активный аспект и нашу бесконечную способность для дальнейших действий. Аналогия позволяет нам видеть, что Манас – это активный аспект Буддхи в каждой индивидуальной форме.

Манас – это тот же принцип, о котором мы говорим, как о Буддхи, и как об Атме. Мы можем использовать тысячу слов, но Атма – это самосознание абсолютно без всякого определения или отношения. Атма–Буддхи – это тоже самосознание, в котором мы все

живём – это собранный опыт. Манас идентичен Атма–Буддхи, но ещё более ограничен индивидуальным опытом – вашим, моим, опытом любого другого человека. Мы думаем о Манасе, как отличающемся от Атмы, и о Буддхи, как отличающейся от Атмы. Но это одно и то же в трёх разных отношениях. Атман – это человек, или самосознание, спящее в проявлении. Атма–Буддхи – тоже самосознание, разбуженное для сбора духовного урожая всего универсального опыта. Манас – это та же сущность в действии. Если соединить сказанное в одну фразу, то Манас – это осознание дифференцированного существования, Буддхи – это осознание однородного существования. Атма – это тот, кто осознаёт оба – дифференцированное и однородное существование.

В. Какая разница между инстинктом и интуицией?

О. Они оба – это активная Буддхи. Е.П.Б. говорит, что инстинкт – это прямое постижение. Не надо обосновывать интуицию, говорит Джадж, мы знаем, – это прямое постижение. Но человек сознаёт, что у него есть прямое осознание, а животное – нет. В обоих случаях – это сознание расы, проявляющееся в индивидууме. Но человек сознаёт свою интуицию, тогда как животное никогда не сознаёт свои инстинкты. Однако обе способности являются буддхическими.

В. Разве интуиция – не «зажжённый» инстинкт?

О. Сказано, что оба они – Буддхи, но инстинкт представляется знанием материи, а интуиция – знанием духа. У Буддхи нет ничего непосредственно общего с этим планом, поэтому, когда у нас появляется интуиция, мы стремимся принести её с духовного плана на этот. И, поскольку мы, скорее всего, вносим путаницу из-за различных оболочек, то не всегда получаем интуицию чистой. Примером могут служить сны. Мы почти никогда не переносим чистыми наши видения в пробуждённое сознание, потому что мы духовно нечисты. Наши интуиции запятнаны нашими здешними желаниями, но чистая интуиция – это духовное знание.

В. Какое отношение Эго имеет к Манасу?

О. Эго у человека одно, но у него три аспекта. Манас, чистый и простой – духовное самосознание. Затем, имеется личное самосознание – его отражение в наиболее высокоразвитой материи. И, наконец, существует Манас в соединении со всеми монадами, что означает дух или божественное самосознание, если мы хотим использовать для него третье название. Это всё один и тот же Манас. Но, когда мы имеем в виду Манас, как способность мыслить, тог-

да правильно говорить о нём, как о «принципе». Только тогда, когда мы говорим о Манасе, как отражении в высокоорганизованной форме материи, тогда правильно говорить о нём, как о «личности». И только тогда, когда мы думаем о духовном существе, способном изменять формы без изменения сущности, тогда правильно говорить о Манасе, как о перевоплощающемся Эго. Атма, Буддхи, Манас – это три различные точки видения одного и того же. Стоит того, чтобы, после изучения шестой главы и внимательного изучения этой, седьмой, возвратиться к первым страницам четвёртой главы «Океана теософии» и подумать над имеющейся там цитатой из «Гайной Доктрины».

В. Джадж говорит, что внутреннее, воплощающееся Эго – это Манас отделенный от Буддхи. Подразумевает ли это утверждение, что они разъединены?

О. Предположим, что существует самое высшее состояние, которое называется однородность, или дух, или в теософских терминах – Буддхи, где сознание всех – это опыт каждого. Это состояние покоя, называемое нирваной, или пралайей и оно повсюду неизменно повторяется в каждом из нас. После работы мы отдыхаем и радуемся плодам нашего труда, после периода отдыха, каждое существо, подобно пчеле из улья, идёт собирать с цветов существования то, что оно может.

Таким образом, Манас, интеллектуальный принцип отделяется от состояния однородности, называемого Буддхи. Надо помнить, что Манас должен рассматриваться в трёх определённых аспектах, из которых один, человеческая жизнь, самый низший.

В. Что толкает нас, что ведёт нас сейчас?

О. Это не академические вопросы. Что толкает человека, когда он испуган? То, чего он боится. Что толкает человека, когда он добивается признания, используя выражение Шекспира, даже в стволе пушки? Гордость, слава, амбиции, ради которых люди рискуют своей жизнью. И не только своей, они рискуют жизнью других людей. А что заставляет человека делиться последней коркой с тем, кто голоден, у кого нет ни крошки, только аппетит? Его толкает одна из сторон его двойственной природы. Когда мы совершаем зло, нас притягивает, толкает, тянет адская сторона нашей природы. А если совершаем добро, нас притягивает, толкает, тянет божественная часть нашей природы. Мы открыты обоим влияниям. Нет такой двери, которая вращается в обе стороны и не имеет входа и выхода. Так же и с нашей природой. Она широко открыта добрым и злым

влияниям и импульсам. Поэтому мы должны внимательно изучать эту природу и склонять низшее к подчинению высшему.

В. В «Океане теософии» есть выражение, что Сыновья Мудрости зажигают комбинацию низших принципов и монады, таким образом, зажигая Манас в новых людях. Можно ли сказать, что есть два способа «зажигания» Манаса, а именно, первый – действительное воплощение Сыновей Мудрости в этих формах, и второй – получение искры от Сыновей Мудрости, с целью пробуждения спящего Манаса в новых людях?

О. Сегодня на Земле существует человеческая форма, в которой живут различные боги, не имеющие иллюзий относительно природы. Для них все четыре низших принципа – это только лишь одежда или инструмент для действия. Но есть и другие, их братья, кто воплотились таким же путём, но уступили соблазнам материи, означая стремление к разъединению и удовольствиям, – те, кто сбились с пути. Е.П.Б. говорит, что именно они, в основном, и составят пятую Коренную расу. Затем есть те, кто получил только искру, это либо те, кто потеряли своё человеческое сознание в предыдущей манвантаре и ещё не возвратили его, либо человеческие элементы, называемые в «Тайной Доктрине» лунными питри, которые «зажигаются» просто от присутствия и соединения с высшими существами. Относительно этого последнего класса, кто получил только искру, в «Тайной Доктрине» утверждается, что они составляют основную массу сегодняшнего населения на Земле.

В. Это и есть новый урожай человечества?

О. Похоже на то. Но в любом случае выражение «люди без разума» просто значит, что этой форме жизни не хватает самосознания. В теософии мы говорим о минеральном царстве, как о состоянии жизни; о растительном царстве, как о другом состоянии прогрессирующей жизни; о животном царстве, как о третьем состоянии эволюционирующей жизни. Даже без теософского понимания этого вопроса наши учёные хорошо знают, что, как между двумя моими пальцами есть пустое место, с точки зрения тела – пространство, так и между минеральным и животным царствами есть пропуск – пропущенное звено. Между человеческим и животным царствами тоже есть пропущенное звено, которое представлено, так называемыми, питри, или предками, о которых говорит «Тайная Доктрина», теми самыми, которые получили искру и составляют большинство человечества в настоящее время.

Можно понять, таким образом, почему они увлекаются религией, спиритуализмом, радио, королями и королевами, почему они

увлекаются всем, что попадается. Их внутреннее осознание кармы, справедливости, братства ещё не проникли в их мозг-разум.

В. Если карма не позволяет нам принимать активное участие в улучшении условий жизни в мире, каково должно быть наше отношение к этому?

О. Правильное отношение человека к условиям мирового существования и ко всем другим условиям улучшает его больше всего. Иисус сказал: «Когда вы поите одного из моих младших братьев, вы кормите и поите меня». Помните главу в «Бхагавадгите», в которой сказано: «Когда вы даёте лист, цветок или воду мне, вы совершаете жертвоприношение». Предположим, мы сознательно исполняем наши повседневные обязанности. Улучшает ли это условия жизни мира? Да! Хорошее поведение заразительно, храбрость заразительна, бескорыстие заразительно. Не только болезнь и строптивость заразительны. Пробуйте и увидите – это единственный путь, каким можно улучшить мир.

Ш. Интуиция, интеллект, «пробуждение» ребёнка

В. Джадж утверждает, что интуиция не зависит от рассуждения. Тогда почему вспышки интуиции приходят во время глубокого размышления?

О. Если понаблюдать немного более внимательно, мы должны заметить, что интуиция появляется у нас не в процессе глубокого размышления, но после глубоких раздумий. Глубокая мысль подобна фотокамере, интуиция – это сам процесс фотографирования. Интуиция идёт не от камеры, а от того направления, куда камера нацелена. Если рассматривать себя, как Манас – существо в форме, а не принцип, то становится ясно, что мы находимся между двумя мирами, миром человеческого самосознания и миром существ, не имеющих самосознания, ведомых светом четырёх, разбуженных в большей или меньшей степени низших принципов.

Отсюда следует, что если мы направим глаз разума – наше внимание к физическому телу, астральному телу, к жизненной энергии, каме, или любой их комбинации, то картина в нашем уме будет отражать то, что снизу, и мы отождествим себя с этой картиной. Но если, как предполагает вопрос, мы глубоко размышляем над источником причин, из которого вытекают эти следствия, тогда тот же

самый глаз разума поворачивается в направлении божественного мира, и, в результате, мы получим некие картины, впечатления и идеи, вспышки из этого мира. Они составляют наш высший разум – эти впечатления, или интуиция или понимание принципов, или интеллект, рассматриваемый, как чистая математика души, который является способностью видеть отношения, реально существующие между вещами.

В. Использование Джаджем слова «интеллект» в этой главе напоминает о его утверждении в другом месте, что интеллект ведёт человека прямо в ад, потому что холоден, бездушен и эгоистичен.

О. Интеллект используется для понимания отношений между причиной и следствием, это принцип относительности. Эту нашу способность понимания причин и следствий (факторов, производящих любой обусловленный результат) математически можно применять в равной степени успешно как для разрушения жизни, так и для спасения её.

К примеру, человек тонет. Используя интеллект в его мирском аспекте, мы можем сказать, что, предприняв соответствующие меры, можно спасти этого утопающего. Возможно привести его в сознание, после того как все признаки жизни исчезли. Или можно, используя этот же интеллект, сказать, что человек утонет, если держать его голову под водой 10 мин. Один и тот же интеллект, но в одном случае он применяется мудро, изобретательно и для спасения, а в другом – используется для разрушения.

Джадж знал, и все мы знаем, что эта способность, если в основе своей не является гуманной и бескорыстной, непременно будет применяться с эгоистичной, личной целью, поскольку всё в природе сводится либо к одному, либо к другому.

Легко понять, в таком случае, что человек, который считает интеллект или рассуждения, ведущие от причины к следствию, очень высокой способностью ума, ничего не знаящий о Сущности, о принципе Единства, о реальном источнике и реальной цели всего существования, непременно использует эту способность ради себя, для собственной выгоды. Отсюда исходят вечные проблемы человечества.

В. Когда у не имеющего разума человека появляется ум, и он начинает сознавать свою истинную природу, даже только самую малость или очень смутно, разве он не говорит: «Я был всегда»?

О. Мы говорим так, но когда мы в колыбели, мы не знаем, что были всегда. Знание в нас было, но мы не сознавали, что оно в нас.

Возможно многие такого рода вопросы, включая известный: «Были ли мы когда-нибудь животными?», нельзя разъяснить кому-то другому. На это есть причина. Если бы другое существо могло сделать за нас нашу ментальную, моральную и духовную работу, то Учителя Мудрости давно сделали бы её за нас.

Вспомните отрывок из первой главы, где Джадж приводит цитату из письма Учителя Мудрости, о том, что если бы у Них были способности, которыми мы наделяем воображаемого личного бога, они могли бы сделать самые разные вещи. Фактически, у Них таковых нет. Третье фундаментальное положение гласит, что человек может двигаться по пути прогресса только благодаря своим собственным побуждающим и направляющим усилиям.

Но, «вернёмся к нашим баранам», как говорят французы. Всё – это Жизнь. Если не считать Жизнью «неорганическую материю» со всеми её отделами и подразделами, тогда сказанное теософией выше нашего понимания. Совершенно ясно, однако, что, хотя неорганическая материя является Жизнью, внешне она находится в состоянии глубокой летаргии. Исследовав её, можно обнаружить, что внутренне она буйно живая, что её частички находятся в состоянии огромного напряжения и колебания. Аналогию этому можно видеть в уме неподвижно сидящего человека. Внешне он в состоянии полной летаргии, но внутренне его ум вращается с огромной скоростью, находится в состоянии высокого напряжения.

Затем начинается органическая жизнь. Есть существенная разница, скажем, не между растением и минералом, но между тем, что по-нашему представлению является растительным и минеральным царствами. Чтобы видеть разницу, сначала мы должны увидеть общее. Оба царства являются Жизнью. Чтобы различить начальную форму жизни, которая прошла через три элементарных царства и через минеральное царство и сейчас находится в растительном царстве, надо изобрести термин. Этим термином на языке санскрит является джива, что означает жизнь. Для выражения этого по-английски можно одолжить религиозный термин и сказать, душа, или можно одолжить теософский термин и назвать это монадой. Это просто означает первичную, и таким образом простую и бессмертную форму Жизни.

Далее, эта жизнь в растительной форме. Это значит, что два из её принципов, находящиеся там всё это время потенциально, (все семь принципов там, но они спят) сейчас частично разбужены. Последуем за той же душой или монадой или первичной формой жизни

в животное царство и обнаружим, что у той же самой монады есть уже три активных и разбуженных принципа, и она становится слегка чувствительной.

Далее, мы прибываем в неизвестное царство, называемое нами «людьми без разума», а в «Тайной Доктрине» называемое «лунными питри». Эта форма жизни сегодня больше не существует, она человеческая по форме, но не имеет самосознания. Если мы просто назовём её, это неизвестное нам существо, животным, нам следует думать о нём, как о существе на четырёх ногах, возможно с рогами и хвостом! Но когда используется выражение человек «без разума» или «человеческое животное», это должно вызывать в нас ощущение, что эта форма жизни не существует на этом плане.

«Человек без разума» – такое же изначальное сознание во всех четырёх низших принципах, не только полностью разбуженное и активное, но так же объединённое в один принцип. Используя современный теософский термин, можем назвать его личностью, человеком без самосознания. Очень близкое соответствие этому можно видеть в маленьком ребёнке, за исключением того, что у расы неразумных была форма взрослых. У ребёнка – форма человека, но, в действительности, это существо является «человеческим животным». Это неразумное существо, потому что в теле ребёнка нет самосознания.

Что это такое – сознание, которое проходит «через каждую элементальную форму этой манвантары вначале путём природного импульса»? Монада разбужена до того момента, в котором её пятый принцип может быть разбужен существами, чей пятый, шестой и седьмой принципы полностью разбужены. Как это достигается? Е.П.Б. однажды использовала слово «метемпсихоз», и это было правильное слово, но мы – материалисты и, по большей части, были такими 75 лет назад. Поэтому люди выбрали слово «перевоплощение», и она приняла его.

В главе 15 «Океана теософии» Джадж даёт ответ, как был разбужен пятый принцип этого неразумного человека его братьями, так называемыми перевоплощающимися Эго, в которых пятый, шестой и седьмой принципы разбужены согласованно. Начальное пробуждение, как говорит Джадж, продолжается путём верного метода смешения, объединения и осаднения – точно то же, что каждый день происходит с химическими элементами в лаборатории. Ингредиенты собирают вместе, они перемешиваются, соединяются, сплавляются, пока не возникает новый, временный элемент. Затем,

когда он осаждается, у человечества появляется нечто для использования.

Таким образом, минералы – это Жизнь, у которой скомбинировано только два принципа, и их деятельность осуществляется целиком внутри жизни, из которых они состоят. Растения, если посмотреть на них внешне, – это комбинация жизни в определённой форме, и в этих жизнях три принципа более или менее разбужены. Затем, если приглядеться к тому, что мы называем животным, это всё та же «жизнь» и всё её формы или принципы являются собранием жизни с четырьмя принципами более или менее активными и соединёнными в единый принцип. Далее, возьмите существо, которое объединяет свой пятый принцип с четырьмя, с жизнями этого существа состоящего из четырёх принципов. Так происходит пробуждение Манаса.

То же самое происходит с нами. Всякий раз, когда мы смотрим на кого-то, жизни переходят от нас к нему и от него к нам. Всякий раз, когда мы думаем о ком-то, жизни переходят от нас к нему и от него к нам. Так достигаются ясновидение, телепатия, связь на расстоянии, осознание своей Сущности, духовная общность, интеллектуальная общность. Пятая глава «Океана теософии» говорит нам, что, даже физически, жизни постоянно входят в тело и постоянно оставляют его. Это ещё в большей степени истинно для внутренних планов высших принципов.

В. Почему мы так сильно поклоняемся интеллекту в том смысле, о котором Джадж говорит в этой главе? Взять, к примеру, такого человека, как Эйнштейн. Все знают о его гуманизме, о привлекательном и приятном характере, но никому до этого нет дела. Все восторгаются и говорят только о масштабности его интеллекта. Почему мы так пристрастны к интеллекту?

О. Ясной причиной такого отношения служит то, что мы мыслим только относительно достигнутых результатов или будущих достижений, ещё не думаем о Сущности, как о главном факторе, важнейшем двигателе всего. В результате мы пришли к тому, что наслаждаемся этим пятым принципом. В соединении с четырьмя низшими принципами пятый является «зажигающей силой». Фактически, как говорит Джадж, по мысли некоторых людей интеллект является высшей способностью.

В. Появятся ли неразумные люди на этом плане в этой манвантаре снова?

О. Прежде всего, наше предыдущее утверждение, что на этом плане неразумных людей сейчас не существует, носит общий ха-

ракти. Существуют исключения из каждого правила. Точно так же было бы совершенно правильным сказать, что «Махатмы неизвестны людям», или «лунные питри неизвестны людям». Однако мы знаем, что, в действительности, Махатмы существуют на Земле в человеческом теле. Отсюда вытекает возможность того, что неразумные существа, неразумные люди, чистые лунные питри, существуют здесь, на Земле, и можно искать их следы.

Помните о не допускающем ошибок законе эволюции – это спуск, сознательно или нет, от высшего к низшему, затем повторный подъём от низшего к высшему. Из этого следует, что хотя мы спустились в материю на план более низкий, чем план неразумных людей, должно наступить время, когда, поднимаясь, мы опять окажемся в контакте с неразумными людьми на их плане.

В. Когда разум зажжён, появляется ли у неразумного человека понимание, что «не было такого времени, когда его не было»?

О. Факт остаётся фактом, как для неразумного человека, так и для Махатмы. Факт одинаков, как для души, которую мы называем атомом, так и для величайшего существа. Но атом, растение, минерал и животные формы сознания не способны ещё отразить образ своей Сущности, назовите это идеей Сущности. После того, как этот образ однажды отложился, самый первый вопрос, который человек задаёт себе – это вопрос, задаваемый ребёнком у которого появилась концепция «я»: «Кто я? Что я? Откуда пришёл? Куда направляюсь? Это детская стадия самосознания.

Большинство людей получили только искру, другими словами, они в детской стадии самосознания. Ребёнок приходит к своему отцу и спрашивает: «Папа, кто я? Откуда появился? Для чего?»

Отец посылает его к священнику, который объясняет, что родители построили его тело, но душу создал Бог. А на вопрос: «Куда ведёт мой путь?» – священник отвечает ребёнку, что он попадёт в ад, если не будет верить сказанному. И большинство людей проглатывают это.

Это показывает, что их самосознание – неясное, неопределённое и ошибочное, потому что здесь, в теле оно поставлено в тупик впечатлениями, исходящими от четырёх низших принципов. Фактически, самосознание есть, но, пока мы не научимся отделять его от тела и говорить, «кто бы я ни был, я не могу быть этим телом», у нас не будет истинного понятия.

В. В «Ответах на вопросы к “Океану теософии”» мистер Кросби сравнивает зажигание разума с тем, как родители или опекуны зажигают

ют разум младенца. Что произойдёт с младенцем, если это не сделано, какие возможности у родителей в этом процессе?

О. Если нет родителей, опекунов или другого мужчины или женщины, чтобы зажечь разум новорожденного, то воображение или интуиция подсказывают нам: получится идиот. Если не учить ребёнка, он ничего не будет знать. Е.П.Б. определённо утверждает, что если привить духовную монаду Ньютона величайшему святому на Земле с телом, имеющим только животные принципы, без Манаса, то получится идиот.

Далее, вопрос заключается в том, что могут сделать родители, чтобы способствовать зажиганию Манаса в степени большей, чем обычно. Они дают ребёнку то, что все мы изучаем здесь, стараясь зажечь в себе Манас. Помните, что глава рассказывает о Манасе, несомненно, очень далёком от того, чтобы на 100 % оперировать и контролировать тело взрослого и его разум. Мы соответствуем роли родителей и воспитателей детей до той степени, в какой мы стараемся, чтобы наши жизни больше отвечали влиянию Манаса, чем влиянию камы. Нет вопроса в том, что, если появится больше такого рода родителей, они привлекут к воплощению совершенно другой класс Эго, определённо отличных от тех, которые сейчас составляют большинство человечества. Е.П.Б. заходит дальше, говоря, что мужчины и женщины способны «порождать детей, подобных либо Будде, либо дьяволу».

В. Разве это, в основном, не зависит от характера или природы самого воплощающегося Эго?

О. Конечно, по-настоящему всё зависит от этого. Однако если некому заботиться о теле ребёнка, самое сильное в мире Эго потеряет воплощение. Применяя это к развитию интеллекта, можно сказать, что, без помощи родителей или других людей, самое сильное Эго потеряет тело и разум, потому что не в состоянии самостоятельно формировать их.

Можно сделать всё, максимально возможное для Эго низкой ступени, но Будду из него не сделаешь. Тогда как, если к телу привлечено Эго высокой ступени, его способности можно подготовить так, как мы даже не мечтаем. Между прочим, этот вопрос достаточно полно дискутировался в «Ключе к теософии» в разделе «Теософия и образование». С теософской точки зрения, нет другого, более удивительного трактата о методах образования ребёнка, начинающих только одно: зажигание Манаса на этом плане.

В. Вопрос касается четырёх особенностей Манаса, упомянутых в

этой главе «Океана теософии». Почему естественное движение Манаса исключается из второй и третьей его характеристик?

О. Джадж предлагает четыре характеристики. Он говорит, что причиной первой являются две вещи: естественное движение Манаса плюс память. Причиной следующих двух является память, а причиной последней является отсутствие движения Манаса. Причиной естественного движения Манаса является одна из трёх вещей, или скорее комбинация из трёх вещей – самосознания, знания и воображения. Ни одно существо во вселенной кроме тех, у кого есть Манас, не имеет воображения. Как только Манас занялся формированием памяти, движение воображения прекращается. Используя воображение, Манас отождествляет себя. Вообразить – это значит поставить себя на место другого. Если память всплывёт в этот момент – прощай воображение! Снова и снова Джадж пишет настолько ясно, что мы не останавливаемся, чтобы спросить себя, понятен ли нам смысл сказанного.

В. Где-то в учении сказано: «Буддхи–Манас человечества должен подняться». Как, будучи столь высоким состоянием, Буддхи–Манас может подняться?

О. Обратитесь к «Письмам, которые мне помогли» и к мемориальной статье Джаджа, «Е.П.Б. Уходит неустранимый соратник».

Буддхи–Манас – это наше знание Сущности, наше понимание Сущности, наше чувство Сущности. Если принимать человеческую расу такой, какая она есть, видеть имеющуюся у нас деградировавшую идею Сущности, то становится ясно, что вся история теософского движения, его успехи и провалы опирается на данную человечеству новую идею Сущности. Эта Сущность божественная, эта Сущность бессмертна, эта Сущность достойна доверия, ибо находится в том, или ином состоянии в результате своих собственных поступков. Когда мы обретём идею, что наша Сущность – это Бог, что наша Сущность бессмертна, что нет пределов тому, как высоко можно подняться или как низко упасть, в Буддхи–Манасе произойдёт изменение. А изменение в Буддхи–Манасе единственного индивидуума, ищущего понимания, подобно огню. Единственная спичка может зажечь весь мир. Где бы человек ни приобрёл изменение в Буддхи–Манасе, оно становится живым, неугасимым огнём.

В теософском движении есть и другая, внутренняя сторона. Каждый знает, как много людей приходит к нам, рассказывая о своих бедах, ища понимания. Тут и происходит настоящая работа – из уст в уста, от одного индивидуума к другому. Поэтому так важно для нас правильно понимать учение.

IV. Гении, инициация и склонности Манаса

В. У греков и римлян была идея, что каждый человек всегда странствует под отеческим оком бога, или божественного опекуна. «Бхагавадгита» так же говорит о «руководящем божестве», и этот опекун, или божество, с родительскими обязанностями или Дух называется гением этого человека. Какой из принципов человека соответствует этому?

О. В этой главе утверждается, что высший Манас ещё полностью не воплотился в человечестве, за исключением некоторых индивидуальностей. Только время от времени Манас воплощается полностью, в результате чего появились такие личности, как Будда, Кришна и Иисус. Однако Джадж продолжает, говоря, что иногда появляются исключительные люди, чья жизнь освещена лучом, исходящим из высшего Манаса. Он упоминает некоторых великих личностей, и среди них Наполеона.

О гениях, в популярном понимании, говорится в примечании к «Голосу Безмолвия». Е.П.Б. говорит, что, все гении, без исключения – это одарённость или способность, перенесенная из другой жизни. Предположим, что человек интересуется изобразительным искусством, литературой или наукой, и его мысли, желания и чувства всё больше сосредотачиваются в определённом направлении. Если это продолжается много жизней, произойдёт огромное развитие способности в этом направлении.

Выразив это терминологией принципов, можно сказать, что соединённая со специальностью часть его астрального мозга или природы сохраняется от одного воплощения до другого. Поэтому он начинает не как все, с самого начала, а с гораздо выше развитой структуры. Гении, как мы понимаем их, скорее аномалия, чем сверхъестественность.

В. Как неразумному человеку был дан разум?

О. В «Океане теософии» даются утверждения, вызывающие у нас вопросы. Например, одно из учений, касающихся оккультной стороны теософии, состоит в том, что истинное знание передаётся в молчании. Утверждается, что знание, приобретённое через слова – это просто представление, лишённое реальной основы понимания. В таком случае, ценность слов заключается в том, что они производят на нас впечатление, а затем в тишине нашего разума мы обдумываем услышанное – сказанные слова, упомянутые идеи. Если мы думаем над ними, неизбежно появляются вопросы. Слово

«обдумывать» имеет два значения: одно – взвешивать, соизмерять, размышлять, а другое – способность сидеть на яйцах, подобно курице высидивающей цыплят. Это означает медитировать над чем-то, ничего не делать, а просто держать эту идею в сознании. Аналогии можно найти в природе. Если фермер хочет вырастить урожай пшеницы, он рыхлит землю, затем кладёт зёрна пшеницы и закрывает их, после этого ему нечего делать. Солнце светит, дует ветер, выпадают дожди. В тишине, внутри земли что-то происходит – урожаем «высидивается», он прорастает.

Это истина, как для пшеничного поля, так и для поля идей. Великие изобретатели никогда не совершают свои удивительные изобретения путём умозаключений или логических размышлений. Великие писатели, скульпторы, государственные деятели не достигают результатов путём умозаключений и логических размышлений. Часто они знают о происходящем при этом процессе не больше, чем курица, сидящая на гнезде с яйцами, понимает загадку высидивания яиц.

Истинное вдохновение или понимание приходит путём выдерживания вопросов, возникших в нашем разуме. Если мы держим их в сознании, они проходят из физического мозга в астральный, и если держать дальше, они проходят из астрального мозга в мозг Манаса, часть нашей природы называемую Буддхи–Манас. После этого мысль прорастает и, поскольку она укоренила впечатление здесь, урожаем спустится сюда.

В. Это называют «концентрацией»?

О. Да, концентрацией, медитацией. Можно использовать тысячу других слов.

Давайте рассмотрим вопрос «как свет разума был дан неразумному человеку», и применим его к себе.

Согласно учению, ни Атма, ни Буддхи не индивидуализированы в человеке или в человечестве. И, как уже сказано, даже Манас только частично активен во всей человеческой семье, и, за редчайшим исключением, у отдельных индивидуумов. Из этого следует, что процесс зажигания Манаса продолжается в нас всё время. После того, как Манас будет зажжён полностью, начнётся процесс зажигания Буддхи в индивидууме, а затем зажигание Атмы. В каждом индивидууме должно быть достигнуто сознательное объединение Атма–Буддхи–Манаса.

Как этот процесс происходит? Внешние действия и впечатления повседневной жизни вызываются всем тем, что мы слышим, видим,

ощущаем, пробуем на вкус и запах, а так же идеями и чувствами. Это происходит до момента, пока человек не начинает понимать, что в массовой религии нет ответа на его вопросы, что их не дают ни наука, ни психология, ни философия. А значит в урожае, который люди пожинают из своих поступков и опыта жизни, ответа на вопросы нет. Другими словами, человек, наконец, начинает видеть, что всё то, что имеет привкус личного, никогда не сможет ответить на его вопросы.

Вопросы, ранее занимавшие его: «Почему я такой?», «Почему я родился таким?», «Почему это произошло со мной?», «Что со мной будет?», исчезают, и появляются другие: «Зачем всё это существует?», «Почему каждый человек оказывается в том, или ином положении?», «Как произошло, что все люди такие, какие они есть?», «А почему они не животные?», «Почему существуют минералы?» «Почему у всего разная природа и порядок?»

Когда вопросы начинают переходить от личных к обезличенным, тогда, фактически, те, кто наблюдает за прогрессом мира, наши опекуны, гении, если угодно, или наш высший Манас приводит нас в соприкосновение с теософией. Это свет Атма–Буддхи, сияющий в мир Манаса, который отражает свет в мир человеческого сознания. Потом мы начинаем курс по изучению «Океана теософии», мы начинаем изучать эти предметы! Мы начинаем говорить о них друг с другом, думать о них.

Таким образом, зажигание Манаса происходит в человечестве постоянно. Джадж говорит о другой великой расе, готовящейся к посвящению. Человечество и есть эта великая раса. Это пятая великая раса, которая сейчас готовится к окончательному посвящению. Нам не так легко видеть, что, пока мы думаем, держим в сознании, изучаем и пытаемся зажечь в себе Манас, в наших телах происходят изменения, которые означают изменения в жизнях, составляющих наши тела. Эти жизни – духовные существа. Мы оставляем впечатление на всех жизнях, которые составляют то, что можно назвать жизненной энергией, говоря теософским языком, на жизнях, составляющих прану. Мы оставляем впечатление на всех жизнях, которые суммарно можно назвать психической природой, или нашими чувствами, на всех жизнях, составляющих наш разум и наше использование его.

В той степени, в какой мы интересуемся предметами высшего порядка, зажигаем Манас в своём смертном, преходящем человеческом сознании, в этой степени мы готовим царства, находящие-

ся ниже нас, для их посвящения в следующей великой манвантаре. Те жизни, которые сейчас составляют в нас принцип камы, будут новорожденными людьми. В той манвантаре они будут посвящены из «животно-человеческого» сознания, или камы, в человеческое сознание. Те жизни, которые составляют наиболее передовую часть растительного царства, те жизни, с которыми человек больше всего имеет дело, будут подготовлены к посвящению в животное царство, что значит, ещё один из их принципов станет активным.

Растительное царство, фактически, состоит из жизней, в которых только два с половиной из семи принципов активны. В следующей великой манвантаре, в тех же самых жизнях добавится ещё один принцип. Другими словами, они перейдут из растительного царства в животное. «Животное» всего лишь означает стадию жизни, в которой три из семи принципов активны. Но наше использование этих жизней медленно пробуждает их. Таким образом, прежде чем завершается эволюция человеческого сознания, высшие животные имеют три с половиной активных принципа. Мы видим это на собаках, слонах и всех других животных, имеющих близкие и обычно дружественные отношения с человеком.

В следующей манвантаре они будут существами с четырьмя принципами, они станут неразумными людьми следующей манвантары. Когда четыре принципа активны, для луча высшего Манаса природы становится возможным стать частично сфокусированным в их сознании. Вместо того чтобы быть существами с четырьмя активными принципами, они станут существами с четырьмя с половиной активными принципами. Вспомните как «Тайная Доктрина» говорит о загадочных и низших расах, животных, с которыми атланты породили потомков, ставших полулюдьми. Они тоже были существами с четырьмя с половиной принципами. Мы сами, находясь в теле, являемся существами с четырьмя с половиной принципами. Но когда высший Манас станет полностью активным, мы будем существами с пятью активными принципами и с телом. А когда приходит время и высший Манас становится не только активным в теле, но ищет единения с Буддхи, что означает с Манасом всей Природы, а не только разумом в человеческом сознании, тогда шесть принципов станут полностью активными в человеческом существе. Поэтому зажигание Манаса – продолжающийся процесс.

В. Что это значит, что причиной четырёх особенностей Манаса является природное движение Манаса?

О. В тексте сказано, что причиной первой особенности является

память и естественное движение Манаса. Причиной следующих двух является память, а причиной четвёртой – отсутствие обоих: естественного движения Манаса и памяти. Мы – это Манас. Поскольку Манас – это индивидуализированный мыслитель, то природное движение его – акт мышления, выполняемый в любом направлении.

Другими словами, природное движение Манаса – это расширение и сужение: расширение до поля объективного понимания и сужение до понимания какого-то внутреннего объекта. Мы можем служить живой иллюстрацией этому в течение всего дня. И если научились тому, чему это должно было научить нас, значит, получили первый урок истинного оккультизма.

Во всех остальных людях, как и в себе можно легко наблюдать факт, что, будучи частью человеческой расы и имея её разум, мы непрестанно ищем знание извне. Однако знания извне достичь невозможно. Внешний стимул может лишь напомнить нам то, что уже есть в нас, и напоминание – это зажигание Манаса в этом направлении. Но само знание – в нас. Мы можем познать многое, если, читая утверждения «Океана теософии», обращаемся внутрь себя и говорим, «во мне, в моём жизненном опыте есть то, о чём говорит это утверждение».

В. В этой главе Джадж говорит о не изменяющейся индивидуальности. Она существует, проходя через все перемены дня и ночи, и мы чувствуем это. Во время ночного сна у нас есть память, которая позволяет нам опознать себя. В смерти у нас нет этой памяти. Как это чувство индивидуальности сохраняется?

О. Индивидуальности нет, если нет сознания непрерывности существования, которое и является основным значением Манаса. Известно, что промежуток сна соединяется памятью, а промежуток, соединяющий соседние воплощения, памятью не соединяется. Тогда аналогия, утверждающая, что Манас одинаково соединяет промежутки сна и смерти, несостоятельна. Однако в этой аналогии нет ошибки. Просто мы не там ищем «память». Если в высшем Манасе искать память о низшем, то найти её там невозможно. Если в низшем Манасе искать память о высшем, то её там нет. Если искать в «Океане теософии» цитату из «Бхагавадгиты», то найти её там будет очень трудно!

Вся цель этого семинара, особенно относительно этой главы, помочь нам искать память в её собственной, присущей ей сфере активности. Существует, можно сказать, три определённых формы

впечатлений, оставляемых на нас каждым действием. Первое – чувственное впечатление, которое нам понятно. Оно формирует астральное тело. Кроме чувственного, у нас от всего остаётся мысленное впечатление, поскольку мы получаем мысль, чувство, идею. Естественное движение Манаса заставляет нас постараться соединить данное мысленное впечатление с другими мысленными впечатлениями того же рода.

Далее, мы находим, что всё происходящее производит так же духовное или волевое впечатление – «мне нравится это, я последую этому», «мне не нравится, я уклонюсь от этого», «я забуду об этом», «мне надо избегать этого», «я перестану думать об этом». Духовная память находится в этой форме впечатлений. Память о прошлых рождениях заключается во второй форме впечатлений. Память об этой жизни – в третьей форме впечатлений.

Заметьте, что хотя мы помним вчерашнее чувственное впечатление, мы не помним, что делали в течение сна прошлой ночью. Это происходит, потому что прошлой ночью мы не были в сфере чувственных впечатлений. Мы так же не были и в сфере ментальных впечатлений (в нашем бодрствующем понимании этого выражения). Мы находились в поле духовных впечатлений, потому в нашем теле нет о них памяти. Таков закон жизни. Одно из основных значений слова «закон» – «штифт», что значит соединяющее звено, позволяющее колебаться назад и вперёд, давать вход и выход, открывать и закрывать. Манас – как раз и есть это самое. Самая старая книга в мире, Ригведа говорит, «вначале в ЭТОМ возникает желание, и оно является первым зародышем разума» или тем, что соединяет существо с не существом, дух с материей.

Итак, пока наш разум отказывается сделать теоретическое предположение, что мы существуем в духе, (без попытки определить, что такое дух), и мы отказываемся повернуть наш разум в этом направлении, у нас никогда не появится сколько-нибудь сознательного впечатления с этой стороны нашей природы. Истина заключается в том, что человек получает ответ, у него появляется память только тогда, когда он видит, что в книгах нет знания, что знания нет в словах и языке, что язык только средство общения, а общение возможно только между душами, между существами; тогда, когда он понимает, что должен искать смысл этих выражений в себе, в скрытых отделах своего существа и начинает искать высший ментальный и духовный смысл.

Одно то, что люди не распространяются о том, что они знают и

что помнят, не означает, что у них нет знаний. И одно то, что человек говорит: «я владею знанием, которое ты ищешь», так же не означает, что у него есть такое знание. Нам надо видеть самим, своим собственным внутренним видением. В этом нам не удаётся применить нашу волю, потому что мы не делаем главного допущения, мы не применяем к себе третье фундаментальное положение.

В. Существует ли естественное движение во всех принципах?

О. В пространстве существует шесть направлений. Каждый из принципов не что иное, как одна из модификаций второго фундаментального положения, бесконечное, вечное движение. Изнутри наружу – первое движение. Это очень наглядно показано на первых нескольких страницах «Тайной Доктрины», в цитате из «Разоблачённой Изиды». Не может быть движения из центра наружу, если нет немедленного, точно соответствующего движения снаружи внутрь. Акаша и астральный свет и есть, в основном, это двойное движение, двойное движение всей Жизни, распространение от центра вовне и возвращение обратно к центру окружности. Это двойное движение составляет действие и впечатление. Это двойное движение тут же устанавливает третье движение, круговое, поскольку есть трение частей, пусть даже самое малое. Итак, есть уже три формы движения.

От взаимосвязи этих трёх форм происходит четвертая форма движения, о котором шла речь, называемом нами «камой» – это вибрационное, колебательное движение. Это не центростремительное и не центробежное движение. Это не вращение. Движение исходит из фиксированного центра сознания, это кручение вперёд и назад от предмета к предмету. Это астральное движение, движение памяти, это движение желания. Мы помним только то, что нам нравится или не нравится.

У памяти много аспектов. Кама, зародыш разума – не что иное, как память, скрытая в Манасе. Манас – не что иное, как активная память в Буддхи. Буддхи – это зеркало всей природы, моей, твоей, природы каждого. Поэтому можно говорить о вещах языком Сущности. Можно говорить о вещах внешне, языком форм и действий, или можно говорить о них, как о комбинации или чередовании двух. Это и есть то, что мы понимаем под разумом.

В. Как мы приобрели внутреннее знание?

О. Мы никогда не приобретали его. Мы – это знание. Мы не можем осознать этого, точно так же, как требуется заметное время на то, чтобы проснуться и значительное время на то, чтобы родить-

ся. Нужно ощутимое время на то, чтобы заснуть, и значительное время на то, чтобы умереть. Существует интервал перехода. «Время» означает интервал между одним состоянием и другим. Это касается одного отдельного существа. Примените это к бесконечному, неизмеримому числу существ, составляющих Вселенную, даже такую, какой она сейчас проявлена для нас, и нам следует понять, что прошли миллиарды лет, прежде чем эта Вселенная проснулась даже до такого состояния, в котором она находится сейчас, а она не разбужена даже наполовину!

Применение принципа первой формы движения – центростремительного и центробежного, «пробуждения» – к отдельному существованию совпадает с применением принципа «засыпания» – к объединённому существованию. Три с половиной Круга заняло засыпание – «умирание» для мира духа, или пробуждение – жизнь для материального мира. Мы находимся в мире материи лишь миг по сравнению с бесконечностью, которую провели в духе, даже после того, как эта Вселенная начала проявляться. После того, как мы оставим её, эта проявленная Вселенная будет существовать миллиарды лет.

Нам надо научиться думать путём аналогии и соответствия. Другого пути нет. Поэтому разговор о «приобретении» или «потере» знания требует от нас понимания и определений. Что такое знание, что такое проявление? Е.П.Б. говорит, что существует простая формула для всего проявления: постепенный прогресс последовательных состояний от абстрактного, то есть непроявленного, чисто духовного, к конкретному.

Самая первая сила, требуемая для проявления – это сила воли. Вторая – это сила памяти, третья – сила мысли. И четвёртая – это мы сами, это сила всех трёх – воли, памяти и мысли.

Знание отличают три фундаментальных черты. Оно существует вечно. «То, что в тебе знает – это и есть знание», – говорится в «Голосе Безмолвия». Мы постоянно повторяем, что знание не существует отдельно от Сущности. Сущность – это тот, кто знает. Знание просто означает впечатления, сохранённые в Сущности, ищем ли мы их или нет – они там. Подумайте о несчётном числе сохранённых впечатлений, которые у нас есть здесь, сейчас, относящихся только к этой жизни или к настоящему времени. Они не существуют, если мы не обращаем на них внимания или исключаем их из нашего внимания! Они не перестают быть, но они перестают существовать до тех пор, пока мы не обратим на них внимание.

Только после этого они становятся живыми для нас. Если продолжить аналогию в этом направлении, то это и есть история эволюции.

Всё знание, которое есть и всегда было в любой момент, или в любом существе, не больше и не меньше, чем оно всегда было или всегда будет. Вопрос состоит в том, на чём сфокусирована способность знать, способность понимать. В существах ниже человека она сфокусирована на том, что можно назвать чувственным впечатлением. В нас она почти полностью сосредоточена на тех идеях, которые мы рефлекторно извлекаем из чувственных впечатлений. Что касается нашей воли, она совершенно пассивна во всём, кроме сферы предпочтений и желаний. Знание представляется тремя аспектами: воли, памяти и мысли. И каждый из них может быть активным, полностью пассивным или частично разбуженным.

В человеке, каким мы его знаем, духовное желание не разбужено, кроме особых моментов, таких, как рождение или смерть, великая опасность или великая любовь, в чрезвычайных обстоятельствах того или другого характера. Оно может просыпаться чаще, но до тех пор, пока наше внимание не направлено на этот отдел нашей природы, оно сохраняется в нас так, будто его не существует.

«Океан теософии» – это попытка зажечь в нас Манас. Зажигание Манаса заключается в том, что внимание просто обращается на Сущность, на происхождение Сущности с эволюционной точки зрения, на настоящую природу Сущности, на прошлую природу Сущности, на принципы Сущности, на их комбинацию, на то, как использовать эти принципы. Вся книга посвящена этой цели.

Глава 8

I. Перевоплощение и «новые мыслители»

В. Откуда известно, что мы возвращаемся на эту Землю?

О. Это известно точно таким же путём, как и то, что мы есть. Нам известно, что мы есть, а также известно, что были и что будем. Мы знаем, что условия окружающей среды, тело, ум постоянно меняются. Сейчас мы в других обстоятельствах, физически и ментально, чем были вчера, 10 лет или 25 лет назад. Исходя из этого, мы знаем, что в будущем, через 25 лет мы будем в других условиях, физически и метафизически. Это – перевоплощение, которое означает только одно – изменение обстоятельств.

Существует более чем одно изменение. Существует изменение, называемое в книгах непрерывным, которое происходит постоянно, незаметно для нас. В момент размышления мы видим, что наш ум, наши надежды и страхи, память и поведение во всём – это непрерывное изменение форм и состояний. Это перевоплощение в его аспекте непрерывности.

Далее, существует, так называемое обычное, малое, периодическое перевоплощение. Каждую ночь, засыпая, мы оставляем тело и мир тела, ум и мир ума, чувства и мир чувств, абсолютно всё, что с ними связано. Мы уходим, а тело остаётся здесь. Мы можем видеть уход из тела и чувств, но, затем, на следующее утро мы возвращаемся. Это периодическое, или обычное, перевоплощение. Оно означает уход и возвращение к тому же самому телу, к тому же самому уму.

