

В

ТЕОСОФСКИЙ

КТОР

Выпуск № 2
Ноябрь 2021.

Теософский вектор

научно-популярный журнал

Международное Теософское издательство «Альбатрос»

Россия. Москва

Научно-популярный Журнал «Теософский вектор» Международного теософского издательства «АЛЬБАТРОС» — это опыт взаимодействия теософов и представителей официальной науки разных стран.

Теософские исследовательские работы зарубежных, российских теософов и ученых представлены на английском и русском языках.

Журнал осуществляет поддержку и развитие деятельности, основанной на духовно-нравственном просвещении общества, социально значимой и просветительской деятельности, научных исследованиях, направленных на идеи гуманизма, терпимости, нравственности, взаимопомощи вне зависимости от национальной принадлежности и вероисповедания.

Авторы предоставили свои исследовательские работы по теософским трудам — это практический опыт изучения и применения теософских знаний в разных сферах жизнедеятельности общества.

Журнал «Теософский Вектор» объединил исследователей из разных сфер науки, медицины, образования и культуры, которые базируются свои разработки, методики, исследования на теософских научных трудах, позволяющих сделать новый виток в развитии человеческого сознания;

Над осуществлением проекта в содружестве работают теософы России, Филиппин, Индии.

Символика и мифология названия издательства: Альбатрос символизирует долгий, парящий полет, указывает безопасный путь, это божественный белый вестник, несущий благую весть, он олицетворяет единство мира человека и природы; он наделен мудростью океана, помогая находить новые пути — короткие и более удобные; являясь вестником иного мира, он сочетает абстрактное и конкретное мышление; ассоциируется с достоинством, свободой от ограничений, переоценкой ценностей; учит терпению и терпимости, способности открыть свой разум. Альбатросы летят дольше и дальше, чем любая птица, увидеть альбатроса — добрый знак.

Слоган «ОКЕАН ТЕОСОФИИ» взят из названия знаменитой книги одного из создателей Теософского Общества У.К. Джаджа, как символ синтеза различных методов постижения единой науки ТЕОСОФИИ.

Объединение представителей сфер культуры, науки, образования, медицины, искусства, которые базируют свои научные и исследовательские работы на теософских научных трудах, позволит эффективно взаимодействовать и утверждать имя нашей Великой Елены Петровны Блаватской, поднять на должную высоту и заслуженное ПРИЗНАНИЕ!

Теософские знания входят в мир уверенно, имея научную основу, они обладают способностью ответить на любой вопрос, объяснить любое явление с новой точки зрения. Востребованность и актуальность изучения теософских трудов Е.П. Блаватской очевидна.

Мы благодарны всем авторам из США, Греции, Великобритании, Марокко, Филиппин, Испании, Аргентины, Индии, Финляндии, Южной Кореи, Шотландии, Португалии и России за предоставление своих исследований в области теософии, за внесение своего труда для признания заслуг нашей выдающейся соотечественницы Е.П. Блаватской, ее неопценимого вклада в развитие мировой науки и культуры, духовное развитие общества.

*Теософское общество России, Ложа «Адамант».
Ноябрь 2021.*

Редакционная коллегия:

Люк Майкл Айронсайд,
Диана Крецу,
Валерия Крецу,
Ольга Томчук,
Александра Бобко,
Лариса Бузина,
Сергей Наседкин

Великая основательница Теософского Общества

«Именно Елена Петровна Блаватская была Огненной Посланницей Белого Братства. Именно она была Носительницей доверенного ей Знания. Именно из всех теософов лишь Елена Петровна Блаватская имела счастье получить Учение непосредственно от Великих Учителей в одном из Их Ашрамов в Тибете. Именно она была Великим Духом, принявшим на себя тяжкое Поручение – дать сдвиг сознанию человечества, запутавшегося в мёртвых тенетах догм и устремлявшегося в тупик атеизма. Именно только через Елену Петровну Блаватскую можно было приблизиться к Белому Братству, ибо она была Звенком в Иерархической Цепи... Елена Петровна Блаватская была великой мученицей в полном значении этого слова. Зависть, клевета и преследования невежества убили её, и труд её остался незаконченным.