Существует третий тип перевоплощения, когда физически и метафизически мы полностью оставляем окружающую среду. После долгого периода мы снова возвращаемся шаг за шагом вниз, так же, как утром возвращаемся из сна. Но мы приходим в новое тело, новые обстоятельства, новые органы чувств, новые ментальные органы. Это обычно называется перевоплощением третьего типа, физическим.

Только обратившись к своей душе, человек может увидеть, что в нём есть что-то неизменное, нечто реальное. Но за всё время,

сколько мы помним, это постоянное не изменилось, и у нас нет причины думать, что оно когда-нибудь изменится. В таком случае это постоянное и есть бессмертная, перевоплощающаяся Сущность каждого из нас. Всё остальное, кроме этой неизменной Сущности, постоянно изменяется, шаг за шагом, ступень за ступенью. Это непрерывающееся перевоплощение.

Вопрос становится проще, если помнить, что главное значение слова «перевоплощение» – это изменение состояния, формы и отношения к вечной Сущности.

В. В этой главе сказано, «...придёт время, когда то, что сейчас известно, как минеральная материя, перейдёт в человеческую стадию, а затем в стадию мыслителя». Означает ли это, что минеральная материя настоящего времени когда-то будет мыслителем?

О. Давайте обратимся к самому первому предложению предисловия Джаджа к «Океану теософии». В нём сказано: «На страницах этой книги сделана попытка трактовать теософию так, чтобы она была понятна обычному читателю». И в заданном вопросе, и в предисловии Джадж пользуется одинаковым средством, он делает попытку разбудить наше мышление или творческий принцип, называемый воображением.

Нет ничего поразительного в мысли, что вся эта масса нервов, живой материи, являющейся плотью, мозгами, кровью, то, что сейчас называется телом, всего несколько лет назад была углеродом, водородом, кислородом и азотом. Мы можем видеть, как неживое становится живым, бесчувственное – чувствующим.

Сделайте ещё один шаг вперёд: в нашем теле есть части, которые не просто чувствительны, но настолько сверхчувствительны, что немедленно отвечают на наше желание. Эта чувствительная материя нашего тела немедленно отвечает требованию чего-то, в высшей степени чувствительного, нематериального, называемого нашей волей, без применения химии или физики и для любого действия, которое наш ум способен охватить. Мы решили заговорить, и наше тело немедленно приспосабливается и издаёт звуки. Мы решили идти, и то, что совсем недавно было пылью, немедленно поднимается и идёт.

Не требуется слишком много воображения и не будет логическим противоречием, если сказать, что однажды, в будущем, наступит время, когда то, что сейчас называют пылью, сделается чувствительной материей, которая останется такой и никогда не вернётся в прежнее состояние. Всё то, что сейчас называется чувстви-

тельной материей, составляющей нашу физическую и метафизическую природу, когда-то станет материей, сознающей свою сущность, которая сможет действовать по-своему желанию, подобно тому, как мы действуем сейчас.

Достаточно ясно видно, что каждое применение нашей воли производит нечто большее, чем подчинение ей принципов, комбинация которых мы называем нашим телом. Каждое использование воли производит на принципы впечатление и, если воля достаточно сильная, если повторение достаточно частое, то, спустя какое-то время, эта глупая плоть начинает действовать по своей воле. Нам не надо думать о сложном движении тех нескольких бороздок, которые составляют наши голосовые связки. Нам только нужно пожелать сказать: «Доброе утро», и эта материя формируется. Но для малыша требует время, чтобы научиться этому, научить материю своего горла и ума отвечать его воле. Научившись однажды, они сами делают свою работу.

Другой пример: человек говорит себе: «Схожу в магазин на углу улицы». Немедленно происходит нечто большее, чем ответ тела его воле. Ему не требуется думать ещё раз, потому что его глаза, нервы, ноги сами начинают двигаться. Они приведут его к входу в продовольственный магазин, откроют двери и заведут внутрь.

В. Однако, эти вещи не двигаются сами, без человека? Может ли эта чувствительная материя стать сознающим свою Сущность мыслителем без внутреннего человека?

О. Мы знаем, что тело само не двигается, мозг сам не работает. Это тело не могло бы появиться, а его способности не могли бы проявиться, если бы мы не сидели невидимо в середине их, дисциплинируя и тренируя, тренируя и дисциплинируя.

Далее. Предположим, человек ушёл, его на Земле нет, продолжат ли существование царства животное, растительное и минеральное? Нет, ибо если убрать мистера Человека из тела, то оно сгниёт, распадётся на части. Последнее означает, что ощущение телом себя самого заключается в отделении друг от друга составляющих его различных элементов, в результате чего они уходят, каждый своим путём, и возвращаются в своё собственное естественное состояние. Назовите это естественное состояние минеральным царством, или назовите его клеточным состоянием, которое является основой растительного царства. Когда элементы попадают в своё естественное состояние, они останавливаются в нём.

Подумайте над таким предположением, что всё существует

самостоятельно на собственном плане, неважно какой это план. На любом другом плане Жизни оно имеет только искусственную, то есть, временно удерживаемую позицию. Когда наше тело распадается, минерал останавливается в минеральном царстве, он не идёт ещё дальше и не становится электричеством или тысячей других форм энергии, потому что жизнь в форме, которую мы используем и называем нашим телом, имеет самостоятельное существование на плане материи.

Мы знаем, что энергия не имеет самостоятельного существования на плане материи. Можно воплотить энергию в материю всего на тысячную долю секунды, затем она оставляет нашу голову и возвращается на свой собственный план. Но жизнь, называемая нашим телом, падает обратно в животное царство, в растительное и минеральное царства и останавливается там, потому что эволюция этой формы жизни уже приобрела достаточно опыта, чтобы самостоятельно существовать на плане, который мы называем минеральным.

А мы сами? Весь наш опыт говорит о том, что наша естественная среда – план мысли и мы бессмертны на нём. Это наш естественный план. Не имеет значения, о чём мы думаем: человек – мыслитель, и он вечно думает. Невозможно вспомнить время, когда мы не думаем, невозможно вообразить время, когда мы не будем думать. Человек – значит мыслитель. Это значит, что мы самостоятельно существуем на плане мыслей, чистых или нечистых. На плане чистой мысли мы называем это высшим Манасом, а на плане нечистой мысли – низшим манасом. В любом случае наш план жизни – это план мыслителя.

Этот мыслитель постоянно использует наиболее развитые формы жизни, в своём единстве называемые материей. Вследствие этого материя постоянно приобретает впечатления от мыслителя. Значит, когда-нибудь эти впечатления станут самозарождающимися. Так появляется новый мыслитель. Поэтому плоть наших тел и жизнь в минеральном царстве когда-нибудь станут сознающими себя мыслителями.

Из слов мы должны извлечь идею, а идея – это непрекращающийся поток мысли. Любую идею можно выразить любыми словами. Но человек не сможет постичь идею, пока не посмотрит на неё сквозь слова. Точно также мы никогда не распознаем истинного человека, пока не посмотрим на мыслителя сквозь тело и чувства, которые в такой же мере принадлежат минеральному, растительному и животному царствам, как они принадлежат и нам.

В. Если всё это так, то у человека должно быть начало?

О. Если есть начало чему-то, чего не было раньше, а сейчас есть, тогда надо признать существование чуда. Все верующие верят в чудо, но никто из них не способен произвести его.

В. Что вы понимаете под выражением «новый мыслитель»?

О. Разбудив спящего человека, или усыпив бодрствующего, мы не производим ничего нового. Мы изменяем состояние одного и того же человека. Происходит изменение состояния мистера Человека. Состояние сна, как и состояние бодрствования, существуют всегда, но не все существа находятся в этих состояниях одновременно. Состояние мышления всегда существует, но не все существа находятся в этом состоянии.

К примеру, когда человек находится в состоянии, называемом в книгах «концентрацией», или «медитацией», он не думает, он не может думать, потому что находится за пределами состояния, называемого мышлением. Он вышел за пределы естественного природного состояния человеческой расы. Когда человек в простом и чистом, высшем из всех состояний, называемом в книгах Атман, что значит «Он знает», «Он понимает», он находится за пределами круга проявленного существования, которое в нём, но он – вне его.

Каждый из нас – тот «Кто понимает», был им и будет всегда. Так же и каждый атом нашего тела – тот, кто понимает. Но мы смотрим непосредственно на идеи. Жизни, находящиеся ниже человека, смотрят непосредственно на ощущения. Мы говорим, «бодрствование», «сновидение», «глубокий сон», потому что наше внимание не направлено на состояние природы за пределами жизни или на человека, как бессмертное существо. Но есть и другие названия для этих состояний сознания. Так же как мы знаем, что сон или бодрствование – это состояния сознания, так же думайте о минеральном царстве, как о состоянии сознания. Думайте о растительном царстве и о животном царстве, как означающем жизнь в обусловленном состоянии сознания и о формах, построенных в этом состоянии.

Далее, находясь в состоянии, называемом «мыслителем», нашем естественном состоянии, мы несколько не меньше Атман, потому что мы, одновременно, мыслители и чувствующие существа. Но мы не просто мыслители, и не существа, просто испытывающие действия. Мы – не просто Атман. Эти три состояния невозможно разъединить. Если человек просто находится в состоянии «мыслитель», то, выражаясь терминами чувств, всё, что для нас

загадка, будет для него точно таким же объективным в духовном смысле, как мы объективны друг для друга здесь и сейчас.

В. Можно ли на вопрос о «новом мыслителе» ответить утверждением из «Океана теософии», что Старшие Братья зажгли огонь наших разумов, низших принципов и монады, таким образом, зажгли Манас? Возможно, вы стараетесь это выразить другими словами?

О. В главе о Манасе, о зажигании Манаса, говорится, что Старшие Братья зажгли монаду и объединённые низшие принципы и, таким образом, посвятили новую иерархию сознающих себя мыслителей. Конечно, это эквивалентно тому, что было сказано выше. Монада, в любом смысле – это единица Жизни. Жизнь минеральной монады знает только одно состояние – с точки зрения сознания оно соответствует сну без сновидений – полное отсутствие сознания всего внешнего. Это Жизнь, характеризующаяся одним принципом.

Возьмите ту же Жизнь с зарождающимся сознанием другого типа – контакта и осязания – это растительное царство. Это та же самая монада, что означает Жизнь с частично разбуженными двумя принципами. Возьмите идентичную монаду, или Жизнь, которая уже отвечает двум состояниям, и позвольте ей в начальной стадии развить другое сознание – не чувство касания, но объекта чувственного восприятия, которое является противоположным чувству касания – и мы имеем животное царство. Постоянно помните, что рост способности получать впечатления, означает развитие высшей способности.

Монада или Жизнь достигла точки, когда она предельно насыщена не только впечатлениями от этих трёх состояний, но также тем, что Лейбниц называет «апперцепцией» высшего состояния. Причиной её является частичное пробуждение высшей природы – пробуждение впечатлений, достигнутое ионами опыта в низшем состоянии. После этого Старшие Братья подносят огонь к монаде и соединению низших принципов. Старшие Братья – это мы.

Это происходит следующим образом: напрягите своё воображение. Это свеча. Она прошла через бесконечность форм и опыта, пока неизвестная ей сила спрессовала нутряное сало и жир в форму, которую мы называем свечой. Следовательно, весь опыт, собранный невидимыми впечатлениями, отливается в форму, которую мы называем свечой. Присмотритесь к этому ещё ближе. В центре свечи есть другая форма, которая тоже прошла бесконечное число трансформаций, и этот собранный опыт мы называем фитиль. Вмес-

те они – спящая материя, наполненная пассивными впечатлениями, Жизнь, прошедшая через бесконечность трансмиграций и ничего не знающая об этом. Некто прошёл мимо и дотронулся горячей спичкой до фитиля. Свеча зажжена. Возник огонь, и, пока он горит, он поглощает свечу и фитиль. Огонь был всё это время, но воля интеллекта должна вступить в игру для того, чтобы объединить невидимый огонь с элементами, не имеющими огня. Так получается зажжённая свеча.

Мы не свечи и не фитиль. В одном смысле, мы – огонь, мы зажгли свечу, называемую нашим телом, тем, что вошли в него и дали ему огонь нашего, сознающего себя, интеллекта.

Если думать об этом, становится ясно, что это одно из самых трудных для понимания чудес мира. Потому что, во-первых, что такое огонь и как этот, вечно единый, огонь может быть монадой? Во-вторых, огонь один, а топлива разного вида много. В-третьих, наблюдайте за этой свечой, и вскоре стеарина не станет, не станет фитиля, ничего физического не останется – всё трансформируется в огонь. Это возвращение материи в дух.

II. Пища, воплощение и мыслитель в эволюционном процессе

В. В этой главе сказано, что в отдалённом будущем наступит момент, когда то, что сейчас является растительной материей, поднимется до стадии животных, а материя, сейчас составляющая наши тела, в эволюционном процессе трансформируется в сознающих себя мыслителей. Объясните это утверждение.

О. Это не значит, что растение, животное или минеральная форма станет какой-то другой, сознающей себя сущностью. Это значит, что, в соответствии с третьим фундаментальным положением, разум, или Жизнь, или монадическое сознание, сейчас выражающее себя через растение, животное или минеральную форму, в конечном итоге, разовьётся и достигнет момента, когда Манас может быть зажжён. Когда зажжён, тогда появляется сознающий себя мыслитель. Вся эволюция заключена в этих нескольких словах.

В. В одном из параграфов главы сказано: что, если дорога к воплощению ведёт через совершенно определённые виды пищи, то, возможно,

что пища, которая не приводит к зародышу физического размножения, может стать ловушкой для Эго.

Это выглядит загадочным. Мог бы Джадж здесь же указать на определённые диетические отклонения от нормы? Что значит: Эго «попадает в ловушку» пищи? Что значит: «определённая пища и никакая другая»?

О. Джадж не упоминает никаких определённых диет. Он даёт намёк определённой группе теософов. Можно кое-что извлечь, опираясь на те знания о физиологических процессах, которые у нас есть. Известно, что прежде чем что-то попадает в нашу систему – либо в форме зародыша размножения, в форме физического зародыша или клетки тела – эта частичка должна попасть в кровь и стать кровью. Известно так же, что прежде чем она попадёт в кровь, многообразные элементы пищи должны быть приведены к общему знаменателю, который называется хилусом*. Если Эго попадёт в ловушку пищи, которая не может быть сведена к синтетической основе, позволяющей ей войти в кровь, то это Эго какое-то время не допускается к воплощению.

Человеческая пища всё больше и больше лишается элемента размножения, потому что мы не вкладываем в неё этот элемент. Мы можем получить из пищи только то, что мы вкладываем в неё. И, хотя мы самые высшие существа на Земле, мы используем природу и никогда не думаем, что она находится в процессе эволюции. Следовательно, понемногу исчезает духовный элемент, который должен присутствовать во всей пище, исчезает высший психический элемент, который должен присутствовать во всей пище, предназначенной иметь элемент размножения. И, хотя Земля продолжает существовать, наступает время, когда ни одно Эго не может воплотиться на ней, подобно тому, как это произошло на Луне.

На Луне нет Эго, потому что там нет возможности получить тело. Нам не удастся доставить находящимся ниже нас жизням все те элементы природы, которыми только мы можем их снабдить. Из-за этого мы не можем воплотиться на Луне и должны искать ещё какое-то место.

Исходя из присущей нам природы, нашей наследственности и общепринятого в наше время образования следует, что если теософия – действительно истина, тогда многое из того, что заложено в нашем разуме, осознаём мы это или нет, неправильно или совершенно ошибочно.

Далее следует, что, изучая теософию имеющимся у нас разумом,

мы должны постоянно видеть сложности, которые кажутся нам очень, очень реальными. Если мы просим сгладить эти сложности, то, поистине, имеем в виду, что теософия должна быть растолкована в согласии с нашим предубеждением. Этого нельзя делать, поскольку наши предубеждения указывают в одном направлении, а теософия – в противоположном. Теософия, к примеру, говорит, что человек – это душа, что он – существо без начала и конца. Если это утверждение – истина, тогда основная масса деятельности человечества более чем бесполезна. Большая часть нашего мышления является, несомненно, вредной.

Нужно принять всё это во внимание, не просить других разьяснять нам все эти вещи, а постараться самим найти общую основу, путём сведения наших идей к их синтетическому источнику. После этого у нас не будет никаких сложностей в усвоении Тайной Доктрины.

Можно есть всякую пищу, не имеет значения какую, но невозможно принять пищу в наш организм и сделать её плотью нашей плоти и кровью нашей крови до тех пор, пока, для начала, она не сведена к общей базе, к общему знаменателю, к синтетическому стандарту, основной составляющей нашей собственной природы. Короче, что бы мы ни ели, всё должно быть сведено к однородной основе, прежде чем мы можем абсорбировать это физически. Со всем, что мы едим ментально, надо делать то же самое. Трудность в понимании теософии заключается в наших идеях и мышлении.

Если свести наши идеи к однородной основе, то не будет ни малейшей трудности в понимании философии, ибо это не будет больше книжной мудростью, а нашим собственным разбуженным знанием. Другими словами трудность и противоречие возникают оттого, что мы говорим, «я думаю так-то и так». Приглядевшись к основам моего мышления, я обнаружу, что мои основные принципы совсем не являются таковыми. Я отброшу их и посмотрю на мои идеи в свете теософии, вместо того, чтобы смотреть на теософию в свете моих идей. Сразу меняется всё!

В. Вы утверждали, что большинство наших мыслей и действий бесполезны. Как это сочетается с мыслью, что наша эволюция – это цикл необходимости. Мы не можем быть бесполезными.

Подумайте об этом таким образом: неважно, какие у нас мысли, важно, откуда они взялись. Они возникли из идеи, что мы смертны, что эти сегодняшние существа – всё, что мы есть, когда-то были или будем. Такова человеческая природа. Если это так, то на теософию

не надо тратить время. Но, если теософия – истина, тогда не надо тратить время на вавилонскую башню, называемую «нашими идеями».

Мы стараемся примирить непримиримое. Надо действовать шаг за шагом. Есть старая

история о муниципалитете в Дублине. Они приняли решение: город нуждается в новом здании муниципалитета. Решили, построить новое здание муниципалитета. Решили, что они построят новое здание муниципалитета из материалов старого здания. Решили, что останутся в старом здании муниципалитета до того времени, пока новое здание будет готово.

В каком-то смысле это то, что нам сейчас нужно делать. Наши идеи должны оставаться нашими до тех пор, пока мы не обновим их. Подумайте о том, что есть люди до сумасшествия увлекающиеся оккультизмом. Они стараются переделать себя, реставрировать, осуществить всю работу сотни воплощений в течение 20 минут на городских часах. В результате с ними происходит то, что случается с человеком, находящемся на десятом этаже здания, который спешит достичь земли. Он прыгает, приземляется, но он уже вне всяких условий существования.

Таким образом, надо начинать с основ. Можно сказать себе, что моя проблема упирается в мои собственные принципы. Затем следует сравнить мои принципы с теософскими и отказаться от своих. Такое действие ударит по корням моего человеческого непонимания.

В. Почему и как человек стал таким, какой он есть?

О. Можно увидеть, как мы стали такими, если рассмотреть вопрос с точки зрения закона циклов и того, что мы знаем о зажигании Манаса. Произошёл спуск духовного существа, в котором три высших принципа были активны, и его частичное объединение с существом, в котором только три низших принципа были активны. Манас означает высшую триаду, те духовные существа, в которых только три высших принципа активны – Атма–Буддхи–Манас. Такими мы были в середине третьей расы. Такое существо спустилось и объединило своё сознание – в какой-то мере полно или частично с существом, пришедшим с планов, где нет сознания, то есть первичную Материю, в которой три низших принципа были полностью активны. Затем, когда три высших принципа (представляемых треугольником основанием вниз) и три низших принципа (представляемых треугольником основанием вверх) объединились, возникло

человеческое сознание – результат контакта трёх высших принципов, духа, с тремя низшими принципами, материей.

Между прочим, можно считать возможным, что эволюция на Венере, как и в других мирах, происходит в определённом порядке. Только в этом человечестве четвертой ступени, то есть человечестве Четвёртого Круга, эволюция происходит беспорядочно. Как видно, нам следует зажечь в себе Манас, чтобы суметь зажечь Манас в других и в мире.

В. Как можно доказать, что у животных нет логики или мыслительных способностей?

О. Прежде всего, негативное утверждение невозможно доказать. Нельзя доказать, что чудес не существует, но можно поверить в их существование, если не принимать во внимание причину.

Размышляя о сознании животных и утверждая, что у них нет логики, надо помнить об осторожном обращении со словами. Мы используем нашу способность мыслить как сознающие себя существа. Животные используют свою способность к мышлению, как существа не сознающие себя. Неосознанное использование принципа мышления и есть истинный смысл слова «психика».

Любой, кто наблюдает за животными, может видеть, что у них есть зачатки логики. Это и делает их животными. «Животное» означает зачаточный разум, тогда как человеческий разум частично организован. Разум животного позволяет ему сложить один и один, таким образом получить два. Но для него невозможно соединить один с двумя и тремя, чтобы получить шесть. Другими словами, ни одно животное не способно к последовательному рассуждению, а именно это мы имеем в виду под «логическим разумом», потому что у них нет ничего для стыковки звеньев мысли. Для этого нужно нечто другое, не являющееся мыслью, желанием или чувством. Для этого нужен мыслитель, что означает сознающую себя форму Жизни. Благодаря этому, а так же по многим другим причинам, животное – это не сознающее себя существо.

В. Почему речь возникает или начинается только с воплощением Манаса?

О. Речь не возникла с воплощением Эго в рудиментарные формы (не следует называть их животными, это были рудиментарные элементарные, психические, астральные формы). Есть несколько причин для этого. Для начала, человеку, как таковому, не надо говорить. Любой человек может сразу же проникнуть в разум другого человека, о чём бы другой человек ни думал, чтобы он не чув-

ствовал или не знал – это всё «его», как если бы он сам имел этот опыт. Таким образом, необходимости для речи не было.

Имея рудиментарный разум в астральной форме, эти, так называемые, «неразумные люди» имели рудиментарную форму речи, такую же, какую сейчас имеют животные – это наследие прошлого. Но когда человек достиг нынешнего состояния, ему нужно было разработать какие-то средства для поддержания связи со своими собратьями. Это было очень легко, благодаря его прошлому опыту в прежних манвантарах, помощи Эго, старших и более мудрых, чем он, а так же опыту, полученному не только им самим, но и Жизнью в неразумных людях прежних манвантар.

Таким образом, речь возникла после того, когда, оставив состояние единства, Манас воплотился. Мы обменяли, говорит Елена Петровна Блаватская, наши личные индивидуальности, у которых сознание всех было сознанием каждого, на индивидуальные личности. Совершив обмен, мы никогда не узнали в чём разница. Предположим, есть человек, владеющий силой, называемой нами способностью различать, и над ним произведена психологическая операция по удалению этой способности. Он не может знать, что он потерял её.

Животное не сознаёт чувства потери. Но человек – сирота, неважно как он себя называет и о чём думает. В человечестве живёт чувство потерянного положения, потерянных отношений и чего-то, чему следует быть и чего нет. Это память о прошлых рождениях, но это память о безличной индивидуальности – тени индивидуальной личности.

В. Если человек знает о своём бессмертии, почему он не знает, как придерживаться правильного пути?

О. Возможно, что ответ заключается в следующем: бесполезно искать часы в своём кармане, если вы носите их на запястье. Существует такая вещь, как знание не на том месте, где оно должно быть. Мы ищем знания духа в материи. Кроме того, мы совершенно неправильно понимаем слово «знание». Джадж использует это слово снова и снова, так же как и Е.П.Б., так же как и мы. Но для них оно значит совсем другое, чем для нас. Мы говорим «знание», что означает предмет или объект: того, кто знает, и то, что он знает. Другими словами, наше использование слова «знание» подразумевает двойственность. Они используют слово «знание», подразумевая единство.

Об этом же можно сказать по-другому. Легко видеть, что ма-

терия – это состояние жизни, или субстанции или сознания. Но идея, что знание подразумевает единство, кажется нам невероятной, потому что мы не стараемся понять, что интеллект – это состояние существования, жизни или сознания. То есть, знание – это первичная материя, знание – это чистый Дух, а наше личное сознание – это отражение этого состояния в мозгу и теле – в этих четырёх низших принципах.

Пример Платона с пещерой подтверждает это. Предположим, снаружи большой огонь, невероятный свет, никогда не умирающий священный огонь, а между нами и этим огнём – стена. Предположим, выше в стене есть отверстие, а на другой стене пещеры есть зеркало, и мы смотрим в него. Отражение проходит через отверстие, при этом мы должны видеть образ, или тень, или отражение наружного огня в зеркале, но мы не должны видеть сам огонь. Стена, отделяющая нас, является ещё одним состоянием сознания, промежуточным состоянием. Должно быть, когда люди говорят об огне, они подразумевают его отражение.

Также и со словами «дух», «знание», «интеллект», «Сущность». Если они использованы как теософские термины – они обозначают всегда одно и то же. Но мы думаем, что Сущность – это одно, а знание – другое.

В конечном счёте, наше понимание слова «знание» касается исключительно знания, так же, как наше использование слова «Сущность», касается исключительно применения слова «Сущность». Тогда как Е.П.Б. и Уильям Джадж, используя слово «Сущность», имеют в виду Абсолютную Сущность, неумирающую Сущность, не рождающуюся Сущность, не изменяющуюся Сущность. Когда они говорят об интеллекте, знании, душе или духе, они говорят о том, Кто знает – неумирающий, не рождающийся, не изменяющийся нигде и ни в чём.

III. «Однажды став человеком, всегда им будешь», «потерянные души»

В. В последнем параграфе седьмой главы утверждается, что в следующем цикле или Круге, когда Манас станет полностью активным во всём человечестве, каждый должен будет сделать сознательный выбор – влево или вправо. «Один – ведущий к полному и сознательному соединению с Атмой, другой путь – к уничтожению тех, которые его избе-

гут». Как это сочетается с утверждением, что «став человеком, всегда им будешь»?

О. Если тот, кто задаёт вопрос, проверит, где расположена последняя цитата, то он найдёт, что она используется в связи с непониманием перевоплощения, очень широко распространённым, как на Востоке, так и на Западе. Это идея о возможности воплощения человека в тело животного или в формы ниже человека. Хотя Джадж и говорит, что существуют люди настолько порочные, что превращение в животных было бы справедливым кармическим наказанием для них, но, фактически, Природа захлопывает двери за человеком, и воплощение в царство ниже человеческого невозможно. «Однажды став человеком, всегда им будешь», говорят Учителя Мудрости. Таким образом, это не связано с утверждением седьмой главы в отношении Манаса, которое относится к воплощённым Эго в их человеческом сознании.

Можно выразиться так: У нас всех, как мы хорошо знаем, двойственная природа. Такое положение существует со времени воплощения манасических Эго в животные или астральные тела. Это не изменится до середины следующего Круга, пока воздействие прошлого не станет причиной того, что люди поймут, что нести воду на обоих плечах невозможно. Таким образом, они намеренно выберут путь вправо или влево.

Если они выберут путь вправо, то достигнут мастерства Адепта, означающее, что они придут к сознательному объединению с тем, что Эмерсон называет Всевышней душой и о чём здесь говорится, как об Атме. Человеческое сознание тех монад, которые сделают противоположный выбор, будет уничтожено до начала следующего великого дня эволюции. Помните, что об уничтожении говорится не в смысле отсутствия чего-то, что уже есть. Это означает, что те монады, которые достигли человеческой формы – при этом помните, что человеческое сознание является переходным – потеряют своё сознание и вернуться в состояние, в котором сознание отсутствует.

Во втором томе «Тайной Доктрины» Е.П.Б. говорит, что эти монады впадут в состояние бессознательной инертности до начала следующего великого дня эволюции, а потом начнут всё с самого начала – как чисто духовные Буддхи или божественные души, упомянутые в третьем фундаментальном положении.

Теперь можно посмотреть, как это произойдёт. В каждом из нас совершенно ясно видна двойственность нашей природы. Если рас-

смотреть её в моральном, этическом, духовном свете, то каждому из нас понятна эгоистичная сторона нашей природы. Мы знаем также и об её альтруистической стороне. Мы точно знаем, что одна сторона нашей природы ищет знания ради удовольствия и той силы, которую можно из него извлечь. В то же время другая сторона ищет знания и силы для того, чтобы использовать их для блага людей.

Сегодня это такая же истина, как это было, скажем 20 столетий назад, когда Иисус говорил: разделенный дом не может выдержать, не может устоять. Невозможно угодить обоим: Богу и богатству. Невозможно служить обоим, или хранить мир между высшей и низшей, бескорыстной и эгоистичной сторонами нашей природы. Рано или поздно придёт время, когда мы будем жить для себя, против всех остальных – что бы с ними не происходило, подчиняясь правилу: «я первый, я – номер один». Либо произойдёт совершенно противоположное: мы будем жить ради наших братьев, абсолютно не принимая во внимание то, что может с нами случиться из-за этого.

Итак, был задан вопрос о сознательном уничтожении. Возьмём, к примеру, случай, когда человек в здравом уме покончил с жизнью. В данный момент он жив, но карты, раскинутые для него судьбой, выпали так, что он потерял всё, что имел, или не позволили ему достичь желаемого. Он не верит в посмертное существование. Он рассуждает: «зачем мне продолжать эту игру, если для меня в ней нет надежды? Я покончу с собой, я перестану существовать». По его мнению, ему нужно это сделать, он ставит это своей целью и думает, что осуществил намеренное.

Примените описанную ситуацию к огромному числу людей. Человек, который хладнокровно и спокойно совершает самоубийство – это тот, кто использует жизнь и всё, что есть в жизненных силах для себя, не считаясь с другими. А когда Природа реагирует, он думает, что может избежать уплаты долгов ей и своему поруганному сознанию, найдя спасение в уничтожении, погрузившись в забвение.

Именно так поступит огромное количество людей в следующем Круге.

В. Не кажется ли вам, что, когда человек придёт к моменту выбора, он определится для него, как результат его выборов в прошлом.

О. Конечно. Наше прошлое неотделимо от настоящего, а наше настоящее от будущего. Это можно выразить простейшим образом. Основная автострада Жизни в теле и вне его одинаковая для каждого существа во Вселенной. И, как на всякой автостраде по ней

едут в двух противоположных направлениях. Вся жизнь человека идёт в направлении стопроцентного эгоизма или стопроцентного бескорыстия.

Надо спросить себя, «в какую сторону мы направляемся сейчас, в этот момент?» В каком бы направлении мы не двигались, влияния, привлекающие нас к эгоистичному пути, являются результатом нашего прошлого – суммарного результата наших прошлых эгоистичных выборов. А влияния, заставляющие нас бороться с низшей стороной нашей природы, и выбирать путь вверх, прилагая усилия ради добра для всех – суммарный результат наших правильных выборов в прошлом.

Но мы достигли срединной точки человеческой эволюции, где ясно видно, что не может быть компромисса между направлением *прямо на север* и *прямо на юг*. Мы не можем быть наполовину хорошими и наполовину плохими, наполовину бескорыстными и наполовину эгоистичными, ибо, в результате, война в себе раздерёт нас пополам. Поэтому, понемногу, день за днём, час за часом мы начинаем делать выбор, отставляя в сторону чисто личное ради чисто безличного, культивируя наблюдательность и внимание к нуждам, удобствам, стремлениям других, прежде чем следовать нашим личным предпочтениям. Те мужчины и женщины, которые делают сознательный выбор в правильном направлении, являются теми, кому Великие Учителя, при любой возможности, действительно, могут помочь тем, что придут в мир.

Огромное большинство человечества религиозно в своих концепциях. Оно религиозно не ради природы и не ради человечества, а только ради спасения своей души. С этой точки зрения каждая религия – это проклятье, потому что она покрывает лоском и золотит высокими, священными терминами и именами эгоистичную сторону нашей природы.

Нет никакой разницы между человеком, спасающим свою душу, хотя при этом мир висит в петле, и малым, желающим потопить корабль, лишь бы он смог добраться до земли. Нет никакой разницы между ним и тем, кто ест, пьёт и счастлив сегодня, потому что сегодня у него всего в достатке, закрывая глаза на соседей, их социальные и финансовые нужды в одежде, пище и убежище. Все эти выборы совокупные.

В. В главе сказано, что эволюция привела Манаса, мыслителя, бессмертную личность на этот план и не может послать его обратно к животным, у которых нет Манаса. Это приводит нас к мысли, что бессмертный мыслитель есть на планах ниже человека.

О. Конечно, бессмертный мыслитель бывает на планах ниже человеческого. Каждый раз, когда мы думаем о наших желаниях, мы оказываемся на плане ниже человеческого. Человеческий план – это не план страстей и желаний, являющийся адским планом. Каждый раз, когда наше сознание поглощено исключительно объектом чувств, которые могут быть прекрасными или ужасными – не об этом речь – каждый момент, когда наше сознание поглощено ощущениями, мы не перестаём быть бессмертными мыслителями, но мы на пути к планам ниже человеческого. Каждый момент, когда мы бодрствуем, находясь в умственной апатии, мы на плане минерального царства. Мы не перестали быть бессмертными мыслителями, но мы не используем наши бессмертные способности.

В. Это ли имеет в виду Джадж, утверждая, что мы не можем возвратиться к животному сознанию?

О. Мистер Кросби отвечал на этот вопрос так: «Вы не можете не знать то, что уже знаете». Находясь на плане животных, вы знаете, что вы не животные. Неважно, в какой мир направлено наше стремление, это знание невозможно потерять. Если мы – мыслители, то, естественно, знаем, что мы не животные, независимо от того, как мы используем свои мыслительные способности.

Никто, ни один мыслитель не может воплотиться на низших планах, то есть, опять стать животным. Он может использовать тело животного, но он полностью осознаёт, что использует это тело. У него есть существование, даже если он только считает его ментальным существованием, которое отличается от телесного.

В. Так ли это относительно потерянной души, которая возвращается из низших царств?

О. «Потерянная душа» – это не теософское выражение. Оно происходит из кабалы. Многие старшие ученики, первые члены Теософского общества были спиритуалистами или последователями кабалы. «Потерянная душа», таким образом, выражение кабалы, извлечённое, в основном, из работ Элифаса Леви. Он вышел из евреев, был католическим священником, отступившимся от своей веры, и учеником оккультизма. Элифас Леви был тем, кем он был, и никем другим – во-первых, во-вторых и в-третьих.

«Потерянных душ» не существует. Термин означает потерю души. Снова и снова в «Тайной Доктрине» Е.П.Б указывает, что причиной нашего непонимания служит факт, что основные термины имеют три специфических применения: одно, к плану материи, как это мы испытываем, другое, к плану материи, называемому нами

разумом, и третье к плану материи, который мы называем нашими идеалами. Все они в действительности являются планами материи, поскольку мы стремимся овеществить их. Эти три значения она называет:

1) физическое понимание человека, 2) идеальный смысл, что означает наши наиболее благородные интеллектуальные концепции и ценности в отношении любого вопроса,

3) духовный смысл.

Примените это к слову «душа». Душа – это только название для собранного опыта. Большинство из нас, люди сегодняшнего дня, потеряли часть души. Это значит, что в течение дня в нашем разуме мы испытывали тысячи опытов, которые бесполезно вспоминать сегодня вечером. Они не потеряны на самом деле, но ими нельзя воспользоваться. Это и есть потеря «души», если использовать «душу» в смысле совокупности собранного опыта.

Примените это же ко всей прожитой жизни, и станет ясно, что существует бесконечная совокупность впечатлений, идей, надежд, желаний, чувств, которые невозможно вспомнить, даже если постараться. Для нас они по-настоящему потеряны, мы не можем специально вспомнить их. Они смутно существуют в качестве идеалов в каждой имевшейся у нас мысли, оставили след на нашей способности мыслить, плохой или хорошей, в зависимости от случая. Однако духовно они не потеряны, потому что существуют в нас как тенденции (разбужены они или нет) в разных направлениях.

У Эго есть как личное воплощение в тело, так и манвантарическое. Атма–Буддхи означает воплощение манвантары. Тройное воплощение – в духе, разуме и материи, означает Атму – Буддхи–Манас. В таком случае для Эго, монады, чисто духовной Буддхи возможно войти в поток проявления, скажем, в начале существования солнечной системы, иметь бесконечность опытов, развив, таким образом, замечательный ум. Затем она могла вести себя так, что потеряла всё сознание этого опыта. Нам известен случай, когда очень умный и рассудительный мальчик попал в аварию много лет назад, в январе, в результате которой у него осталось только частичное сознание. Он не помнил событий, произошедших после Рождества, хотя авария произошла значительно позже Рождества. Потерян ли для него этот опыт? Да, этот опыт потерян для него, пока он не восстановит его.

Таким образом, монады вступают в поток духовного воплощения, после него в поток материального воплощения и, в конце кон-

цов, в поток интеллектуального воплощения, являющегося соединением двух воплощений в третьем. Для них возможно достичь человеческой стадии ещё раз и собрать огромное знание. Затем, из-за злоупотребления силами и знанием, можно потерять всё это, точно так же как для человека возможно потерять тело и способность к воплощению, что означает фазу стерильности Эго. Вот что значит «потеря души».

Говоря по привычке фразу «потерянная душа», мы думаем, что перевоплотившееся Эго каким-то мистическим образом уничтожено. Это невозможно в природе. Ничто на небесах или в аду не может разрушить Сущность.

Такова история «потерянных душ», потери того, что могло сохраниться, если однажды было достигнуто.

В. Можно ли сказать, что к этому относятся случаи идиотизма, когда, очевидно, что душа теряет свою связь с объективным миром?

О. Мы не должны рассматривать такое явление с точки зрения этого материального мира. Не видя проявления сознающего себя интеллекта, мы говорим «идиот», и считаем, что Эго – идиот. Предположим, мы наблюдаем человека, влачащего парализованную ногу. Это не означает, что человек парализован. Если вы наблюдаете, а таких случаев много, за человеком, ведущим существование в парализованном теле, которое он совсем не способен двигать, то будет ошибкой думать, что внутренний человек парализован. То же самое и в отношении идиота.

Хотя Эго не потеряло – ни навсегда, ни временно – способность к перевоплощению, оно ведёт себя так, потому что его тело не может нормально проявить себя. Оно «застряло». Это самое подходящее для этого слово. Но Эго знает, что застряло.

Существует прекрасное высказывание Е.П.Б по этому поводу. Фактически, их два или три. Одно в «Протоколах Ложи Блаватской», другое в «Тайной Доктрине», которая отвечает на миллионы наших вопросов. Но объяснение есть так же в «Заметках к “Бхагавадгите”» Джаджа, и в йога-сутрах Патанджали. Существует пять модификаций разума, как их определяет Патанджали. Они охватывают всё поле проявленного существования. Все модификации узнаются по руководящему ими духу.

Руководящий дух в человеке, таком, как мы его знаем – это Атма–Буддхи–Манас, мы сами, наше самосознание. Таким образом, существует план нашего бытия, где всё зарегистрировано, следовательно, на этом плане мы не те существа, какими являемся

в бодрствующем состоянии на этом, низшем плане нашего бытия. Когда мы на высшем плане, происходит регистрация прошлого, настоящего и будущего, хорошего, плохого и нейтрального.

В. Можно ли узнать цель жизни каким-то другим способом, а не путём умозаключения?

О. Прежде всего надо посмотреть в себя, а затем вокруг себя в любом направлении и, несомненно, станет видно, что действие без цели невообразимо. Если в действии нет цели, то нет действия. Никто и ничто не действует без цели. Значит «свидетельство» целенаправленности жизни самоочевидно.

Знакомой иллюстрацией является геометрия, чистая математика в применении к формам. Как любая наука, она начинается с представления о себе. Кто-то говорит, что вы есть. Откуда вы знаете, что вы есть? Знаем ли мы, что мы есть, потому что кто-то сказал нам это? Знаем ли мы, что мы есть, сделав логическое заключение из происходящего вокруг? Или, подобно Декарту, мы говорим: «Я думаю, следовательно, существую».

Фактически, знание начинается в Сущности, и заканчивается в Сущности. Поэтому, какими бы терминами мы не пользовались, у нас есть свойство, думая о субъекте или объекте, забывать о Сущности. Патанджали говорит, что всё знание базируется на трёх вещах. Первое – то, что кто-то видит сам, его собственное восприятие. Но, зная, что его восприятие не является непогрешимым, он сравнивает его с восприятиями других. Если он идёт к кому-то и тот говорит, «да, я вижу это точно так же как и ты», то это – свидетельство. Если он идёт к полудюжине людей и все видят то же самое, тогда у него есть то, что есть у математиков – значение числа π в определении площади круга, самое надёжное свидетельство.

Из своего восприятия и свидетельства других он делает вывод, который мы называем заключением. Это основа для действия. Но, в конечном счёте, всё должно основываться на свидетельстве нашего собственного сознания. Для этого существуют три фундаментальных положения. Пока человек не видит сам, без доказательств, что они – истина и должны быть истиной, он не понимает, и на этом всё заканчивается.

Глава 9

І. Вегетарианство, религиозные табу, память

В. Утверждается, что различные животные следуют по пути эволюции. Если это так, то каково мнение ученика теософии в отношении привычки есть мясо животных?

О. Мнения различаются. Многие ученики едят мясо, хотели бы не есть, но, тем не менее, не делают этого.

Если нужно специальное утверждение по этому вопросу, его можно найти в «Ключе к теософии» Е.П.Блаватской. Она говорит, не так важно, что человек ест, но его прогресс определяется тем, что он думает и чувствует. Нет греха в том, что человек ест мясо.

Вы знаете, что у племен аборигенов Южных морей есть табу. У евреев есть табу. Евреи не едят свинину, но они могут объесться гусем. Многие предпочитают ветчину гусю, но ветчина – табу для евреев. Для многих людей мясо – табу, они не станут есть мясо, даже для того, чтобы спасти тонущий корабль. Разные люди делают табу из самых разных вещей. Определённое количество людей в каждом периоде возрождения религии не едят ничего. Они умирают с репутацией святости. А мертвый святой и мёртвый дьявол одинаково мёртвы! Таким образом, всё зависит от того, что человек чувствует относительно многих вопросов.

Есть вещи плохие сами по себе, в них нет признаков частично смягчающих или облегчающих обстоятельств. Всё человечество согласно с тем, что они плохие. Взять, к примеру, предательство доверия друга, кража у того, кто тебе доверяет. Везде в мире, независимо от национальности, веры, пола, условий и организации, люди делают такие вещи, но, человек, делающий их, – Иуда. Есть вещи, для которых нет смягчающих обстоятельств.

А мы, в соответствии с нашей природой и нашими идеями, произвольно устанавливаем критерии и говорим: это – хорошо, а это – плохо. Затем, вместо того, чтобы действовать в соответствии с нашим определением – делать то, что хорошо и не делать того, что плохо, а значит практиковаться в нашей вере, мы стараемся вколотить это в других!

Индусы, например, природные вегетарианцы и за ними тысячи лет наследия вегетарианства. А на Западе тысячу лет существует идея персонального Бога. Современные индусы не изобретали, они наследовали это. То же самое и у нас с нашим личным Богом. Мы не изобретали личного Бога, он был нам навязан!

Ортодоксальные индусы видят смертный грех в убийстве животного. Но они не видят греха в пренебрежении и плохом обращении с животным. Из всех мест на Земле самое плохое в этом отношении – Индия, где животные выглядят так, как будто они живут в богадельне. Никто не убьёт корову, но многие плохо кормят её, и, иногда, доводят до смерти от голода. Человек может очень плохо обращаться с коровой, но при этом быть вегетарианцем!

Чандра Босе, один из самых замечательных, современных учёных открыл, что, подобно животным, растения имеют нервы, и страдают так же, как животные. В Индии поднялась буря протестов. Если есть растения такой же грех, как животных, как индусам жить?

Всё дело в том, что это не вопросы морали, если только сами люди не делают их такими. Все мы, если не слепые, видим, что вещи далеки от совершенства. И мы видим, как можно сделать их много лучше. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы представить другим наши идеи, и научить их аналогичным взглядам. Но, предположим, они не хотят учиться. Большинство людей, в этом случае, считают, что надо заставлять силой. Я видел вегетарианцев готовых повесить человека, который ест мясо!

Мы забываем фундаментальную природу человека. Для иллюстрации: в функции желудка не входит выбор того, что туда положить. Это наша работа. Желудок примет всё, что будет туда положено – алкоголь, опиум, стекло, всё, что угодно. Обязанность человека – положить в свой желудок пригодную пищу. Средний человек положит в свой желудок всё, что он может достать, всё, что желудок удержит, и всё, что вкусно. Это его критерий. То же относится к нашей ментальной пище. Наш ум, точно так же, как пища в желудке, начинает работать и переваривает идеи, которые мы в него кладем. Попав в желудок, алкоголь не ведёт себя так, как, мы полагаем, ему следует. Он ведёт себя так, как положено природе алкоголя. Опиум ведёт себя в соответствии со своей природой. Яды не подчиняются желудку, они подчиняются закону ядов.

В той же мере это является истиной для ментальной природы человека. Люди приобретают все виды ментальных болезней, ментальных склонностей, их умы становятся извращёнными. И мы

обманываемся их совершенной искренностью. Любой, в чьём уме нет противоречивой идеи, совершенно, на 100%, чистосердечен, поскольку в его уме нет диссонанса.

Взять, к примеру, хорошо известную в Индии секту «злодеев», члены которой верят в богиню смерти. Их религия состоит в том, чтобы убивать людей. Ни один из «злодеев» не попадёт в рай, пока не убьёт человека. Он никогда не задумывается над тем, что он делает. Если бы это произошло, он был бы уволенным с работы «злодеем». Но стопроцентный «злодей» не позволит противоречивой идее возникнуть в своём уме.

То же самое происходит с искренне религиозным человеком: его ум раз и навсегда установился, потому что он на 100% религиозен. Посмотрите на иезуитов. Нет сомнения в том, что никогда не существовало более искренних людей, чем святые отцы инквизиции. Но у них адские идеи. Возьмите идеи, господствующие в мире сегодня. Многие из них поистине адские, но никто не ставит их под вопрос.

Известно, что, с вашим разумом что-то не в порядке, если вы не можете им управлять. Эта неспособность – источник большинства наших несчастий. Нам известно, что наше тело не в порядке, если мы не можем им управлять. Это так же относится и к нашей нравственной природе. То, что мы не можем абсолютно зависеть от любой части своей природы в том, как мы сейчас её используем, является достаточным свидетельством того, что с нами явно что-то не так.

Нужно и можно выяснить предостаточно, но только немногие интересуются этим. Чем больше человек страдает, тем больше он требует универсальное средство от всех зол. Но, кроме знания и исправления самого себя, другой панацеи нет. Чем больше человек любит других людей, чем больше в нём элементов Махатмы – всеобщего братства, тем больше у него чувства сострадания, сочувствия к окружающим. Но, если при этом нет знаний – такой человек больше других ищет панацею и готов предложить одну из таких на обсуждение.

Читайте церковные объявления в газетах, и вы увидите кипу предлагаемых религиозных панацей. Послушайте речь любого политика, почитайте газеты. Любой и каждый скажет вам, как лечить беды всей страны. А ведь они не могут вылечить свои собственные!

Искренность, убеждение, самопожертвование встречаются

очень часто, потому что человек – божественное создание. Здесь, на Земле есть пьяные боги, порочные боги, жестокие боги, и есть очень много невежественных богов. Теософия знает, что они боги, но она знает, что они останутся здесь в тюрьме, осуждённые на смертную жизнь до тех пор, пока они не изучат своё дело, пока они не станут умными богами, богами, подвергающими себя испытаниям. Знание себя – это сущность высшего.

В. Разве Е.П.Б. не защищала вегетарианство, приводя цитату из Книги «Бытие», в которой сказано, что еда человека состоит из трав и фруктов?

О. Да, конечно. Е.П.Б. теоретически была вегетарианкой, которая ела мясо, так же как Джадж и Роберт Кросби. Святой Павел сказал, «если бы мясо приводило моего брата к преступлениям, он бы не ел его».

Мы не можем понять, что человек может быть отважным филантропом, совершенно безвредным, однако идёт на войну и отважно сражается. Не было другого столь же сильно любящего мир человека, как Джордж Вашингтон, но он вел одну из самых ожесточённых войн в истории. С нашей точки зрения Иисус был глупым. Он подчинился «вивисекции», в чём не было надобности. И не только этому, но и предательству. И он никогда не жаловался.

Значит нужно обрести более правильную точку зрения. Люди используют самые проникновенные слова о Братстве, Боге, Духе, Любви и т.д., так, как будто они знают их значение. Нам нужно переосмыслить наши концепции фундаментальных истин, и мы найдём, что наши концепции высших истин часто приземлённые, земные.

В. Когда мистер Хьюм спросил одного из Учителей, нужно ли его жене перестать есть говядину или пить спиртное, то Учитель написал, что она должна перестать есть мясо, но продолжать пить спиртное, потому что, если она перестанет пить спиртное, это убьёт её. Возможно, что для других людей опасно не есть мяса?

О. Есть тысячи людей, постоянно ставящих на всё моральное клеймо, не понимая, что для каждого индивидуума, пока это касается его, моральность или аморальность любого поступка заключена в нём самом. Когда это касается результатов воздействия этого человека на других людей, то их плохой или хороший опыт зависит от их природы. Существует только несколько фундаментально хороших и фундаментально плохих вещей. Но мы называем «плохими» или «хорошими» несчётное количество вещей только

потому, что так о них думаем. Другими словами, мы стараемся определить нравственные основы физическими ценностями. Одинаково бесполезно стараться взвесить как центр тяжести, так и центр нравственности.

В. Как простыми словами опровергнуть обычное возражение, что мы не помним наших прошлых жизней?

О. Давайте начнём с того, что доступно пониманию каждого. Вы знаете, что это тело, этот ум, эта нервная система и эти органы чувств построены в течение последних 30, 40, 50 лет. Другими словами, этого тела, мозга, нервной системы и этих органов чувств сто лет назад не существовало. Было бы чудом если кто-то, населяющий это тело, помнил то, что случилось в нём тысячу лет назад.

Наши идеи о памяти похожи на наши идеи о себе и природе – они целиком личные. В природе нет ничего личного, кроме человека. Память, сама по себе, совершенно безлична. Материя и тело сами по себе совершенно безличны. Мысль – абсолютно безлична. Все наши способности безличны. Исходя из этого, до тех пор, пока мы ограничиваем этим телом нашу идею Сущности, мы никогда не будем помнить опыт того, что произошло в прежних телах. До тех пор, пока мы ограничиваем этим телесным существованием нашу идею Сущности, у нас никогда не будет никакой памяти Сущности, отличной от этого или другого тела, в нём или вне его. До тех пор, пока мы считаем себя созданием, мы никогда не будем действовать, исходя из осознания себя как творца.

Истинная память в человеке-творце, его метафизической, его безличной Сущности. Как только эта идея предложена человеку, и он начинает думать над ней, можно поднять вопрос о сновидениях и глубоком сне. Думая о внутренней Сущности, человек увидит, что единственное объяснение загадки Жизни, загадки природы и загадки нашего собственного опыта состоит в том, что разум должен иметь независимое от тела существование, другими словами, что мы можем существовать субъективно.

Когда человек продолжает думать в этом направлении, вопрос памяти очень быстро проясняется. Размышляйте так: мы все сознаём, что существуем здесь, сейчас объективно. Мы так же сознаём, что существуем здесь и сейчас субъективно. Физическое, чувственное существование – это не единственное, что у нас есть. Мы знаем, что существуем ментально, нравственно и духовно, что означает, сознавая себя. Но ещё никогда в этом теле мы не выясняли для себя, можем ли мы иметь независимое существование. Но

это единственное, чем можно объяснить сновидения, это единственное, чем можно объяснить сон.

Вопрос, поистине, сводится к следующему: является ли единственное рождение разумной основой современного понимания жизни? Глубоко поразмыслив, человек увидит, что вся Вселенная против него с его теорией о единственном рождении, о том, что мы не существовали раньше и не будем существовать после смерти. Затем, когда он поймёт, что в его теории жизни удерживается не больше воды, чем в решете, тогда он, может быть, готов к тому, чтобы слушать какую-то другую теорию открытым разумом. Он поймёт, что эта другая теория подходит ко всем знакомым ему фактам, а так же ко многим фактам, которым он не мог найти объяснения. Остаётся увидеть подойдёт ли она ко всем известным или воображаемым фактам, которые ему предстоит узнать.

Совершенно бесспорно, что не имеет значения, как много знаний существует вне нашего мозгового осознания, неважно сколько миллионов раз мы жили в других мирах – в других телах или без них – у нас нет об этом никакого сознания здесь, если только знание или память не были отпечатаны в нашем мозгу здесь. Бесполезно идти в лес, из которого сделана эта бумага, и искать там «Океан теософии». Нет смысла искать «Океан теософии» и на бумажной фабрике. До тех пор, пока продукция разума не будет перенесена независимым использованием одной из форм материи в другую форму материи, у нас не появится напечатанная книга, которую мы называем «Океан теософии». Мозг человека то же самое. Наше знание остальной Вселенной – это наш «Океан теософии» и пока мы не отпечатаем его в этом мозгу, мы никогда не будем его знать.

Присмотревшись к себе, каждый осознаёт бессчётные впечатления, которые никогда не исходили от его физического тела, или от его физических чувств: он не может найти им объяснения в этой жизни. Если это Вселенная порядка и закона, и впечатления существуют – они должны откуда-то придти. Физическое существование никому не даёт убеждения в некоем бессмертии, но повсюду у людей есть это убеждение, верят они в него или нет. Никого в мире оно не наделило концепцией закона, концепцией причины и следствия. Однако у всех нас есть основные убеждения, какими бы ошибочными они не были. Физическое существование не даёт нам идею справедливости или несправедливости. Однако эта идея есть у всех. Остаётся спросить: откуда она появилась?

Предположим, что, при имеющейся у нас способности к логике,

у нас нет другого знания, чем то, которое даёт зрение. Предположим, явился посетитель с планеты Меркурий, где время измеряют не так, как у нас. Он видит часы на стене и спрашивает: «Что это такое?»

Кто-то отвечает, «Это часы». – «Откуда они взялись?»

Мы можем сказать ему, что они выросли из стены. У него не появится сомнения в том, что он услышал – ни один ребёнок никогда не сомневается, что Луна сделана из зелёного сыра! Насколько посетитель с Меркурия знает, ему было дано правдивое объяснение. Но мы-то знаем истину. Почему? В результате нашего опыта.

Понимание не приходит, пока мы не начинаем почтительным тоном ставить под сомнение две вещи: наш опыт и объяснения, предложенные и привитые нам или принятые нами. Проверку выдержит очень немногое из того, на чём основаны наши действия, мысли и объяснения вещей. Но чем больше кто-то будет проверять теософию, объясняющую все феномены существования, тем больше он будет понимать свой опыт, пока, наконец, объяснение, опыт и способность руководить обоими не сольются в нём воедино. Так он возвратит себе то знание, которое было у него в древности.

Неважно, в каком состоянии сознания мы находимся, но, если принимаем его за реальность, всё происходящее мы должны принимать, как реальное свойство или качество этого состояния, и искать объяснение в его пределах. Но если, фактически, объяснение лежит вне этого состояния, мы никогда не найдём его таким путём. Объяснение смерти, рождения и перевоплощения лежит вне нашего человеческого опыта. У нас есть опыт, но его объяснение лежит вне человеческой жизни, на плане высшего Манаса.

Пока не начнём исследовать, мы не увидим отношений между нашим мышлением в прежних жизнях и нашим рождением в этой. Мы не увидим отношения между нашей кармой и теми взглядами и идеями, которые мы приняли, или которые были нам внушены. Начав смотреть, мы начинаем видеть.

Сказано, что «Океан теософии» обращает особое внимание на факт, что ни Атма, ни Буддхи не воплощаются. Для них наша материя не существует. Для них существует Манас, и для них это единственное, что «существует». Манас только частично воплощается, потому что Манас настолько отождествлён со следствиями – осознанными следствиями неосознанных причин, – что мы не можем по своему желанию, даже на миг, позволить его отождествление с этими следствиями. В тот момент, когда мы позволяем это, к

примеру, тем, что просто считаем правдоподобной теорию фундаментальных положений теософии – в этот момент мы начинаем видеть сами.

II. Буддхи, «прогресс» в девачане, сознательная смерть

В. О Буддхи сказано, что он не воплощается в настоящее время. Значит ли это, что этого принципа нет в действии?

О. Слово «Буддхи» имеет много значений. На первых страницах Введения к «Тайной Доктрине», Е.П.Б. показывает, что Буддхи – это способность познания, что значит, способность восприятия. Это не только способность восприятия, но также совершенное восприятие, приобретённое использованием этой способности. Но Буддхи – не только эти две вещи, но, вследствие этого, он – отражение, единственное отражение всех впечатлений.

Если думать об этом и применять к себе, можно видеть, что мы – те, кто сознаёт, что мы постоянно используем способность восприятия, которая в нас является активностью Буддхи. Затем можно видеть, что мы приобрели какие-то совершенные познания, которые являются объективно зарегистрированным Буддхи – все впечатления зеркально отражены в наших совершенствах, иначе мы бы не знали их в качестве впечатлений.

Буддхи подвержен влиянию действий только в том смысле, как Е.П.Б. объясняет истинный закон всей жизни. То, что сейчас существует, не является эволюцией из ничего, это не эволюция духа из материи. Жизнь, проявленная жизнь, говорит она, непрерывно происходит. Таким образом, совершенство, ясно представляемое словом Буддхи, в основном всегда растёт. Буддхи можно назвать урожаем. Манас представляет того, кто наслаждается плодами посеянного урожая.

В. Будучи столь высоким принципом, почему Буддхи классифицируется в «Бхагавадгите» принципом «более низкой природы»?

О. Существует только одно, имеющее высшую природу. Это тот, Кто знает. В этой классификации Буддхи представляет познаваемое им. Не имеет значения, как много знает Махатма, его знание ниже его самого. Сколько бы он ни знал в этой Вселенной, всегда существуют другие солнечные системы и другие вселенные. Он может продолжать узнавать вечно, непрерывно увеличивая свои

знания, потому что, как говорил мистер Кросби, «в бесконечной вселенной – бесконечные возможности». Надо вспомнить снова, которые сказал Джадж в седьмой главе «Заметок к ”Бхагавадгите”»: хотя эти великие силы, или принципы называются низшей природой, они таковы только относительно высших принципов. Высшая природа – это тот, Кто знает, а низшая – это познаваемое или средства познания. Они все только аспекты Сущности.

В. Является ли Буддхи специализацией Атмы?

О. Буддхи – отражение Атмы в проявленной Вселенной. Предположим, мы говорим, «существует непроявленная Сущность». Для нас это значит – находящаяся «за пределами всех действий и всех совершенств». Далее, наша связь с Сущностью в этом смысле означает, что мы не можем осуществлять её через наши несовершенства – только через совершенство всей природы. Дайте всему совершенству, приобретённому всеми существами, всей природой название Буддхи, тогда Буддхи – это отражение Атмы в проявленной природе, точно так же, как видимое Солнце является отражением невидимого центрального Солнца.

В. Если реальное в нас никогда не изменяется, тогда, каким образом Эго приобретает знание?

О. Истинное существо абсолютно не ощущает изменений. Как только воспринимающая сущность перемещает своё видение от одной вещи к другой, воспринимаемое меняется. Значит, все изменения существуют в восприятии, а не в воспринимающей сущности. Но как только воспринимающая сущность отождествляет себя с тем, что видит, она приходит в замешательство. Как говорится в «Бхагавадгите», в момент рождения все существа начинают заблуждаться по причине иллюзии, которая возникает из-за пары противоположностей. Фраза «пара противоположностей», – это способ, которым философы, излагая свои проблемы, пользовались во все времена. Что-то изнутри говорит им о том, что двух Абсолютов быть не может, иначе возникает противоречие в терминах. Должен быть только один источник всего, однако Вселенная дуальна в проявлении. Это приводит в замешательство наших философов и нас.

Сущность постигает опыт только через испытываемое ею существование. Только постигнув, что мы не являемся опытом, та же Сущность подготовлена для нового существа, что значит, для нового опыта. Любое осознание в любой степени может быть получено только через бытие, которое становится существованием на этот период времени.

В. Великие Учителя приходили к людям, которые ненавидели их, как всем миром, так и индивидуально. Когда Великий Учитель вернётся, воплотятся ли люди, связанные с ним ненавистью, которую они породили?

О. Произойдёт регулирование. Если ненависть была порождена путём того, что можно назвать личным контактом, будет сделана поправка на плане, где была заложена причина.

В. В этой главе сказано, что мы движемся вперёд в этой жизни, и, следовательно, также должно быть после того, как мы оставим её. Поскольку сама по себе смерть не дарует продвижения, о каком прогрессе здесь идёт речь?

О. Здесь говорится не о прогрессе смерти, но о прогрессе после смерти. После смерти есть прогресс, но он до некоторой степени отличается от прогресса в течение жизни.

Если мы сумеем понять то, что называется семью абсолютно различными формами существования одного и того же существа, тогда увидим, что жизнь на Земле, обычное сознание бодрствующего человека, представляет только одну из форм возможного для нас опыта. В нашем арсенале нет знаний о том, сколько существует других состояний сновидения и сна. Но, на каждом событии бодрствующей жизни, сновидения или глубокого сна представлено то же самое существо, испытывающее опыты на совершенно других основах. Так же и после смерти.

В. Можем ли мы совершать зло или получать помощь после смерти?

О. Такой возможности нет, потому что после смерти нет противоположностей. Мы не в состоянии понять в достаточной мере, что всё зло и всё добро относительно, а это значит, они возникают в результате контраста. Если человек рождён слепым и остаётся слепым всю жизнь, он не будет страдать от слепоты, потому что он не знал ничего другого. Но если он жил до 5, 10, 20 лет, а затем ослеп, он будет ужасно страдать, потому что у него было сознание бесконечно прекрасного мира, мира видения, от которого он сейчас отрезан.

Мы не страдаем за грехи всех наших жизней. Мы получаем их результаты. Мы не страдаем, пока они не проявятся здесь. Другими словами, мы не знаем о наших прежних состояниях и поэтому не страдаем от них.

Сказано, что после смерти происходит разделение принципов, что означает очень много разных вещей. Одна из них заключается в том, что «смерть» завершается на плане неуравновешенных сил.

Если человек идёт на тёмную сторону – всё будет тёмным. Если на светлую – всё будет светлым. Контраста между тёмным и светлым нет. Если в здешней жизни наш разум дуален, то после смерти происходит разделение, в результате чего плохое идёт отдельно, и оно всё плохое, а хорошее идёт отдельно, и оно всё хорошее – нет смешения.

То, что смешано, не сможет существовать или продолжать существование, поэтому указано, что в следующем Круге наступит момент выбора. Мы несём воду на двух плечах, мы не стопроцентно хорошие и не стопроцентно плохие, мы не стопроцентно эгоистичные, но и не стопроцентно бескорыстные. Но после смерти эгоистичные «жизни» соединяются друг с другом, а бескорыстные – друг с другом. Контраста не существует.

В. (Чтение записки с вопросом): совершенное Существо, оперирующее в физическом теле, не подвергается перевоплощению.

О. Давайте рассмотрим начало этого вопроса. Как совершенные Существа могут оперировать в физическом теле, если они не подвержены перевоплощению? «Все существа до Браммы» – значит вся жизнь до самых высших существ «снова и снова подвергается рождению». Высшие существа – такой же объект повторного рождения, как мы, но для них – это совсем другая вещь. Они выбирают время, место, и обстоятельства своего рождения. Они сознают, что происходит в течение всего процесса. С нами – всё наоборот.

Вопрос продолжается: «Однако оно может выбрать возможность воплотиться».

Оно не выбирает возможность воплотиться, но выбирает время, место и обстоятельства своего воплощения.

Вопрос продолжается: «Это означает, что прежнее существование включает воплощение?»

Оно не обязательно включает воплощение здесь, но при условии, что существо имеет что-то общее с проявленной жизнью, если оно не воплощается здесь, оно должно воплотиться в каком-то другом месте.

В. Разве нет пути стать свободным от воплощения?

О. Подумайте о том, что для нас противоположно свободе. Это означает быть жертвой сил, которые невозможно контролировать. Свобода означает тот же мир, с теми же силами, над которыми у нас есть контроль.

В. Что такое разум и где он находится?

О. Разум в теософии означает сумму различных состояний сознания, возможных для любого существа и для человека. В обыч-

ном английском языке все семь состояний сознания можно сгруппировать вместе, обозначив: мысль, воля и чувство. Иногда превалирует воля, но мысль и чувство присутствуют. Иногда превалирует мысль, а воля и чувство присутствуют. А иногда чувство доминирует, а мысль и воля присутствуют, подчинены и ограничены. Таким образом, разум – это сумма состояний сознания.

Где он? Он образует наше метафизическое тело, начинаясь до нынешнего рождения и достигая за жизнь своего совершенства или зрелости. В течение жизни мы живём в одолженном теле. После смерти мы живём в созданном нами теле, и оно – то тело, которое в течение жизни мы называем нашим разумом.

В. Предположим, возможно, зная механизм, войти в состояние сновидения, и таким же образом, в состоянии глубокого сна. Разве, аналогично этому, невозможно воплотиться в другом теле и знать это?

О. Существует такой уровень знания Сущности, или божественность, достижение которого позволяет существу, зная происходящее и получая полноценный опыт, переходить из состояния бодрствования в состояние сновидения и затем в состояние глубокого сна и обратно через сновидения наяву. И всё это без отклонений и промежутков в памяти или знании, которые представляют собой два полюса целостности сознания. Итак, вопрос заключается в том, что если вышесказанное возможно, то возможно ли для человека, непрерывно сохраняя сознание, умереть, оставить это тело, пойти в посмертный мир разложения (камалоку), посмертный мир блаженства (девачан) и вернуться обратно в новом теле?

Если одно предположение истина, то другое обязательно должно быть истиной. В этом и состоит теософское учение. Одна из целей, одна из великих целей всей теософской работы – не вводить в наш разум что-то новое, давать нам знание, которого у нас не было раньше, но, хотя бы только на долю секунды, разбудить в нас знание, которое уже там.

Мы прошли через много состояний, много раз, во многих условиях и, кроме того, во многих телах, но на пути «вниз», в материю это было совсем другое дело. Вначале у нас было знание, мы имели сознание такого типа, как бодрствование. На время мы потеряли его, но в нас есть знание. У человека есть ощущение, что слои всех прежних впечатлений полностью скрыты, и он не знает, что лежит под поверхностью его собственного теперешнего сознания. Появляется тот, кто из любопытства, желания, надежды, или веры, да мало ли почему, ищет это знание и обнаруживает много больше, чем

он думал. Он открывает, что знание можно добыть путем настойчивого направления усилия внутрь, а не наружу. И если человек пытается, то вскоре у него будет свидетельство, что вверху и внизу, внутри и за слоем сознания, называемого бодрствованием, в нас есть бесконечность опыта, который мы не помним.

Пропорционально прилагаемому усилию мы сознательно приходим в контакт с опытом, которого не помним. Качество усилия заключается в следующем: все вещи, которые приходят к Махатмам, приходят и к нам, но к Махатмам они приходят в результате их собственного побуждения и собственных поисков, следовательно, Они осознают это. Но человек не осознаёт то, что приходит к нему в результате сознательных усилий другого человека, поскольку он сам не приложил собственных усилий.

Можно дать собаке варёную пищу высокого качества, и собака съест её. Но всё, что собака видит – это пища. Она не знает, как эта пища приготовлена и из чего. Всё что собака знает – и это она получает – полный живот за счёт чьих-то убытков!

Таким образом, в формулировке третьего фундаментального положения есть больше, чем мы предполагаем. Оно делает акцент на факт, что человек не осознаёт ничего, кроме того, что является результатом его собственных сознательных усилий. В этом заключается смысл выражения «собственное побуждение и собственные поиски». Насколько велики наши сознательные усилия в любом направлении, такими же будут сознательные результаты. Наши несознательные усилия в любом направлении, приведут к соответствующим несознательным результатам. Во Вселенной Закона не может быть иначе!

Глава 10

Окружающая среда, интеллект и Слепой Том

В. Что представляет собой истинная скромность с точки зрения теософии?

О. Скромность, говорит Кришна, одна из необходимых вещей для человека, желающего приобрести мудрость. Корень этого слова, фактически, значит Земля. Мы все – из Земли. Наша природа, природа каждого – это не просто глина, это «грязь». Тела всех рождены одним путём и нуждаются в одном и том же. В самом начале, при рождении или зачатии, не существует различий пола, национальности, условий, веры или организации. Все эти различия приходят позже. В смерти, как в рождении, нет различия, она приходит ко всем одинаково.

Исходя из сказанного, истинная скромность – это признание фундаментальной тождественности, равенства и возможностей всех душ. Взять, к примеру, самого плохого человека из всех, кто когда-либо жил: сегодня он может быть плохим, однако было время, когда мы были такими же плохими, как он. Если сегодня мы можем думать лучше, чем он, чувствовать, говорить, поступать, это должно пробудить в нас сострадание. А лучше всего вызывает сострадание размышление о том, что между двумя людьми нет фундаментального различия.

Тысячи лет в Европе верили, что кровь в жилах аристократа отличается от той, что течёт в жилах обычного человека. Сейчас мы знаем, что это не так, но мы всё ещё подвержены влиянию идеи, что один человек лучше или хуже другого. Одного человека любит Бог, а другого – наказывает. Выбросив эти идеи из головы, мы поймём, что значит скромность. Кришна говорит: «О Арджуна, истинный приверженец тот, кто находит свою внутреннюю схожесть с другими, видит только сущность во всех вещах, плохие они или хорошие».

В. Очень часто человек говорит, что находится в ситуации или условиях, ему не свойственных, что он вынуждён выполнять не свои обязанности. Как такие условия могли возникнуть в справедливой и дос-

тойной уважения вселенной, где каждый получает точно то, что он посеял?

О. Несколько факторов делают любого из нас тем, кто мы есть в данный момент. И пока они все не учтены, мы находим противоречия. Вытащите рыбу из воды – она настолько вне своей среды, своих отношений, что умрёт, если её не бросить обратно в воду. Но если исследовать вопрос, станет ясно: рыба внесла свою долю труда, чтобы оказаться вне воды. Она совершила действие, результат которого «приземлил» её. Тоже происходит и с нами.

Некомпетентный человек стремится получить работу, в которой необходимы знания. Он получает работу, а потом его увольняют. В этом ясно проявляется действие закона.

Когда ненадёжному человеку поручают работу, требующую ответственности, то он находится не на своём месте. Но когда выясняется, что тот, кто доверяет ему, представляет одну половину, а тот, кто ищет доверия – другую, можно понять, что глупый человек поручил работу не тому, кому следовало, и, оказавшись обманутым, пожинает посеянное. При этом и получивший незаслуженное доверие, и обманувший его пожинают то, что посеяли.

Любой предмет становится яснее, если исследуются обе его стороны. Все наши проблемы исходят из того, что мы рассматриваем только одну его сторону.

В. Аналогия сна и сновидения часто приводится в поддержку доктрины перевоплощения. Веский ли это аргумент? Ведь в течение сна между Эго и его телом существует связь. Сны могут быть чисто действиями мозга, а не действиями Эго, независимыми от тела. Именно это, последнее наука считает притянутой за уши теорией.

О. Во-первых, аналогия сна и сновидения никогда не предлагалась в поддержку доктрины перевоплощения. Аналогия – это средство, с помощью которого можно видеть одно понятие, выраженное терминами другого. Когда мы говорим, что у мистера Смита «жесткое сердце», мы используем аналогию. Каждый знает, что физически значит «жесткий». Каждый знает, что сердце – это физический орган. Но когда говорят, что у мистера Смита сердце жесткое или что у мистера Смита сердце мягкое, очевидно говорят то, что человек должен видеть другим способом. Он должен применить силу воображения.

Таким образом, когда предлагается аналогия сна и сновидения – она только наводит на размышления. Это не аргумент в пользу перевоплощения, но даёт человеку возможность подумать о нём.

Желая вникнуть в вопрос, он подумает о ежедневных феноменах, известных как сновидение и глубокий сон. У него есть теория относительно их природы. Он не знает, объясняет ли она эти феномены, включает ли все относящиеся к ним факты, и есть ли возражения против неё, но видит, что в его теории много недостатков.

Потом ему можно предложить следующее: каждый из феноменов сна, сновидения и бодрствования, принять за смесь трёх независимых элементов, в которой один или другой элемент преобладает в данное время, а в другое время эта смесь элементов частично разделена или находится в осадке. Если он склонен самостоятельно обдумать такое предложение, то у него есть база, на основе которой он сам увидит дорогу к пониманию бодрствования, сновидений и сна.

Если он уже понял это, тогда можно сказать, что эта же аналогия применяется для объяснения рождения и смерти, что рождение – это соединение в данную комбинацию определённых элементов, которые раньше имели собственное независимое существование. Далее, период этой комбинации длится 50, 60, 70 лет, после чего она приходит в негодность, и первоначальные элементы возвращаются в состояние независимого существования, в котором они находились прежде, чем возникла комбинация, называемая рождением. Таким образом, благодаря аналогии, которую можно применить к рождению и смерти, сну и бодрствованию, человек сам начнёт видеть всё это.

Беда материалиста, и это никогда не приходит ему в голову, не в его мышлении, а в том, на чём он основывается. Если, к примеру, мы верим, что материя нашего объективного сознания – это реальность, тогда объяснить разум, мысль, чувство, память, желание можно только в том случае, если мы назовём их свойствами материи. Если мы верим, что бодрствующее сознание – это реальность, тогда глубокий сон и сновидение являются не чем иным, как его атрибутами.

Человеку необходимо не столько исследовать свои рассуждения и умозаключения, сколько проверить базу, на которой он действует. Если человек – материалист, пусть посмотрит, объясняет ли природу его теория жизни. Трудно найти хотя бы одного писателя-материалиста, который не был бы пессимистом, отчаявшимся человеком, считающим невозможным решить загадки природы, или тем, у кого нет «объяснения», что означает признание несостоятельности. Бертран Рассел, возможно, самый великий из живших фило-

софов-материалистов говорит, что, по крайней мере, мы можем умереть героями.

То же самое относится к религиозному человеку. Его трудности происходят из основы, на которой он строит своё отношение к жизни. С его точки зрения, всё является таким, как он о нём думает, а не таким, какое оно есть на самом деле. Обдумав то, на чем основываются его размышления, он выяснит, что они не объясняют ни природу, ни его самого, ни всё происходящее вокруг. Предложите ему объяснение Пифагора, что Бог – это мировой разум, рассеянный во всей природе, и этот разум, неважно в какой форме или совсем без неё, – един, так же как материя – едина, не важно, как какое количество форм может быть из неё сконструировано и, как бы эти формы не различались между собой. Материя – едина, разум – един. Получив объяснение тому, почему, несмотря на беспорядок, во Вселенной существует порядок, он начнёт думать самостоятельно. А самостоятельное мышление на теософской основе означает поворот видения снаружи вовнутрь.

Учение заключается в том, что, всякий раз, когда зрение, мышление – мыслящее зрение живого, бодрствующего человека, направлено внутрь, происходит соединение или воссоединение между Манасом и Буддхи. У обычного человека такое соединение происходит только в течение глубокого сна или в момент смерти. Существует момент соединения между Манасом в теле и Буддхи вне тела или за пределами тела. Такой момент – это прямое осознание. Потом человек понимает и знает сам.

В. В этой главе говорится об «этих низших Эго» в связи с дикарями, а также с подъёмом и упадком наций. Исходя из этого, можно сделать вывод, что между Эго есть различие. Эго изменяется с получением Манаса. В дополнение к этому, есть ли фундаментальная разница между Эго?

О. На плане духа разницы совсем нет. Если бы различия были, он бы не был планом единства. Лучше сказать, что существуют различия без различия. Когда начинаешь думать об этом, то вопрос о низших и высших Эго, на самом деле, сводится к рассмотрению не Эго, а окружающей среды. Мы видим, что определённые Эго находятся в идеальных условиях – физически, социально, финансово, ментально, морально или духовно и пр. Другие Эго находятся в наихудших условиях во всех этих отношениях. Об Эго, находящихся в наихудших условиях, мы говорим, как о «низших», а о тех, кто в превосходных, мы говорим, как о «высших». Но всем понятно, что это просто умозаключение, и что термины относительны.

Афоризмы Джаджа о карме предупреждают нас не выражать суждения о статусе или оккультной природе любого Эго на основании среды, в которой оно находится.

Те, кто видели девятнадцатилетнего Авраама Линкольна в Иллинойсе, сплавлявшего плоты по реке, могли отнести его Эго низшей ступени. Но если бы им довелось встретить этого же человека 25 лет спустя, они бы увидели спасителя своей страны. Те, кто могли видеть Иисуса из Назарета, постигающего науку вгонять медный гвоздь и расщеплять доску теслом – тогда ведь не было пилы, могли бы подумать, что это всего лишь плотник низкой квалификации, но, фактически, он был христианским Спасителем.

Таким образом, Афоризмы Джаджа говорят, что нельзя судить на основании внешней стороны жизни, а значит – условий жизни. Они говорят, что Эго, можно сказать, самого высокого характера, воплощаются в самую худшую среду, ради добра, которое они могут принести этой среде, ради дисциплины души, чтобы переменить на противоположное плохое дело в древнем прошлом, или чтобы поправить какие-то кармические отношения.

Говоря об Эго низшей и высшей ступени, разве нам не следует иметь в виду характер? Сказано, что Адепт – это Эго более низкой ступени, чем Махатма, а Махатма этой манвантары – это Эго более низкой ступени, чем Махатма следующей великой манвантары. Но это лишь относительное умозаключение. Низшая и высшая ступени, практически, всегда касаются того разума, которым Эго способно оперировать здесь.

Как часто мы слышим, что каждый человек – включая Эго низших и высших ступеней – бог, то есть чисто духовное существо, и, действительно, дух! Каждый человек – это бог, спустившийся в материю, под воздействием которой он испытывает качества хорошие, плохие и нейтральные. И это будет продолжаться до тех пор, пока он не станет способен понимать материю и иметь с ней дело в соответствии с её природой. Последнее означает интеллект*.

С этой точки зрения, можно видеть, насколько невероятно разнообразен интеллект в людях. Но, чтобы не слишком ошибаться в идее обстоятельств, нужно взять, к примеру, специфического человека, Линкольна. Посмотрите на него, младенца в колыбели, ребёнка десяти лет, и пятидесятилетнего. Кажется, что это три разных существа. Первый, очевидно, беспомощный врождённый идиот. Второй – Эго очень низкой ступени. И последний, пятидесятилетний Линкольн, возможно, Христос. И, тем не менее, во всех – одно

и то же Эго. В самых ранних стадиях оно ещё не установило правильные отношения с окружающей средой. Если бы можно было слышать Паганини, настраивающего свою скрипку, то можно было подумать, что он старается произвести диссонанс. Но после того как он натянул струны, наканифолил их, только тогда, после настройки, можно сказать, что это играет Паганини, а не сын нашего соседа!

В. Сказано, что в настоящее время краснокожие индейцы перевоплощаются. Следует ли считать, что пионеры того времени тоже перевоплощаются?

О. Возможно некоторые из них. У индейца было не слишком много идей о рае, потому что его ограничивали тело и мозг, диапазон его интеллекта был мал. А от используемого инструмента зависят интеллектуальные пределы человека. Значит, хотя небеса его были яркими, но они не были долгими. Например, не надо думать, что у индейцев девачан длится полторы тысячи лет. Есть два класса существ, у которых очень короткий девачан: в первый входят дикари, материалисты, а также порочные люди. Ко второму относятся мудрые. Чем порочнее человек, тем быстрее он перевоплощается. Чем мудрее человек, тем быстрее он перевоплощается.

В. Что вы можете сказать о белых, которые перевоплощаются в тела индейцев?

О. Это происходит часто и случается в наши дни. Но если хотите искать бывших белых, ищите их в телах чёрных, таких достаточно.

В. Хотя пианино – практически новый инструмент для нашего времени, но Слепой Том*, десятилетний мальчик, обладал механической ловкостью и умением играть на клавиатуре. Для этого нужна большая техника и умение. Откуда у него такие способности?

О. По этому поводу я могу рассказать следующее. Будучи мальчиком, я знал юриста из штата Виржиния, тогда человека пятидесяти лет или старше, очень высокообразованного. У него был прекрасный голос, и он был экспертом по игре на пианино. Мальчиком он воспитывался по соседству с семьёй, владевшей Слепым Томом, и присутствовал на обеде в тот день, когда Слепой Том впервые играл на пианино. Этот человек сказал, что ни один из гениев, которых он слушал, а он слышал всех великих пианистов, не мог бы даже «держатъ свечу» Слепому Тому. Так вот, говорил ли он правду или нет – судите сами, но то, что этот джентльмен говорил, отвечает всем известным фактам в отношении Слепого Тома.

В стансе 10, раздел «Принципы получают объяснение», второго

тома «Тайной Доктрины» Е.П.Б. рассматривает тройственную природу человека. Сначала духовная монада или диада – Аتما–Буддхи. Затем чисто животная монада, три низших принципа. Но только при наличии связующего звена средних принципов Манаса и камы между духовным Эго (Аتما–Буддхи) и животным Эго (неразумным человеком) есть связь. Стараясь довести до нашего сознания, что соединение трёх сущностей – духовной, интеллектуальной и животной, создаёт человека, Е.П.Б. использует аналогичное объяснение: пересадите духовную монаду Ньютона (следует помнить, что, в то время когда она писала это, Ньютон был мёртв, таким образом, она имела в виду невоплощённую духовную монаду Ньютона) на монаду величайшего святого на Земле, но без двух средних принципов, получится только бездушный, бессознательный идиот.

Помните, что Слепой Том был маленьким мальчиком, когда его гений впервые заметили. Из этого можно заключить, что он никогда не получал музыкального образования – ни в этом воплощении, ни в предыдущих (очевидно, что у него не было техники, требуемой для исполнения сложных аранжировок, потому что пианино в это время существовало в мире всего около 50 лет, его не было до начала 19 века). Если посмотреть на его высшую триаду, разве этот мальчик не был таким же Эго, как Ньютон, или величайшим святым на Земле, вами или мной? Но глядя на его низшую четвёрку принципов, разве не ясно, что, не имея высшего Манаса, он был (насколько мы можем представить себе) близок к неразумному человеку? Далее, предположим, что у него была огромная, всепоглощающая и ошеломляющая любовь к гармонии, музыке, счастью, миру. Угнетённый окружением, он чувствовал себя в гармонии только со звуками. Все мы слышали историю о мышке, вышедшей из своей норки послушать скрипку, а также рассказы об индусских йогах, способных заморозить кобру и диких зверей, установив с ними связь с помощью таинства звука.

Достаточно любопытно, что, в то время, когда «открыли» Слепого Тома, в Америке находилась Дженни Линд, величайшая певица, которую знал мир, и сопровождал её один из величайших мировых пианистов. Все думали и говорили о них. Это была подходящая атмосфера, подходящая обстановка. Любовь этого маленького мальчика к музыке могла гармонично соединить его с сознанием музыканта, сопровождавшего Дженни Линд, или какого-либо другого композитора или музыканта, с тем, чтобы, путём чисто психической симпатии, он стал, подобно самому пианино, сред-

ством для формирования совершенно незнакомого нам действия сознания.

Подумайте о том, как мы себя чувствуем, мудрые мы или глупые, старики или дети, когда оставляет эту Землю тот, кого мы сильно любим, в ком мы находим радость и счастье. Наша любовь к этому человеку может быть настолько велика, что в часы сна, когда низшие принципы не беспокоят нас, мы ловим мысль, чувство, желание того, кого мы любим. Насколько великим существом он был – неважно, потому что, в этот момент мы становимся этим человеком, и его силы – наши силы. Это является формой психического сознания, но это высший психизм.

Е.П.Б. говорит об этом же самом, хотя и не в связи со Слепым Томом. У неё есть статья, впервые напечатанная в журнале «Люцифер» и повторно опубликованная в журнале «Теософ», которая называется «Гений». Е.П.Б. идёт напролом, лишая гордости тех, кого обычно называют гениями, а Слепого Тома – тщеславия. Она говорит, что все духовные Эго идентичны друг другу, ибо не существует «высоких» и «низких» духовных Эго. Разница между Эго, которых мы встречаем и видим, совсем не в Эго, она – в приобретённом ими инструменте. В журнале «Теософ» (том XXXI) эти комментарии лишь слегка затронуты. При желании глубже вникнуть в этот вопрос, надо обратиться к двум другим статьям в журнале «Теософ»: Одна, написанная Е.П.Б., называется «Преждевременный феноменальный рост»* (том V). Несколько лет назад в журнале «Теософ» была опубликована другая статья, которая называется «Одарённый ребёнок» (том XXI). В ней даётся длинное перечисление вещей, которые необъяснимы с точки зрения наших человеческих знаний.

Размышляя над этим вопросом, можно спросить, что произойдёт, если мы сможем установить такие же гармоничные отношения с Великими Учителями, какие установились у Слепого Тома с музыкальной сферой. Исключительно благодаря своей любви к музыке, к таинству звуков, бедный маленький раб смог получить благословение, создав для себя рай, о котором его хозяева не знали ничего. И он смог создавать рай для других.

Предположим, наша любовь к человечеству, к людям так же велика, как любовь Слепого Тома к музыке. Интенсивность нашей любви к людям – объекту глубокой любви Учителей Мудрости, приведёт к такой синхронности мысли, желания и чувства (назовите это «вибрацией души»), что сама гармония, знание, сила и приро-

да этих Учителей Мудрости войдёт в нас так же, как сила музыки вошла в этого бедного мальчика.

Именно такое понимание, а не феноменальные аспекты «гения», может дать направление нашим мыслям в этом вопросе.

Глава 11

I. Карма, нирвана и свобода от кармы

В. Разве привычка говорить о карме и перевоплощении, как об отдельных доктринах, не вводит в заблуждение? Не лучше ли иметь один термин для обоих?

О. Фактически, есть одно слово – «действие», на санскрите – «карма». Во всей древней литературе перевоплощение – это просто сопутствие, результат, эффект кармы. Но, как Природа, так и люди двойственны по сути. Поэтому карма и перевоплощение – это две стороны проявленной природы. Существует проявленное существо и проявленная Природа, и две стороны этого – карма и перевоплощение.

Заметили ли вы, что в утверждении фундаментальных положений, в том виде, как они даны в «Тайной Доктрине», есть огромная разница между утверждением первого фундаментального положения и утверждением второго, а так же огромная разница между утверждением второго и третьего? Второе фундаментальное положение не постулирует ни циклы, ни карму, ни перевоплощение. Оно утверждает бесконечность единой Вселенной. А это – первое фундаментальное положение. Но в этой единой Вселенной бесконечно появляются и исчезают проявляющиеся звёзды. Таким образом, в действительности, первое и второе положения – утверждение природы. У природы две стороны – непроявленная и проявленная. Первое положение – это утверждение о природе, не имеющей свойств. Второе положение – это утверждение о проявленной природе. Третье фундаментальное положение – это утверждение о природе, как она представляется нам, что значит персонифицированное или индивидуальное утверждение о природе, такой, как она представляется в нас и нам. У нас есть всего пара терминов для различия всех вещей. То, о чём мы говорим, – это единство, в любом случае – феномен это или ноумен, или первое фундаментальное положение.

В. Сказано, что, хотя дух и материя – это пара противоположностей, но это одно и то же. В то же время на духовном плане карма не действует. Как это может быть?

О. О духе и материи говорится, как о двух полюсах одной Жизни, паре противоположностей, но в то же время сказано, что дух не подвержен влиянию действий. Иначе не может быть, поскольку дух непроявлен, а только то, что проявлено, может быть под воздействием проявленного. Вы не можете сгореть в этом доме, если живёте в каком-то другом!

Нам снова надо сделать различие между разным использованием терминов. В английском языке невозможно представить то, что, фактически, представляется словом «нирвана». Нирвана, буквально, означает «без инструмента», существование без действий, потому что не может быть действий без тела или инструмента. Именно это имеется в виду в «Афоризме»: «Кармы нет, если нет существа, чтобы создавать её». Действия не существует, пока нет формы или инструмента действия, а нирвана означает – без инструмента, таким образом, это существование без действий, непроявленная Жизнь.

В английском языке есть только одно слово, которое можно использовать, как эквивалент нирваны – это «дух». Слово «дух», как оно используется Е.П.Б. во всей «Тайной Доктрине», – это эквивалент нирваны, непроявленной природы, природы бездействующей, противоположной природе в действии. А слово «материя» используется для обозначения всего проявленного существования, неважно в каком состоянии и форме, высшей или низшей. Седьмая глава «Бхагавадгиты» говорит то же самое. Мы говорим о Манасе – Буддхи и думаем о духовном, однако «Тайная Доктрина» говорит, что Буддхи – это эффект, это материя.

В. В «Ключе к теософии» Е.П.Б. говорит, что ни Атма, ни Буддхи неподвластны карме.