Последний, заключительный том «Тайной Доктрины» не состоялся. Так люди лишают себя самого Высшего. Я преклоняюсь перед великим духом и огненным сердцем нашей соотечественницы и знаю, что в будущей России имя её будет поставлено на должную высоту почитания. Е.П. Блаватская, истинно, наша национальная гордость. Великая Мученица за Свет и Истину. Вечная Слава ей!»

Из письма Е.И. Рерих
от 8 сентября 1934 г.

Основные даты

и события жизни Елены Петровны Блаватской

1831 – родилась 12 августа в Екатеринославе (ныне Днепропетровск) в семье полковника Петра Алексеевича Гана и Елены Андреевны, урождённой Фадеевой, известной писательницы, рано скончавшейся.

По материнской линии родословная Блаватской восходит к княжескому роду Рюриковичей, идущего от самого Рюрика. Внучка тайного советника Андрея Михайловича Фадеева и Елены Павловны, урождённой Долгоруковой, женщины исключительно образованной, которая знала пять языков, очень любила ботанику, прекрасно рисовала и музицировала, переписывалась со многими известными учёными. После неё остались

Е.П.Б. написана как «Прекрасная дева».
1840-е

орнитологическая, минералогическая и палеонтологическая коллекции, а также собрание древних монет.

1849 – незадолго до своего 18-летия, Елена вышла замуж за человека намного её старше, Никифора Васильевича Блаватского, незадолго до свадьбы назначенного вице-губернатором Эриванской губернии в Закавказье. Этот поступок был продиктован желанием обрести полную независимость. Блаватская никогда не воспринимала своё замужество всерьёз и этот брак так и остался фиктивным. Покинув мужа и родных юная Елена путешествует по Турции, Греции, Египту, Восточной Европе и Франции.

1851 – в Лондоне 12 августа, в день своего рождения, произошла первая встреча с Учителем Мория, которого Елена знала с детства по своим снам и видениям. «Учитель сказал ей... что у него есть желание встретиться с ней, поскольку ему требуется её сотрудничество в той работе, которую он намерен предпринять. Затем он рассказал ей, как нужно формировать Теософское общество, и выразил желание, чтобы она стала его основателем. Он кратко описал ей все превратности, которые предстоит ей

испытать, а также рассказал о том, что ей потребуется провести три года в Тибете для того, чтобы подготовиться к этому важному заданию...»

С этого момента Е.П. Блаватская безоговорочно подчиняется его руководству, как на пути внутреннего совершенствования, так и во всей своей внешней деятельности. В конце года Елена отплывает в Канаду.

1852 – посещает Новый Орлеан, путешествует по Мексике, Центральной и Южной Америке, островам Вест-Индии, мимо мыса Доброй Надежды, через Цейлон Елена Блаватская спешит в Индию. Её первая попытка проникнуть в Тибет через Непал оказывается неудачной.

1853 – возвращается в Англию, успев побывать ещё на Яве и в Сингапуре.

1854 – снова едет в Америку, затем с караваном переселенцев пересекает Скалистые скалы и направляется в Сан-Франциско.

1855 – посетив по дороге Японию, Елена Петровна снова отправляется в Индию, где путешествует по разным местам, Кашмиру, Ладакху... Часть своих приключений она описала в книге «Из пещер и дебрей Индостана» под псевдонимом «Радда Бай».

На этот раз ей удалось попасть в Тибет, где под руководством своего Учителя Блаватская прошла определённые этапы оккультной подго-

товки.

1858 – посетив остров Яву, возвращается в Европу, останавливается во Франции, Германии, затем направляется в Россию и в ночь на Рождество приезжает в Псков.

Е.П.Б. в кринолине. 1860-е. Скорее всего тот снимок, о котором писал генерал Ростислав: «Сделан 20 лет назад в моем присутствии». 18 сентября 1881 г.

1859 – весной сначала едет в Санкт-Петербург, а в мае – в имение сестры Ругодево Новоржевского уезда. В Пскове, Петербурге, а позже на Кавказе она поражала окружающих своими исключительными способностями и силами, которые наделала много шума повсюду создавая вокруг неё ореол таинственности и любопытства.