О. Атма–Буддхи – это Сущность, бездействующая в процессе её совершенства. Там не может быть кармы, потому что вся карма представляет несовершенство. Карма – это переработка оставшегося, мы перерабатываем либо то, что осталось на сегодня, либо то, что осталось от прежней манвантары. Мы всегда имеем дело с несовершенством.

Для нас невозможно представить, что есть состояние сознания, которое не может реагировать на диссонанс. Это означает, что существует такое состояние Жизни, в котором невозможно какое-либо осознание диссонанса. Для отдельного человека оно точно соответствует его существованию в девачане. Никакой диссонанс не достигает существа в девачане. Оно также не осознаёт диссо-

нанс, так же, как мы здесь не осознаём девачан. Только в мире контрастов и впечатлений есть боль или страдания.

И опять-таки, слово «дух» часто используется для определения человека. Как мы знаем, человек – это дух, воплощённый в тело. Нам надо обратиться к тринадцатой, самой замечательной главе «Бхагавадгиты» о карме и перевоплощении. После тщательного её изучения мы увидим многое, что разрешит все наши проблемы. К примеру, Кришна говорит, что воплощённый дух, или Пуруша (индивидуальный дух), облачённый в материю, испытывает свойства, переходящие от материи. Вообразите существо, сейчас находящееся в нирване. Видя страдания мира, оно оставляет свой мир и возвращается на Землю, где должно испытывать боли и радости Земли. Но если уколоть иглой самое высшее существо, оно испытает боль так же, как любое другое, только оно не позволяет ей нарушить своё равновесие. Нам кажется, что Махатма не испытывает боль. Если он чувствует наше счастье, он так же чувствует наше горе, но он способен не обращать внимание на боль или не печалиться из-за неё.

Мы путаем зависимость от кармы с самой кармой. Мы считаем, что любой человек ненавидит работу. Но это не так, потому что если освободить человека от работы, он пойдёт играть в футбол, в теннис, в гольф и будет работать в четыре раза больше, чем в офисе. Разница не в затрате энергии, поскольку он тратит больше энергии на игру, чем на работу. Мы называем игрой то, что является соединением тела, чувств, разума и сердца. Думая о карме, мы ощущаем что-то неприятное в основе нашего сознания. Действие и бездействие – пара противоположностей, пара контрастов и мы не можем думать об одном без другого. Сущность можно отождествить с бездействием, и она такая в алае, в нирване, в девачане. Сущность можно отождествить с действием, и она такая в царствах ниже нашего и в состоянии большинства людей. Но у Сущности есть существование независимое от действия и бездействия. Об этом вся «Бхагавадгита». Привязанность Сущности к действию, более или менее полное отождествление Сущности с действием – в этом причина нашего рабства.

В. Вы говорили, что существо в нирване осознаёт наши страдания. Может ли существо в нирване сознавать наше горе здесь на Земле?

О. Фактически, не может. Если оно в нирване и сознаёт боль, то должно чувствовать её. Невозможно сознавать что-либо и не чувствовать этого. Но если существо чувствует боль, оно не в нирва-

не, иначе это было бы противоречием. Результат эволюции – это Махатма, существо, находящееся за пределами проявленной и непроявленной Природы, а значит – за пределами обоих: закона кармы – действия, и нирваны – бездействия. Он знает обе: и нирвану – состояние радости, счастья, мира, совершенства, и сущность проявления, но не отождествляет себя ни с той, ни с другим.

Когда мы в девачане, для нас он – реальность. Находясь в нирване, мы считаем её реальностью. Мы потратили три с половиной Круга, чтобы выйти из нирваны, которая была единственной реальностью для нас. В нирване Сущность полностью отождествляет себя с радостью. Тень нирваны, так сказать, осталась в каждом человеческом существе, ибо каждый страстно желает, работает и борется ради счастья, а это значит ради наслаждения, ради отдыха, в котором его не беспокоят и где он может не испытывать страдания. Есть только один путь найти это место – оставить привычный курс жизни!

Таким образом, когда сказано, что существо в нирване, ничего общего не имеющее с работой, её плодами или желаниями, видит несчастья на Земле и приходит сюда, то всё равно пришло ли оно из любви и сострадания или под давлением извне. В тот момент, когда оно оказывается здесь, оно начинает чувствовать, что здесь происходит.

Махатма – это конечный результат эволюции. Он никогда не отождествляет Сущность с добром или со злом, радостью или горем, с рождением, с телом, с условиями и окружающей средой, со смертью, проявлением или не проявлением. Он знает, существует только **ТО**, и оно всегда есть, и **ТО** – это я. Махатма – это урожай, плод эволюции.

В. Какая разница между кармой животных и кармой человека?

О. На этот вопрос, в общем, можно ответить одним предложением: для животных не существует моральных последствий их действий, нет кармы в том виде, как её испытывает человек. Для животных существует физическая реакция на их действия и обстоятельства. У них есть чувство или чувствительность, психическая реакция на их действия. У них нет оценки добра и зла, потому что это требует как самосознания, так и способности к рассуждению. Не имея этих двух уравновешенных принципов, животное не может чувствовать кармические последствия, подобно тому, как их чувствует человек.

Разница, таким образом, в том, что истинная карма каждого че-

ловека – это нравственное страдание. Он чувствует несправедливость того, что с ним происходит. Это карма.

С точки зрения того, кто размышляет о карме, она всегда представляет два важных аспекта. Первый – то, что он делает, что он испытывает в своих действиях. Второй – то, что он чувствует в результате случившегося.

В. А как насчёт той кармы, которую он не создаёт?

О. Человек может находиться в мире действия и отказаться действовать физически. В результате наступает распадение тела. Человек может быть в ментальном мире и отказаться действовать ментально. В результате наступает распадение разума. Мы видим людей, чьи тела распадаются на части и нет никакой другой причины для этого, кроме той, что они не действуют. Мы видим и тех, кто распадается на части психически, астрально, ментально и нравственно, потому что, видя необходимость действия, они не действуют. Бездействие – это смерть, медленная смерть.

В. Почему у животного нет никакой другой кармы, кроме физической?

О. Мы, люди, смотрим нашими человеческими глазами, нам трудно избежать персонификации других форм жизни в окружающей нас природе. К ложному представлению нас ведут те рассказы о природе, в которых говорится о том, что волк «думает», и как собака «выбирает». Животное находится в мире действий и у него есть сила действия. Оно живёт в среде своего тела, своих чувств, своих appetитов или необходимостей, а также в природной среде, реагирующей на свои собственные активные принципы. Животное может действовать, оно действует с момента рождения до момента смерти. Существует так же другая сторона его действий – реакция. Но карма, в нашем смысле, не существует для животных.

В. Если вы говорите, что животное не отвечает за свои действия, то как объяснить страдания, которые достаются некоторым из них?

О. К страданию животных приводит наша безответственность. Мы должны платить за это. Мы платим нашими моральными страданиями. Большинство из моральных страданий человечества – это бессловесный стон той части природы, которая ниже человека. Этот стон отражается на наших собственных чувствах ощущением тщетности и несправедливости. Мистер Кросби часто повторял фразу св. Павла: «Разве всё творение не стонет в муках из-за несправедливости людей?» Царства ниже нас находятся в нашей абсолютной власти, точно так же, как и наши тела. Если мы плохо

обращаемся с нашим телом, не оно «страдает», а мы. Особенно плохо мы обращаемся с царством животных. Но животные не «страдают». До какой-то степени они страдают физически, но, на самом деле, страдаем мы, потому что в проявленной природе ответственность лежит на нас, а не на животных, не имеющих ни самосознания, ни логики.

В. Есть ли различие во влиянии кармы на человека интеллектуального или невежественного?

О. Надо вспомнить, что говорит Джадж о людях, у которых ментальное, психическое и моральное мировоззрение ограничено. Он говорит, что чем ниже они по шкале существ, тем меньше они чувствуют карму, хотя, как таковые, они могут ощущать её, как ужасную и очень тягостную. Чем человек более утончённый и культурный, тем он более чувствителен к гармонии жизни. Логично, что от дисгармонии он страдает острее.

Если мы остро чувствуем гармонию, скажем в музыке, стиль нашей жизни, наши принципы, касающиеся других сторон, могут быть прямо противоположными тем, которым мы следуем в музыке. Поэтому, поднявшись в музыке до небес, но, не имея к остальному такого же отношения, мы ужасно страдаем. Этим можно объяснить так называемый «артистический темперамент». Посвящая свою жизнь какому-то одному аспекту природы, какому-то полю деятельности или сочувствия чему-то определённом, так, как будто это – всё в мире, они, фактически, оказываются в дисгармонии со всей остальной жизнью.

При более ровном отношении ко всей жизни, мы больше стремимся к стабильному равновесию. Кто-то может ощущать «падение булавки» на самой далёкой звезде, слышать чей-то вдох на этой далёкой звезде, и при этом спокойно двигаться по разрушающейся Вселенной. Это существо находится в устойчивом равновесии, потому что у него одинаковое отношение ко всем существам, ко всему, что происходит.

В. Поскольку карма созревает в том месте, где были посеяны причины, обязательно ли пожинать плоды с теми же существами, вместе с которыми мы сеяли их?

О. Карма сама по себе, идёт ли речь о принципе действия или о законе компенсации, абсолютно и совершенно безлична. Большинство наших действий носит личный характер. В той степени, в какой мы персонифицируем наши отношения с другими, с ними мы и должны уладить эти отношения. В этом есть логика. В той степени,

в какой затронуты личные чувства человека, он не видит карму-принцип, он видит её лично, так же, как и мы. Поэтому всегда, когда безличны, мы учимся у всех, и это самая высокая карма. Наша жизнь, в таком случае – пример для всех. Но, имеющие личное отношение, мы ненавидим или любим какое-то данное существо, и это означает, что мы персонализируем его, мы поклоняемся ему. Это чувство будет приводить нас в контакт с этим самым существом снова и снова, до тех пор, пока мы не перестанем его олицетворять. Все свободные от давления отношения – это отношения по собственной воле, обязанностям, или выбору.

В. Разве корректирование не должно происходить в месте нарушения равновесия?

О. Без сомнения. Это точка, место или фокус во всём, где происходит нарушение. Корректирование должно происходить в месте нарушения.

В. Предположим, мы персонифицируем или обоготворяем кого-то, а он безличен в своих действиях по отношению к нам. Что тогда?

О. Существо, не имеющие личных ассоциаций, ничего не принимает персонально, следовательно, у него нет кармы. Вся карма зависит от того, как вы её принимаете. Карма содержит только одну вещь, видимую с двух точек зрения: а) это наше действие, б) это реакция наша, а не другого человека.

В. Что означает следующее утверждение: «...если он опускается до безразличия в мыслях и действиях, формируя себя таким образом для общей средней кармы своей расы или нации, то эта национальная или расовая карма, в конце концов, убьёт его вместе со всеми. Поэтому древние учителя взывают: выйди и отделись».

О. Те, кто прогрессирует в чём-либо, идут впереди масс и становятся пионерами. А те, кого мы зовём радикалами – это люди, которые ищут что-нибудь лучшее за пределами господствующих идей или массового разума. Весь прогресс происходит именно благодаря этому.

В. Может ли быть установлено равновесие во время действия?

О. Согласно второму фундаментальному положению после установления равновесия, должен происходить дальнейший период активности. Всё сводится к отдыху в центре. Но есть сам дух Жизни, и он всегда действует путём собственного деления по закону периодичности для того, чтобы следующий курс действий происходил на основе достигнутого опыта. Там, где существует действие или проявление, всегда должна быть пара противоположностей, а там где нет проявления, нет пары противоположностей.

Обратимся к вопросу: могут ли быть действия без нарушения равновесия? Причиной всех нарушений равновесия является принудительное участие. Если есть добровольное участие с обеих сторон, то нарушения равновесия не произойдёт, даже если происходит достаточно действий. Все действия могут быть без нарушения равновесия в моральном, ментальном и духовном смысле, это альтруизм в действии, что означает действие без кармы.

Постоянная опасность возникает потому, что у нас личное состояние сознания, личный взгляд на карму. В законе кармы нет ни нравственности, ни безнравственности, ни добра, ни зла, ни удовольствия, ни боли. Добро и зло, удовольствие и боль в нас, в нашем отношении к карме. Смерть является к человеку, и он согласен умереть, в этом нет кармы. Смерть приходит к человеку, а он хочет жить. Мы говорим – это плохая карма, но карма – не хорошая и не плохая.

II. Равновесие и освобождение

В. Какая разница между тем, чтобы быть беспомощной жертвой судьбы или быть привязанным к старой карме? Джадж объясняет, почему ребёнок рождается горбатым, утверждая, что это его карма за мысли и действия в прежней жизни.

О. Давайте обратимся к физике и возьмём простое слово «равновесие». Любое существо способно, сохраняя равновесие, раскачиваться из стороны в сторону, вперёд – назад, вверх – вниз. Но в момент, когда центр тяжести перемещается за площадь опоры, будет чудом, если существо не потеряет своего равновесия и не упадёт. Это означает только одно – приобретение нового центра тяжести.

Примените это к карме метафизически: если карма не создаётся сознательно на плане духа использованием трёх высших сил, которые называются Атма–Буддхи–Манас, тогда она сразу же переходит к плану формирования идей, другими словами к новому центру тяжести. Но если карма не «задержалась» и не урегулировалась там, тогда равновесие восстанавливается на плане разума и необходимостью будет падение на следующий план, называемый камой. Если карма не «поймана» там, произойдёт дальнейшее падение и новое равновесие установится на астральном плане. Если и там не произойдёт установление равновесия, тогда карма перейдёт

на самый низший уровень. Так, потеряв наш центр равновесия на высших планах жизни, мы, в конце концов, падаем сюда физически. Не изучив цепь причин и следствий, что означает единственное – последовательную потерю центров тяжести, мы падаем, чтобы сохранить равновесие на каком-нибудь плане и оказываемся здесь. После этого мы говорим: «Это моя карма!». Это всё равно, что сказать: «Она была убита, потому что оказалась перед летящей пулей». Пуля – это не карма, это последнее звено долгой череды потерь равновесия.

В. В том же месте этой главы «Океана теософии» сказано, что человек рождается горбатым от того, что посмеялся над горбатым в прошлой жизни. Поскольку я хромаю, то признаю, почему это случилось со мной. Можно ли принять меры, чтобы не родиться в следующий раз калекой?

О. Все понимают, что за каждым из наших вопросов есть что-то личное, что, как мы считаем, является причиной вопроса. Однако ни для нас самих, ни для того, кто стоит на этой сцене и отвечает на вопросы публики, невозможно определить цепь причин, приведших в этой жизни к специфическому результату, физическому или любому другому. Невозможно строить предположения о том, откуда каждый пришёл исходя только из факта, что он находится здесь. Это невозможно, потому что вы пришли из тысячи разных направлений к общему центру.

Есть несколько путей, приводящих к конечному результату. Человек мог быть горбатым или мог учить ошибочной доктрине в отношении появления горба. Возможно, его догадка ошибочна*.

А вот другой человек, которого очень беспокоит нога. Он пришёл к ложной идее о цепи причин, приведших к этому изъяну. Человеку не нужно искать истинную причину этого. Всегда необходимо начинать с общего, а затем переходить к частному. Если всё, что известно человеку до сих пор, происходит по закону, то для того, чтобы что-то произошло с физическим телом, должна быть причина этому. То же применимо к моральному закону. Человек испытывает моральное последствие, значит должна быть причина этому. То же применимо к интеллектуальному или духовному последствиям.

Без попытки проследить длинную череду причин и следствий, приведшую к определённым результатам, теософия указывает, что любое происшествие – не случайность, не посланное Богом, а нами же заслуженное чудо. Это не наказание, а результат действия за-

кона. Однажды усвоив, мы твёрдо знаем, что всё – и доброе, и злое – происходит под действием закона и не зависит от человека, испытывающего его.

Однако в этом рассуждении есть огромный пробел. Я хромаю, или у меня горб, я знаю, что это произошло по закону, но почему это произошло со мной, а не с моим братом и не с моим врагом? Ответ на этот вопрос можно найти только в самом человеке, потому что человек – это звено, соединяющее универсальное и конкретное.

Проследив логически немного дальше, можно увидеть, что все неправильные действия начинаются с порочных побуждений. Порочное побуждение – это одно из двух: либо желание пользы для себя, безотносительно того, принесут ли наши действия пользу или вред другим, либо (и обычно вместе с первым) несправедливость в отношении к другим. В этом всегда есть элемент эгоизма или собственного предпочтения. Если я хочу что-то незаслуженное, значит, я неосознанно несправедлив в отношении других. Если я получаю незаработанное, значит другие не получают то, что они заработали.

Если человек понимает это, его не беспокоит ни горб, ни хромая нога и ничто другое. Он рассудит так: всё, что приносит мне горе, огорчает всё человечество. Это следствие нечистых побуждений, нечистых мыслей, чувств и действий, и от этого не уклониться. Сколько бы несчастий не ожидало меня в результате моих действий, от них нельзя уклониться, и я не хочу это делать. Я приму их, признаю и сделаю всё необходимое, чтобы исправить положение. Но отныне я буду проверять все мои побуждения, чтобы избавиться от угождений себе и несправедливости к другим. Я никогда не избавлюсь от этого, если не буду скрупулёзно проверять свои побуждения, мысли, действия и поведение.

Другими словами, если я начну следить за собой духовно, ментально, морально, и буду продолжать делать это постоянно, то во Вселенной закона произойдёт две вещи: я исправлю все ошибки моего прошлого и искуплю два совершённых мною зла – присвоение того, что мне не принадлежало и отказ выполнять обязанности. Я искуплю грех того, что не сделал и того, что сделал неправильно.

Мы редко думаем о том, что карма означает равновесие. Равновесие значит устойчивость, баланс, отдых, то есть свободу.

В. Начинаящим трудно получить правильные теософские идеи, поскольку повсюду так много фиктивных «теософий». Например, история о горбуне, рассказанная так называемым ясновидящим.

О. Предположим, что это так. Джадж ссылается на горбуна в качестве иллюстрации в «Океане теософии». Но мы все «горбуны» в чём то – видимо это глазу или невидимо. У нас всех есть изъяны, и один порок, определённо, не лучше другого.

Вспомните историю в школьном учебнике о том, как божественное существо явилось на Землю и сказало людям, что если все они придут к нему со своими бедами, он сможет им помочь. Каждый пришёл со своей бедой, склонностью или изъяном. Пришелец сказал им: «Я дам вам совет. Возьмите свои беды, и, с помощью полученного от меня волшебства, вы сможете сбросить их в эту впадину. Но при одном условии. Мы знаем, что у другого человека тоже есть свои беды. Какими бы не были наши беды, они кажутся нам самыми большими в мире. Очень трудно понять, что это не соответствует действительности. Поэтому условие заключается в том, что после того, как вы сбросите в кучу все свои беды, вы можете уйти только при условии, что возьмёте какую-то другую беду, которая подходит вам больше».

Все поблагодарили пришельца и почувствовали большое облегчение. Люди побежали и сбросили во впадину своё бессилие, свои пороки, свои болезни. После этого, по-братски держась за руки, они сбежали к подножью холма и стали рыскать вокруг в поисках подходящей беды. Один, страдавший от головной боли, заменил её на боль в желудке. Другой заменил свою болезнь на болезнь Брайта и так далее. Все были счастливы. Затем они захотели вернуться к вершине холма, чтобы попрощаться с небесным пришельцем и поблагодарить его ещё раз. Но, поднимаясь к вершине, они обнаружили, что новые беды не устраивают их. Каждый жаловался: «Я уже мог справиться со своей бедой, но сейчас у меня другая, и я не знаю, что с ней делать».

Мягко улыбаясь, держа руки за спиной и видя, что они выглядят удручёнными, небесный пришелец спросил: «Дорогие дети, в чём дело?» Один человек сказал: «Я мог терпеть боль в том месте, но не могу устоять против боли в этом».

«Что же, – ответил пришелец, – я буду рад сделать любые необходимые поправки». Оказалось, что жалобы каждого в тысячу раз хуже, чем раньше, поэтому в результате Мастер сказал: «Похоже, что я совершил ошибку. Я использую это волшебство снова, после чего, каждый из вас вернётся и возьмёт назад свою собственную беду». Люди сбросили на дно впадины свои новые беды и, радуясь,

как дети, побежали вниз, чтобы подобрать старые. Они вернулись обратно, взявшись за руки. Счастливая семья!

В этом значении девятой главы «Бхагавадгиты», предшествующей посвящению Арджуны в божественное проявление Кришны и видение божественной формы, включающей все формы, о которых повествуют главы 10 и 11. Эта глава начинается так: «Тебе, который не ищет ошибок...». Если мы совершаем несправедливость в любом смысле, сознательно или нет, эта несправедливость, рано или поздно, вернётся к нам для корректирования. Тогда она будет дважды тяжелее для нас из-за чувства несправедливости, испытываемого другим, и нашего собственного осуждения себя. Поэтому сейчас мы заняты «нахождением ошибок». Если мы хотим говорить о грехах, то самый большой грех человечества – это грех поиска ошибок в природе, в действии закона, у наших соседей и у себя самих, который никогда и никому не принёс ничего хорошего.

В. Может ли человек из эгоистической нации, преодолевший собственный эгоизм, стать свободным от национальной кармы?

О. Конечно, это освобождение от национальной кармы. Человек, переставший воровать в мире воровства, освободился от воровства, а переставший лгать в мире обмана, освободился от лжи. Это обозначает освобождение. Человек, без остатка преодолевший в себе эгоизм, больше не человек. Он – Будда, он – Христос, он – Учитель Мудрости. Он может жить в эгоистичном мире и при этом быть свободным, иначе Будда, Христос и Мастера Мудрости были бы несчастными существами. Человек, определённо, может быть спокойным во время шторма, иначе в его характере были бы черты, характерные для бури.

В. Утверждается, что определённая карма, или определённые причины в прошлом, фактически, мириады причин заложенных всеми нами, приводят к следствиям в разное время. Частично следствия не могут реализоваться из-за кармы, которая созрела. Другими словами, они отложены и не могут реализоваться, пока не получен соответствующий инструмент или не изменилась окружающая среда. Зависит ли карма от инструмента?

О. Карма зависит от нескольких факторов. Часть нашей кармы связана с физическим телом. В конце Пятого Круга у нас не будет больше физических тел. После середины пятой расы Пятого Круга мы не сможем пожинать то, что посеяли на Земле, потому что наша Земля перестанет существовать. Что станет с кармой, посеянной в физических телах с середины третьей расы Третьего Круга? Она останется отложенной до следующей манвантары.

Таким образом, умирая, мы оставляем несчётное число причин, заложенных нами в физическом теле, в физических, человеческих, земных отношениях, которые не могут принести урожай до тех пор, пока мы не вернёмся на Землю в другом физическом теле, чтобы сеять и пожинать. То же самое происходит с кармой, которую мы испытываем после смерти. Невозможно пожать бестелесную карму в то время, когда наше сознание привязано к телу. Это возможно только после прекращения существования, или, благодаря мудрости в этой жизни, если мы перестали отождествлять себя с телом.

Посмотрите на эту проблему таким образом, и все эти вопросы начнут проясняться. Книги или кто-то другой не могут объяснить наши проблемы – их объяснение в нас самих. Всё наше непонимание исходит из неуместных принципов, принципов разобщёния, непонимания элементов нашего существа. По мере того, как наши мысли поворачиваются внутрь, к принципам вещей, наше непонимание начинает уменьшаться. Прояснение наступает в той же степени, в какой уменьшается непонимание. Это как свет и темнота. Темнота – это не реальность, свет – реальность. Темнота – это отсутствие света. В тот момент, когда начинается восход, темнота рассеивается. Следовательно, сияющее духовное Солнце появляется в нас в тот момент, когда наш разум обращается внутрь, к источнику нашего существования, к элементам, которые составляют наше существование здесь, к принципам, приведшим нас сюда. И тогда мы начинаем понимать сами.

Заключительная часть XI главы «Океана теософии» даёт краткое повторение сказанного с более высокого плана. Помните, Джадж говорит, что пишет эту книгу с тем, чтобы она была понятна обычному человеку. Но самое интересное – это наблюдать истинный оккультизм Джаджа. Он начинает эту главу, говоря с нашей человеческой, личной, повседневной точки зрения, а затем, в заключительной части главы он даёт повторение или подведение итогов с более высокой точки зрения. Во всей книге он следует обычным путём, но в конце названной главы он использует методы оккультизма и таким образом подходит к предмету с точки зрения перевоплощающегося Эго, высшего человека.

Вся история кармы, поистине, содержится в афоризме 30 статьи «Афоризмы о карме» Уильяма Джаджа: «Карма оперирует природными катаклизмами путём сцепления ментальных и астральных планов существования».

Поскольку мы смотрим изнутри наружу, то, неосознанно и неизбежно карма всегда представляется нам видимостью чего-то происходящего с нами зависящего от источников и причин вне нас. Но тема этой главы состоит в том, что карма неотъемлемо присуща нам самим, что для любого существа нет других причин, кроме тех, которые он создаёт сам, ни других последствий, кроме тех, которые он чувствует. Этот афоризм говорит о карме в целом, о карме каждого типа. Можно спросить: как может динамическая сила человеческой мысли стать причиной наводнения, землетрясения или циклона? Где эта потрясающая сила хранится до момента взрыва?

В первом томе «Тайной Доктрины» в разделе XV, «Карма-Немезида», Е.П.Б. утверждает нечто удивительное: Это есть закон оккультной динамики, что «данное количество

энергии, затраченное на духовном или астральном плане, производит большие следствия, то же самое количество энергии, затраченное на физическом, объективном плане существования».

Попытаемся найти этому иллюстрацию. Наше тело – это наша Земля. Во время болезни тело используется, как бессловесный, слепой инструмент. Болезни – те же циклоны, наводнения, бури, и они порождаются вспышкой чувства, которая взрывает жизненную энергию внутри и находит выражение в физическом землетрясении. А это значит, наше тело немедленно становится инструментом.

Предположим, атмосфера наполнена смесью воды и воздуха, испарений и бензина. Ничего не случится до тех пор, пока кто-то не чиркнет спичкой. Но одна искра огня и – произойдёт поистине ужасный взрыв. Земля, воздух и вода – это всё жизни, на которые воздействуют наши мысли и чувства. Элементы природы – это носители, склад человеческой энергии, которую мы расходует. Следовательно, вспышка манасического чувства взрывает ситуацию.

Каждое существо, до самого мельчайшего, в своём времени и в своём цикле, становится причиной или точкой опоры, вокруг которой вращается вся жизнь. Если этот центр разваливается – наступает катастрофа.

В. Если катастрофы, такие как циклоны и землетрясения, вызываются человеческими мыслями, почему их действия не всегда отражаются на людях? Много великих катастроф происходит там, где никого нет, где никто не живёт.

О. Это предвидение природы. Во время покушения убивают не того, кто покушается, а от яда умирает не тот, кто пытается отравить. Человек, благодаря его динамической силе, всегда переносит

результаты своих действий на тех, кто слабее его. Мы воздействуем на материю нашего тела, мы влияем на астральную материю, неспособную сопротивляться нашему влиянию. Для нас много лучше иметь физические болезни, чем ментальные или моральные.

Рассмотрите другую сторону вопроса. Если читатель посмотрит цитату из «Истории цивилизации» Бокля, в первом томе «Тайной Доктрины», раздел «Несколько оккультных афоризмов», он найдёт объяснение кармическому предвидению и разные другие намёки Е.П.Б. о том, как работают существа называемые нирманакайя. Тогда станет понятно, что в той степени, насколько позволяет карма расы, эти неистовые силы разряжаются там, где они причиняют наименьший вред. Но если человек не научится, то раньше или позже он будет вовлечён в эти катастрофы. Надо помнить, что придёт время, когда целые континенты будут разрушены природной катастрофой – огнём, землетрясением и погружением в море. Эти вещи накапливаются.

В. Как объяснить утверждение мистера Джаджа в «Письмах, которые мне помогли», что во время землетрясения новая великая душа приходит в мир?

О. Джадж только сказал, но не объяснил, что это значит. Один из Великих Учителей однажды написал, что метод оккультизма состоит в том, чтобы пробуждать или вызывать любопытство, то есть ментальный интерес, вызывать, но не удовлетворять его. Сам «Океан теософии» сначала и до конца является иллюстрацией этого. В нём сделаны разные шокирующие и провоцирующие утверждения. Ответы на них не даны, потому что в нас есть способность решения поднятых вопросов. Значит, что бы ни имел в виду Джадж, утверждая: «Вчера здесь было землетрясение, что означает, где-то в мир пришли полезные души», – находится в той же категории, что и утверждение в «Бхагавадгите», что «благодаря жертве идёт дождь». Как, когда, почему и с какой целью, Кришна не объясняет, чтобы люди думали над этим. И, несомненно, они думают над этим 5000 лет!

Глава 12

I. Смерть и посмертное видение

В. Сказано, что после того, как доктор объявил о смерти тела, истинный человек занят мозгом. Если речь здесь идёт о физическом мозге, то что происходит с теми Эго, которые погибли на войне или попали в катастрофу, и чьё физическое тело распалось на частицы?

О. Существует более чем одно понятие о мозге. Для нас мозг – это физическая плоть, но для мёртвеца – это фильм впечатлений. Поскольку эти впечатления сохранены в молекулярной структуре физического мозга, следует, что истинный мозг не может разлететься на частицы. Физическая голова может разлететься на миллион фрагментов, но каждая молекула существует, нетронутая взрывом. Можно понять, как это происходит. В разгаре великого сражения Природа регистрирует вибрации точно так же, как если бы они были лучами Солнца. Разлетающиеся оболочки и ужасы войны ни на момент не прерывают природные процессы.

Помня, что смерть – это отделение принципов не только друг от друга, но и их распадение самих по себе, мы видим, что в такой моментальной смерти только тело отделено от других принципов. Значит, внутренний астральный человек всё ещё жив «на другой стороне». Человек может страдать от сильной мозговой контузии и лежать без сознания много дней, но его тело не отделено от других принципов. Истинный человек на другом, чем физический, плане сознания до тех пор, пока он снова не проснётся в своём теле. В случае насильственной смерти нет тела, в которое можно вернуться, и, до окончания естественного периода жизни, смерть завершается в полу – летаргическом состоянии, которое может быть и не в камалоке, и не на Земле.

Нетрудно вообразить, что шок насильственной смерти должен сопровождаться какой-то частью предсмертного видения. Подобно этому у тонувшего человека, пока его не приведут в сознание, бывает часть предсмертного видения, которое должно завершиться в «час» его естественной смерти. В «Ключе к теософии» Е.П.Б. говорит, что такое видение есть у каждого человека, без исключе-

ния, даже если смерть внезапная. Поэтому ясно, что, когда естественное время жизни заканчивается, Эго должно закончить свой просмотр на пороге девачана. Память сохраняется в астральном мозге. Этот просмотр должен быть завершён, иначе для блаженства в девачане не будет материала из последней жизни на Земле.

В рассказах тех, кто тонул и был спасён, всегда отсутствует видение причин событий, происшедших в их жизни. То же относится к тем, кто были на секунду от воздушной катастрофы. Видение причин – это духовная часть предсмертного видения, поскольку в этом случае Эго сознаёт справедливость всего, что выпало на его долю, и видит себя в полной цепи причин и следствий. Такое видение означает истинное завершение чьей-то последней жизни на Земле.

Если произошла насильственная смерть относительно хорошего человека, то, в течение его пребывания в полу – летаргическом состоянии перед девачаном, должно быть сделано много оккультных поправок. Но Учителя не рассматривают эти вопросы в деталях, потому что у каждого человека посмертное состояние особенное, и нельзя смешивать его состояние с состояниями других.

В. Воздействуют ли по-разному на, так сказать, тонкий мозг разные виды насильственной смерти?

О. Я не помню какого-нибудь утверждения по этому вопросу. «Разоблачённая Изида» говорит, что, даже если произошла действительная смерть, то возможно позвать Эго обратно в тело. Это будет новым воплощением в то же тело. В тех случаях, когда утонувший видел настоящее посмертное видение, надо думать, что человек был мёртв, а потом вернулся.

В. Что можно сказать о человеке, летящем в самолёте, у которого имелось посмертное видение?

О. Он был мёртв, потому что для Эго смерть означает отделение от тела.

В. Можно ли сказать, что это было окончание одной жизни и начало другой?

О. Да. Известно несчётное количество случаев удушья, которое происходит, когда человек тонет и кажется мёртвым. Приведённый в чувство, он говорит, что все прошлые события жизни прошли перед его глазами.

В. Сказано, что многих теософов не будет камалоки или девачана. Где эти избранные будут после смерти?

О. Чтобы утверждать подобное, надо учитывать другие обстоя-

тельства и характеристики. Те, у кого нет состояния девачана, заняты либо в теле, либо вне его. Надо только обратиться к различным утверждениям о существах, называемых нирманакаи. Но для среднего теософа, можно легко ответить на этот вопрос. Если мы видим по ночам плохие и хорошие сны, а наяву становимся настолько счастливыми, что забываем несчастья других людей, или несчастными, подавленными и печальными до такой степени, что забываем собственное счастье, если так, то мы определённо пойдём в девачан и камалоку. Однако несомненно, что тем, кто хочет работать ради добра своих современников, и устремлен в этом направлении, помогут освободиться от девачана. Таково утверждение теософского учения.

В. Некоторые думают, что в течение последней Великой войны было много контактов с астральными телами погибших солдат. Есть ли в этом доля истины?

О. Теософия утверждает, что единственные существа, способные сознательно общаться на астральном плане, либо Адепты, либо колдуны.

В. Об утопающем сказано, что он просматривает свою прошлую жизнь в короткое время полного удушья, тогда как медленно замерзающий человек после прохождения первой мучительной стадии попадает прямо в условия блаженства девачана. Каковы причины этого странного феномена?

О. Во-первых, в противоположность многим утопающим, замёрзший человек очень редко возвращается к жизни, поэтому мало известно о том, что с ним происходит.

Во-вторых, смерть утопающего чрезвычайно тяжёлая, в связи с тем, что количество воздуха, получаемого человеком, уменьшается в течение очень короткого времени. Воздух имеет прямое отношение к тому, что мы называем соединяющей оболочкой семи принципов живого человека. Он соответствует Буддхи. Мы дышим, пьём воду, выходим на Солнце не ради нашего тела, а ради другого принципа.

Далее, замёрзшее тело сохраняется намного дольше, чем живое, тогда как смерть утопающего наступает за несколько минут и грубо взрывает связь между тремя парами принципов. У всех, кто умирает естественной смертью, тело постепенно холодеет, поэтому в случае замерзания происходит просто ускорение естественного процесса. Более того, тело становится холодным искусственно, пока человек ещё жив. Таким образом, если исключить началь-

ную боль, можно представить, что смерть замерзающего человека просто похожа на ускоренную естественную смерть.

В. Есть ли между всеми состояниями период «без сознания», подобный тому, который существует между сновидением и глубоким сном?

О. Необходимость заставляет нас постоянно двигаться от состояния к состоянию, и эти состояния наступают поочередно. Таким образом, не имеет значения, в каком состоянии мы находимся, мы в позиции человека, путешествующего в определённом направлении. Прежде чем переходить в другое состояние – путешествовать в противоположном направлении, он должен полностью остановиться. Существуют промежуточные бессознательные состояния, но они таковы только в нашем понимании и по причине того, что мы связываем сознание с идеей осознания.

Патанджали говорит, что есть такие условия, в которых душа существует, но в состоянии обозревателя, у которого нет зрелища для обозрения. Далее, при прохождении из одного состояния в другое существует момент отсутствия видения. Можно представить это так: войдите из полной темноты на яркий свет, и на мгновение вы ничего не будете видеть. Войдите в темноту из яркого света, и, на мгновение, вы тоже ничего не видите. Однако спустя немного времени, вы сможете видеть и в том и другом случае.

В. Поскольку Эго всегда в сознании на каком-то плане существования, что означает термин «без сознания»?

О. Когда человек в коме, то, отсутствуя здесь, Эго находится где-то в другом состоянии. Оно может быть в любом из сотни дополнительных физических состояний сознания, выше или ниже, чем наше, в каждом случае по-разному.

В. При продолжительном периоде комы, предшествующей смерти, появляется ли тенденция к более лёгкому разделению низших принципов после реального наступления смерти?

О. В момент наступления смерти существо находится на плане следствий. Оно может создавать новые причины только тогда, когда, перед следующим рождением, выйдет из девачана. Если это так, то не важно, что существо делает после смерти – это рефлекс, и происходит произвольно. Кома, в любом случае, означает отсутствие сознания здесь. Где Эго находится и как оно осознает, зависит от его интереса на другом плане и в других состояниях, которых оно достигло.

В. Если, как говорит Патанджали, тот, Кто знает, смотрит непосредственно на идеи, то можно ли видеть что-либо иначе, кроме, как

в идеи? Разве когда мы реально смотрим на вещи извне, не надо иметь в виду их идеи?

О. Мы не видим пространство. Мы видим идею чего-то и называем её «пространством». Мы не видим материю. Мы ощущаем формы нашими физическими чувствами и видим их идеи, а потом называем их «материей». Для любого существа вся Вселенная – это его идея Вселенной. Фактически, наша идея Вселенной – это «человеческое» представление её. Нет никакого отношения между Вселенной, какой мы видим и ощущаем её, и этой же Вселенной, как её видит и ощущает животное, растение, или минерал. Или как видит и ощущает её истинный чела.

В. Разве слепой не должен иметь идею пространства, если он тянется к чему-то и измеряет расстояние?

О. Конечно, если мы размышляем о слепом или человеке с закрытыми глазами, мы должны понять, что, когда мы говорим «пространство», мы даже не думаем, что имеем в виду. Для нас пространство – это впечатление данное нам зрением. Пространство пропадает, если зрения нет. Наше зрение достигается глазами, которые являются активным или позитивным полюсом того, что пассивно и внешне мы называем Пространством. Наши идеи внутренне – это активный аспект того, что внешне мы называем материей.

Существует три возможных отношения к Жизни. Посмотрите в религиозные книги, в энциклопедию или в словарь относительно трёх ипостасей Бога, или того, что индусы называют три авастхи. Индусы называют их тремя законами людей». Мыслитель Греции однажды назвал их тремя принципами рычага. Теософы говорят о теле, душе и духе, или о «трёх основах». Все названия касаются одного и того же. Вселенную можно считать Сущностью, и, если это так, только тогда вся эта Вселенная – Жизнь для нас. Относительно себя Вселенную можно считать либо внешней, либо внутренней или же смесью двух. Это и есть три ипостаси. Если мы считаем всю Вселенную Сущностью, мы – Брама, мы – Бог. Если мы считаем всю Вселенную материей, мы – животные. Если мы считаем Вселенную ментальной, мы – низший Манас, если мы считаем Вселенную сферой Жизни, её действий, а значит её выражений и впечатлений, мы увидим, что ничего не существует вне Жизни. Таким образом, надо понимать наши фундаментальные положения в их сущностном значении.

В. Когда истинный человек в девачане, можно ли сказать, что он существует в камалоке?

О. Нельзя. Считать человеком ту сущность, которая находится в камалоке, когда Эго находится в девачане, всё равно, что считать человеком тело, оставленное на Земле.

***В.* Как могут казнённые преступники привнести в восприимчивых, живых людей мысли об убийстве и преступлении?**

О. Если не разбужены манипуляциями медиумов, они не привнесут их сознательно, но тем же способом, как провод, который соединён с заряженной батареей. Этот провод переносит поток электричества сразу же после того, как батарея заряжена. Тот, чья натура открыта злым желаниям и дурным чувствам, сразу испытывает магнитное притяжение к этой «заряжающей батарее» ненависти, которую представляют собой казнённые преступники и убийцы. Магнитная связь устанавливается и человек получает мерзкое содержание их мыслей. Подобно этому, включив радио, вы слышите то, что соответствует частоте, на которую вы настроили ваше радио. Изучение радио позволяет находить совершенную аналогию для несчётного количества вещей, которые происходят между думающим человеком и астральными сущностями, элементами, сущностями из девачана и любого другого состояния.

***В.* Если естественная жизнь человека не закончена, то как, в соответствии со своей кармой, он может быть убитым или погибнуть от несчастного случая?**

О. Это просто означает, что в действие вступают конфликтующие силы. В течение Кали-юги жизнь обычного человека на Земле ограничена пределом 70-100 лет. Далее, если те конфликтующие силы, которые возникли от взаимосвязи данного индивидуума с другим, ограничивают нормальную продолжительность его жизни, то, прежде чем пойти в девачан, он проведёт оставшееся время в посмертном состоянии. Природное сцепление держит принципы связанными в течение определённого времени. В любом возрасте любой из нас может прервать эту связь и убить своё тело. Но делая это, он не прерывает связь остальных принципов и просто должен ожидать, пока придёт естественное время их распада.

***В.* Как долго средний человек остаётся в камалоке?**

О. Помните, что мы говорим об Эго. Ответ: от нескольких минут до нескольких часов, иногда несколько дней, иногда несколько лет. Но обычный человек остаётся там не очень долго. Если посмотреть глубже, можно увидеть причину этого. Существует сила внутреннего убеждения добра и зла. Предположим, в течение жизни у человека были мысли об убийстве, жестокости, всякого рода

мерзостях. Всегда, когда разум был свободен, он думал о зле. В своих мыслях он убивал врагов, воровал, разбойничал и предавал. Это были его любимые мысли. После смерти он оказывается на плане камалоки, где нет препятствия видениям и желаниям зла. Видя убийства, он не изменяет своего мышления, он видит преступления, обжорство, зло, всякие соблазны, и это несколько не шокирует его. Он привык к этому. Сколько он пробудет там? Он может оставаться там много лет.

У обычного человека, хотя и бывают случайные мысли об убийстве, возмущение или злость, они вызывают у него отвращение, и он отбрасывает их. В камалоке ему открыта злая сторона природы. Он видит и участвует в убийствах и преступлениях в той мере, в какой его одолевали мысли об этом, пока он был жив. Моральный шок его настолько силён, что он пробуждается и немедленно удаляется оттуда. То же самое происходит с нами во время ночного сна. Независимо, какой мы видим сон, но если в нём есть то, что поистине возмущает нашу нравственность, мы мгновенно просыпаемся. Возможно, нет такого человека, у которого не было шокирующего сна – назовите это кошмаром, от которого он почти всегда просыпается. Чем страшнее кошмар, тем быстрее он просыпается. Кошмарная сторона жизни открывается, и шок выбрасывает его оттуда. Таково состояние разума после смерти у обычного человека.

***В.* Что является причиной сумасшествия, и что происходит с манасическим принципом, когда человек сходит с ума?**

О. Сумасшествие – это состояние, в котором Эго полностью потеряло контроль над психофизиологией своего тела, но само тело не потеряно. Причиной этого является злоупотребление принципами, над которыми Эго имело, но потеряло контроль. В случае сумасшествия Манас видит и знает это, но не способен справиться с трудностью. Другими словами, Манас больше не в теле. Тело привязано к человеку, и он не может от него избавиться. Манас не в теле, и тело больше не отвечает на его требования. Так человек, имеющий паралич или любую нервную болезнь, знает, что с ним происходит, но связь между его волей, мозгом и рукой, которую он хочет использовать, нарушена, поэтому она ему больше не подчиняется. Человек не является сумасшедшим, но его кисть или рука парализованы или не подвластны его контролю. Примените это к телесному инструменту в целом. Эго не может сойти с ума. Эго – сама мудрость, но инструмент может расстроиться из-за злоупотребления.

II. Движение «оболочек» и «бодрствующая» камалока

В. Какое отношение между классификацией «оболочек» и четырьмя характеристиками Манаса?

О. Для большинства людей обычное ментальное действие – это действие оболочки, разум улетает от всего, на что мы направляем внимание. Он летит к тому, что нам нравится, к чему у нас влечение, или улетает от того, что нам не нравится, как это делает оболочка, и «замирает», оставаясь пассивным, не думая ни о чём, что, опять-таки, делает оболочка.

Такая взаимосвязь подвигает нас к факту, что наше сознание в Кали-юге – сознание расы, всё больше и больше становится воплощённой камалокой. (Если хотите продолжить исследование в этом направлении на шаг дальше, прочитайте утверждение на последней странице стансы XI второго тома «Тайной Доктрины»). Посмотрите на многих людей, они не что иное, как воплощённые оболочки, совершенно такие как экстрасенсы и медиумы. Эго – в них, но оно подобно Эго в камалоке, либо не осуществляет никакого контроля над низшими принципами, либо потеряло эту силу.

В. В чём различие между причинами, ведущими к посмертному состоянию и причинами, ведущими к новому рождению?

О. Между ними нет различия. Одна и та же причина ведёт к возрождению, к жизни, к смерти, камалоке, к девачану. Это – танха, жажда отдельного существования в материи. Все эти состояния нераздельны, и там, где эта жажда есть, там все эти состояния. В посмертном состоянии нельзя отработать все причины, потому что посмертные состояния – не поле для посева, но место жатвы того, что было посеяно.

Е.П.Б. говорит, что, за исключением света высшего Манаса, человека составляют низшие принципы, которые подобны диким животным. С приходом смерти, перед великой переменной они становятся ещё более дикими – они летят к своим элементам. Поэтому для обычного человека остановка в камалоке очень короткая. Эго не может уподобиться низшим принципам, оно довлеет над ними в течение жизни, но в момент освобождения они улетают.

В девачане Эго занято усвоением того, что добавила только что прожитая жизнь к его воле, его знанию, его Буддхи (которые можно назвать сочувствием, братским чувством и близостью к челове-

честву). Когда этот процесс закончен, чувство желания увлекает его обратно в жизнь.

Очень интересно, что один из Учителей Мудрости, однажды очень выразительно сказал о девачане: «Конечно, девачан, трезво рассуждая, чрезвычайно эгоистическое состояние, состояние духовного эгоизма (заметьте слово «эгоизм»), в котором Эго пожинает награду за свои бескорыстные действия и мысли на Земле». Ведь эгоизм и бескорыстие абсолютно противоположны.

В. Если истинный человек не подвержен изменению или боли, почему, в соответствии с теософским утверждением, так различаются страдания людей и животных?

О. В вопросе соединены две вещи, не имеющие отношения друг к другу. Страдание человека бывает двух видов: одно, «животное», лишённое всякого ментального страдания, и другое, исходящее от воображения и памяти. *Е.П.Б.:* говорит, «горе тому, кто живёт не страдая». Следовательно, человеческое страдание является ментальным и моральным. Страдание животных является чисто астральным, это совсем другое дело.

В. Утверждается, что существует семь состояний между воплощениями. Однако говорилось только о трёх: 1) жизнь, здесь и сейчас, 2) камалока, 3) девачан. Что представляют собой оставшиеся четыре состояния?

О. На пути вниз, к рождению, существуют состояния, подобные камалоке и девачану. Они совершенно отличны от тех, которые известны нам. Когда мы, рождаясь, приходим на эту Землю, та же самая старая Земля выглядит для нас совсем другой, по сравнению с тем, как она выглядит, когда мы постарели и готовы к смерти. Стало быть, эта Земля разная для ребёнка и для старика. Два промежуточных состояния, два психических состояния на пути вниз, камалока и девачан составляют четыре, земная жизнь – пять. Два духовных состояния, кроме состояния Манаса самого по себе, и всего семь состояний.

Более правильно сказать об этом так: существует три мира, или состояния причин. Это три духовных мира. Есть три мира, или состояния, которые являются результатом причинных или духовных состояний. Это три материальных или элементарных мира. Существует смешение трёх духовных и трёх материальных миров – бодрствующее состояние сознания. Это семь миров, или семь состояний сознания.

В. Понимают ли казнённые преступники, жертвы насильственной смерти и т.д., что они мертвы и вне жизни на Земле?

О. Трудно ответить на это «да» или «нет». Соответственно учению, шок насилия таков, что, по большей части, они поражены, их состояние похоже на состояние человека, переживающего кошмар, ошеломлённого ударом. Но, в какой-то мере, их можно разбудить к осознанию жизни на Земле и к факту, что они мертвы и находятся вне её. Если это происходит, они могут стать вурдалаками или вампирами.

В. *Если посмертные состояния – это состояния следствий, как кто-нибудь может избавиться от камалоки собственными усилиями и стараниями?*

О. Человек должен стараться, пока он живёт в теле. Состояние камалоки имеет отношение к мыслям и поступкам только что прожитой жизни, оно – всё ещё часть личной жизни, но это та её сторона, где вступает в действие результат.

В. *Что может сделать [касательно посмертной процедуры. – прим. перев.] теософ, если человек умирает, а окружающие его люди – не теософы, а, возможно, посторонние лица?*

О. Невозможно предотвратить то, что могут сделать другие люди. Но, если умершее тело не оставили в покое на 10 минут и нельзя этого предотвратить, лучше не беспокоится и не отчаиваться из-за этого. Надо сделать то, что мы считаем правильным, но если это невозможно, надо признать, что это не наше дело. Моё дело – это то, что в пределах моих возможностей. Это правило касается абсолютно всего.

В. *Что можно сказать о тех существах, которые попадают в авичи?*

О. Во-первых, надо понять, что такое авичи, слово, которое вначале было переведено, как «ад». По смыслу оно не соответствует нашему христианскому, теологическому аду. Это наиболее удобное и выразительное из употребляемых английских слов. Но смысл слова «авичи» соответствует теологическому аду не больше, чем рай соответствует девачану. Существо в авичи – это тот, кто любит зло, как таковое, его единственное счастье – причинять боль другим. Любое существо такого рода пребывает в состоянии авичи, воплощено оно или нет. Есть такие существа в человеческих телах. Е.П.Б. говорит, что мы задеваем локтем бездушных на каждом углу. Но если у такого существа есть знание и натура, любящая зло как таковое, у него хватает ума, самому оставаясь невоплощённым, использовать для своих целей воплощённые тела.

В. *Как это может действовать на детей? Иногда можно видеть детей, поведение которых предполагает, что ими владеет дьявол.*

О. Возможно, что это так и есть. Помните, что дети, плохие или хорошие, не являются, в том же смысле, что и мы, человеческими существами или воплощёнными Эго. Воплощение происходит очень постепенно, достигая высшей степени в обычном взрослом человеке. Сказано, что Эго не вступает в связь с телом, пока оно не достигнет семилетнего возраста. До этого времени ребёнка можно называть человеческим животным. Существует Эго, которому принадлежит это тело, и позднее, Эго, более или менее приобретёт над ним контроль. Но до семи лет оба, тело и Эго, ведут независимое существование, физически и психически, можно сказать, подобно сиаемским близнецам.

Но после семи лет у Эго появляется сознание, моральная ответственность или чувство находящегося в теле Эго. Затем, как нам всем известно, к четырнадцати годам, к концу вторых семи лет, у ребёнка происходят заметные изменения, и он проживает так называемый подростковый возраст. Это изменение не просто физиологическое, но также психическое, ментальное и моральное. Фактически, физиологическая сторона этого – просто эффект того, что Эго становится всё более и более активным в качестве Эго в теле.

К 21-му году, третьему семилетию, Эго достигает зрелости, и это означает, что оно достигло того уровня, где оно, будучи в теле, находилось прежде. Оно достигло того, что является для него устойчивым существованием в теле. Начиная с этого момента, оно создаёт новую карму, хорошую или плохую. Это значит, что, если оно правильно понимает, как использовать тело, то увеличивает своё влияние и контроль над ним, а если нет, то уменьшает его.

К 28 – 35-летнему возрасту, четвёртому или пятому семилетию, Эго сознательно и намеренно принимает на себя жизненную борьбу, что означает контроль над телом – его четырьмя низшими принципами.

Большинство из нас, однако, не очень-то воюет с собой после достижения молодости. К возрасту 24 – 30 лет мы успокаиваемся, склонные принимать вещи, как они есть. Приемлемые для нас телесные желания мы питаем, а неприемлемые стараемся подавить, но редко продолжаем бороться.

Ценность теософии в том, что она делает нас учениками природы. Она пробуждает в людях знание того, что сражение только началось. Посмотрите на тех, кто находится в этом классе, тех, кто изучает великую задачу, как сделать Эго мастером четырёх низ-

ших принципов, а не их рабом. Они делают это не потому, что кто-то приводит их в школу, но по своей собственной воле.

В. Объясняет ли, сказанное вами ранее, тот факт, что никто не видел привидение младенца.

О. Да, иногда бывают яркие сны, а иногда воображение матери в девачане настолько сильное, что оно может произвести картину ребёнка, которую медиум или ясновидящей могут увидеть и принять за привидение или душу младенца. Но всё, что они видят, – это ментальные образы.

В. Разве мать не испытывала бы чувства от ментального образа?

О. Она не могла бы произвести его иначе, чем концентрацией чувства, а это Буддхи. Тем не менее, помните, что, проблема посмертных состояний совсем не трудна. Сказано, что в течение человеческой жизни Манас бодрствующего состояния дуален, мы говорим о нём, как о высшем и низшем. Размышляя об этом, мы понимаем значение того, что в состоянии бодрствования единый Манас (не два) – это Манас, осознающий относительность. Поэтому его называют дуальным Манасом. Высший Манас – это Манас, осознающий мир, который выше его собственного, того, в котором он сейчас. Низший Манас – это Манас, осознающий мир, который ниже его собственного, того, в котором он находится сейчас. Таким образом, Манас, по крайней мере, осознаёт, с большим или меньшим успехом, контраст между мирами высшим, незримым и низшим, видимым. После смерти Манас не дуален, и в камалоке и в девачане Манас опять един.

Более того, Манас никогда не бывает активным в камалоке. Камалока – это состояние объективизированной памяти. Если бы Манас был активным в камалоке, она считалась бы духовным состоянием. Манас активен в девачане, но этот Манас активен в стиле активности Буддхи. И мы знаем, что в теле он активен только в условиях медитации и концентрации.

В отношении посмертного и каждого подобного состояния: поскольку в жизни мы находимся в бодрствующем состоянии, Манас в нас дуален. Это означает, что мы осознаём высший и низший миры, и что мы сами находимся в борьбе между ними. Следует изучать этот вопрос путём аналогии. При том, что человек живёт на Земле, где нет ни камалоки, ни девачана, у него есть всякий посмертный опыт. У всех нас бывает состояние, когда мы осознаём только зло, что означает тёмную сторону жизни – наши беды, боль, мучения и, особенно, страдания или несправедливость. Мы так живо

осознаём тёмную сторону жизни, что какое-то время не помним ничего о её светлой стороне. Находясь в таком состоянии – мы в камалоке, но знаем об этом. После смерти мы этого не осознаём.

У каждого бывает время, когда он совершенно счастлив. Представьте человека, мечтающего о музыке, о замечательной картине, мечтающего написать отличную книгу, быть спасителем своей страны – счастливого в своих мечтах. Существует общепринятое значение слова «мечта» – оно означает, что творческое воображение такого человека работает во всех направлениях. Воображение работает настолько живо и активно, что какое-то время человек совершенно не осознаёт контрастов, другими словами он погружён в девачан, но, пока жив, он имеет возможность сознавать, что происходит. Он говорит: «Это сон, я – в девачане». Потом он будет «разбужен» в девачане. Такое пробуждение не сделает его менее компетентным художником, поэтом, государственным деятелем, писателем замечательного произведения или филантропом. Это сделает его бесконечно более компетентным, более способным с нашей точки зрения. Фактически, все замечательные вещи мира сотворены таким путём, а все отвратительные – рождены в «живых» камалоках.

В. В учении сказано, что камалока простирается за пределы Земли. Варьируется ли эта дистанция в связи с увеличением деятельности людей?

О. Правильно сказать – нет. Но говоря более правдиво, но неправильно – да. В камалоке или в девачане существа находятся в состоянии, называемом «яйцом». Сравните яйцо с курицей, бегающей по двору, и у вас возникнет представление о различии между медитацией и мыслью. Мысль или разум представляется курицей. Сознание разума или мысль о материи в девачане или камалоке – это «яйцо».

Значит, у существа в девачане или камалоке нет осознания, что оно там. У него нет сознательного общения с каким-либо другим существом. Если оно есть, значит, его состояние будет одним из относительных и Манас будет разбужен. В девачане Манас только наблюдатель своих собственных созданий, но в камалоке он – наблюдатель собственной объективизированной памяти.

Поскольку камалока – это, фактически, состояние полной изоляции, то существо не может испытывать влияние масс. Учение состоит в том, что в определённых, специфических случаях мы можем испытывать влияние. Существо в девачане может быть дос-

тупно влиянию Адепта в той степени, в какой оно может быть выведено из этого состояния, означающего, что Манас ещё раз может быть разбужен до дуальности, до понимания относительности. Но так же, как у всякой выдумки, основанной на факте, у невероятной выдумки о молитвах за мёртвых, чистилище и т.д. есть какое-то правдивое основание. Поэтому определённое время после смерти, так долго, как Эго фактически находится в камалоке, оно может испытывать влияние обоих – массового разума человечества, его веры в этом вопросе, и, что более существенно, верований и мыслей, направленных ему теми, кто знал и близко общался с ним при жизни.

В. Мистер Джадж говорит: «.....земная жизнь – это камалока, поскольку она управляется принципом кама, и она будет таковой до того далёкого момента в эволюции, когда расы людей разовьют пятый и шестой принципы, таким образом, выбросив каму в её собственную сферу и освободив земную жизнь от её влияния». **Что это за «собственная» сфера камы?**

О. Кама – это энергетический импульс всей природы. Если человек считает каму просто жизненной энергией и ничем другим, как формой силы, тогда кама становится на своё собственное место. Так было до середины третьей расы этого Круга. Камалоки не было, до середины третьей расы Четвёртого Круга не было «каммы» в том смысле, в каком это слово используется в теософском учении сейчас. И такой камы или камалоки не будет после третьей расы Пятого Круга.

Глава 13

I. «Пробуждение» от девачана и 1500-летний цикл

В. Сказано, что стремления существа определяют продолжительность его пребывания в девачане. Что можно сказать ученику теософии, который не хочет оставаться в девачане, а хочет вернуться к теософской работе?

О. Срок пребывания в девачане, выраженный в земном определении времени, это период, в течение которого психические импульсы добра, накопленные Эго в земной жизни, свободно потрачены к его удовлетворению. Что касается учеников теософии, изучающих девачан и камалоку, то все мы создаём психические импульсы, возможно даже более сильные, чем другие люди. Если эти импульсы направлены на собственное удовлетворение, наш личный прогресс, то они «приземлят» нас в девачан, где мы будем пребывать довольные и счастливые, решая проблемы вселенной для собственного удовлетворения.

Пребывание в любом состоянии, означающее подчинение иллюзиям любого состояния, обязательно зависят от глубины или силы внутреннего убеждения человека. Если у нас есть убеждение об иллюзорности земной жизни, то мы проснёмся от рабства человеческого сознания. Если мы не проснёмся от этого рабства, то, определённо, не проснёмся от рабства сознания девачана, являющегося безостановочным человеческим сознанием, которое на Земле – то же самое человеческое сознание, но с перерывами.

Если земной жизни недостаёт контрастов добра и зла, чтобы изменить наше ощущение «этой реальности», тогда возможно ли это в девачане, где нет зла, чтобы нарушить нашу медитацию? Теософ останется в девачане столько же, сколько любой другой, если его знаний, воли, психических импульсов, созданных в земной жизни, недостаточно, чтобы воздействовать на союз Манас – Буддхи, пока тот еще был сознателен в теле. Он, определённо, будет в девачане в том же состоянии иллюзии, как если бы он не был теософом.

В. Если у человека активный разум и желание служить человечеству, как он может оставаться в девачане так долго?

О. Он является тем, кто подходит, чтобы оставаться там дольше всех. Он не знает, что находится в девачане, он «служит человечеству», он спасает поколение за поколением грешников, поднимает их к небесам. Он – свой собственный Христос, свой собственный Махатма, Будда, он является для себя всё. Наш филантроп создаёт в своём разуме миры и спасает их, – среди них нет ни одной «потерянной души». Он останется там до тех пор, пока его мечты не исчерпаются, то есть пока у него есть материал для воображения, заложившего в земной жизни семена мыслей, которые здесь, так сказать, достигнут их полного роста и умрут.

Предположим, однако, что у человека есть хорошие философские, скажем теософские основы. Предположим, человек – истинный теософ и искренний ученик с активным умом и горячим желанием служить человечеству. Если понятна природа воплощения, то он идёт в девачан по самой простой в мире причине. Цикл воплощения в среднем, согласно теории, 1500 лет, что означает, что перевоплощающееся Эго, Атма–Буддхи–Манас, контактирует с материей один раз в 1500 лет. Земная жизнь – это только часть цикла воплощения. Спуск с плана Буддхи–Манас в земную жизнь – это только часть цикла. То же касается камалоки и девачана. Полный цикл длится 1500 лет.

Далее, если человек создал причину для земной жизни, заложил для неё основание, он вернётся к ней снова. Он здесь, потому что это был его выбор. Этой причиной может быть воля: он посчитал необходимым вернуться, поэтому вернулся. В этом случае произойдёт воплощение Махатмы или Адепта. Или он здесь из-за жажды отдельного существования – неудовлетворённого желания последнего воплощения и многих прежних воплощений. На духовном плане нет отдельного существования, оно объединённое. Таким образом, жажда отдельного существования приводит его к циклу воплощения. Если это желание привело его на Землю, хочет он того или нет, оно приведёт его в камалоку, оно приведёт его в девачан, потому что желание сильнее его воли или его знания.

Можно ли преодолеть это? Если вышесказанное понятно, тогда ясно, что камалока и девачан – следствия, а не причины. В нашем понимании, Манас не может действовать иначе, чем на основании воли, или в зависимости от природы человека. Следовательно, воплотившийся человек действовал не по своей воле, а на основании желания. Исходя из этого, вместо того, чтобы наша земная жизнь была жизнью воли и мысли, направленной мысли, она – жизнь же-

ления и мысли. Вместо того чтобы быть жизнью воли и воображения, творческого воображения, это жизнь желания и воображения. Следовательно, пока здесь, в земной жизни человек испытывает полное следствия бесконечного потока причин, пока он не откорректирует каждое из впечатлений, полученных им здесь и сейчас, они грузом лежат на его метафизической «спине», когда он умирает. А поскольку духовное существо не может ассимилировать чувства и впечатления, следовательно, избежать камалоки или девачана невозможно.

Несколько лет назад Ложу посещала пожилая женщина, которая говорила, что последнее, чего она хочет – это пойти в девачан. При этом она была самой большой охотницей за счастьем. Охота за счастьем здесь, на Земле, показывает нашу тенденцию к девачану. Мы здесь не для счастья и не для несчастья, мы здесь для того, чтобы работать. Другими словами, для того, чтобы использовать нашу волю, нашу способность мыслить, наше творческое воображение, подчинённое нашей божественной воле. Для этого мы здесь. Если бы Иисус искал счастье, он бы никогда не пришёл. Так же и Будда. И пока в нас есть эта жажда мягкого, доброго, лёгкого и счастливого для себя, она приводит нас в девачан.

В. Только что было сказано, что каждое впечатление должно быть откорректировано здесь и сейчас. Что это значит?

О. В течение всего дня мы получаем мириады впечатлений через свои пять чувств, память, воображение, мысли, желания, чувства, контакты с другими. Не многие из них можно взвесить на божественных весах, или сказать: «Это хорошее впечатление, я хочу углубить его, усилить и сохранить. Я хочу, чтобы оно стало частью моего характера». Или: «это плохая мысль, плохая память, плохое чувство. Я не хочу носить его в себе».

Мистер Кросби повторял, «нельзя предотвратить полёт птиц над нашей головой, но можно не дать им свить гнездо в наших волосах». Нельзя предотвратить безостановочный поток впечатлений, потому что сейчас мы живём на плане камалоки, и на плане девачана, и на духовном плане. В девачане и камалоке силы не смешаны. Земная жизнь – это план смешанных сил. Поэтому у нас есть понятия о добре и зле, справедливости и несправедливости, о наслаждении и боли, и других качествах, которые «Бхагавадгита» называет «парами противоположностей».

Мы не просеиваем наши впечатления. Когда нам приносят меню,

мы выбираем то, что нам надо и соответствует нашему вкусу, и заказываем это. Но, взяв в руки газету, «едим» всё, что там есть. Подумайте о мириадах гнилых впечатлений, которые мы кладём на хранение в наш разум каждый день. И мы никогда не принимаем ментальную ванну, мы не выполняем наших обязанностей, как Эго. И после смерти мы заполнены впечатлениями, от которых надо освободиться.

В. Можно ли помочь ученику вернуться из девачана, если у него не хватает собственной мудрости?

О. Ради целей души и нашего существования нужно помнить, кто мы и на какой ступени эволюции. Девачан и камалока так же необходимы нам, как земная жизнь. Здесь нам необходимы воздух, вода, огонь или тепло, земля, твёрдая пища, упражнения, сон. Это всё необходимо для различных составляющих нашей природы.

Точно также опыт камалоки – необходимая составляющая нашего существования в цикле воплощения, также как и девачан – необходимый цикл, необходимый опыт.

Кто-то хочет в девачан, а другой – из него. В обоих случаях – это желание. Один хочет в рай, а другой хочет избежать его, или выйти из него, если он попал туда. Обоими движет желание. Девачан – результат духовного желания. Человек, который боится или не хочет идти в девачан, делает всё, чтобы попасть туда. Думая, мы всегда переносим духовное, интеллектуальное и творческое воображение в то состояние, о котором думаем.

Далее, согласно закону, если теософ интересуется человечеством – неважно бодрствует он или спит, жив или мёртв, болен или здоров, счастлив или нет – все его мысли являются целью души. В таком случае, естественно, что когда он в девачане он так же полезен там, как и здесь. Не однажды повторяется утверждение, что находящиеся в девачане оказывают доброе воздействие на любимых, всё ещё живущих на Земле. Они могут даже улучшить их материальные обстоятельства. Таким образом, если сердце человека, его мысли, медитация – о человечестве, то, будучи мёртвым и находясь в девачане, он служит ему и там. Но, спустя какое-то время, он достигнет такого состояния, что будет более полезен здесь, и тогда у нас есть право думать, что ему помогут в этом.

Было сказано, что всем работникам Ложи Учителей Мудрости, независимо от ранга, помогут выйти из девачана, если они сами согласны. Это утверждение Е.П.Б можно найти в журнале «Тео-

соф», том III. По этому поводу было много вопросов. Поскольку мы прожили много жизней на Земле, у всех нас есть невероятное количество того, что можно назвать задержанной кармой. Это означает, что мы создали бесконечность причин, которые, фактически, охватывают всю Солнечную систему, как субъективно, так и объективно. Не вся эта карма может выпасть на какую-либо одну жизнь или на одно из посмертных состояний. Находящийся в девачане не просит «разрешения», говоря: «Бог девачана, Учитель, сэр, разрешите я выйду из девачана». А Бог не говорит находящемуся в девачане: «Это самое подходящее время для твоего нового рождения. Можешь ли ты дать мне разрешение отправить тебя назад на Землю?».

Разрешение должно быть заслужено, причины заложены. Причина – это наше собственное действие, которое притягивает к нам помощь тех, чья природа и цель одинаковы с теми, к которым мы стремимся, или с тем, что составляет нашу лучшую часть. Это поведение ученика в жизни, показывающее какими были его истинные мотивы и намерения. Очень может быть, что он спит в девачане, но Те, кто способен видеть на том плане, как мы видим здесь, понимают натуру человека, что он просто заспался, и что будет рад возможности вернуться к работе. Таким образом, в его разум может быть посеяно сомнение, что вещи не такие, какими они кажутся. От этого его воля придёт в движение, его логика придёт в движение и выведет его из девачана. В этом нет ничего противоестественного, ничего ненормального, ничего, что каким-либо образом говорит о наличии личного бога.

В. Вы говорите о 1500 летнем цикле. Изменится ли когда-нибудь этот цикл?

О. Определённо. Он меняется постоянно. У одних цикл такой же, каким он был миллион лет назад, у других – короче, у третьих – длиннее. Цикл – это следствие состояний, стимулированное уровнем знания Эго или его понимания. С увеличением знаний в индивидууме или в массе, с увеличением сознательной дифференциации и организованного прогресса или эволюции, последует исчезновение девачана и камалоки. Не надо забывать, что до середины третьей расы не было ни камалоки, ни девачана. Эти состояния появились с того времени, когда мы стали «падшими ангелами».

В. Было сказано, что есть много случаев, когда сущность в девачане полезно воздействует на тех, кто ещё на Земле. Эта польза распространяется

*раняется даже до воздействия на материальные обстоятельства. Со-
знаёт ли это сущность в девачане?*

О. Нет. Помните, что он думает, что всё ещё находится на Земле. Он не знает, что мёртв, что он отделён от тех, кого он покинул. За исключением моментов девачана на Земле, он в миллион раз ближе к тем, кого покинул, чем когда был жив. Он не думает, что «в раю» и на Земле у него остались друзья. У него нет понимания, что он одет в тончайшую одежду мысли, тончайшее состояние субстанции. Это факт, но он не знает этого. Находясь в чреве матери, ребёнок не знает, что он там. Поэтому сущность в девачане не сознаёт истинных, оказанных на живущих последствий, но, тем не менее, они есть.

Надо постигнуть фундаментальные различия состояний. Ищите аналогии в земной жизни, где мы бодрствуем. Закрыв глаза и засыпая, мы всё те же, здесь, в этом материальном мире, но в другом состоянии, называемом сновидением. Разница между сновидением и бодрствованием огромна, и нам самим надо суметь распознать её. Это точно такая же разница, как между живым человеком и человеком в девачане. Видя сны, мы не осознаём, что покинули сознание бодрствования. Так же и человек, находящийся вне физического воплощения, в девачане знает об этом не больше, чем мы, когда видим сны. Каждое из состояний: бодрствование, камалока и девачан имеет семь под-состояний, и для всех состояний, хороших, плохих и нейтральных – это истина.

Как мы здесь, так и Махатма или Адепт бодрствуют в девачане. Но они не беспокоят тех, кто там спит. Когда мы видим усталого человека, который спит, то стараемся не беспокоить его, не предлагаем ему проснуться, только потому, что сами не спим. Не следует предполагать, что если кто-то спит, его следует будить, а только потому, что кто-то мёртв, его необходимо вытащить из этого состояния. Мы – не «боги», чтобы решать за других их судьбу.

Поскольку это всё одно и то же Эго, духовное сознание есть и в девачане. Такое сознание скрыто и неактивно, потому, что оно находится в позиции наблюдателя. Но, иногда, у находящегося в девачане бывают моменты полу-бодрствования. Мы имеем подобный опыт во сне. Мы видим сон, ещё не проснулись, но уже подозреваем, что это сон. То же самое происходит с человеком в камалоке, и именно по этой причине он оставляет её. То же самое происходит с человеком в девачане. Спустя какое-то время подзрение усиливается.

II. Ассимиляция в девачане и непрерывное сознание

В. Если обычный человек, попавший в девачан, фактически, может оказать положительный эффект на любимых, оставленных на Земле, то Существо, обладающее знанием, вероятно, может сделать много больше?

О. Да, этому нет предела, за исключением кармического долга тех, кому оно хотело бы помочь. Если есть полное знание природы другого, то можно представить тысячу способов помочь человеку, но, при этом нет права помогать ему во всём, что связано с какой-то особенностью его натуры.

В. Разве «Океан теософии» не подразумевает, что у души в девачане есть свобода, которая невозможна для обычной души здесь, на Земле?

О. Мы должны сами видеть то, о чём сказано в ключевом утверждении всей главы: «Только в Девачане появляется возможность создать для себя свой собственный мир, свободный от препятствий физической жизни». Здесь, на Земле, Эго не может создать для себя свой собственный мир, свободный от препятствий физической жизни. Здесь люди постоянно прерывают нас и вмешиваются в наши дела, хорошие или плохие.

Земная жизнь – это объективное состояние, одна из двух сфер деятельности проявленной души. «Объективное» означает возможность находиться в отношениях с другими, и действовать так, как думаем. Девачан означает субъективное состояние, когда существо не находится в сознательном контакте с другими существами. Истина состоит в том, что после смерти происходит две вещи: во-первых, в камалоке мы заново проживаем нашу жизнь самым худшим образом, относительно того, как мы думали, когда жили, или, как мы хотели бы прожить на Земле, если бы нам не помешали или мы не побоялись. Во-вторых, в девачане мы заново проживаем наши жизни самым лучшим образом, относительно того, как мы думали нам следовало жить. После смерти это возможно, потому что нет помех со стороны других существ.

В. Приобретает ли Эго что-то от своего пребывания в девачане?

О. Это единственное место, где это происходит. Съедая обед, мы получаем пользу только от того, что усваивается. Девачан и есть это состояние ассимиляции, где Эго абсорбирует в свою постоянную сущность то, что могло быть ассимилировано из только что прожитой жизни. С духовной точки зрения – это состояние про-

гресса. С интеллектуальной и физической стороны девачан не даёт прогресса, потому что это состояние духовное и психическое, а не интеллектуальное и физическое.

Аналогия проста: так же, как пища, которую мы едим, прибавляет здоровье, силу и энергию телу, так и девачан. Хороший опыт земной жизни ассимилируется в саму текстуру той части нашего существа, которую мы называем Буддхи–Манас, и человек возвращается, став настолько лучше, чем был, насколько он смог ассимилировать свой опыт.

В. Может ли кармическое влияние быть настолько большим, чтобы удержать человека от камалоки и девачана и немедленно вернуть его обратно в тело?

О. Это может быть только в случае Адепта, и ему не нужно для этого ждать, пока тело умрёт.

В. Разве мы не ассимилируем, находясь в физическом теле?

О. Это так, но это не состояние непрерывной ассимиляции. Живя в теле, мы сознательно действуем, бессознательно ассимилируем. Таким образом, бодрствующее сознание разительно отличается от духовного состояния. В теле – тройственная основа действий, тогда как в девачане основа действий внутренняя и объединённая.

В. Мы переходим от сновидения к глубокому сну. Существует ли после смерти более высокое место отдыха для души, чем девачан?

О. Девачан – это личная нирвана, и она может продолжаться до конца манвантары. Для кого-то это так и есть. Если внимательно приглядываться к почти бесщётным утверждениям о посмертных состояниях, можно увидеть этот факт не только изложенным, но и обоснованным. Девачан – состояние отдыха. Далее, если бы существовало состояние отдыха, длящееся почти бесконечные серии лет, и продолжалось до конца этой манвантары, его можно было назвать нирваной. Если рассматривать отдых в этом понимании, то это девачан.

Более высокого состояния отдыха не будет, пока человечество в целом не перейдёт к отдыху и этот период эволюции завершится. Для человека не существует состояния более высокого, чем девачан. Но такое состояние существует для тех, кто следует по пути знания и сочувствия. Как только, не покидая Землю, они становятся свободными от иллюзии земной жизни, они освобождаются от иллюзий девачана, но не лишаются своего права на отдых. Такими являются Адепты.

В. В учении сказано, что высшие склонности и стремления души не

могут быть исчерпаны на этом плане. Почему надо идти в девачан для того, чтобы израсходовать самые благородные стремления души?

О. Потому что у нас нет способности исчерпать их здесь. У многих из нас хорошие намерения. А всем известно, чем устлана дорога в определённое место. У нас нет ни смелости, ни воли, чтобы реализовать на практике наши хорошие намерения здесь, потому что очень многое противостоит этому, слишком много помех – это многого стоит. Но после смерти нет противодействия. Мы выполняем хорошие намерения для нашего собственного удовлетворения, потому что нам не мешают. Для Адепта не существует девачана как раз потому, что воля является его самой большой силой, спит он или бодрствует, жив или мёртв, в этом теле или в другом. Он живёт в том, что можно назвать телом воли. Для него нет девачана. Есть отдых, но нет иллюзии.

В. Джадж говорит, что мы входим в состояние девачана и испытываем его здесь. Ему следует быть помощью, а не помехой, не так ли?

О. Да, девачан, являясь состоянием радости, присутствует в земной жизни. Когда кто-то настолько счастлив, что не думает ни о чём, ибо счастье наполняет его – он в девачане. И, напротив, когда кто-то так несчастлив, что у него нет желаний, – он в камалоке. Девачан и камалока – состояние души, а не географическое местоположение.

Живя земной жизнью, мы снова и снова испытываем все состояния сознания, или их подразделения. После смерти этого нет. В этом великая ценность земной жизни. В ней мы не замечаем, как переходим из состояния радости, которое можно назвать девачаном, к состоянию мучительной тревоги и страдания, которое можно назвать камалокой. Спустя какое-то время, мы оглядываемся и говорим: «Странно, когда я проснулся этим утром, я чувствовал себя таким счастливым и весёлым, но в 10 часов всё стало совершенно ужасным». Мы не замечаем в себе этого перехода. Наше внимание направлено на объекты, ощущения, чувства, а не на состояния сознания.

В. Мой вопрос касался камалоки, а не девачана. Разве невозможно ассимилировать радости девачана и горе камалоки в земной жизни?

О. Если мы этого не делаем, мы всегда будем их жертвами. Если для меня невозможно определить состояние сознания, прежде чем я войду в него, то во время пребывания в нём, я неизбежно буду его жертвой. Если я не вижу контраста, когда он есть, я, определённо, не увижу его, когда его нет.

Надо научиться понимать девачан и распознавать его, когда мы приходим в это состояние. Если мы в меланхолии, переполнены тревогой, горем, ужасом, безнадёжностью и унынием, то охвачены этими чувствами полностью, как Арджуна во второй главе «Бхагавадгиты». Арджуна даже не подозревал, что он в камалоке или в авичи, но он там находился. Кришна знал это. Арджуна не был достаточно мудрым, чтобы сказать: «Я знаю, что со мной происходит, я только что перешёл в другое состояние, не заметив этого».

Если мы не научимся понимать камалоку и девачан, пока можем сравнивать и противопоставлять их другим состояниям, мы будем их жертвами после смерти. Фактически, каждая наша мысль и изучение этого предмета – это признание усилий с нашей стороны получить ясные представления, которые неизбежно укоротят пребывание в камалоке и девачане, и выведут нас из обоих состояний быстрее, чем это возможно для обычного человека.

В. Что станет с этим эфирным одеянием девачана? Джэдж называет его «одеянием», а не формой.

О. Это одеяние из мыслей. В девачане Эго вновь переживает и испытывает, прорабатывает в разуме и мыслях лучшую часть только что прожитой жизни, свои идеалы, о которых он много думал, но не смог осуществить в действительности, в физической жизни наяву. Он осуществляет эти идеалы в девачане, они в его мыслях. Таким образом, кажется, будто он сотворил это одеяние мысли, и оно может быть ассимилировано, как часть его постоянной природы. Когда он изживает его, одеяния больше не существует, и он видит и знает себя, как бессмертную триаду, видит природу следующего воплощения. После этого он испытывает влечение к воплощению. Можно рассматривать вопрос таким образом, думать над ним, но этот ответ ни в коей мере не окончательный.

В. Может существо, рождённое в этом мире идиотом, наслаждаться девачаном после смерти?

О. С определённой точки зрения то, что привлекает человека в камалоку и девачан – это форма «идиотизма»! Но при том, что врождённый идиот может иметь предсмертное видение, такое существо не может иметь девачана, поскольку оно едва ли произвело какое-нибудь благородное стремление или психические импульсы.

В. В конце главы сказано: «Девачаном заканчивается определенный период активности сил души. Магнитные связи, соединяющие силы души с Землей начинают набирать силу. Истинная Сущность пробуждается от сна, быстро переносится в новое тело и, перед самым рожде-

нием, в одно мгновение осознает, что привело её в девачан, и причины обратного возвращения в только что начинающуюся жизнь. Зная результат своей прошедшей жизни, она понимает полную справедливость закона, и, не возражая, принимает крест жизни. Так еще одна душа опять возвращается на Землю».

Вопрос касается следующего положения: «в одно мгновение она осознаёт, что привело её в Девачан...» Есть ли подобный момент ясного видения между камалокой и девачаном? Что происходит во время перехода из камалоки в девачан?

О. Эти вопросы родственные и исключительно глубокие. Но объяснения относительно этого вопроса и многого другого даются исключительно неохотно, кроме того они разбросаны повсюду. Каждый должен найти их сам. Однако можно получить следующий совет Е.П.Б, очень ясную аналогию. В течение дня мы занимаемся разной деятельностью. Затем, перед сном, перед нами проходит обратное видение этой дневной деятельности. Мы думаем, мы оглядываемся на то, что сделали, о чём мы думали, что мы говорили в течение дня. Некоторые делают это небрежно, некоторые не замечают того, что они делают, кто-то делает это внимательно, потому что видит аналогию в физической жизни того, что происходит у порога смерти – обратное видение сделанного и не сделанного и т.д.

Все мы осознаём, или можем осознать, что после этих нескольких тихих минут, с нами что-то происходит. Наступает момент полной потери сознательности. На какое-то время жизнь в состоянии бодрствования, какая бы она ни была сегодня или каждый день, прекратилась и была вычеркнута настолько, как будто никогда не существовала. Это барьер между состояниями. Только после этого мы начинаем грезить на отливе сновидения, что соответствует пробуждению в камалоке. Мы умираем, видим события прошедшей жизни, потом наступает полная бессознательность, после чего начинается наш опыт в камалоке.

Продолжим аналогию. После сновидений наступает долгий период, называемый сном, но, видимый с этой стороны жизни, он представляется полной бессознательностью. По возвращению из этого неизвестного мира, внезапно происходит повторное вхождение на приливе сновидения. Затем, сразу после пробуждения наступает момент, стирающийся из памяти настолько, что пронести через него из снов какие-нибудь впечатления могут лишь немногие. Мы находились в постели 7, 8, 9 часов, но в одну секунду можем вспомнить

всё, что делали, то есть одной секунды достаточно, чтобы вспомнить то, что мы принесли в сознание.

Продолжим аналогию ещё дальше. Происходит смерть, ретроспективное видение только что прожитой жизни. Затем, прохождение через барьер, отделяющий мир живых от мира мёртвых, линия бессознательности и, наконец, «пробуждение» – самое подходящее слово – в камалоке. Но из этого должно следовать, что жизнь в камалоке тоже приходит к концу. Поскольку это так и есть, должен быть ретроспективный взгляд в камалоку, затем бессознательность и пробуждение к существованию в девачане. И снова период активности в девачане должен закончиться ретроспективным взглядом на жизнь в девачане, после этого момент бессознательности, и затем пробуждение Атма–Буддхи–Манаса на этом плане. В этом случае мы видим оба направления – вперёд и назад: мы видим, что привело нас к этому рождению и что происходило в нём. Это значит, что мы видим невыученные уроки и не сделанные вещи, с которыми нужно будет иметь дело ещё раз.

Те, кто действительно интересуется эти вопросом, найдут в «Ключе к теософии» два мудрых утверждения – первое относится к ретроспективному видению и второе – к перспективному видению.

В. Где функционирует Эго в течение моментов «без сознания»?

О. Оно изменяет ориентацию, направление. Не имеет значения к чему направлено наше внимание, когда приходит время прервать наше внимание к этому предмету, или добровольно переключить внимание на что-то новое, существует момент, когда мы не видим ничего. Мы прекращаем смотреть на А, и, прежде чем мы можем видеть Б, нам надо переключить внимание. Об этом говорит третий афоризм Патанджали, и линия «бессознательности», барьерная линия, это основной смысл слова «концентрация». Третий афоризм первой книги гласит: «В момент концентрации душа (наша сущность) пребывает в состоянии наблюдателя, у которого нет объекта наблюдения». Там где нет ничего для восприятия, нет сознательности восприятия.

В. Раз это так, то справедливо ли быть наказанным за то, что сделано в прежней жизни, которой мы не помним?

О. В соответствии с учением, во время сна, непосредственно в момент перед рождением, и в момент концентрации, сразу после смерти, у нас есть совершенное сознание прошлого и будущего, так же как и настоящего – мы видим их непрерывную последовательность. Бодрствующее человеческое сознание, наше сознание в этой

жизни дискретное, а не непрерывное, и оно делает земную жизнь тем, что она есть.

Но идея, что нас наказывают за грехи того, что не сделано и того, что сделано неправильно, несёт в себе идею, что кто-то извне наказывает нас. Другими словами, мысль, что нас наказывают выпадающим на нашу долю злом, является пережитком идеи личного Бога. Мы можем не осознавать этого факта, но он очень влияет на наше мышление. Если нам ясно, что мы не только жнецы того, что нам выпадает, но и те, кто сеяли, тогда ясно также, что мы сами награждаем и наказываем себя. Но, в действительности, не существует ни наград, ни наказаний. Этот вопрос относится к религиозной доктрине спасения и осуждения на вечные муки. Неважно, плохое выпадает или хорошее, вместо того, чтобы радоваться или страдать, можно сделать нечто другое. У нас есть возможность учиться, реализовать собственное мнение, быть мудрым в действиях, морально стойким, сохранять логику, что означает способность противостоять любым обстоятельствам. Поэтому, если избавиться от идеи, что нас награждают или наказывают, то можно понять истинную природу кармы и возможные толкования третьего фундаментального положения.

В. Как что-то может быть дискретным? Непрерывность должна существовать, хотя мы не осознаём этого.

О. Наши разум, воля, суждения дискретны. Но мы сами непрерывны. Желательно, чтобы воля, этика, умение распознать были в нас постоянно. Но это, как мы знаем, не наш случай.

Однако, само изучение теософии, даже попытка понять и применить её, восстанавливает наше умение управлять своими способностями. И тогда для нас станет понятным то, что сейчас является загадкой.

Глава 14

I. Четыре века, четыре касты и «жизни»

В. Есть ли на Земле люди, существующие в Золотом веке?

О. Таких рас нет. В нашем понимании, расы – коричневая, белая, жёлтая и т.д. Но в моральном и духовном смысле такие люди есть. Здесь, в этой стране, несмотря на великую депрессию 1933 года, миллионы людей были практически не затронуты ею. Люди, ведущие мирную, спокойную жизнь, защищены. Они находятся в «Золотом веке», тогда как остальные – в кали-юге.

В. Почему подсчёты китайцев являются неправильными для арийской расы?

О. Китайцы принадлежат четвёртой расе, а арийцы – пятой. Поскольку комбинация принципов, из которых состоит живущий человек, изменяется от расы к расе для всего множества единиц, следует, что законы, применяемые к четвёртой расе, не те же самые, что и относящиеся к пятой расе. Это касается всех других рас. Скажем, астрономические исчисления, согласно которым происходит движение Луны, не такие, как астрономические исчисления, согласно которым происходит движение Земли, хотя существует взаимоотношения между циклическими фазами Луны и циклическими фазами Земли. Таким образом, существует взаимодействие между циклическими фазами четвёртой расы и нашей пятой расы.

В. Будут ли Золотая, Серебряная, Бронзовая и Железная юги американских индейцев такими же, как у белой расы?

О. Очевидно нет. Американские индейцы – реликт четвёртой расы, мы принадлежим пятой.

В. Разве не сказано, что мы, в реальности все эти расы – вторая, третья и четвёртая?

О. Да, сказано даже больше. Е.П.Б. утверждает, что первая раса – это вторая раса, вторая раса – это третья раса, третья – это четвёртая, и четвёртая – это пятая раса, поскольку они – одно человечество. Но, сами по себе, Эго разделяются на семь в каждом из семи классов.

Когда мы говорим о цикле первой расы, это не означает, что Эго в ней отличаются от остальных Эго. Это просто означает, что в

Золотом веке или в первой расе высший класс Эго обладал силой, а в Серебряном веке второй по высоте класс обладал силой и т.д.

Далее, когда низший класс Эго находится на подъёме, высший класс Эго будет в аду. Когда беднейшая часть населения правит, для них это Золотой век, но для богатой части общества – это Железный век. Что касается настоящего времени, когда у так называемых «лучших» людей Золотой век, беднейшие девять десятых населения оказались в Железном веке. Если управляет теократия, священники живут «в клевере»*, а остальное население живёт «в чертополохе». При абсолютной королевской власти, выступающей как замена абсолютной власти Бога, знать процветает, а население пребывает в кали-юге. Подумайте о демократии, о власти толпы, коммунизме – всё это символы различной степени концентрации одного и того же. Если управляют интеллектуалы, то для остальных – это Железный век. Если управляют те, кто совершенно не подходит для этой цели, для всех других наступает Железный век.

В. В «Бхагавадгите» ясно определены четыре касты. Какая карма внесла такую путаницу в понимание каст в наше время?

О. «Бхагавадгита утверждает», что четыре касты фактически исходят из Духа, то есть из фундаментального различия в характерах воплощённых Эго. Совершенно точно известно, что было время, когда касты различались. Тогда не было фальшивых или ложных брахманов. Шудры тоже не были фальшивыми и ложными, то же относится и к другим кастам – каждый класс Эго был на своём месте. Это было в Золотом веке.

С того времени, постепенно произошло смешение каст: можно найти некоторое количество Эго очень высокого класса в скромной роли парии и шудры. Можно найти самых низших занимающих высокое положение в политике, в бизнесе, в экономике и т.д.