1860 – Летом приезжает в Тифлис. По пути в Задонске (Воронежская губерния), произошла встреча Елены Петровны с преосвященным Исидором, бывшим Экзархом Грузии, впоследствии митрополитом Санкт-Петербургским и Новгородским, которого она знала ещё в Тифлисе. Пригласив к себе и расспрашивая её о странствованиях, он обратил внимание на окружающие её феномены. В течение нескольких часов он мысленно задавал ей вопросы и получив на них толковые ответы, был очень изумлён. На прощание он благословил её и напутствовал словами, которые навеки остались ей памятны и дороги, как мнение об исключительном даре её, просвещённого Иерея православной церкви: «Нет силы не от Бога! Смущаться ею вам нечего, если вы не злоупотребляете особым даром, данным вам... Мало ли неизведанных сил в природе? Всех их далеко не дано знать человеку, но узнавать их ему не воспрещено, как не воспрещено и пользоваться ими. Он преодолет и, со временем может употребить их на пользу человечества... Бог да благословит вас на всё хорошее и доброе»

1861-1864(1865?) – живёт на Кавказе, много странствует: Имерети, Грузия, Мингреле, вдоль побережья Чёрного моря, Зугдиди, Кутаис. В это время Елена Петровна несколько раз была тяжело больна, переживала духовный и физичес-

кий кризис. В итоге она обрела полный контроль над своими оккультными способностями.

Молодая Е.П.Б. в мехах. 1865-1868 гг.

1866 – много путешествует по Венгрии, Балканам, Египту, Сирии и Италии. Наряду с другими отважными женщинами Елена Петровна сражалась в войсках Гарибальди и была несколько раз ранена. Свои впечатления она описала во втором томе «Разоблачённой Изиды».

Возможно, что она ещё раз проникла в Тибет. «...в разное время я жила и в Малом, и в Большом Тибете, всего провела там более семи лет. Я никогда ни на словах, ни письменно не утверждала, что провела семь лет в каком-то монастыре. Я только говорила и сейчас повторяю, что бывала в Шигадзе и на территории Таши-Лунпо, где ещё ни один европеец никогда не бывал...»

Фотография 1870-х, воспроизведена в книге А. П. Синнетта «События из жизни мадам Блаватской», в издании 1913 года (не в первом издании 1886 года).

1870 – к концу года возвращение в Европу через Суэцкий канал.

1871 – возвращение на Кипр в Грецию. Оттуда летом отплывает в Египет на корабле, который в Эгейском море вблизи о. Спеце

терпит крушение. Живёт в Александрии, затем на Каире.

1872 – путешествия по Сирии, Палестине, Ливану, возможно Пальмире, посещение Константинополя. Летом переезд в Одессу.

1873 – из Одессы после непродолжительного путешествия весной по Восточной Европе Блаватская пребывает в Париж, откуда по указу Учителя отправляется в Нью-Йорк. Елена Петровна писала: «В эту страну я послана моей Ложей в интересах Правды о современном Спиритуализме. Моя священная обязанность открывать эту Правду и разоблачать ложь. Возможно, я приехала сюда на сотню лет раньше, чем нужно... учитывая современное состояние умов... Мой слабый протест и стремительная воля могут быть бесполезны, но всё-таки я готова к великой борьбе, несмотря на любые последствия.

Фотографии, сделанные в Итаке, штат Нью-Йорк, в октябре 1875 года, когда Е.П.Б. посетила профессора Хирама Корсона и писала «Разоблаченную Изиду».

Фотографии, сделанные в Нью-Йорке с 1876 по 1877 гг.

1874 – в октябре на ферме братьев Эдди в Читтендене (штат Вермонт) произошла встреча Елены Петровны с полковником Генри Стил Олькоттом, человеком высоких нравственных достоинств, юристом, своей безупречной службой в годы Гражданской войны получившим известность. Вскоре к ним присоединился молодой ирландский адвокат Уильям Куан Джадж.

1875 – в сентябре было принято решение о создании Теософского общества, основной целью которого являлось содействие распространению древних Учений.

17 ноября президент-основатель полковник Олькотт официально известил о создании Теософского общества, и с тех пор эту дату принято считать днём его основания.

Начало работы Блаватской и

Олькотта над рукописью «Разоблачённой Изиды».