Было бы хорошо, если бы мы старались видеть более близкую связь между тем, что сказано в разных частях учения. В главе XV, обсуждая происхождение видов, Джадж утверждает, что наш глобус – четвёртый – был населён массой Эго, сошедшими из соседнего, более духовного глобуса. Эта масса была разделена на семь определённых групп. Они все воплотились в одно время на этой Земле, придя сюда с другого глобуса нашей цепи. Затем, он говорит, что группы отличались одна от другой до середины второго Круга или расы, когда они начали смешиваться, и с того времени, глядя на внешность человека, вы не можете сказать к какой касте он принадлежит.

Далее Джадж говорит, что смешивание, соединение и осажде-ние – это методы природы. Человек, которым управляют сегодня, завтра управляет другими, а тот, кто сегодня нанимает на работу, завтра окажется нанятым. И это совершенно не зависит от нравственности или интеллекта. Этот процесс продолжается до середины Третьего Круга, после чего начинается великое разделение, в результате которого в конце Седьмого Круга все эти семь классов Эго снова станут семью определёнными классами. Естественно, что в результате смещения и соединения высшее познало что-то из природы низшего, а низшее узнало что-то, хоть и немного, из природы высшего. Эволюция происходит таким способом, который Джадж называет «бесспорным методом» извлечения, соединения, смещения, а затем выпадения или разделения.

Сейчас во всём можно видеть начало этого. Обратите внимание, что, участвуя в «классовой борьбе», рабочий не способен увидеть, что чем больше он зависит от своей работы, тем больше его карма переплетается и смешивается в каждой точке с кармой его нанимателя. Он действует так, будто наниматель – его враг. Если обратиться к противоположному полюсу – точно таким же образом наниматели не могут видеть, что их бизнес разорится и развалится без тех, кто выполняет работу, без многих других, кто потребляет и кто производит продукцию под их управлением. Поэтому наниматели отделяются в свой собственный класс или касту. В редком случае наниматели и работники, производители и потребители, изготовители и продавцы признают, что у них идентичные интересы, что ни одна группа не может обойтись без другой, и, следовательно, они работают вместе более или менее гармонично. Только таким путём можно когда-нибудь вернуть Золотой век.

В. Когда наше тело умирает, возвращаются ли прямо «вниз», «из пыли в пыль» жизни, составляющие наши тела? Или же существуют жизни, которые никогда не падают ниже?

О. Если бы жизни не могли подниматься от более низкого состояния к более высокому, не было бы такого понятия, как эволюция. Но если это происходит, то, прежде всего, благодаря другим жизням, спускающимся из высшего состояния к низшему, чтобы им помочь. Из этого следует, что, с течением времени, некоторые из жизней остаются на данном плане, более высоком, чем тот, который они занимали прежде.

Возьмите все жизни, составляющие то, что мы называем растительным царством: однажды все эти жизни были в минеральном

царстве. Некоторые из них возвратились в минеральное царство, но многие остались в растительном царстве, потому что существует астральное растительное царство, также как и физическое, и когда растения распадаются на части физически, составляющие их жизни могут остаться на второй стадии астрального плана.

Поднимитесь ещё выше: все жизни, составляющие животное сознание, были на растительном плане сознания, а прежде этого – на минеральном. Многие из них остались на животном плане и не опустились ниже. Другие повторяют свой цикл.

Обратитесь к воплощённому человеку: многие из жизней, составляющие наш мыслительный принцип, наши органы чувств, наши средства памяти, органы желания – многие из них после нашей смерти не возвратятся на план животных, физически или астрально, даже не говоря о низших царствах. Многие из них останутся на четвёртом или, так называемом, человеческом плане. Они составляют то, о чём иногда говорят, как о «человеческих элементах». Если бы таких жизней, которые остались в сознании или в потенциале человеческого элементального плана, не было в прежней манвантаре, то не было бы неразумного человека, чтобы в него воплотиться.

Следовательно, фактически наша задача заключается в том, чтобы поднимать жизни. Используя жизни, можно опустить их на животный план, можно опустить их на растительный план и т.д. В этом случае, вместо того чтобы помочь потоку жизни двигаться вперёд, мы тянем его назад.

Существуют Буддасические жизни, которые невозможно опустить. Есть чисто Манасические жизни, которые тоже невозможно опустить. Но жизни ниже этих двух высших планов можно опустить. Следовательно, на вопрос можно ответить утвердительно: Да существуют жизни, которые нельзя опустить ниже.

В. Что это за картина или образ, который кажется внедрённым в низшую сущность, который заставляет нас отождествляться с ним?

О. Вопрос ведёт нас к исторической проблеме теологов, которую иногда определяют, как три ипостаси Сущности. При старании можно выяснить, что о Сущности совершенно невозможно думать без того, чтобы не отнести её к чему-либо. Существует величайшее, бросающееся в глаза всему миру, свидетельство общности всей жизни. Если бы это было не так, человек не мог бы отождествить себя ни с кем и ни с чем. Пока человек не думает о Сущности Всех, он вынужден думать об отдельной Сущности. Если мы

говорим, что в этих формах – мы «сами», это значит, мы отождествляем себя с тем, что мы видим, или с тем, что слышим, что имеет вкус, запах и что можно потрогать.

Можно посмотреть на это по-другому, если взять самую высокую концепцию Сущности, того, Кто понимает, Кто постигает. В момент, когда мы принимаем концепцию Сущности как «я – тот, Кто понимает», тут же возникает вопрос, о том, что это такое, что я понимаю. Это Сущность в противоположной ипостаси. Поэтому «Тайная Доктрина» говорит, что дух и материю не следует представлять, как отдельные реальности, а только как противоположные фазы или аспекты одной и той же реальности. В момент, когда мы допускаем того, Кто понимает, мы допускаем понимаемое им. Дух ничто другое, как общий термин для определения того, Кто постигает, того, Кто понимает. Материя, не что иное как общий термин, определяющий понимаемое.

Седьмая глава «Бхагавадгиты» называет Сущность, которая видима, низшей природой, а Сущность, которая понимает и знает – высшей природой. Потому что Сущность, тот, Кто видит, никогда не изменяется. А Сущность, которая видима, изменяется тотчас, как только мы изменяем направление нашего взгляда. Поэтому изменяющаяся Сущность – низшая, а не изменяющаяся – высшая.

В. Становится ли изменяющаяся Сущность не изменяющейся?

О. Никогда. Если бы во всей бесконечности прошлого изменяющаяся Сущность могла превращаться в не изменяющуюся, тогда бы не было эволюции. Если бы не изменяющаяся Сущность каким-либо образом могла превратиться в изменяющуюся, с течением времени не осталось бы не изменяющейся Сущности. Мы должны видеть, что всё это просто средства противоположного аспекта одной и той же Реальности. А это и есть второе фундаментальное положение – Сущность, которая Видит, и Сущность, которая Видима. Сущность, которая действует, и Сущность, на которую оказывается действие. Сущность, которая проявляется и Сущность непроявленная. Действие и отдых чередуются. Помните, что, хотя мы вселяемся в тело, и его изменения отражаются на нас, мы остаёмся точно такими же, какие мы были на высоких небесах. Единственная разница в том, что мы смотрим на другие вещи и наши чувства другие.

В. Тогда, кто этот создатель фантасмагорического мира изменяющейся Сущности?

О. Мы: вся проявленная Вселенная существует только в сознании Сущности, того, Кто различает. Сущность – это Создатель.

В. Разве Е.П.Б. не говорит, что дух постоянно становится материей, а материя – духом?

О. Если она утверждает это, то в том же смысле, какой вложен в каббалистический афоризм: «Камень становится растением, растение – животным, а животное – человеком, человеком – духом, а дух – богом». Аналогично тому, что несознательное становится едва сознательным, едва сознательное становится более сознательным, более сознательное становится осознающим себя, осознающее себя становится всё включающим в свою Сущность сознанием.

То, что Е.П.Б. говорит, можно найти в отделе XIV, части «Дух и материя едины» первого тома «Тайной Доктрины»: оба – дух и материя, взятые сами по себе – это иллюзия. Она говорит, что материя седьмого плана – это дух, а дух на самой низшей дуге его циклической активности – это материя. Таким образом, видно, что дух и материя, сами по себе, не более реальны, чем их каждодневные аналоги – сон и бодрствование. Бодрствование не становится сном и не может им стать. Это всё равно, что сказать, что ничто становится чем-то, а что-то – ничем. Но можно сказать, что Сущность спит, что Сущность дремлет, что Сущность бодрствует. И что процесс активности – это всегда переход от бодрствования ко сну через сновидения, и от сна к бодрствованию через сновидения.

Если мы заменим «дух» и «материю» на Сущность бодрствующую и Сущность спящую, тогда Сущность бодрствующая непрерывно воюет с Сущностью спящей и, в конце концов, Сущность спящая начинает дремать и действовать сама по себе. Мы видим, это в царствах ниже человеческого. Когда сновидение становится галлюцинацией и человек в своём сне говорит: «Я не во сне, я бодрствую, я могу доказать себе, что это не сон, вот это моя одежда, это моё кресло, там знакомое окно», тогда это сновидение во сне – а это и есть человеческое сознание.

Мы делаем большую ошибку, если в любое время, когда попадаем в ловушку пары противоположностей, думаем о духе, как отделённом от материи, а о материи, как отделённой от духа, думаем о них, как существующих отдельно от Сущности. Е.П.Б. говорит, что это было камнем преткновения метафизиков и философов во все времена.

II. Землетрясения, юги и эволюция

В. *В этой главе кое-что сказано о землетрясениях. Но в «Письмах, которые мне помогли» Джадж говорит, что землетрясения часто сопровождают вступление великой души на эту Землю. Как это может быть? Обычно землетрясения ассоциируются у нас с разрушением и ужасом.*

О. Возможно, что приход великой души является разрушительным и ужасающим событием. Посмотрите на нас, таких, какие мы сейчас. Присутствие ангела не делает нас счастливыми. А если кто-то скажет: «Ты увидишь Бога сию минуту!», то любой окоченеет от страха, какими бы хорошими, честными христианами мы не были, к какой бы церкви не принадлежали.

Приход Е.П.Б. был причиной огромного морального, психологического, духовного и интеллектуального землетрясения. То же относится к приходу Христа, Будды, Кришны. Даже Линкольн вызвал большое землетрясение в человеческом сознании. Далее, если приход Существа великого в области человеческого сознания мог вызвать такое метафизическое волнение, то есть основание думать, что такие существа, вступая в астральную атмосферу этой Земли, могут возбудить физическое и психофизиологическое волнение такой же природы как то, которое мы называем землетрясением.

В. *В таблице этой главы сказано: «...добавьте время рассвета и захода между каждым Ману, 25 920 000». Как это число получилось?*

О. Наш дневной цикл грубо делится на две части, свет и темнота, но существует интервал, который мы называем восходом, и другой интервал, который мы называем заходом, являющиеся не светом и не темнотой, но смешением обоих. Так же и с югами: между каждой югой и следующей за ней есть восход и заход. Эти восходы и заходы, соединённые вместе, составляют одну десятую юги. Существует 71 махаюга в Круге, или правлении одного Ману, что составляет 994 юги, составляющих 306 720 000 лет. Таким образом, если добавить к ним заходы, за период четырнадцати Ману – у нас есть 15 восходов и заходов за 14 манвантар, причём первый Ману предваряет рассвет, а за последним следует заход перед наступлением ночи. Это и составляет 15. В соответствии с брахманской таблицей, период каждого из этих заходов, считая восходы и заходы одинаковыми, такой же длины как сатья (крита) юга – 1 728 000 лет. Умножив это число на 15, получим 25 920 000.

Можно посчитать другим путём. Этот период равнозначен шес-

ти махаюгам, поскольку сказано, что кальпа эквивалентна 1 000 махаюг, в то время как 71 махаюга составляет Круг или правление одного Ману. 14 Ману умноженное на 71 даёт 994. Период шести махаюг равен суммарному периоду восходов и рассветов. Умножая 4 320 000 на 6 получим 25 920 000. Предполагается, что вы обратитесь к таблице во втором томе «Тайной Доктрины» и посмотрите в «Теософском словаре» Блаватской термин «юга», где вы найдёте ту же таблицу с некоторыми вносящими ясность комментариями. Можно математически проследить все эти цифры.

Следует отметить имеющую отношение к этой главе прекрасную лекцию, прочитанную Джаджем на одной из теософских конференций*, «Циклическое впечатление, возвращение и наша эволюция». Глава XIV и эта лекция вместе взятые рассматривают как аспект формы, или физический, так и аспект памяти, или души.

В. *Поскольку каждое существо во вселенной сейчас человек, было человеком или станет им, то почему нельзя утверждать, что человек когда-то был животным, растением, минералом и т.д.? Разве Джон Смит, старый человек, однажды не был пятидесятилетним человеком, человеком 25 лет, ребёнком 5 лет? Почему сказано, что человек никогда не был тем, кем он, так сказать, стал, в конце концов? Хотя этот вопрос часто объясняется, и кажется ясным в момент пояснения, однако всегда требует повторного пояснения.*

О. Давайте осторожно поднимем занавес и возвратимся к нашему детству, когда мы приходили из школы с какими-то серьёзными проблемами и просили отца, мать, брата и старшую сестру показать нам решение задач. Нам было всё ясно, когда они объясняли. Но на следующий день мы знали об этом не больше, чем раньше. До тех пор, пока мы не решали эти примеры сами, они не становились яснее. Не так трудно понять суть теософских проблем, но требуется размышление и внимание к значению слов. Только немногие желают мучиться в размышлениях, или быть честным с собой, когда анализируют используемые ими слова.

«Человек», когда это слово безусловно используется в теософии, означает только одно, и это отнюдь не человеческое существо. «Человек» – это чисто духовное, сознающее себя существо, что в ординарном смысле означает абракадабру. Но тот, кто читает теософские труды внимательно, всегда будет видеть, что человеческое существо – это не человек.

Человеческое существо – это душа, это находящаяся в процессе эволюции жизнь, которая достигла равновесия между духом и

материей – материю представляет полная бессознательность, а дух представляет полную сознательность. Человеческое существо – это эволюционирующая жизнь или душа, или разум, который достиг равновесия между высшим и низшим состояниями. Достижение равновесия означает, что некто осознаёт существование противоположных условий в жизни, и, осознавая таковые, способен сделать выбор (другое дело – разумно или нет) между двумя состояниями. Вот что значит быть человеческим существом.

Но человек – это что-то совершенно другое. Тогда становится ясным, что эволюционирующая душа начинает как существо, или индивидуум, с состояния полной и высшей индивидуальной бессознательности. (Любой, кого это интересует, может обратиться к отделу «Добавочные факты и объяснения относительно глобусов и монад», подраздел «Монады и атомы» первого тома «Тайной Доктрины»).

У этой эволюционирующей души нет никакого собственного сознания. Это «чисто духовная Буддхи (божественная душа)» третьего фундаментального положения. Душа проходит три элементарных или элементарных состояния сознания, то есть она разбужена к моментальному действию импульсом или внушением других форм жизни, которые пользуются ею без её знания.

Далее, эта эволюционирующая жизнь не является «элементалом» – это всего лишь удобная форма выражения. Душа проходит через три элементарных стадии, формы, условия. Она не является ни одной из них. Во время прохождения через три элементарных состояния сознания в этой эволюционирующей монаде, чисто духовной Буддхи, божественной душе или эволюционирующем индивидууме создано и сохранено впечатление. После этого для монады снова наступает промежуток полной бессознательности, что означает вхождение в минеральную стадию эволюции.

Она засыпает, для неё наступает нирвана, хотя и бессознательная, но, тем не менее, нирвана.

Медленно, она снова побуждается к активности, и эта же самая развивающаяся душа проходит ещё через три состояния сознания, которые мы называем минеральным, растительным и животным. (На самом деле они называются по-другому, но эти названия лучше всего подходят для нашего понимания). Следовательно, эта душа прошла через три состояния глубокого сна – элементарные стадии. Она прошла через три состояния сновидений – минеральное, растительное и животное. И в результате она проснулась к

факту существования противоположностей. Это означает, что она разбужена к внешнему ощущению. Так появляется «человеческое существо».

Кто пробуждает его? Кто или что побуждает эту начинающую душу к движению через три элементарных царства? Кто или что продвигает её через три стадии сознания, называемых минеральным, растительным и животным? Нисходящие духи, которые, находясь в отдельном существовании, представляют полное индивидуальное сознание. Это – человек. Когда эволюционирующая жизнь достигает человеческого состояния, это означает, что она начинает различать контрасты, она открыта к побуждению самосознания через единение психической природы нисходящего человека с психической природой развивающейся души. А затем, так же, как одна капля воды сливается с другой, нет больше двух душ в одном теле – есть только одна душа. Развивающаяся душа поглощена в сознании духовного человека, и духовное человеческое самосознание отражается в человеческом существе.

Таким образом, в человеке есть сложный разум, а не сложная душа. А поскольку мы не признаём, что в нас есть оба – духовный разум и земной, мы постоянно отождествляем «себя» то с одной, то с другой фазой нашего разума – разума, составляющего седьмое состояние сознания.

С этого момента эволюции человеческого сознания начинается другой цикл – чисто интеллектуальный и духовный, который позволит человеческому существу, в конце концов, стать Махатмой. В этом цикле семь этапов.

Следовательно, сказать, что однажды человек был животным – то же самое, что сказать, что человек однажды спал, или, что он однажды видел сны. Нам трудно это заметить, потому что мы не вдумываемся в смысл слов. Мы путаем существо с его формой, а существо – это не его форма, какая бы она ни была. Мы путаем существо с состояниями, в которые оно входит и из которых выходит. Существо – это не состояния, высшее или низшее. Поняв, что эволюционирующая жизнь – это не форма и не состояние, мы имеем шанс понять, что значит эволюция.

Возникает вопрос: животные ли мы сейчас, поскольку мы, определённо, в животном состоянии сознания и в животном теле. Этот факт не делает нас животными. Мы, сейчас, определённо, в растительном состоянии сознания и в растительной форме. Но это не значит, что мы – растения. Сейчас мы совершенно погружены в мине-

ральное царство, и наша форма полностью минеральная. Но это не делает нас минералами.

Рассуждая таким образом, мы начинаем видеть, что Е.П.Б. вынуждена была использовать слова, с которыми мы знакомы, и одновременно очень старалась вложить в них своё понимание. Каждый, кто говорит с ребёнком, если у него есть здравый смысл, всё время имеет в виду, что он имеет дело с разумом ребёнка, и что ребёнок поймёт вещь по-детски, неважно каким бы мудрым не был взрослый. О чём бы ни говорил человек, он, исходит из опыта взрослого и его точки зрения. Ребёнок поймёт это на основе своего детского опыта и с точки зрения ребёнка.

Погружённые в материю, в состоянии сознания, представляющем союз трёх элементарных царств – минерального, растительного и животного – мы вынуждены принять с человеческой точки зрения то, что Учителя должны были сказать. Они знали об этом. Проблема проясняется, если постигнута идея, что мы – Жизнь, что мы никогда не были ничем другим, что, человек, в любом смысле, означает жизнь, достигшую данной степени духовной, интеллектуальной и физической эволюции.

Очевидно, мы не достигли высшей степени духовной эволюции, иначе никогда не теряли бы наше индивидуальное сознание, иначе, независимо от того, где наше тело, нам следовало бы быть в нирване всё время. Очевидно, мы не достигли высшей степени интеллектуальной эволюции, иначе мы могли бы сейчас воздействовать на материю нашей волей и мыслями, как это делают Махатмы. Они не пользуются машинами. У них не больше нужды в применении машин по отношению к природе, чем в отношении своих собственных тел. Они сказали, что дух становится камнем, камень – растением, растение – животным, животное – человеком, а человек – богом, а мы понимаем это так, как аборигены, когда им говорят: «Солнце встает и садится». Солнце не встает и не садится. Наше взаимное положение меняется. Но это удобное выражение. Поэтому Их слова – просто понятная фраза. Известно, что самосознание в нас. И это же самое самосознание в человеке пятидесяти лет, было в нем, двадцатипятилетнем, и в пятилетнем ребёнке. Это и есть человек, постигающее самосознание.

В. Таблица, данная в этой главе, обладает странной притягательной силой. Какова приблизительная длина Круга, скажем нашего, Четвёртого Круга? Что означает часто упоминаемое выражение «внутренний и внешний Круг»?

О. Рассмотрим обе части вопроса отдельно, и рассмотрим сначала вторую часть: Что означает выражение «внутренний и внешний Круг», то есть внутренний и внешний цикл эволюции? В теософском учении эволюция тройственна: все знакомятся с физической эволюцией на школьных уроках в том виде, как её понимает наука. Существуют предшествующие физической, психическая и интеллектуальная эволюции, которые являются причиной и переживают физическую эволюцию. Затем есть третья линия эволюции, иногда называемая духовной или монадной, означающая эволюцию Сущности, реализацию единства и непрерывности Жизни.

Таким образом, одновременно существуют внешний и внутренний Круги. Наше тело проходит свой цикл эволюции, а разум свой. Одновременно с этим мы, те, кто вселён в тело, кто является создателем и использует и тело, и разум, подвергаемся постоянной эволюции – в смысле нашего понимания Сущности.

Оглянитесь на то время, когда мы были детьми – телом и умом. Тогда была та же самая Сущность, которая присутствует сейчас, здесь. Но наше понимание Сущности за прошедшие годы очень изменилось. Фактически, монадная эволюция – реализация Жизни или концепции Сущности, совершается быстрее, чем наше ментальное, и, определённо, много быстрее, чем наше физическое, изменение.

III. Кали-юга, циклы и календарь

В. Цикл кали-юга начался со смерти Кришны. Поскольку Е.П.Б. и Кришна – похожие по природе Учителя, какой цикл, в таком случае, начался со смерти Е.П.Б.?

О. Мы часто путаем время с событием. Из того, что собрание началось, когда на часах было 6:15 вечера, не означает, что часы являются причиной собрания. Утверждается, что кали-юга, которая, между прочим, для нашей расы длится 432 000 лет, началась со смерти Кришны между 17 и 18 февраля 3102 до н.э. Таким образом, Е.П.Б. пришла 5000 лет спустя, точно в середине цикла длиной в десять тысяч лет. Через 5000 лет, как сказано в «Разоблачённой Изиде», мы снова можем ожидать Кришну собственной персоной.

Далее, 5 – это половина 10, 4 – половина 8, 3 с половиной – 7, а 4 с половиной – 9. Здесь есть ключ к пониманию вещей связанных с циклами. Каждая цифра может быть центром цикла, что означает,

что существуют двойной цикл, тройной, четверной, циклы пяти, шести, семи, восьми, девяти и десятичный. Десять – это первый десятичный цикл, а 5 – половина его.

Если в качестве ключа взять тот факт, что, независимо от того, что о них говорится, циклы – это всегда нисхождение от высшего к низшему, и возвращение от низшего состояния к высшему, с добавлением того, что достигнуто, тогда ясно, что в любом десятичном цикле цифра «5» отмечает точку возвращения. Значит, если калиюгу разделить на циклы по 10 000 лет каждый, то будет 43 цикла в кали-юге, 43 великих нисхождения масс человечества от духа к глубинам материальности и их возвращение снова к высшему состоянию. Зная, что первый 10 000-летний цикл начался с Кришны, и середина этого цикла была достигнута, когда пришла Е.П.Б., получается, что мы находимся на дуге восхождения. Это значит, что следующие 5 000 лет для арийской расы будут отмечены движением вперед, а не назад. Е.П.Б. ознаменовала возвращение к началу второй половины цикла.

В. Возможно ли предотвратить чередование циклов процветания и депрессий?

О. Для других нельзя, но для себя можно, если выступить за пределы заколдованного круга своекорыстия, в котором два слова – процветание и несчастья отмечают противоположные полюсы. Предположим, вы принимаете Христа за истинного мудреца. Или Будду, или Платона. Платон будет первоклассной иллюстрацией, поскольку он был признан великим философом Греции при жизни. Однако когда он был человеком среднего возраста и пользовался очень высокой репутацией, правитель Сиракуз, или тиран, как его тогда звали, направил в Афины посла, чтобы пригласить Платона научить его сына стать настоящим правителем, научить его справедливо управлять своим народом.

Платон оставил Афины и приехал в Сиракузы. Дионисий пригласил его на беседу, во время которой сказал: «Не забывай, что мой сын – сын правителя, ты должен относиться к нему соответственно». Платон ответил ему: «К знанию нет королевской дороги». Королю это не понравилось, и он не дал Платону работу.

Платон предпринял обратное путешествие в Афины. Его корабль попал в шторм, в результате которого капитан, команда и Платон попали на негостеприимный берег. Чтобы собрать деньги для дальнейшего путешествия, капитан продал Платона в рабство. Когда

человек, купивший Платона, узнал, кто он такой, то упал на колени, умоляя о прощении, дал ему деньги и отправил в Афины.

Вы полагаете, что тот Платон, который ходил по аллеям Академии в Афинах, разговаривая со своими учениками или задавая вопросы Сократу, отличался от того, которого позвали в Сиракузы, чтобы он стал учителем сына правителя, или, от того, который стал пассажиром корабля, потерпевшего крушение? Может быть, вы думаете, что он был немного другим, когда его продали в рабство и он вернулся в Афины человеком, которого все уважали? Вы предполагаете, что все эти события хотя бы немного изменили отношение Платона к самому себе. Но это не так.

Далее, если бы нам пришлось пройти тем же путём, мы бы думали, что приглашение в Сиракузы – это большой успех, и он обязывает нас относиться к сыну Дионисия с большим уважением. Когда корабль потерпел крушение, мы бы думали, что это период самых больших неудач нашей жизни до тех пор, пока нас не продали в рабство, после чего мы обратились бы к небесам, проклиная богов. Для нашего ума всё это так.

Нам очень трудно это осознать, однако для живого человека возможно так отстраниться от тела, что оно для него перестанет существовать. Для живого человека возможно настолько отстраниться от всего, что называется удовольствием и болью, что они будут действовать на него не больше, чем если бы он был мёртв и находился вне сферы нашего существования.

Отстраниться от радости и боли означает прекратить отождествлять Сущность с телом, перестать отождествлять Сущность как со светлой, так и с темной сторонами жизни. Сущность не является ни тем, ни другим. Она – не радость и не боль. Радости и страдания появляются от того, что мы отождествляем Сущность с тем, что ощущаем. Если прекратить отождествление, то тело есть, если мы выбрали быть в нём, то радости и страдания есть, если мы выбрали испытывать их, но мы можем находиться вне сферы их влияния. Нам трудно приобрести такое отношение, но именно в этом заключается цель нашей борьбы на Земле.

В. Могли бы вы сказать, как карма связана с законом циклов?

О. Мы слишком склонны думать о циклах только с точки зрения хронологии или времени. Мы так же склонны думать о карме только, как о следствиях, особенно, как испытываемых нами последствиях. Выражение «депрессия» имеет одно значение, когда оно

касается моего соседа, и совершенно другое, когда она в моём доме. Нам нужно избавиться от такого отношения.

Предположим, в таком случае, что Джадж даёт нам тонкий намёк, что вся карма, как мы понимаем и испытываем её, исходит из памяти. А у памяти есть свой собственный определённый закон ассоциации, означающий, что подобное ищет себе подобное. Мы – создания воли и йоги, то есть воли и знания, в то время как противоположная половина природы является созданием памяти и импульса, памяти и желания. Желание – это не что иное как пробуждённая память.

Циклы касаются последующих шагов в пробуждении спящей жизни. Поскольку жизнь не может пробудиться сама, то, чтобы пробудить её, мы спускаемся в материю, или, по-другому говоря, воплощаемся, и здесь мы испытываем карму. Мы воплощаемся только при специальных обстоятельствах. Судну, требующему невысокой воды, не нужно дожидаться прилива. Оно может причаливать к берегу и отчаливать от него, как на малой, так и полной воде. Фактически, ему легче отойти от берега на малой воде, чем на полной, потому что малая вода просто отступает от берега, а полная вода собирается у берега. Но если ватерлиния у судна высоко, тогда надо обращать внимание на высоту прилива и отлива.

Поэтому такие великие существа как Кришна, говорит Е.П.Б., воплощаются раз в десять тысяч лет. Именно потому, что поднимающаяся волна человеческого сознания достигает высоты наводнения только после многих, многих воплощений обычных Эго. Когда сознание достигает этого уровня, воплощается великое существо, подобное Кришне. То же самое происходит, когда сознание самое низкое, и люди в предельном отчаянии вопрошают: «Кто спасёт нас? Бог, пошли нам спасителя! И толпа молит, «Бог здесь или «Бог там»*.

Тогда, независимо от состояния человечества, благодаря своей воле и знаниям, воплощается великое Существо, появляется пара противоположностей, воплощённая в форме Кришны.

В. В главе сказано: «Китайцы всегда были нацией астрономов, но поскольку они принадлежат старой расе, обречённой на вымирание, их расчёты не подходят для арийской расы. Но ведь законы математики не изменяются. Два плюс два равно четырём, как для китайцев, так и для американцев.

О. Нужно принять в расчёт, что существует закон ускоренного развития и закон замедленного развития. Китайцы, умирающая раса,

находятся под законом ускоренного развития вниз, который является законом замедления с точки зрения прогресса. В то же время для молодой расы всё наоборот. Геометрическая прогрессия и арифметическая прогрессия – две совершенно разные вещи, как сложение, вычитание, умножение и деление.

В. Почему Джадж упомянул метонический цикл?

О. Наш григорианский календарь является изменением юлианского календаря. Юлианский календарь был изменением метонического календаря, а метонический календарь был такой же попыткой, какую любой может предпринять в наше время. В 432 до н.э. Метон предложил календарь, основанный на 19-летнем цикле. Он сделал попытку привести в согласие солнечное и лунное время. Сейчас для этого существует такая же возможность, как была в его время. Солнечное и лунное время совпадают, другими словами, у них есть наименьшее общее кратное и это число равно 18 годам и нескольким месяцам.

В. Почему в кали-юге можно достичь большего, чем в любой другой юге?

О. Можно объяснить это терминами морали. В кали-юге контрасты резче, гораздо острее, чем в любом другом времени, а мы познаём путём контрастов. Кроме того, Джадж говорит, что момент кали-юги включает кинетическую энергию всех предыдущих циклов

В. Как однородное может дифференцироваться?

О. Как могут существовать различные части чего-то, кроме как неразделённого Целого? Вопрос отвечает сам на себя. Если есть часть, очевидно, есть и целое, из которого она извлечена.

В. В главе сказано, что краснокожие индейцы только что выходят из каменного века. Мы сейчас в кали-юге. В чём заключается разница между Каменным веком и кали-югой?

О. Возьмите Джорджа Вашингтона – ребёнка с топориком в руках, и его же вечером 13 декабря 1799 года. Большая разница. Джордж с топориком был в каменном веке, он только начал прорубать свой жизненный путь. Но в конце, 13 декабря 1799 года он был старым человеком, умирающим от тяжёлой простуды.

Мы исчерпали свои возможности в этом цикле манвантары, а индейцы только возрождаются. Лучше всего сделать следующее: оставить эту главу о циклах и хорошенько изучить главы II и III, а затем следующую главу XV, об эволюции – и всё это изучить в свете этой XIV главы, которая является ключевой главой всей книги, потому что весь «Океан теософии» – о циклах.

В. Каково предание о Зодиаке?

О. Истории Зодиака много тысяч лет. В соответствии с «Тайной Доктриной» Зодиак существовал 7 – 8 тысяч лет назад.

Приблизительно, в округлённых цифрах, Земля обходит Солнце за 360 дней, что является полным кругом. Он разделяется на 360 градусов, соответственно количеству дней. Мы знаем, что в году 4 сезона. Разделите 360 градусов на 4 и получите 4 сегмента круга по 90 градусов каждый. То же, на основании лунного года, составляющего 12 месяцев. Разделив 360 градусов на 12, получите 12 знаков, каждый по 30 градусов. Это история Зодиака.

В. Вы спросили нас, сколько дней в году и наш ответ был 365 и одна четверть дня, вместо 360.

О. Да, но надо различать между временем, как периодом, за который любое звёздное тело совершает свой круг, и календарным временем, касающемся нас. Можно сосчитать время по Северной звезде и создать календарь на этом основании, что и было сделано народом майя. Можно создать календарь на основании любого созвездия, потому что каждая звезда, каждое созвездие находится в непрерывном движении. И, фактически, не существует такой вещи, которую астрономы зовут вековым движением. Все движения физического тела циклические, что значит, они представляют собой круг.

Запад и, фактически, вся арийская раса считает время двумя путями: один – исходя из движения Земли вокруг Солнца, который называется солнечным временем. Другой – исходя из движения Луны вокруг Земли, который называется лунным временем. Не существует удобной комбинации этих двух систем. Возьмите действительное движение Земли вокруг Солнца: оно составит 365 дней, 5 часов, 46 и две пятых части секунды. Лунное время, полный центральный цикл Луны на одну пятую часть дня меньше чем 29 с половиной дня.

Чтобы получить комбинированный цикл, включающий оба – лунный и солнечный циклы, надо найти, по крайней мере, общее кратное вышеназванных цифр вместе с их дробями. Это нелегко сделать. По этой причине возник метонический цикл, а так же, так называемый, юлианский календарь. В такой же мере это относится и к нашему григорианскому календарю.

Возьмите атлантов: их календарь был вовсе не похож на наш. Они делили месяц на десятые части. Тем не менее, было то же самое Солнце и та же Луна в небе. Метон, за 430 лет до н.э. начал вычислять, нет ли способа буквально расшифровать эти циклы и привести в соответствие солнечное и лунное время.

Наш собственный лунный цикл вокруг Земли составляет 29 с половиной дня. Луна имеет 4 фазы, и ради удобства мы даем каждой 7 дней, что составляет 4 четверти Луны. 28 дней – лёгкое вычисление лунного цикла. Но, фактически, полтора дня пропадает, потому что цикл больше чем 28 дней. Зная это, можно определить, сколько времени должно пройти, пока новая Луна окажется в ту же самую дату по солнечному календарю. Надо найти эту дату на основании 28 дневного цикла, вместо 29 с половиной дневного цикла. Сколько лет нужно Луне, чтобы догнать себя? Разделите 29 с половиной на полтора, что даёт 19.6, а это метонический цикл.

Таким же образом Метон скорректировал греческий календарь, он изменил солнечное и лунное время, опираясь на этот способ. Считая 7 дней четвертью месяца, получаем лунный год равным 364 дня, 52 недели по 7 дней каждая. Но круглое число солнечного года равно 365 дней. Таким образом, получается разница в один день. Полный цикл Луны 28 дней. Сколько времени займёт, чтобы солнечный и лунный день совпали? Столько, каков результат умножения 1 на 28, а это приводит к 28. Солнечный цикл, таким образом, 28 лет, и, фактически Метон не учёл четверть дня, он отбросил дробь.

Во времена Юлия Цезаря при подсчёте календарного времени четверть дня не учитывалась около 450 лет. Другими словами, фактически, существовала разница в 93 дня, и 21 июня было 21 марта. Цезарь урегулировал это, сделав некоторые месяцы длиннее, укоротив другие. Он добавил в свою честь один день к июлю, и один день к августу, в честь Августа Цезаря.

В. Что можно сказать об идее 13-месячного календаря?

О. Метон исправил календарь таким образом: Исходя из 19-летнего цикла, метонического цикла Луны, он вычислил 12-месячный лунный год на 12 лет, а на оставшиеся 7 лет – 13-месячный лунный год. Таким образом, из 19 лет, 12 имеют по 12 месяцев, а 7 – по 13 лунных месяцев, и этим урегулировал календарь в пределах 60 секунд.

На самом деле, нет никакой причины, по которой не следует иметь 13-месячный календарь и 24-х часовые сутки.

IV. Ранние Круги, духовные циклы и нирвана

В. Как происходила эволюция в 3 с половиной Кругах, если человека здесь не было?

Я думаю, что человек всегда был здесь.

О. Новорождённый ребёнок растёт до семи лет, а «человека» в нём ещё нет. Земля существует, а Солнца здесь нет, Солнце – в небе, но без Солнца не может быть Земли. Человек в нирване, но он остаётся человеком, он действует, хотя он – не на этой Земле. Солнце, находящееся на расстоянии 90 миллионов миль от Земли, не присутствуя здесь, не только контролирует и воздействует на неё, но без Солнца этой Земли и жизни на ней не могло быть. Понять этот вопрос может помочь внимательное изучение стансы 7, раздела «Разногласие оккультистов с каббалистами» первого тома «Тайной Доктрины»

Наши сложности в изучении циклов исходят из того, что, будучи этой расой с её складом ума, мы имеем чисто физическую точку зрения на циклы. Мы забываем, что существует не только физическая эволюция. Физическая эволюция, или физический цикл, что означает одно и то же, не могла бы осуществляться, если бы интеллектуальная, или психическая эволюция не проходила одновременно с ней. А обе эти эволюции не могли бы осуществляться без духовной эволюции, в которой они обе существуют. Мы забываем суть того, на что указывает Е.П.Б., когда она говорит, что так же, как так называемая материя конденсируется и эволюционирует физически снизу вверх, другой класс монад, второй или средний, эволюционирует на интеллектуальном и психическом планах и нисходит сверху вниз, пока, наконец, не достигнута точка соединения поднимающегося физического и нисходящего интеллектуального или психического.

В «Океане теософии» можно найти единый ключ для осмысленного изучения циклов. Не имеет значения, относится ли это к циклу эволюции Солнечной системы, к циклу духовной или физической эволюции, или к циклу первого или третьего класса монад, он даёт неизменную формулу: существует единство, затем разделение, затем смешивание или связь разделённых элементов, можно назвать это взаимопроникновением, затем соединение и, наконец, осажде-ние.

Существует однородное состояние, называемое нами, праляй или нирвана – они представляют собой пару противоположностей. Затем следует три шага элементарной эволюции, что означает элементарное разделение, элементарное смешение или соединение и амальгамация, затем осажде-ние – так у нас появляется минеральное царство. Минеральное, растительное и животное царства – все амальгамируются в живущем физическом человеке, затем

снова происходит осажде-ние. Для человека осажде-нием является либо смерть, либо сон, либо мудрость.

Что такое духовный цикл или духовная эволюция? Эволюция, в которой мы задействованы – глубокий сон, сновидение, бодрствование, объективное действие, за которым следует отдых в глубоком сне. Так можно определить наш духовный цикл. Мы движемся по нему каждый час дня. Если посмотреть на это в интеллектуальном смысле, мы движемся через него каждый момент времени – осажде-ние, желание, выбор, действие, понимание результата, новое желание, новый выбор, новое действие, новое осмысление результатов, новое желание и т.д., снова и снова – от духа в материю и назад с каждым движением нашего сознания.

Можно понять, что сначала циклы духовные, затем противоположные им физические и астральные (Е.П.Б. говорит, духовное, или монадическое, и физическое, или астральное), и, соединяющее их звено – интеллектуальное или психическое. Интеллектуальное на поднимающейся дуге, а психическое – на нисходящей. Один из Великих Учителей сказал об этом так: существуют четыре стадии – зародышевая, инстинктивная, полусознательная, сознательная. После этого происходит возвращение к зародышевой стадии или состоянию отдыха. Затем ещё раз от зародышевой стадии к инстинктивной, которая является повторением того, что сделано раньше, и полусознательной, сновидению и полному сознанию, и ещё раз возвращение к начальному состоянию.

Настоящий ключ к циклам смотрит нам всем в лицо. Снова и снова его объясняют в «Разоблаченной Изиде», и он станет совершенно ясным, если сумеет понять его. Читайте самый первый стих седьмой стансы «Книги Дзиан» в первом томе «Тайной Доктрины». Существует утверждение обо всех циклах каждого вида, математическая формула, которую мистер Джадж называет в «Океане теософии» «математикой души». Это порядок эволюции – везде, всего, всегда.

В. Если духовная природа находится за пределами действия кармы, в каком смысле вы используете термин «духовный цикл»?

О. Третье фундаментальное положение утверждает, что эволюция чисто духовного существа – это, во-первых, нисхождение через каждую элементарную форму этой манвантары – нисхождение духовно, но восхождение физически. Чем является то, что нисходит, приводя, в результате, к организации, вначале, трёх элементарных царств, а затем к организации четырёх царств, известных

нам как минеральное, растительное, животное и человеческое? Что за этим лежит? Если иметь в виду Жизнь, участвующую в этой эволюции, то это – неосознанное духовное движение. Что даёт импульс? Сознательные духовные существа. Значит, в таком случае, первая половина эволюции идёт под воздействием естественного импульса полностью сознательных духовных существ, тех, кто не проходит цикл глубокого сна, сновидения, бодрствования и сна, но чьим циклом является восприятие, мудрость, действие и отдых в полном сознании: они дают импульс.

Слово «духовный» часто используется для неосознанного действия души, однако, в противоположном смысле оно означает полностью сознательное действие существа, которое никогда не спит, а либо действует, либо отдыхает. Мы должны обратиться к одному из самых первых афоризмов Патанджали, чтобы понять, что это значит, а затем можно найти аналогию в себе. Он говорит: «Во время концентрации, которая может быть сознательной или неосознанной, (смерть – это время концентрации, глубокий сон – это время концентрации, пралайя – это время концентрации) душа находится в состоянии зрителя, у которого нет зрелища». Эта душа полностью сознательна, но она выбирает не смотреть, не действовать, она находится в состоянии сознательного отдыха. У нас для этого состояния термина нет. Под полным отдыхом мы понимаем сон или смерть. Существует сознательный отдых в течение огромной ночи.

Возьмите, к примеру, процесс физического видения. У нас есть глаза, но если мы решили не смотреть, это не значит, что мы потеряли нашу способность видеть, но мы не осознаём, не понимаем, то есть мы буквально не видим. Решив не смотреть, мы пребываем в состоянии слепого, который не может видеть. Точно так же и в нирване.

Значит, есть полностью сознательные существа, и монады, которые полностью бессознательны. И единственная эволюция, о которой мы что-то знаем – это эволюция от «несознательности» к сознанию. Но что это за «сила за престолом»? Это Существа в состоянии полного духовного сознания.

В. «Океан теософии» говорит о степени вибрации, устанавливающей новую эволюцию, которая влияет на эту систему, и особенно о первой ноте этой вибрации. Что могут сделать в этом отношении человеческие существа, сознающие себя мыслители? Мы могли бы сделать цикл счастливым, и, используя свои способности в этом цикле, воздействовать на степень вибрации следующего великого цикла.

О. В качестве аналогии возьмите следующее: продолжительность нашей жизни известна с момента, когда мы родились (исключая то, что можно правильно назвать несчастными случаями). Она не изменяется от наших мыслей, но нашими мыслями и действиями в продолжение этой жизни, мы устанавливаем длительность нашего следующего воплощения. Следовательно, степень вибрации, которая не меняется в продолжение всего цикла, установлена волей высших существ. Но в конце этого периода даже низшие из существ достигают какого-то прогресса. Таким образом, как показывает «Тайная Доктрина», это объединённое взаимодействие делает возможным, что те же самые существа, выходящие из своей осознаваемой или неосознаваемой нирваны, собираются на более высоком плане, в более высоком мире для того, чтобы, действуя как совершенные существа, продолжить цикл.

Любопытное утверждение о влиянии человека на циклы сделано в дискуссии на тему: «Раннее и необыкновенное развития» («Теоософское движение», том 6). В примечание сказано, что юги, и, следовательно, по аналогии все большие циклы, варьируются по длине не только с каждой расой и с каждым Кругом, но, предположительно, с каждой манватарной цепью. Другими словами, эти циклы не имеют фиксированного, определённого количества лет. Этот же вопрос дискутируется вполне достаточно, чтобы мы могли думать, изучать и подсчитывать, исходя из цифр, данных в примечании к разделу «Еврейский Ной и халдейский Нуах», стансы VI второго тома «Тайной Доктрины».

По этому же вопросу о циклах, Е.П.Б. говорит в «Разоблаченной Изиде», и повторяет то же самое в «Тайной Доктрине», что в Золотом веке нормальная продолжительность человеческой жизни 400 лет, в Серебряном – 300, в Бронзовом – 200, а в кали-юге – 100 лет. А что мы сделали с нормальной длиной человеческой жизни в кали-юге?

Определённо, есть существа, чья нормальная жизнь в человеческом теле 400 лет и больше, потому что они пребывают в условиях Золотого века. Есть и другие, чья нормальная длина жизни 300 лет. По вопросу подсчёта Е.П.Б. говорит, что жизнь Солнечной системы продолжается 311 040 000 000 000 лет смертной жизни. Джадж написал статью, называемую «Универсальное применение учения», в которой он сделал осторожное, небольшое предположение. Прочитайте статью и вы увидите его намёки, и если вы уловите их, то будете удивлены, что количество секунд нормальной человечес-

кой жизни в кали-юге – это одна сотысячная числа лет жизни Браммы!

Спрятанное в малоизвестном месте одного из старых номеров «Теософа» утверждение, гласит, что период вращения Земли вокруг Солнца в нашем собственном великом цикле известен и равен 365 дней. Мы знаем с определённой точностью период вращения всех других планет. Мы не знаем, каким был период вращения Земли миллион лет назад – он мог быть намного больше в намного большем круге. Могло быть время, когда относительно других планет Земля была, скажем, в том же положении, в котором Нептун сейчас. Возможно, придёт время, когда Земля сможет занять относительно ту же позицию по отношению к Солнцу, какую занимает Меркурий, или любая другая планета. Не существует бога, держащего нас на фиксированной орбите. Возьмите семь планет и Луну, как предполагается в этой небольшой статье, и найдите орбитальное движение каждой, найдите их наименьшее общее кратное и вы получите 4 320 000 000.

Значит, книги полны намёков, чтобы направить наше мышление, но мы не можем утвердиться на нашем пути к мудрости. Мы понимаем, что, хотя Е.П.Б. и Джадж, или Учителя Мудрости разбрасывают факты, намёки, предположения и информацию перед нашими глазами, мы всё равно не умеем прислушиваться на нашем пути к знанию. Невозможно избежать необходимости мыслить, а мышление на высокие темы привлекает к участию не память, а скорее воображение в духовном смысле, творческую способность. На своём плане воображение – это духовная память.

Значит, в тот момент, когда мы начинаем выяснять, «что это может значить?», «какую аналогию я могу найти для этого?», «как это применить?» – в тот момент, когда мы собираем вместе различные, прочитанные нами утверждения, и пытаемся координировать их, другими словами, следовать процессу разделения, смешивания, соединения и осадения – появляется внутреннее озарение. Никакое количество книжной информации не поможет нам избежать необходимости пробудить наш собственный, двойственный высший принцип Буддхи–Манас к действию здесь.

В. Какое отношение между состоянием нирваны и состоянием тех, кто в жизни старается не думать?

О. Нет никакого отношения. Последнее касается состояния, называемого в природе качеством тамас. Те, кто не думает, находятся на обратной дуге эволюции, они двигаются в обратном направ-

лении. Но было бы неверно утверждать, что люди не думают. Мы все думаем, весь день, но мы думаем о теле и вещах имеющих к нему отношение, о земной жизни и её проблемах. Мы думаем с точки зрения смертного, физического существования. Мы не думаем с точки зрения нашего бессмертного существования. Но мы думаем. Мистер Кросби говорил, что тот факт, что человек думает неправильно, или думает только о грязном, не должен закрывать наши глаза на то, что он может думать. Проблема заключается в том, чтобы он овладел способностью думать о чём-то, кроме грязного, о чём-то, кроме материи, кроме ежедневного, смертного круга существования, потому что это привлекает к процессу мышления только память, психику и низший манас.

В. Что подразумевается в высказывании Р. Кросби, «Часы отмечают время, они не творят его»?

О. Исследуйте наше понимание кармы, и вы увидите, что оно носит временной характер*. «Моя карма сделала это моя карма, сделала то», «моя карма принесла мне это, моя карма отобрала у меня то». Карма не делает ничего такого. То, что происходит с нами – это часы кармы, но мы – карма, мы – делаем её. Если пуля ударит в то место, где вы стояли мгновение назад, она не может ударить вас, её цикл не совпадает с вашим. Значит, мы создаём наши собственные совпадения и наши собственные несовпадения.

В. Что определяет разные периоды?

О. Золотой век – это век невинности, век человека без ума, или невинного человека. Значит, Золотой век это тот век, в котором Великие Боги, называемые в книгах Маха Чоханами, а сейчас называемые Махатмами, потому что вселены в тела, жили на этой Земле и ходили по ней вместе с нарождающимся человечеством. Каждый живущий человек знал, что собой представляют эти Великие Существа, точно так же, как, скажем, ребёнок является представителем века невинности, или золотого века, и он знает своих родителей.

Серебряный век это время, когда рождённое человечество начинает расти, как растёт ребёнок, и родители, другими словами Божественные Учителя, предоставляют ребёнка – человечество, до какой-то степени, его собственным склонностям, но наблюдают за людьми и находятся среди них.

В Бронзовом веке наш «ребёнок» достиг 14 лет, это его третий цикл, и для него действовать под личную ответственность не только правильно, но он настаивает на этом. Люди начинают выбирать

лидеров из своей среды. Другими словами, старые тенденции, принесенные из предыдущей манвантары, оживают, и люди не видят различия между истинным учителем и ложным. Точно так же, как сегодня они не могут различить между патриотом и политиканом, между честным человеком и нечестным, или отличить по внешнему виду правдивого человека от лжеца. Они выбирают лидеров, которые удовлетворяют их желаниям. В конце Бронзового века Великие Существа уходят со сцены. Они больше не смешиваются с человечеством.

Если вы хотите знать больше, обращайтесь к стансе X, раздел «Золотой век» второго тома «Тайной Доктрины» и читайте до конца этот прекрасно просвещающий и вдохновляющий раздел.

Глава 15

«Бесконечное» совершенство, запоздалые Эго и «надежные методы» природы

В. Если верно, что человек бесконечно совершенствуется, тогда разве он не должен был быть беспредельно несовершенным в прошлом?

О. Если, при всём нашем воображении, что-нибудь было «беспредельно несовершенным», как оно когда-нибудь может быть чем-либо ещё?

Несовершенства не может быть в том существе, которое было есть или когда-нибудь

будет «бесконечно совершенным». Многих наших ошибок и непонимания можно было бы избежать, если бы мы могли не принимать утверждения как правдивые или ложные, а просто посмотреть на них и, вместо того, чтобы понять, что имел в виду автор, постараться понять самому. Далее, известно, что всё развивается физически, морально, ментально. Другими словами всё эволюционирует. Но за этим утверждением подразумевается идея, что как-то, каким-то образом существует бесконечно совершенное Существо. Это идея Бога. И, в то же время, есть бесконечно несовершенное существо. Предполагается существование всемогущего Бога, в то время как эта Вселенная, плохо управляемая всемогущим Богом, является предметом махинаций и коварств Дьявола! Поистине, никто ни секунду не верит в это. Но если беспристрастно рассматривать это явление, то правда заключается в том, что большинство человечества всегда верило вещам только такого рода.

В Жизни содержится всё несовершенство и всё совершенство, которое было, есть и будет. Но мы склонны путать Жизнь с её проявлениями. Нам нравится верить в рождение, которое не заканчивается смертью, хотя наблюдение говорит нам, что это невозможно. И поскольку мы проглатываем это, мы проглатываем и противоположное утверждение, веря в смерть без рождения. Одно в такой же мере глупо, как другое, такая же точно несостоятельность в использовании ума. Однако большинство людей просто проваливаются из одной такой ямы в другую.

Мы часто слышим, как теософы говорят об Учителях Мудрости, достигших «совершенства». Но Они – не боги, их совершенство, с определённой стороны, настолько же относительно, как и наше. Учитель Мудрости изучает не только физически, но ментально, морально и духовно всё, что есть для изучения в этом мире. Но о том, что происходит вне этой Солнечной системы, Он знает только путём аналогии и соответствия. Каждый, кто изучал теорию цифр, знает, что бесконечность просто означает обычное продолжение, продолжение без остановки. Никто не может посчитать до конца цифровой ряд. Таким образом, Учителя Мудрости – совершенные Существа в том, что Они знают, во всём, что может быть познано об этой Солнечной системе.

Они могут оставить этот мир. Они знают достаточно, чтобы покинуть его. Но они не покидают его, хотя есть и такие. Те, кто не покидают, остаются, потому что Они любят своих собратьев. Они остаются, отложив в сторону свою собственную эволюцию до будущего периода проявления, чтобы помочь своим младшим братьям. Они делают это, потому что знают, что Жизнь во всём – это жизнь в каждом, и, следовательно, Жизнь в каждом – это только часть Жизни во всём. Это и есть концепция Братства.

В. В чём состоит ответственность, так называемых, «запоздалых Эго?»

О. Эго, задержавшиеся в телах антропоидов, были морально безответственными существами. Они были теми, кто получил только искру, их моральная ответственность была такой же, как у малых детей. Поистине, это был «наш» грех, наш, в смысле грех перевоплощающихся Эго, которые знали, что их долгом было перевоплотиться в третью расу, но они не хотели делать этого и говорили: «Давайте подождём, эти тела не подходят, эти формы

недостаточно развиты для нас, мы подождём». Таким образом, это был грех бездействия со стороны перевоплощающихся Эго. Это подобно упущениям нерадивых родителей, которые приводят к баловству или травмам их детей.

Поскольку настоящим грехом был грех перевоплощающихся Эго, а не монад, пойманных в те тела, «запоздалые Эго» получают свою награду. В нашем понимании, их наказание такое же, как наказание животного за то, что оно животное. Их награда придёт в виде реакции – они будут страдать от последствий своих собственных грехов. Но это не изменяет того факта, что те, кто должен был учить и направлять их, не должны этого делать. Запоздалые Эго

получат свою награду в том смысле, что в следующем Круге, и, возможно в следующей расе, говорит «Тайная Доктрина», они вселяться в человеческие формы под лучшим покровительством. Другими словами, эти Эго создадут тела более высокого класса в моральном смысле, чем это было бы в случае третьей расы и Третьего Круга.

Очень интересно в этой связи действительно ужасное утверждение одного из комментариев, который можно найти в стансе VI, разделе «Первопричина греха», первого тома «Тайной Доктрины». Он говорит о «святых юношах», то есть перевоплощающихся Эго – о нас. Помните, что мы не на физическом, астральном или психическом плане, а на духовном плане, плане Буддхи–Манаса, другими словами, тогда мы были богами. Комментарий говорит, что «святые юноши» отказались воплощаться, или используя библейское выражение, расти и размножаться, они не хотели отказаться от своего статуса святых. Следовательно, комментарий утверждает, что эгоизм восторжествовал даже среди богов. Если нам трудно сопротивляться нашему эгоизму здесь, то вообразите, что тогда мы были в высшем и святейшем состоянии, и нам было сказано, «теперь ваша очередь спуститься туда, в грязь», и предположите, что у вас было достаточно сил, чтобы сказать, «не сейчас», давайте ждать пока это станет более приятным, более приемлемым». Что бы вы выбрали? Что же, это же выбрали и мы.

Взять теософов, которые все эти годы не выполняли своих обязанностей по отношению к теософскому движению. По этой причине множество людей пало жертвой разнообразных факиров и ложных йогов. Какая карма упадёт на теософов, которые знали, что следует делать, но сочли неудобным следовать пути, показанному Е.П.Б.? Какова будет их карма, когда наказания атлантов вернуться ко всем нам?

В. Как будет чувствоваться карма атлантов?

О. Подумайте о связи между заявлением Иисуса и утверждением Джаджа. Вспомните пересказанную фразу творца о том, что «он, который не сделает, когда может, когда захочет, то не сможет». Мир полон людей, ищущих истину, но находящихся всё, что угодно, в форме подделок, которые они принимают за истину. Это начало кармы Атлантов, которая, в конечном счете, будет продолжаться, пока мы принимаем чёрное за белое, а белое за чёрное. Сейчас это можно видеть везде в природе, а кали-юга нашей расы только началась.

В. В этой главе после упоминания точного метода смешивания, осаднения и разделения, Джадж добавляет: «И этот метод был однажды знаком алхимикам». Вопрос такой: поскольку есть всеобщее согласие в том, что в поисках чистой истины лучше следовать от известного к неизвестному, чем наоборот, почему Джадж, после упоминания верного метода смешения, за которым следуют осаднение и разделение, упоминает о группе людей, подобных алхимикам, дискредитированных наукой и судьями?

О. Древние алхимики дискредитированы в наши дни не в той мере, как это кажется. Парацельса, к примеру, больше не считают шарлатаном. Филалета и Роберта Фладда уважают за их открытия.

Но, предположим, что на них смотрели, как на мошенников и шарлатанов. Учёные её времени смотрели так же на Е.П.Б., и так же смотрят на неё современные учёные. Не важно, что мы думаем о человеке. Многие думают о теософах, как о чудаках, шарлатанах, подозрительных людях. Они могут думать так. Это делает их счастливыми и не причиняет боль нам, мы от этого не меняемся.

Джадж не упоминает наших учёных, использующих алхимические методы в своих лабораториях, а, вместо этого, говорит об этих дискредитированных алхимиках потому, что какими бы не были эти алхимики, они имели дело с метафизической природой, а когда Джадж говорит о смешивании, осаднении и разделении, он имеет в виду этическое, моральное, интеллектуальное и психическое смешивание, осаднение и разделение. Хотя наши учёные точно следуют этому процессу, они делают это только с физическими вещами. Но эволюцию движет не физическое смешивание, а ментальное, моральное, психическое и астральное.

Взять наше сегодняшнее собрание. Мы обмениваемся идеями, мыслями и чувствами, нашими надеждами и страхами, нашими успехами и неудачами. Всё это смешивание. Затем, кто-то высказывает мысль, которая очищает наш разум от тумана или помех – и тут же происходит «выпадение». У алхимиков это называется осаднением. То, что было частью сплава, выпадает, и мы видим яснее.

Таким образом, ссылка Джаджа на лабораторные методы не помогла бы ему. Это совсем другой вид смешивания, осаднения и разделения. Пройдёт время, мы разделимся, и каждый пойдёт другим путём. Один может не принять всё услышанное здесь – смешивание не приносит ему добра, а может быть причиняет вред, оставляет его огорчённым и раздражённым. Возможно, что кому-то

другому смешивание или осаднение приносит пользу – он понимает больше, становится более терпимым, лучше воспринимает точки зрения и отношение своих соседей. Мы все находимся под сильным влиянием простых лабораторных методов смешивания, осаднения и разделения. Ментальные, нравственные и психические процессы идут постоянно, и из этой смеси исходит наша эволюция.

В. Утверждается, что, начав эволюцию на этом глобусе, или ещё до этого, мы обладали очень большой силой. Значит ли это, что после долгого периода эволюции, мы обладаем меньшей силой, чем раньше?

О. Это касается трёх потоков эволюции. До воплощения наша эволюция была чисто духовной. После воплощения она становится более и более интеллектуальной, то есть происходит более быстрый рост логического мышления и более медленный рост интуиции. Это нужно для того, чтобы, пока растёт интеллектуальная природа, духовная природа, знание и силы были менее очевидными, менее используемыми. Сейчас мы должны стремиться соединить обе, используя интеллект на духовной основе, вместо использования его, как делает большинство из нас, на физической основе.

В. В этой главе сказано, что «Природа никогда не делает свою работу поспешно или неподходящим образом». Какая связь существует между этим утверждением и третьим фундаментальным положением «Тайной Доктрины?»

О. Они утверждают одно и то же. «Природаопределённым методом смешивания, осаднения и разделения приводит к большему совершенству». Мы – отдельные существа, однако сошлись вместе, и обмениваемся мнениями, идеями, вопросами, ответами, предположениями, опытом и т.д. Это смешивание. Далее, каждый видит принятое им, как добавление к имеющемуся у него в сознании и называет это «своим». Это непременно производит изменение в его собственном мышлении, его собственной основе для действий, или осаждаёт его. Затем каждый идёт своей дорогой, применяя наш новый опыт, – то, что мы получили или добавили к нашему старому запасу.

Это же справедливо для физических процессов. Мы поглощаем еду, которая является смесью, осаднение – это действие. Результат этого процесса даёт энергию для работы, которая является разделением.

В. Как равновесие может быть там, где есть действие?

О. Благодаря природе нашего нынешнего разума и окружающей среды, у нас более ограниченный взгляд на карму, чем ему следо-

вало быть, поэтому часто карма сначала утверждается, как абстрактная теория – теория закона. Затем, о карме говорится в универсальном смысле, как причине и следствии, севе и жатве и т.д. Наконец, о карме говорится в специфическом и практическом смысле: «Карма – это неуклонная и безошибочная тенденция Вселенной устанавливать равновесие». Это третий афоризм.

Но первый афоризм особый, потому что имеет дело с нашим разумом. Подразумевается, что кармы нет – для тебя, меня или другого существа, если это существо не создаёт её или не испытывает её последствия. Это прямое, непосредственное, личное и применяемое на практике утверждение кармы. У меня нет кармы, если я не сею причины и не пожинаю следствия.

Третий афоризм переходит от конкретного, специфического, к универсальному. Как происходит, что каждый раз, когда я действую, я испытываю последствия?

Потому что на мгновение, я нарушил недвижимое спокойствие Природы, которая не выносит пустоты, и немедленно стремится восстановить баланс.

Помните, что наше знание, логика, представления ограничены, наши действия и выводы ограничены, а результаты нашего опыта относительны. Не существует только нашего отношения к Вселенной, есть отношение Вселенной к нам. Нам не следует забывать утверждения в «Бхагавадгите», что для каждого действия, совершаемого человеком, посредством тела, слов, чувств или мышления, необходимы пять посредников. Мы слишком часто склонны думать, что когда действуем, мы действуем в одиночестве.

Глава 16

І. Воображение, сцепление и вера

В. Какой из классов кармы – я имею в виду физический, психический или ментальный – особенно влияет на воображение?

О. Никакой. Воображение – это духовная сила и карма на него не влияет. Но наш четвёртый принцип, который является зеркалом воображения и мысли, может испытывать влияние всего, что происходит. Все наши желания исходят из воображения, воображение не исходит из желаний. Воображение – это творческая сила, на которую можно влиять только в отношении её проявления. Невозможно применять наше воображение, то есть активно использовать его здесь, в теле, потому что в это вмешивается совсем другое состояние – желание или психическая природа.

В. Есть ли различие между способностью создания образов и воображением?

О. Да, в нашем применении терминов. Но слово «воображение» действительно не значит ничего другого, кроме «способности создания образов». Мы часто используем слово «воображение», имея в виду имеющиеся у нас в сознании картины и образы, и никогда не думаем о способности производить такие картины. Подобно этому мы говорим «У него сильная логика», потому что он может привести много доводов. Однако, в истинном смысле этого слова, у него может совсем не быть логики, потому что логика – это сознательное использование способности распознавания и способности связывать относительные вещи. Вокруг нас не так много логически мыслящих людей.

В книгах сказано, что то, что мы называем воображением – это фантазия, старое слово, которое ввели в современную терминологию, как слово «мечта», означающее сновидения. Наши обычные сновидения – это образы, не являющиеся образами, сознательно или намеренно произведенными нами. Это были бы сновидения другого вида. Это было бы действием мыслителя на другой стороне состояния сновидения. Образы, вызывающие наши чувства во сне являются результатом не воображения, а фантазий.

Подумайте, как много времени мы тратим на «праздные фантазии», дневные сны, мечты, или то, что часто неправильно называют мышлением. Фактически, мы находимся в сомнамбулическом состоянии ума, «во сне наяву»! Существует состояние бодрствования и истинное состояние сновидения, которое находится по другую сторону сна. То, что подразумевается под «психическим», – это состояние, которое занимает следующую позицию по другую сторону, чтобы спящий мог видеть. Таким образом, в нашем, так называемом, «бодрствующем состоянии», мы, в основном, не бодрствуем, то есть не осознаём по-настоящему, намеренно, по желанию, то, что мы делаем или думаем.

Итак, есть состояние сна наяву, которое заполняет большую часть, так называемого, бодрствующего сознания большинства людей. Если оно слегка выходит за пределы того, к чему раса привыкла, мы говорим, что человек загипнотизирован, подвергнут психологическому воздействию, опьянён, находится в бреде или является сумасшедшим. Это состояние представляет только очень небольшое падение барометра среднего человеческого ума.

Следовательно, мы не исполняем нашу цель сознательно. Когда мы воплотились, наше бодрствующее сознание было широко открыто, но мы вошли в состояние сновидения. Постепенно, путём простого процесса инфильтрации или постепенного осознания, мы нашей жизнью не только произвели впечатление на низшие формы сознания, но они своей жизнью произвели впечатление на нас. Поэтому современный человек постоянно находится в состоянии сновидения. Это и есть «низший манас» – сон наяву.

В. Что такое сцепление?

О. Возьмите кусок гранита. «Что-то», чем бы оно ни было, привело к его существованию. Предположим, что мы разрушили гранит, но мы не разрушили частицы, из которых он состоит. Мы не разрушили силу, которая первоначально произвела гранит. Мы снова получим такую же глыбу при таких же обстоятельствах, тем же воздействием той же силы на те же частицы.

Кто-то сказал, что невозможно разрушить человеческое тело и снова воссоздать его. Однако каждый, находящийся здесь, был воссоздан тысячи раз. Это тело было нашим сколько угодно раз. На одном и том же плане у нас всегда то же самое тело. На другом плане у нас медленно и избирательно меняющееся тело.

Возьмём то, что мы называем принципом Манас, и подумаем о субстанции, из которой он состоит. Это «тело» сохраняется на весь

период манвантары. Возьмите то тело, которое состоит из монадического материала – оно сохраняется в течение полного периода космической эволюции. Возьмите силу, которая создала наше космическое тело, ту силу, которая произвела нашу интеллектуальную форму – эта сила никогда не создавалась и никогда не будет разрушена. Она создаёт и поддерживает жизнь во всех формах. В этих телах, даже в физических и интеллектуальных, мы используем материю, которую использовали несчётное число раз. Если бы мы не развили взаимное притяжение, мы бы вообще не могли получить тело.

Сцепление – это не что иное, как «противоположность» электричеству! Электричество – это притяжение противоположностей, а сцепление – это притяжение общего по своей природе. Астральное тело – это такая форма, такой мир, такое состояние проявления Одной Формы, где сходное спешит к сходному. Но если, изучая электричество, мы постараемся соединить сходное, никакая сила в мире не позволит нам это. Можно соединить положительное и отрицательное, но нельзя соединить положительное с положительным и отрицательное с отрицательным.

На этом же принципе построена вся Вселенная. Следовательно, сцепление – слово, означающее одну из форм притяжения, противоположную той, которую Джадж называет рассеиванием.

В. Разве не существует большой разницы между рассеиванием в пудру куска гранита и того, что упоминалось, как уменьшение объекта до его «начальных элементов»?

О. При полном изложении вопроса сцепления, надо понимать, что в начале речь идёт о способности сознания, а в конце – о том, что мы видим проявленным на любом плане. Можно посмотреть на это таким образом: если всё – это Жизнь, тогда невозможно представить жизнь абсолютно инертной. Мы можем представить Жизнь спящей или бездействующей, или мёртвой на этом плане. Но если всё – есть Жизнь, то остановка её активности здесь просто означает действие и в каком-то другом состоянии, мире, форме или вещи.

С этой точки зрения всевозможные действия в любом мире, самом высоком или самом низком, это – «посев» действующей Жизни. Если посев такой, что не может дать урожай на том же плане природы, где живёт сеятель, тогда силой притяжения существующей между ним и его посевом, он тянется к тому плану, где находится урожай.

В состоянии, иногда называемом нирваной, все существа нахо-

дятся на одном плане. Некоторые существа остаются там от начала до конца манвантары и никогда не оставляют его, только в исключительном случае, которым является акт сострадания к тем, кто вовлечён в проявление. Что позволяет им оставаться в состоянии, которое Кришна описывает в одиннадцатой главе «Бхагавад-гиты»? Совершенство (это всего лишь подходящее слово), которого они достигли. Они находятся в этом состоянии, потому что производят только универсальные причины. Следовательно, всё, что они собирают, находится на плане их души. Но, если какое-либо существо в универсальном состоянии создало причину, в какой-то степени не универсальную, она не может созреть на универсальном плане и погрузится до того слоя сознания, где сможет созреть, и существо погрузится вместе с ней.

Следовательно, начало сцепления в нас самих. Наши притяжения – в наших чувствах, мыслях и желаниях – они основа наших действий, отдельных или стремящихся к единству, облагораживающих или деградирующих. Используя афинскую терминологию*, все действия возникают в нашем разуме.

Каждая физическая вещь возникает, как ментальный вклад, и по мере увеличения нашего ментального вклада в течение веков, то, что было вначале прозрачным, становится мутным, и, в конце концов, мы находим себя воплотившимися, что значит опутанными последствиями, которые мы не можем проследить. Это мы называем физическим существованием. При любых обстоятельствах, зная весь процесс и законы, имея технику, а она находится в уме человека, тренированной волей и воображением в одну секунду можно произвести результат, для достижения которого природе потребуются миллионы лет.

Возьмите физическое явление, называемое нами рождением. Время от зачатия до рождения ребёнка 9 месяцев. Когда-то этот процесс требовал нескольких лет. Теперь он сократился. Но должны быть существа, которые действием воли могут спуститься с высших небес до нашего мира не за 9 месяцев, а за 9 секунд, за 0.9 секунды.

Способов рождения больше, чем один. И оттого, что мы не знаем о них, не стоит отрицать их существование. Мы находим их аналогии и эквиваленты везде в природе. Совсем не так давно, если человек хотел покрыть серебром ложку, ему надо было расплавить серебро и покрывать им ложку с бесконечной осторожностью. Конечно, он не мог выполнить эту работу очень хорошо. А после этого

ему надо было бесконечно полировать её. Хорошее качество требовало целого дня работы.

В наши дни достаточно положить ложку и кусок серебра в кислоту и подключить электрическую батарею. Когда поток электричества проходит через раствор, происходит что-то, совершенно невидимое глазу. Сила снимает с куска серебра бесконечно маленькие чешуйку за чешуйкой, атом за атомом, частичку за частичкой и откладывает их абсолютно ровно по всей поверхности ложки. Это творчество происходит перед нашими глазами и занимает несколько минут. Однако если это представить природе, то потребуются тысячи лет, потому что природный процесс очень медленный.

Сколько времени потребуется песчинке, чтобы стать недовольной? Больше, чем нам. То, что занимает у животных века, или то, что занимало у людей всего несколько сотен лет назад невероятное количество времени, требует теперь всего несколько дней. Знаете ли вы, что когда римляне строили трирему*, это занимало месяцы труда тысяч людей. Но если подумать о том, какими материалами они пользовались, ведь стали не было, а гвозди были медные. Удивительно, что они вообще могли это делать. Подумайте, сколько времени потребуется на это дикарям островов Южного моря.

Не так давно каждая булавка стоила достаточно дорого, и только хороший рабочий мог сделать хороший вертел за день. Природе потребовалось бы на это бесконечность времени. Жизни, из которых состоял металл, должны были использоваться для производства булавки снова и снова – до тех пор, пока металл и процессы не установили бы своё «сознание». А в некоторых Солнечных системах, возможно, растят шпильки так же, как мы растим капусту.

Если так относиться к вещам, мы лишимся тщеславия, нашей фальшивой скромности и ограничений, которые мы навязываем возможностям природы. Но это не более удивительно, чем мысль, что из той же самой начальной клетки вышел каждый атом нашего тела с его тысячами и тысячами различных элементов. И все они созданы из кислорода, водорода, углерода и азота. В нашей цепи есть глобусы, где те, элементы, которые мы называем углеродом, азотом, кислородом и водородом, так привыкли быть в человеческих формах, что они создают эти формы сами – родители не нужны. Подобное тело было у нас в Первом Круге, во втором и Третьем. В первой, второй и третьей расах этой Земли мы вступали в тела так, как мы сейчас вступаем в дом – они росли без всякого нашего уча-

ствия. Эти же тела у нас и сейчас, но они закрыты в относительно инертном физическом теле, которое представляет жизни, продвигаемые нами по их эволюционному пути.

В. В главе говорится о камне, проходящем через твёрдую стену. Почему тело человека не может пройти через каменную стену?

О. Если в проблеме есть три фактора, и вы знаете два из них, то, используя ум, вы сумеете найти третий элемент проблемы. В каждом случае Великие Учителя дают простую, раз – два – три проблему. Два фактора даются в каждом Их утверждении, а нам надо найти третий. После этого можно решать проблемы более чем с одним неизвестным – с двумя и с тремя неизвестными, потому что большая часть пропущенных факторов настолько прозрачны, что мы их просто не замечаем. Подлинный ответ на этот вопрос находится в нас самих, в одном из наших принципов. Каждый должен додуматься до этого сам.

В. Что, как вы полагаете, имеет в виду Джадж, говоря о «вере» в этой главе? Он делает упор на веру так же, как это делал Иисус. Вы полагаете, что он имеет в виду такую веру, о которой говорят в церкви? Веру банкира, политика или учёного? Что такое вера?

О. Можно получить представление о смысле веры, рассматривая её противоположность: неверие. Если нет веры в какого-то человека, этот факт приводит к двум вещам: отсечению себя от любой возможности понимания, кто он есть на самом деле, и от возможности дать ему или получить от него помощь. В таком случае вера означает признание общего, а не того, что различает. Результатом действий, достигнутых нами в любом месте, при любых обстоятельствах, главным средством достижения результата является то, что в них содержится общего. Весь секрет искусства магии состоит в значении этого слова «вера», в признании того, что является общим между субъектом и объектом, между высшим и низшим, между хорошим и плохим, жизнью и смертью, духом и материей.

В. А что касается определения веры св. Павлом?

О. В 13-й главе «Первого послания к Коринфянам» Павел совершенно ясно исследует веру исключительно в её моральном аспекте. Джадж имеет в виду ту же силу, обсуждает тот же закон оккультной практики, когда пользуется словами «сцепление» и «рассеивание», «левитация», или прохождение одного объекта через другой и т.д. В каждом случае результат достигается нахождением того, что содержится общего.

Каждый может соединить кольца или звенья цепи, но мы не можем сделать это действием воли. Прежде всего, мы должны расплавить металл, или взять открытые звенья, соединить их и затем спаять, то есть соединить вместе пару концов. Тот же принцип, но мы можем применить его только в его самых низких условиях.

Общий принцип, применяемый во всём, что мы производим, – это огонь, тепло. Он является общим для всего, что существует. Но у огня есть 49 применений, 49 степеней, 49 характеристик. И в каждом случае высший огонь, когда понят правильно, использует материал всех низших огней, и сам используется в качестве материала для всех высших огней. Это и есть Вселенная огня и света, тепла и движения. Всему этому можно дать одно название – электричество.

Электричество – это проявленная жизнь, говорит Е.П.Б. Одним способом оно проявляется в минеральном царстве, другим – в растительном, и третьим – в животном. Оно способно к божественному проявлению в человеке. Поразмыслите над сказанным Е.П.Б., что двойная цель существования Учителей Мудрости, состоит, во-первых, в демонстрации того, что человек, по сути своей, божествен, что он идентичен с Абсолютным Принципом и с Богом, проявленным в силах природы. Во-вторых, наглядно показать на основании этого факта, что в человеке есть те же великие силы, что и в природе.

С Их стороны эта демонстрация происходит путём обучения, а с нашей – путём познания. Так же, как с самого начала изучения музыки нужно знать звучание музыкальной гаммы и разницу между одной нотой и другой, так и мы должны изучить фундаментальные положения и разницу между разными состояниями, чтобы видеть корреляцию всех сил, прежде чем мы предпримем их практическую демонстрацию.

Что такое «вера» можно наглядно показать и с другой точки зрения. Многие ученики приходят в этот класс и в дождь, и в солнце, каждый вечер. Если их нет, то они либо больны, либо в тюрьме. В этом заключена огромная сила. Они не считают это практикой в азбуке очень высокого оккультизма, но это и есть высокий оккультизм. И поскольку применяют его на практике, придёт время, когда они поймут его суть.

Ещё одно. Этот семинар отличается тем, что в нём основное внимание уделяется не тому, кто говорит, а тому, что сказано. Приходит на этот подиум самый незаметный из учеников – его слуша-

ют, весь класс высказывает преданность, уважение к его усилиям, веру в него. Более высокой оккультной практики не может быть. А поскольку такое отношение воодушевляет других, то и в нас вселяется надежда. В результате такой практики должно увеличиться всеобщее знание, всеобщая энергия, всеобщие силы – назовите это всеобщей верой.

Учителя Мудрости стали такими совсем не в результате Своих индивидуальных достоинств. Ни один Учитель не может совершать чудеса. Когда Он оставляет товарищество Ложи и приходит в мир, необходимы две вещи: Он должен прилагать усилия на той стороне, а Он должен прилагать усилия на этой для того, чтобы сохранить ненарушенную последовательность, гармонию всех Их принципов. Сила индивидуума – это сила Ложи. Это одна из фраз, означающая, что Воля Учителей – едина. Существуют силы, которые растут в нас так же неосознанно, как растёт ребёнок.

Потребуется ли тысячи лет или тысячи жизней, чтобы понять это, но как только это произойдёт, у человека появится более чем достаточно работы. Жизнь становится более интересной, можно познать больше. Мы говорим о сцеплении, о рассеивании, о левитации, о контроле разума над материей, о вере, не имеет значения, какие использованы слова, но если мы можем увидеть за ними реальность, то подходим ближе и ближе к пробуждению в нас шестого принципа, соединённого с пятым. Этот рост происходит понемногу. Это золотое покрытие на простом металле низшей природы, которое происходит от электрической силы доброй воли, учения, Братства, нанесённого на наши повседневные жизни. Это превращение простого металла в золото, это самая великая алхимия в мире, и единственное правильное учение эволюции.

II. Способы видения, вибрации, контакт с Учителями Мудрости

В. Какой способ видения используется, когда люди наблюдают мираж в пустыне?

О. Физически – это тот же способ, какой используется, когда мы смотрим кино. Слой воздуха, иной по степени прозрачности по сравнению со слоем воздуха под ним, служит в качестве зеркала, подобно киноэкрану. Мираж настолько же физическая вещь, как и то, что мы видим друг друга сейчас.

В. В главе говорится о трёх способах видения. Почему необходимо запечатлеть образ, чтобы видеть его внутренним чувством?

О. Давайте установим это путём аналогии: когда мы говорим по телефону, находясь, точнее говоря, в пределах нашего интеллектуального видения, наша мысль, желание и чувство подготавливают для этой работы наши вокальные органы, а затем, побуждаемые и контролируемые интеллектом, мы создаём звуки, то есть мы заставляем воздух вибрировать. Вибрация воздуха устанавливает соответствующую вибрацию в мембране телефона, что устанавливает соответствующую электрическую вибрацию, которая немедленно переносится на любое расстояние. На другом конце линии процесс, с помощью которого мы говорили в телефон, прямо противоположен: электрическая вибрация создаёт вибрацию мембраны телефона, мембрана создаёт вибрацию воздуха, которая вызывает вибрацию в мембране нашего уха, которая переносится по своим каналам в мозг, где она вызывает у нас вибрацию мысли, желания, чувства.

Другая иллюстрация – простое кино. Фильм получается путём переноса световых образов снаружи через линзы на материал для записи. Когда мы смотрим кино, мы не видим материал с отпечатанными на нём образами, но он выносится наружу через линзы, что называется проектированием, и мы видим проекцию. То же самое происходит с нами здесь. Определённая внешняя вибрация входит в нас через пять линз, и мы называем эти вибрации чувственными впечатлениями. Они производят вибрации в других частях нашей природы, и эти другие вибрации мы называем мыслью, желанием, чувством, памятью и воображением. В свою очередь они возбуждают нашу волю, наше отношение и наше действие. Затем процесс идёт в обратном направлении. Этот процесс идёт постоянно и везде.

Далее, согласно этой теории, человек, с его знаниями, пониманием и волей, может создать определённую форму в том, что некоторые называют духом-материей. Такая форма будет видима на плане мысль-материя – назовите это психическим планом. Предположим, что кто-то знает, как удержать или сконцентрировать её там, что позволяет вместо намагничивания ленты, как это делает проектор, делать обратное, точно так же, как фотоаппарат уменьшает большие вещи до маленьких размеров. Таким образом, дух-образ будет уменьшен до границ мысли и зафиксирован. Затем мысленный образ сразу же станет видимым и слышимым в астральной

субстанции. Предположим, там он удерживается и продолжает конденсироваться дальше. Астральный образ затем станет внутренне видимым живущему человеку, путём проектирования из его мозга через оптические нервы в его глаз изнутри.

Всё, что делается сознательно и со знанием предмета, может произойти «случайно», что означает через связь, внутренне производимую различными органами. Некоторые люди «видят вещи». Вспомните десятое утверждение в «Разоблачённой Изиде» о движении блуждающих астральных форм. Ни время, ни пространство не являются для них препятствием. Чудотворец или практикующий оккультист может заставить своё астральное тело принять различную форму, что означает принять любую форму Природы, большую или маленькую, из любого её царства. Он может не только принять любую внешность, но так же, по своей воле сделать её видимой или невидимой для другого. Он так же может сформировать в своём уме картину и отпечатать её в ум другого человека, который не будет осознавать это.

Те, кто видел такие навязанные картины, готовы поставить на карту свою жизнь в доказательство реальности того, что они видели, в то время как всё это было только иллюзией, фантазмагорией, произведенной чрезвычайно сильной волей Адепта. Наверное, каждый «видел вещи», он видел их, но, в следующий момент, он не обнаруживал ничего физического. Как он видел? Он видел астрально, то есть, внешне и астрально, и астральный образ был спроектирован не снаружи вовнутрь, но изнутри наружу.

В. Относится ли это так же и к звуку – можно ли «слышать вещи»?

О. Конечно, а так же нюхать, ощущать и вкушать. Это способность, которую используют неосознанно все, кто разумно занимается рекламой.

В. В отношении неправильного использования сил Джадж говорит, что эти силы отбираются у человека, если он применяет их неправильно раз за разом. Если их можно отнять, это означает, что они могут быть дарованы. Однако в этой главе сказано, что человек, по мнению Мастеров Мудрости, являясь высшим результатом эволюции, отражает в себе каждую, прекрасную и ужасную силу природы. Именно факт, являющий отражение в человеке сил Природы, делает его человеком.

В таком случае эта сила скорее свойственна ему, чем дарована, не так ли? Два утверждения, похоже, противоречат друг другу.

О. Подчеркните слово «отражает». Мы отражаем в себе каждую

силу природы, но мы не способны применять эти силы, потому что у нас нет знаний, чтобы претворить это отражение во что-то ещё, кроме образа. У нас нет ни знаний, ни воли, чтобы сделать образы объективными. Нам очень легко согласиться с Золотым правилом*, но применять его очень трудно. Потому что Золотое правило – это астральный, психический или ментальный образ. Жизнь по этому правилу является фиксированием его в трёх измерениях, а нам это нелегко.

В. В отношении третьего способа видения, является ли возможность проектировать образ снаружи внутрь и изнутри наружу, секретом факиров, которые делают так, что многие люди видят то, чего нет на самом деле?

О. Да, конечно, это оккультная сила. Должны существовать определённые ужасные секреты, действующие на нас постоянно, не на одного кого-то, выбранного в качестве жертвы, а на всё человечество. Обратите внимание на готовность, с которой люди верят в то, что совсем не так, они отдают за это свои жизни. Они признают определённые идеи, и, хотя эти идеи могут быть ложными, они представляются верящему абсолютно правильными. Ради этих идей они сами готовы сгореть и сжечь заживо других людей.

Оккультная, левой руки сила применяется к человеческому разуму. Невероятно трудно, даже с помощью теософии, охарактеризовать наши представления так, чтобы, найденные в нашем собственном разуме идеи, мы могли квалифицировать как хорошие и правдивые, или как ложные. И даже после того, как такое определение сделано, как невероятно трудно избавиться от них, стать свободными от силы и влияния того, что, для удобства, мы называем плохими привычками, плохой памятью, плохими мыслями, плохими внутренними видениями. Мы желаем избавиться от них, но не можем.

Противоположное этому – также является истиной. В пространстве, времени, сознании существует божественное влияние, которое служит причиной того, что многие люди, находясь посередине мира зла, глубоко желают добра, красоты и истины. За всей человеческой жизнью есть магия, чёрная и белая, и люди находятся под влиянием обеих. Определённо то, что человечество находится в кали-юге, потому что оно намного больше открыто чёрному влиянию, нежели белому – именно это создаёт кали-югу.

В. Утверждается, что, в строго разрешённых случаях, Адепт может читать мысли других. Как определяется такое разрешение?

О. Поразмыслите об ученичестве, и, возможно, это откроет ваши глаза на что-то другое. У нас, как у группы людей, есть некая связь с Учителями Мудрости. У нас есть интерес к Общей цели, для которой Они трудятся в полном, непрерывающемся сознании. Мы стремимся идти в том же направлении, то есть мы стараемся изучать и применять тоже учение, которое направляет Их жизнь. Таким образом, у нас, как у массы, группы, есть общая с Ними цель, намерение и общее учение. Какой бы отдалённой ни была эта связь – это контакт. Предположим тот или другой человек, как индивидуум, осознаёт это. Подобно тому как, сконцентрированное в большой степени, осязание становится слухом без потери осязания, а слух, сконцентрированный в большой степени, становится зрением, при этом слух и осязание сохраняются, так же у Учителей Мудрости, если есть такие Существа и Они работают для всего человечества, должен быть особый интерес к людям, которые, как могут, стремятся оказывать помощь и учить других. Любой индивидуум может принять близко к сердцу сказанное Е.П.Б. в «Четвёртом послании американским теософам»: «Что бы я ни сказала, каждое желание и каждую мою мысль можно свести к одному предложению, к никогда не дремлющему желанию моего сердца – будь теософом, работай для теософии!»

Предположим, что в результате года, или семи лет, всей жизни или семи жизней духовного роста, который никогда не теряется, кто-то перевоплотился и вступил в контакт с теософией. Она трогает его сердце прежде, чем его разум. Он знает только одно, что это истина. Он не изучал её, не читал, не слушал аргументы за или против кармы, перевоплощения, семи планетарных состояний и всего остального, он знает только одно, что это так. «Откуда ты знаешь, что это так?», – спрашивают его. «Я чувствую это», – отвечает он.

Это можно назвать другим видом «осязания». С таким чувством в своём сердце, он начинает работать, получать информацию, учиться. На самом деле, он обучает свой мозг рисовать. Он обучает свой мозг фотографировать, он начинает снимать фильм своего мозга, который фотографирует на *другой* стороне. По мере того, как его голова и сердце начинают работать вместе, происходит что-то ещё. Как далеко от нас в пространстве находятся Учителя? Можно только сказать, что они за пределами нашего зрения. Как далеко Они от нас в смысле интеллекта? Можно только сказать, что Они за пределами нашего слуха. Как далеко Они от нас в материи,

необязательно такой, как наша? Они за пределами нашего осязания.

Но, предположим, что мы развивали наше осязание, слух, зрение в том направлении, в котором Они смотрят и слушают. Они открыты самой маленькой вибрации ищущей души. Из этого следует, что наши внутренние чувства начнут просыпаться. Что развивает внутренние чувства? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, что сделало возможными наши внешние чувства. Когда мы воплощаемся, то у нас нет физических чувств, – только духовные и психические. У нас совсем не было физических чувств, поэтому мы должны воплотиться, чтобы работать здесь. Родителем физических чувств является принцип желания, а родителем внутренних чувств – мысль, воля, чувство. По мере нашего поворота к внешнему и низшему, мысль, воля и чувство становятся простой плёнкой для картин чувства, поскольку, повернутая в сторону желания, плёнка получает отпечатки только снизу. Но, предположим, что мы повернём нашу мысль, волю и чувство в другом направлении. Наши физические чувства всё так же будут здесь, чтобы рапортовать. Это точно так же, как звонок телефона или газета, брошенная к двери. Мы не должны отвечать на звонок, потому что он звонит, или читать скандальные страницы просто потому, что мы получаем газету. Затем, предположим, что мы повернули нашу мысль, волю и чувство в направлении духовного и интеллектуального мира, где, согласно нашему понятию о пространстве, не имеющему пределов, живут и работают Учителя. Затем последует всё остальное и, в конце концов, мы приблизимся к тому, что больше, чем просто чувство сердца или рассудка.

В. Этот обмен мыслями без слов, производит ли он звук?

О. Звук здесь – это вибрация воздуха. Невозможно произвести движение какого-либо сознания без вибрации в том состоянии жизни, в котором вы действуете. Значит, если мы только думаем друг о друге, то на плане Манаса мы создаём вибрацию. На том плане она будет соответствовать звуку на этом. Любопытная вещь: возможно у многих был сон, в котором они встречали индийца или китайца, или кого-то, жившего тысячу лет назад. Проснувшись, они вспоминали, что говорили с ними на английском. Это знакомая история о человеке, которого просили изучить греческий язык с тем, чтобы быть уверенным в правильном понимании Нового Завета. Он ответил: «Если английским языком пользовался Иисус Христос, то он достаточно хорош и для меня!» Таким образом, мысленное об-

щение производит серии вибраций на различных планах, которые переводятся разумом соответственно плану, на котором сознание разбужено.

В. Зависят ли молекулы для своего существования от Жизни?

О. Молекулы, подобно нам, в их вечном существовании зависят только от себя. Не имеет значения, говорим ли мы о личном боге или молекуле, их последняя надежда – на свой собственный суд.

Если говорить о молекуле, исходя из второго фундаментального положения, то несчастье или счастье жизни, называемой молекулой, связано или зависит от её взаимосвязи и взаимодействия со всеми другими формами жизни. Прогресс молекулы зависит от поля её действия, точно так же, как прогресс любого существа.

Есть старая, очень старая история о том, что если бы крестьянин и ювелир, оба нашли алмазы одинакового размера и качества, то для ювелира его алмаз был бы более ценным, чем для крестьянина. Потому что ювелир смог бы лучше понять качество алмаза и отдать ему должное. То же справедливо для каждого класса жизни и каждой формы действия.

Как происходит, что случайное слово, некий промелькнувший взгляд, для определённого человека может оказаться внезапно широко открытой дверью ко всем загадкам жизни, в то время как для другого бессчётные книги, бессчётные связи и бесчисленные перевоплощения значат не больше, чем ежедневный круговорот? Никто из нас не может сказать об этом. Это похоже на нерождённого ребёнка. Допустим, что у нерождённого ребёнка есть сознание, находящееся в теле Эго. Есть ли у него сознание, когда до рождения осталось девять, восемь, шесть месяцев или пять минут? Ни гранулы!

Подумайте о сознании смерти. Любой из нас может умереть в следующие пять минут. Но смерть – это сознательное или неосознанное открытие выходной двери из этой жизни, это открытие входной двери в другую жизнь. Точно так же каждое обстоятельство жизни – это дверь, которая закрывается и говорит, что «в этом направлении дальше пути нет», или оно может быть дверью, открытой к чему-то более высокому и глубокому. Что делает понимание истинным, «дверь» истинной? Мы сами, наш мотив, наше намерение, наша цель. Тот же самый закон действует как на молекулу, так и на величайшее существо, которое мы можем вообразить.

Подумайте о наполненной глубоким смыслом фразе Е.П.Б.: «каждый атом» – она имеет в виду любую частицу того, что мы

называем субстанцией, везде, в любом состоянии – «каждый атом наделён памятью, волей и чувствительностью». Другими словами, – это живущее существо, центр жизни, центр силы, центр энергии, следовательно, центр действия и центр опыта. Но поле действия его может быть чрезвычайно ограниченным. Надо помнить, что атом на этом плане – это ангел на другом.

Помня это, можно видеть, что такой же контраст бодрствования и сна, какой существует в человеке субъективно, существует в Природе объективно. Но нам кажется невозможным скорректировать и преодолеть этот контраст. Вот спящий человек. На этом плане у него не больше интеллекта, чем у растения. Однако он не стал растением, потому что, когда он спит на этом плане, в другом состоянии он бодрствует. Чем больше степень нашего бодрствования здесь, тем глубже наш сон в другом состоянии. Другими словами, сознание не может находиться в центре двух объектов или в двух состояниях или на двух планах одновременно. И это в одинаковой мере справедливо, как для молекулы и атома, так и для человека.

Часто мы говорим о первых трёх расах, как не имевших разума. Знаете ли вы, как называла их Е.П.Б.? Три расы ангелов, что значит три чисто духовные расы. Они были на Земле, астральной Земле, но их сознание было не больше чем у спящего человека. Они бодрствовали на плане духа, а не на плане материи. И когда они проснулись на плане материи, они впали в сон на плане духа. Это история второго фундаментального положения – альтернативные состояния, которые всегда существуют. Мы не осознаём этой альтернативы. Махатмы полностью осознают её и держат под контролем своей воли. Поэтому вся история Жизни – это изучение самосознания и стремление к знанию своей сущности.

Глава 17

Психический мир в повседневной жизни

В. Разве не является фактом, что психический мир – это царство ангелов и дьяволов?

О. О психическом мире можно думать таким образом: есть существа, которые воплощаются – что означает, принимают физическую форму, – в материи, какой мы знаем её, включая нашу астральную материю. Существует целый поток эволюции, который никогда не узнает материю такой, какой мы знаем её в течение нашего периода эволюции. Это мир совершенно реальных существ, но они вне тела в течение нашего периода эволюции, – они в психическом мире, чистом и простом, мире существ, не имеющих тел.

Каждый раз, умирая, мы идём в этот, не родной нам мир, как чужестранцы, как путешественники. Мы возвращаемся из него на Землю. Психический мир – это эволюция достаточно далёкая от того, что контактирует с физической материей. Мы вступаем в контакт с этим миром, когда идём в девачан.

В. Тогда мистер Джадж должно быть прав, говоря, что психический мир – это царство дьяволов и ангелов?

О. Они кажутся нам дьяволами и ангелами. Мы подвержены их влиянию. Бодрствуя, мы сознаём себя. Неважно, в каком состоянии мы бодрствуем, но мы осознаём это состояние. На этом плане мы сознаём себя, когда бодрствуем. Но психический мир пронизывает наш мир, мы находимся под влиянием существ этого мира, а они – под нашим влиянием. Однако мы ошибаемся в природе этого влияния. Находясь в абнормальных состояниях, мы можем уловить мимолётные образы некоторых из этих существ, которых называем ангелами, дьяволами и богами в соответствии с тем, как о них говорят в земной жизни и земной религии.

Стоит прочитать, для примера, о других мирах, отдел XIII, «Силы – виды движения или разумы?» первого тома «Тайной Доктрины». Каждый из нас когда-нибудь мог видеть огненные жизни. Тогда мы смотрели на существ из девачана. Если воздух чистый, то, находясь снаружи и не глядя на Солнце, можно увидеть, что весь воздух све-

тится от чего-то похожего на маленькие серебряные шарики, или шарики ртути. Они совсем не принадлежат этому плану. Но при определённом свете и в очень чистом воздухе их можно видеть, точно также, как, скажем, молекулы можно видеть через очень сильный лабораторный микроскоп. Мы можем видеть образы посредством отражения света. Таким образом, мы можем видеть эти жизни. Они – это миллион различных обитателей психического мира, но для нас все они выглядят, как шарики. Если бы мы были способны к внутреннему видению, то могли бы сказать, какие это существа и в каком состоянии они находятся.

Знаете ли вы, что границы нашего физического зрения таковы, что, если нет объекта фокуса, обычный человек почти совсем не может сосредоточить своё зрение? Если хотите провести эксперимент, попробуйте, сможете ли вы посмотреть на десятикопеечную монету, находящуюся в воздухе примерно в 2 метрах от вас. Она существует только в вашем воображении. Другими словами, можете ли вы сфокусировать своё зрение на точке пространства? Если можете, то вскоре вы увидите, что пространство чем-то заполнено. Но, в действительности, мы можем сфокусировать наше зрение только на грубом материальном предмете. Если когда-нибудь мы будем способны ментально сфокусировать наше зрение, мы обнаружим, что существует другой вид зрения. Всё эти вещи существуют для того, чтобы мы узнали о них. Они – предмет для размышления, законный предмет экспериментирования.

В. Сказано, что девачан – это субъективное состояние. Означает ли «субъективное», что мы сами проектируем видимые там картины, или мы, на самом деле, находимся в контакте с существами внешнего мира?

О. Наше положение в психическом мире можно сравнить с положением яйца в физическом мире: яйцо не контактирует ни с кем и ни с чем, сначала его должна высидеть курица. Только тогда, когда жизнь в этом яйце становится курицей, она вступает в сознательный контакт на этом плане. Значит, когда мы идём в девачан, мы возвращаемся в состояние «яйца», мы оказываемся в психическом мире, но у нас нет контакта с существами этого мира. Там мы являемся минеральной материей, или растительной материей, называйте как хотите – мы находимся в состоянии семени. Один из Великих Учителей писал, что человеческие существа, которые бодрствуют в том мире, либо Адепты, либо колдуны.

Наш опыт в том мире субъективен, что означает, что он ограни-

чен самим собой. Несомненно, что жизнь в яйце, или семени получает какой-то опыт, но это внутренний опыт. Жизнь здесь, но она не осознаёт мир, в котором находится.

Когда мы умираем и идём в астральный или психический мир, в физическом смысле мы находимся там. Но мы ничего не знаем о нём в смысле сознания. Мы живём в мире нашего собственного воображения. Точно также можно вообразить, даже легче вообразить, что в то время, как мы сидим здесь, каждый из нас находится во внутреннем мире, который он называет своим разумом. Пока думаем этим разумом, мы находимся вне контакта с кем-то другим. Потому что мы не бодрствуем на плане разума. Если когда-нибудь это произойдёт, тогда фраза из первой главы «Океана теософии» о том, что Адепты влияют на пространство, время, разум и материю, станет чем-то большим, чем просто фразой.

В. Разумно ли со стороны того, кто бодрствует, стараться увидеть на психическом плане?

О. Нет. Потому что наши идеи психического плана – это галлюцинации. Любой, кто старается увидеть на психическом плане, в том смысле, как мы используем это слово, просто стремится достичь галлюцинации. Среди нас есть много людей, отличающихся от остальных, что говорит о том, что мы видим вещи совсем по-другому, чем обыкновенные люди. Если бы мы могли думать о другом мире, о другом плане материи точно такими же практическими терминами, как мы думаем об этом плане, только тогда мы могли начать экспериментировать.

Предположим, что на нашем плане появилось и стало видимым привидение. В этой комнате достаточно привидений – атмосфера полна обитателей психического и астрального миров. Предположим, что внезапно они стали видимыми. В них нет ничего более неестественного, чем в нашей физической видимости. Никто из людей не теряет своего равновесия, глядя вокруг и видя сотни физических тел. Но все изумляются наполовину чудесному и наполовину религиозному представлению психического мира. А то, что они делают в качестве экспериментов, является разрушительным. Возьмите химика, который находит, что ферменты производят определённую жидкость, которая называется алкоголем. Он начинает изучать природу алкоголя и ферментации. Но это совсем другое дело, чем пить алкоголь. Современный метод психического исследования – это психическое отравление, ибо истинное исследование – это совсем другое дело. Исследовав собственный разум, мы най-

дём там наш настоящий мир психического исследования. Но мы не делаем этого. Однако с помощью нашего разума, а не с помощью тела, мы приходим и сознательному контакту с психическим миром.

В связи с такого типа исследованием психического мира, можно заметить ссылку, где Джадж говорит о «духах, которых не любит спиритуализм». Статья У. Джаджа, называемая «О материализации духов», рассказывает о Джиме Нолане и о «сообщении его духов», объясняя различные медиумические феномены. (См. «Теософское движение», том XI)

Почему этика так сильно подчёркивается в учении? Если мы применяем нашу этику, тогда, определённо, что, начав изучать астральный мир, мы применим и там нашу этику, а, начав изучать психический мир, мы применим её и там. В общем, это означает, что, начав изучать нашу собственную жизнь, мы применим в ней нашу этику.

Вот человек, чувствующий себя счастливым. Потом кто-то, глядя на него раздражённо, говорит ему что-то. Психическое равновесие человека, его психический центр притяжения немедленно и полностью опрокинут – он испытывает ужасный психический опыт, но у него не хватает способности распознать это.

Человек, чей психический центр притяжения опрокинут из-за денег, которые он ожидал и не получил, или от ожидания, что друг будет счастлив видеть его, а тот стал врагом, должен применить свою этику к этим случаям, чтобы видеть, что происходит с его психическим принципом. Он должен видеть, что, расстраиваясь при каждом капризе обстоятельств, он вредит самому себе. Эти две главы намеренно ведут нас к мыслям о психическом исследовании такого рода.

Изучение психической стороны природы в такой же мере правильно, как изучение её физической стороны, но большинство из нас склонно к обратному. Наши трудности именно в том, что мы не увлекаемся психическим исследованием. Мы не изучаем действия нашего разума, наших чувств. Каждый день любой может толкнуть нас в пропасть камалоки, и у нас не хватает способности распознать это. Почти любой может поднять нас на седьмое небо, а когда мы там, мы не знаем, что это девачан. Когда счастливы – мы совершенно сбиты с ног. Мы не говорим: «Я на самом вершине психического мира, это девачан». Потом, когда приходят тоска и уныние, если мы потеряли работу и нам нужны вся наша вера и муже-

ство, у нас их нет. Мы не говорим себе, что скатились в камалоку, что мы в трясине авичи, но это факт.

Если мы не можем распознать эти психические состояния, пока мы живём в теле, пока мы бодрствуем, то полностью становимся их жертвами после смерти. Мы никогда не думали о том, что девачан и камалока – это всецело психические состояния. Если человек находится в одном или другом – он их жертва. Это факт. О таком виде психического познания мы должны думать, а не о том, чему учат так называемые йоги. Этика не заключается в умении задерживать дыхание, а изучение психического мира не заключается в том, чтобы достичь астрального опьянения.

В. Поскольку мы – часть целого, является ли истинный человек независимым когда-нибудь, в любом состоянии, условиях, или положении жизни?

О. Это зависит от того значения, которое мы даём слову «независимый». Посмотрите вокруг и вы увидите, что каждый говорит: «Спасибо небесам, я независим». Он имел работу, а теперь, возможно, имеет своё дело. Мы думаем, что независимость означает безответственность. «Я могу делать всё, что хочу, и никто не может меня остановить». В этом смысле ни одно существо во вселенной не является независимым. Независимость означает знание природы и правильное к ней отношение. По-настоящему независимое существо – это тот, кто полностью осознаёт свою ответственность перед природой и действует в соответствии с этим знанием. Если избавиться от идеи безответственности, которую мы связываем с нашей идеей слова «независимость», то мы увидим, что Учителя Мудрости – единственные независимые существа, потому что, среди всех проявленных существ, только Они, сознательно являясь частью целого, сознают и живут в соответствии со своей ответственностью перед Всем.

В. Джадж однажды назвал теософское движение «той всеобщей Ложей свободных и независимых теософов, которая включает каждого друга человечества». Что означает «свободный и независимый теософ»?

О. Те, у кого нет предубеждения в отношении национальности, веры, секты, условий и организации. Те, кто знает, что человечность в человеке не зависит от национальности, веры, секты или условий. Таковыми являются свободные и независимые теософы.

Заключение

Посмотрите на каждого человека или абстрактно представьте любого человека. Любого человек, рассматриваемый с универсальной точки зрения, является чем-то большим, чем мужчиной или женщиной. В большей или меньшей степени он олицетворяет всё человечество. Давайте представим, каким может быть совершенный человек. Его опыт, природа, понимание и сочувствие настолько универсальны, что он может понять грешника в его грехах, святого в его святости, глупого в его глупости, мудреца в его мудрости. При случае, играя с детьми, он может стать маленьким ребёнком. Он может притвориться глупым лучше, чем любой глупец мог бы это сделать, в результате чего глупый удивится и в попытке самому стать лучшим глупцом приобретёт немного мудрости. Совершенный человек может достичь сердца грешника, убедив его, что, в конце концов, грехи – совсем не такая ужасная вещь. Он может сказать: «Ты убил этого человека или ограбил банк, но главное – не надо оставаться грабителем, не надо продолжать совершать убийства. Если ты видишь, что это плохое средство компенсации зла, только начни думать и действовать по-другому. Прошлое – ничто, забудь о нём». Точно так же мы говорим ребёнку, который ожёг палец: «Я знаю, тебе ужасно больно, но через несколько дней твоя рана заживёт, однако потом не подноси свой палец к огню!»

Божественность – это потенция, воплощённая в каждом человеке. Но, предположим, что, расширив слово «человечество», мы включим в него существа, прошедшие через каждый опыт, возможный для любого существа в этой Солнечной системе, начиная от самого малейшего атома и заканчивая самой величайшей душой, какую только можно представить. Такое существо будет казаться нам богом, который не только многократно прошёл через все опыты в каждой форме, состоянии и условиях, но ассимилировал и понял их. Он стал настолько осведомлён в истине или сущности всего в природе, что может, по своей воле, мгновенно воспроизвести в себе любое состояние ума, всякое состояние сознания, в

котором любое существо есть, было и когда-нибудь может быть в этой Солнечной системе. Это и есть Учитель Мудрости.

Давайте поразмыслим над словом «закон». Закон – это не что иное, как слово, означающее неразрывное продолжение процесса становления всей природы. Тогда, если теософия – знание закона, то теософия неизменна. Ученики изменяются, двигаются вперёд, но теософия изменяется не более чем сам закон. Она изменяется не больше, чем математика. Наши знания о математике колоссально изменились за последние 20, 30, 50 лет, но математика не изменилась ни на йоту со времён Архимеда. И в небесах таблица умножения будет действовать так же безусловно, как здесь, на Земле, так же, как везде в природе.

В таком случае, если теософия – истина, знание закона, то она – последнее слово относительно всего. Не первое, не среднее – последнее. Можно улучшить наше знание теософии, но она не может быть улучшена. Можно увеличить наше знание теософии, но её нельзя увеличить. Когда мы живём неправильно и неправильно используем наши знания, мы снижаем знание теософии, но она остаётся неизменной. Любой теософ может превратиться в бесчестного негодяя, но теософия остаётся неизменной. Если было бы возможно, чтобы через 10 лет весь мир стал тем, чем он будет в Седьмом Круге, расой духовных существ, знающих, что они духовные, расой душ, живущих душой, думающих душой, действующих душой, потому что они смотрят душой, теософия всё равно осталась бы неизменной. Она была бы воплощена лучше, но это была бы та же самая теософия. Сказанное уничтожает идею, что теософия растёт.

Концепция закона, представленного в «Океане теософии», – это нечто внутри нас, неотделимое от нас. Если человек постоянно думает о такой концепции закона, она будет расти, станет веткой, листком, цветком, какой-либо частью дерева Жизни – деревом познания *Ашваттха*, о котором говорится в 15 главе «Бхагавадгиты». Можно получить концепцию присущих закону свойств, если рассмотреть этот вопрос таким образом. Взять, к примеру, жидкости. Существуют определённые законы, называемые законами жидкостей. Превратите все существующие во вселенной жидкости в газы и твёрдые тела. Законов жидкостей не существует, если нет жидкостей, потому что законы жидкостей неотделимы от жидкостей. Далее. Возьмите все твёрдые тела, существующие во все-

ленной. Создайте огонь такой силы, чтобы полностью сжечь их. Законы твёрдых тел исчезнут вместе с твёрдыми телами.

Мы знаем, что Е.П.Б. говорила, а Джадж повторил, что Бог – это Закон, и наоборот. Нет человека – нет законов человека. Нет разума – нет законов разума. Нет духа – нет законов духа. Нет материи – нет законов материи. Нет сознания – нет законов сознания. Нет этики – нет законов этики.

Закон просто означает повсеместное продолжение вечного процесса изменения, становления, как его называла Е.П.Б. Это «Океан теософии» в одном предложении. И это предложение – о законе. Если человек будет обдумывать его 10 минут, то сказанное вырастет настолько, что он увидит, что закон не существует отдельно от тех вещей, которыми он управляет. Закон – это метафизическая картина физического предмета, и только. Нет закона, если нет управляемого им объекта. Без объекта нет закона.

Все люди, всё человечество составляют закон человечества, а все разумы вселенной составляют закон разума. Каждый разум – это воплощение Всеобщего Разума, большое или маленькое, частичное или полное. Каждая душа – это воплощение Всеобщей Души, о которой обычно говорят как о Духе. Каждая душа – это более или менее полное воплощение Всеобщего Духа, Всеобщего, одного и того же, абсолютно идентичного, Закона. В таком случае единственная разница между самым совершенным и самым ничтожным существом на Земле лишь в распознавании, понимании, действии.

Если мы понимаем, что душа – это способность распознавания как таковая, тогда мы должны смотреть вперёд, как душа, и мы должны уметь распознавать, как душа. Если мы постоянно обдумываем то, что распознаём, происходит странная вещь: мы наполнимся природой вещей, которые стремимся распознать. Об этом говорит Джадж: «Осознание приходит от сосредоточения внимания на том, что надо осознать». Сосредоточьте внимание на пороке, и вы станете порочным. Сосредоточьтесь на зле, вы станете злом. Всё, что надо делать, чтобы произошло изменение одной природы в другую, – это ментально сосредоточиться на процессе. Это закон. Этот процесс постоянно происходит без нашего знания или полусознательно. Только иногда он производится при полном осознании.

У каждого существа есть способность направить свою силу распознавания в том направлении, куда он хочет, на добро или зло, на удовольствие или боль, на тело, чувства, разум, душу, дух. И в

соответствии с тем, как он смотрит и на чём концентрирует свою способность распознавания, что означает постоянство этого процесса, он будет насыщаться природой того, над чем раздумывает. Если человек концентрируется на идее Великих Учителей, то, спустя какое-то время, в нём будет что-то большее, чем идея Великого Учителя. «Голос Безмолвия» говорит, что в нём появится чувство Великих Учителей. Для нас Учителя – просто идея, но если над ней размышлять, Великие Учителя станут идеалом, размышление над которым приведёт к тому, что наша способность проникновения станет идеальной.

Было время, когда я читал о «больших людях» этой страны. Я думал, что они были гигантами и что если рядом с ними поставить обычного человека, он будет выглядеть как Том-мальчик с пальчик* рядом с девятиметровым атлантом. Но это совсем не так! Помните шекспировские строчки: «Каким мясом кормят нашего Цезаря, что он вырос таким великим?» Способность проникновения в суть вещей сделала Христа, Вашингтона, Линкольна, Е.П.Б. или Кросби теми, кем они были. Всё прослеживается обратно к способности проникновения.

Человек, владеющий большой силой проникновения в идеал, постоянно сосредоточенный на нём, думающий о нём, станет насыщенным природой идеала, над которым размышляет. Помните, в «Бхагавадгите»: «Каждый человек имеет ту же самую природу и тот же идеал, на котором сосредоточена его вера». Это практическая наука. У великих людей нашей страны была великая способность проникновения. Если хотите знать, какой была сила проникновения у Вашингтона, читайте его «Прощальную речь». Если вы хотите знать, какой была сила проникновения у Линкольна, читайте его «Речь по случаю второго избрания в президенты». У Колумба не было ничего другого, только способность проникновения. Правда, эта способность была направлена в одну сторону. Но он неустанно стремился проникнуть в этом направлении, пока небеса не открылись. Он видел что-то кроме океана и воды: он видел, что океан – это дорога, а не пропасть.

Когда мы вглядываемся в этот большой океан теософии, то мы видим либо массу слов, либо путь в незнакомую землю, в неоткрытую страну. Всё зависит от способности проникновения. Мы не сознаём, что с самого детства насыщены массовой идеей Запада о Боге, о нас самих и о том, как здесь должна быть прожита жизнь. Поэтому в нас нет способности проникновения. Мы возвращаемся

к моменту рождения и, не видя ничего дальше, говорим: «На другой стороне ничего нет». Глядя в направлении смерти и не видя дальше, мы говорим: «На другой стороне ничего нет».

Но если в наших сердцах мы чувствуем, что мы – душа, думаем ли мы так или нет, то душа – это тот, кто способен к проникновению. Неважно, что душа думает о себе, неважно, на что она смотрит. Душа – тот, кто способен к проникновению. Значит, душа, истинной природой которой является Бог, не знает Бога, потому что она не знает себя. Она мечтает о Боге в двух разных снах – приятных и ужасных, хотя они – только сновидения, называемые раем и адом. Бог кажется настолько далёким, что никогда не может быть осознан, бессмертие кажется иллюзией, не подвластной закону.

Для того что произошло только один раз, закона не существует. Если вы произвели чудо и оно случилось дважды, это уже не чудо. Должен существовать закон, управляющий этим явлением. Распространите идею закона в христианских землях – и прощайте, религии, основанные на откровениях, прощайте, церковные атрибуты, до свиданья, единственный Христос и искупление грехов! В тот момент, когда идея закона начинает рассматриваться, Всеобщий Дух, частичным воплощением которого является каждая душа, действует на эту душу. То же происходит с баком, наполненным водой. Предположим, что по сторонам бака находятся большие и маленькие краны, которые закрыты. Вода совершенно неподвижна. Но стоит открыть самый маленький кран, как вся масса воды устремится к этому одному крану. Позвольте самому скромному из людей безвозмездно работать ради Вечной Сущности, и весь Дух споёт торжественную песнь и устремится к выражению через тело человека, его речь, мысли, чувства, его внешность.

Мы насыщены идеей своей слабости. В то же время сама идея теософии впервые в кали-юге поднимает душу с колен. Бога нельзя увидеть закрытыми глазами. Характерная поза, как мы знаем, – это стоять на коленях и, глядя на землю, произносить слово «Бог» с закрытыми глазами, ушами и разумом. Что бы Бог ни представлял собой, он – рассуждающее существо. И если мы отказываемся рассуждать логически, мы отрицаем нашу собственную божественность. Кем или чем бы Бог ни был, Он видит всё. И если мы закрываем глаза на всё в природе, мы отрицаем нашу собственную божественность. Но, благодаря идее о существовании Учителей Мудрости, человек поднимается и смотрит на природу так, как Бог

смотрит на неё. Он видит Бога неотделимым от себя, так же, как законы жидкостей неотделимы от воды, и так же, как законы света неотделимы от пламени.

Отсюда уже нет безрассудного прыжка, но есть совершенно неизбежный вывод, что поскольку Жизнь, Закон, Дух и Душа доминируют повсюду, я вынужден быть Богом, я обязан быть Законом, я – непременно Дух и Душа. Потом придёт сила проникновения. Размышляйте над этим. И снова, как сказано в переведенных Джаджем афоризмах Патанджали, в том, у кого есть вера, то есть способность проникновения, растут энергия и понимание вещей, которые надо понять, другими словами, осознание.

Изобретатель, для примера, ест он или спит, говорит, двигается, дышит, открывает и закрывает глаза, отдаёт или берёт, он не делает ничего – его разум сконцентрирован на одной вещи в идеальном космосе. Изобретение – это определённая вещь, которую можно применить универсально. Существует сила проникновения, существует практический оккультизм.

Ньютон, Лаплас, Кеплер, Крукс и сотня других людей открыла те или другие законы. Эти законы они увидели не в микроскопе и не в словаре. Раньше я поражаюсь удивительному гению того, кто открыл, изобрёл или вывел таблицу умножения логически. Никто не сделал этого.

У изобретателя есть намёк, интуиция, семя, посаженное в его разум. Он не знает, каким образом, когда или кто заронил его туда. Оно вызывает в нём глубокий интерес, потому что с ним связано что-то в прошлом или оно находится там по какому-то капризу его собственной природы. Изобретатель глубоко раздумывает над этим, изучает вопрос. Так появляются все наши великие изобретения, величайшие из которых совсем не имеют личного оттенка. Изобретатель всегда жертвует себя идее.

То, что сейчас известно как открытие великих законов, не выводилось логически, никто никогда не получал их путём умозаключения, дедукции или с помощью какого-либо рационального процесса. Заметив что-то, изобретатель спрашивает себя: «Почему это происходит таким образом?» Утверждают, что этот вопрос Ньютон задал себе, обзревая упавшее с дерева яблоко. Ньютон перестал смотреть в книгу, из которой пытался добыть знания, и спросил: «Итак, почему это яблоко, вместо того чтобы взлететь вверх, упало вниз? Почему оно не упало в сторону?» Открытие – это увлечение его воображения.

Рассказывают, что, разочаровавшись в любви в 19 лет, Колумб бродил под звёздами, наблюдал за Луной и увидел, что она полная, круглая и счастливая. Он совсем забыл о донне Юлии, он сказал: «Небеса, эта Земля должна быть круглой! Солнце круглое, Луна круглая. Если эта Земля круглая, я смогу доплыть до Индии!» Он увидел это за две секунды. Двадцать лет ему понадобилось, чтобы убедить в этом непредубеждённого правителя – только один такой нашёлся во всей Европе.

Наша задача состоит в том, чтобы понять, что Джадж имеет способность проникновения в вещи, которые мы можем распознать, что Джадж говорит о вещах, которые можно узнать, что Джадж перечисляет ценности, которые мы можем установить и применить к себе сейчас, а не когда-то в другое время, в другом мире, в другом месте. Прочтите в 11-й главе «Бхагавадгиты», что говорит Кришна Арджуне: «Здесь, в моём теле, сейчас, смотри, о Гудакиша, вся Вселенная, одушевлённая и неодушевлённая, собрана в одном!» Что нужно, чтобы распознать это? Кришна сказал Арджуне: «Поскольку ты не можешь видеть своим природным глазом, я дам тебе божественное видение. Постоянно думая о том, как ужасно быть убитым родственниками,ты утверждаешь, что есть только один способ видеть – глазами материи, глазами уныния, сомнения, страха, колебаний».

«Но повернись и посмотри моими глазами, и ты увидишь в себе Курушетра, ты увидишь в себе Махабхарату, ты увидишь в себе армии противников, всех богов и всех демонов, всё, что было, есть и будет». И Арджуна увидел. Потом, когда к нему возвратилось природное видение, когда он вернулся в тело, чтобы увидеть глазами плоти, он был напуган тем, что видел. Но испуг прошёл, и за ним последовало благоговение к Учителю, который позволил Арджуне воспользоваться его способностью видения.

В той степени, до какой мне интересны вещи, которыми интересуется Христос, я – воплощение каждого Христа. Вы тоже, как и любой человек. Но в той мере, в какой я думаю о себе как о грешнике, я – возможное воплощение всех грехов, во всех категориях всех существ этой Вселенной. До какой степени я думаю о себе как о слабом, убогом, несчастном, неспособном сделать что-либо для себя и моих товарищей, до такой степени я становлюсь на века естественным рассадником поражений.

Наш курс по изучению «Океана теософии» закончен. Мы изучали его год за годом, мы читали его снова и снова. Но увидеть себя

глазами Джаджа, увидеть себя глазами теософии означает больше, чем просто намочить наши метафизические ступни в мелководье этого океана знаний. Стать Колумбом в нашем вопросе – это открыть в себе всё то, что знал Джадж, всё то в нас, что знает любой Адепт. Потому что мы – Дух, а Дух един и неделим.

В «Океане теософии» и в «Тайной Доктрине» написано, что Адепт может разделить три своих упадхи – назовите это тремя его эго, его тремя способами видения. Адепт способен отделить свои три средства, три инструмента видения и действия, и действовать в каждом из них независимо от двух других. Теперь посмотрите, что делаем все мы. Мы отделяем наши три инструмента, но не так, как это делает Адепт, сознательно, а, скажем, подобно тому, как это делает женщина, использующая швейную машину: ногой она движет педаль, руками подаёт материал, а глазами наблюдает за работой. Тело совершает тройную операцию синхронно, гармонично, едино по сути.

Возьмите, к примеру, духовное видение, то есть видение Универсальной Сущности, или видение бессмертного Эго, отдельной Сущности, которая никогда не рождалась и никогда не умрёт. А теперь рассмотрите наше личное видение, видение глазами наших внутренних принципов, которые являются нашими четырьмя низшими принципами. Отделив три высших принципа, мы смотрим глазами низших, не сознавая, что то, что мы видим, это то, как Природа смотрит на это. Мы думаем, что так Природа выглядит для «нас». Сознание должно отождествляться со способностью проникновения, разум – не должен. Смотреть глазами Эго, чистого разума, можно только в том случае, если совсем оставить тело, подобно тому, как это происходит в глубоком сне, каталептическом трансе или смерти.

Нам необходимо понять, что эти варианты «видения» – просто три способа использования нашей способности понимания. Человек не может видеть, если не смотрит, он может видеть лишь то, на что смотрит. И, если, когда используется слово «дух», мы думаем о нём как о какой-то форме материи, то всё, что мы когда-нибудь увидим, – это какую-то форму материи. А если мы имеем в виду какую-то идею, то идеи будут всем, что мы осознаем.

Нам легче понять идею, что между нами и Учителями Мудрости есть нечто общее, если мы осознаём, что дух означает совсем другое видение и совершенно другое использование нашей природы (определённо настолько отличное, насколько глубокий сон отлича-

ется от бодрствования, стопроцентное физическое видение отличается от слепоты). Нам легче понять эту идею, если, помня главу 12 «Бхагавадгиты», что «путь того, что не проявлено, с трудом постигается смертными существами», мы глубоко раздумываем над тем, что подразумевается под «духом», если мы глубоко размышляем об Учителях Мудрости, являющихся проявленным духом, воплощением универсальной сознающей себя сущности. Как и у нас, у Учителей Мудрости есть тело, у Них тот же язык, Они могут использовать чувства так же, как используем их мы, мыслить теми же категориями. Но Они учат нас вещам, которые превосходят наше использование способности видения. Не нужно молиться семени дуба, чтобы оно росло, не нужно молиться Богу, сидеть всю ночь и читать книгу семечку дуба. Положите его в подходящую почву и предоставьте природе сделать всё остальное.

«Подходящая почва» для роста – это развитие, трансформация, создание просвета для нашего собственного универсального самосознания. Таким было сознание, которое мы использовали в начале этой Солнечной системы. Затем, во Втором и Третьем Кругах, мы использовали сознающую себя сущность нашего Эго. А в настоящем Круге, запертые в материи, смотрящие глазами материи, мы потеряли в теле сознание природы нашего Эго, сознание нашей духовной, или всеобщей, природы.

Как нам получить это духовное сознание? Отнесите к Джаджу по-дружески, потому что ему ничего не нужно от нас, он не говорит с нами ради развлечения и не для того, чтобы мы просвещали других, представившись мудрецами, интерпретировали, выдав за свое то, что он написал в «Океане теософии». Признайте в нём того, кто знает о вечности. А поскольку мы не можем пойти к нему, для тех, кто знает, он вызвал своё духовное сознание, сознание своего Эго сюда, на план личного видения.

У него было личное видение, как у вас и у меня, у него была способность проникновения Эго, подобная той, которая есть у вас и у меня во время глубокого сна. Но у него она была в бодрствующем состоянии. У него было такое сознание Универсальной Сущности, каким оно было у нас в начале манвантары и будет, когда манвантара закончится. У него оно есть сейчас. Он потерял своё личное видение, когда оставил тело, точно так же как мы, засыпая, теряем его. Можно представить, что если бы он захотел снова иметь личное видение, – если у него есть истинное самосознание – он может использовать свои глаза, ваши или мои, чтобы видеть,

как видит человек. Он может использовать глаза муравья, чтобы видеть, как муравей видит вселенную души и духа, потому что с этой точки зрения на плане однородного видения каждое тело – это моё тело, каждый разум – это мой разум, каждая память – моя память и каждое сознание – моё сознание.

Давайте глубоко поразмыслим об «Океане теософии» в свете великих идей, которые побуждают нас смотреть внутрь, на работу нашего сознания. Каждую минуту нашей жизни мы по-своему решаем вопросы войны и мира. Каждый момент нашей жизни мы решаем проблемы жизни и смерти, счастья и несчастья для себя и других. Каждый момент нашей жизни мы подписываем соглашения, заявляем о враждебности, занимаемся коммерцией, взимаем налоги, издаём запреты. Надо научиться делать это разумно, делать это с пониманием, с точки зрения всего человечества, а не из личных соображений.

Хотите иметь разум, знание, память, волю и убеждение 125 человек, неважно каких, соединённых в одного, но без их слабостей. Вы будете гигантом, рядом с которым любой лидер человечества, безусловно, покажется маленьким. Это для нас возможно. У нас было божественное видение, иногда оно бывает и сейчас. Но чтобы удержать его, надо смотреть на физические предметы, чувства и любые материальные вещи глазами души. Нужно смотреть на все отношения любого вида глазами души.

Достигнув постоянства такой способности проникновения, мы станем насыщенными пониманием души, а имея знание и насыщение, приобретём то, о чём люди страстно мечтают – волю, способную на всё. Не такую волю, какую мы можем представить или обсуждать. Такую волю, силу которой невозможно одолеть, как, скажем, кислородно-ацетиленовая горелка, которая расплавляет твёрдые стали, как масло.

Все хотят преобразования, все хотят, чтобы все наши семь принципов были однородны и едины по сущности, чтобы все процессы Природы достигли в нас равновесия. Достичь этого можно путём стремления к способности проникновения, удержания её, насыщения ею, приобретения веры, силы, уверенности, что можем положиться на эту силу. И внезапно наступит время, когда накопленные результаты обернутся моментальным изменением всей природы.

Неродившийся ребёнок находится в процессе подготовки к рождению, но само рождение занимает всего лишь несколько мгновений. В естественном течении жизни обычный живущий человек

много месяцев готовится к смерти. Но смерть наступает между двумя вдохами – один на этой стороне, второй – на другой. Рождение – это два вдоха, один – от индивидуальной матери, другой – от универсальной. Подобное изменение происходит и в нас. Это присоединение к Божественности здесь, в теле, когда Всеобщая Сущность, «Отец», эгоическая Сущность, «Святой Дух» и личная сущность – сознание, которое мы знаем, – всё становится Единым.

Всё это – «Океан теософии», всё это в нас. Нам только нужно, подобно Джаджу, наполниться истинным убеждением. Это возможно, а что потом? Потом мы все напишем свой собственный «Океан теософии»!

ПРИМЕЧАНИЯ

* *Е.П.Блаватская. «Тайная Доктрина»* – в оригинале все ссылки на «Тайную Доктрину» сделаны указанием страниц. – *прим. перев.*

* *Роберт Кросби* – присоединился к Теософскому обществу в 1888 году. Организатор Объединённой Ложи теософов, которая отделилась от Теософского общества с целью держать в чистоте принципы, заложенные организаторами Теософского движения. – *прим. перев.*

* *«Краткое изложение теософской доктрины»* – см. *У.Джадж. «Океан теософии»*, сборник, 2003. – *прим. перев.*

* *Сэр Дэвид Брюстер* (1781–1868) – шотландский физик. Исследовал поляризацию света. Установил (1815) закон, названный его именем, открыл круговую поляризацию. Изобрел калейдоскоп, сконструировал линзы для маяков и усовершенствовал стереоскоп. – *прим. перев.*

* ... в примечаниях к другому вопросу ... – Станса 2, «Раса, которая никогда не умирает», и Отдел IV, «Человек палеолита – каллиграф», второго тома «Тайной Доктрины». – *прим. перев.*

* *Джош Биллинг* – псевдоним *Генри Уилера Шоу*, (1818–1885), американского юмориста и лектора. – *прим. перев.*

* *Любовь ... всё существование.* – перевод Лоры Лещинер.

* *Синнеттом в его книге ...* – «Эзотерический буддизм». – *прим. перев.*

* *Экстраверты и интроверты* – распространённое в психологии основание категоризации или измерения черт личности. Согласно Юнгу, экстраверт предпочитает социальные и практические аспекты жизни погружению в мир воображения и размышлений. Интроверт же, напротив, предпочитает размышления и воображение операциям с реальными внешними объектами.

* *Под-состояние за под-состоянием ...* – существует семь состояний физической материи – твёрдое, жидкое, газообразное и ещё четыре эфирных. Соответственно, астральная материя тоже может быть в семи состояниях. Е.П.Б. говорит, что, если быть точными, то надо называть их под-состояниями. – *прим. перев.*

* *Психизм* – доктрина, о том, что существует флюид, всемирно распространённый и одинаково одушевляющий все живые существа. – *прим. перев.*

* *Бихевиоризм* – одно из направлений в американской психологии, возникшее в начале 20 века и устранившее из психологии такие понятия, как сознание, мышление. Оно считает предметом психологии поведение, под которым понимаются чисто физиологические реакции на стимулы. – *прим. перев.*

* *argue* (англ.) – спорить, аргументировать, доказывать; *dispute* (англ.) – диспут, полемика, пререкания, спор. – *прим. перев.*

* ...слово «обдумывать» имеет два значения... – имеется в виду английское слово «ponder».

* *Хилус* (греч.) – млечный сок, молочно-белая жидкость, содержащаяся в лимфатических сосудах брыжейки животных и человека; лимфа, обогащенная капельками жира, всосавшегося из содержимого кишечника.

* *Интеллект* – способность к познанию и пониманию. – *прим. перев.*

* *Слепой Том* – Томас Бэтани, музыкальное чудо, родился в Нью-Джерси в середине

19 века, умер 13 июня 1908 года. Он был негром, рабом, родился слепым и умственно недоразвитым. Ребёнком он проявил совершенно необыкновенные музыкальные способности. Услышав музыкальное произведение один раз, он мог точно воспроизвести его на пианино. Он демонстрировал также другие музыкальные чудеса и несколько лет его показывали в разных городах. После игры он, как правило, прыгал и хлопал самому себе. В 1905 году он повторно появился на сцене, но с ним было трудно справиться, поэтому его перестали показывать. Вскоре полное отсутствие интеллекта превратилось у него в грубый идиотизм. (Американская энциклопедия). – *прим. перев.*

* *«Преждевременный феноменальный рост»* – см. Е.П.Блаватская. «Гималайские Братья». – М.: Сфера, 1998, с. 296–300.

* *Человек мог быть ... его догадка ошибочна.* – Игра слов. На английском: *горб* – «hunch», *горбун* – «hunchback», *догадка* – «hunch». – *прим. перев.*

* ...*живут «в клевере»*... – выражение означает «находиться в идеальных условиях». – *прим. перев.*

* ...на одной из теософских конференций ... – 25 апреля 1892 года в Чикаго. – *прим. перев.*

* *«Бог здесь или «Бог там».* – «Быв же спрошен фарисеями, когда придёт Царствие Божье, отвечал им: не придёт Царствие Божье приметным образом. И не скажут: «вот оно здесь», или «вот, там». Ибо вот, Царство Божье внутри вас есть. Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам: «вот, здесь», или «вот, там», – не ходите и не гоняйтесь. Ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блис-

тает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой». [Лук., 17: 20-25.]

* *«Сила за престолом»* – американская идиома. – прим. перев.

* *... носит временной характер...* – скорее всего, здесь имеется в виду ложная концепция того, что часы производят время. Но часы только отмечают время. То же относится и к карме. Карма не творит наши действия, она производит их результаты. – прим. перев.

* *Используя афинскую терминологию...* – речь идёт об истории Афинской демократии классического периода и её социально-политической терминологии. – прим. перев.

* *Трирема* – боевое гребное судно с тремя рядами вёсел, расположенных один над другим в шахматном порядке. Водоизмещение свыше 200 т, длина 45 м, ширина 6 м, осадка 2,5 м, экипаж до 200 чел.

* *...легко согласиться с Золотым правилом ...* – «Относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы они относились к вам». – прим. перев.

* *Том-мальчик-с-пальчик* – традиционный герой в английском фольклоре, который не больше, чем большой палец руки его отца. – прим. перев.

СОДЕРЖАНИЕ

Первое фундаментальное положение	3
Второе фундаментальное положение	9
Третье фундаментальное положение	16
Вступление	23
Глава 1	30
Глава 2	37
Глава 3	
I. Семеричность Космоса	43
II. Семеричность Человека	48
III. Монады	54
IV. Круги эволюции	59
V. Основы «Тайной Доктрины»	65
Глава 4	72
Глава 5	
I. Жизни, исцеление и астральная материя	77
II. Астральное тело, астральная субстанция и рождение человека	83
III. Астральное тело, клетки и сканды	91
IV. Астральное тело, воображение и одарённые люди	98
V. Астральная материя, атомы и воплощение	105

Глава 6	
Гипноз, внушение и астральный свет	108
Глава 7	
I. Манас, осознание Сущности и мозг	114
II. Внутреннее Эго, воплощение и «человек без разума»	120
III. Интуиция, интеллект и «пробуждение» ребёнка	127
IV. Гении, инициация и склонности Манаса	135
Глава 8	
I. Перевоплощение и «новые мыслители»	144
II. Пища, воплощение и мыслитель в эволюционном процессе	150
III. «Однажды став человеком, всегда им будешь», «потерянные души»	156
Глава 9	
I. Вегетарианство, религиозные табу, память	164
II. Буддхи, «прогресс» в <i>девачане</i> , сознательная смерть	171
Глава 10	
Среда, Разум и Слепой Том	177
Глава 11	
I. Карма, нирвана и свобода от кармы	186
II. Равновесие и освобождение	193
Глава 12	
I. Смерть и посмертное видение	201
II. Движение «оболочек» и «бодрствующая» камалока	208
Глава 13	
I. Пробуждение от <i>девачана</i> и 1 500-летний цикл	215
II. Ассимиляция в <i>девачане</i> и непрерывное сознание	221
Глава 14	
I. Четыре периода, четыре касты и «жизни»	228
II. Землетрясения, юги и эволюция	234
III. Кали-юга, циклы и календарь	239
IV. Ранние Круги, духовные циклы и нирвана	245

Глава 15	
«Бесконечное» совершенство, запоздалые Эго и «надёжные методы» природы	253
Глава 16	
I. Воображение, сцепление и вера	259
II. Способы видения, вибрации, контакт с Учителями Мудрости	266
Глава 17	
Психический мир в повседневной жизни	274
Заключение	279
Примечания	290