1877 – осенью в нью-йоркском издательстве вышли в свет два тома «Разоблачённой Изиды» с посвящением автора «Теософскому обществу, которое было основано в Нью-Йорке в 1875 году для изучения предметов, о которых эти тома трактуют». Весь тираж (1000 экз.) был распродан за 10 дней, а труд этот отмечен, как одно из выдающихся творений XIX века.

1878 – в июле Елена Петровна становится первой русской женщиной, получившей американское гражданство. Мечтая о том, чтобы в Индии, Англии и Америке были действующие теософские центры, она в конце года засобиралась в Индию, чтобы положить начало широкому и активному движению.

Фотографии Е.П.Б. сделанные Н. Сарони с 1876 по 1878 гг. в Нью-Йорке.

1879 – побывав в Англии, Е.П. Блаватская и Г.С. Олькотт в середине февраля прибыли в Бомбей, где в индийской его части занялись устройством штаб-квартиры Теософского общества. Вскоре вместе с прислуживающим ей 15-летним юношей по имени Бабула, владевшим несколькими языками, они побывали на севере Индии, посетили Раджпутану, Аллахабад, Агру, Бенарес...

Первые полтора года Блаватская находилась под полицейским надзором, так как британские власти подозревали её в шпионаже в пользу России, и многие индейцы избегали с ними общения.

В октябре вышел первый номер ежемесячного журнала «The Theosophist», редактором которого стала Е.П. Блаватская. В декабре во время второй поездки по северу Индии они познакомились с Альфредом Перси Синнеттом, редактором правительственной аллахабадской газеты «The Pioneer», и

его женой Пейпенс, которые всерьёз заинтересовались теософией и вступили в Теософское общество. Тогда же Елена Петровна познакомилась с Алланом Хьюмом, который прежде занимал пост министра в британском правительстве Индии. Позже он станет основателем Индийского национального конгресса.

Снято в Галле, Цейлон (ныне Шри-Ланка). Е.П.Б. и полковник Олькотт посетили Цейлон с 16 мая по 13 июля 1880 года.

Фотографии, снятые в Бенаресе (сейчас Варанаси) и в Мадрасе (сейчас Ченнаи), Индия, с 1880 по 1884 гг. На правом фото Е.П.Б с Т. Субба Роу и Бабаджи.

1880 – в мае Е.П. Блаватская и Г.С. Олькотт отправляются на Цейлон. Последний начинает работу по возрождению в этой стране буддизма. Во время этой поездки они оба приняли «пансил», то есть официально стали буддистами. «Я действительно считаю философию Гаутамы Будды, наиболее возвышенной из философских систем – самой чистой и, кроме того, самой логичной. Но на протяжении столетий эта система искажалась из-за амбиций и фанатизма священников, пока не превратилась в религию для масс... Я лучше обращусь к первоисточнику, чем буду черпать из многих вытекающих из него ручейков... Когда Гаутама осуществлял свои реформы и выступал против лукавых брахманов, он опирался именно на эзотерический смысл великих древних Писаний»

За три месяца пребывания на

острове было основано несколько филиалов Теософского общества.

1882 – прибытие Елены Петровны в Калькутту было ознаменовано учреждением Бенгальского теософского общества, а прибытие в Мадрас – учреждением Мадрасского теософского общества.

В октябре она путешествует по Сиккиму и останавливается в Ашраме Учителей. Также она посещает местный монастырь, где «денно и ночью беспрепятственно беседовала с гайлунгами и настоятелем (он реинкарнация Сацchia Будды тоже) и сидела в их библиотеках, куда ни одну женщину не пускают – трогательная дань моей красоте и её совершенной безвредности – и настоятель публично признал во мне воплощение одной из Бодхисатв, чем я весьма возгордилась». В середине ноября было приобретено поместье в пригороде Мадраса – Адьяре, и штаб-квартира

Теософского общества перемещается туда. Через месяц сюда приезжают Е.П. Блаватская и Г.С. Олкотт, и весь следующий год Елена Петровна проводит в штаб-квартире Общества. Скоро Адьяр становится центром всемирной теософской деятельности.

1883 – В августе при участии Надежды Андреевны Фадеевой (тёти Елены Петровны) в Одессе создаётся первый в России филиал Теософского общества, председателем которого она становится.

1884 – возвращение Елены Петровны в сопровождении слуги Бабулы, Мохини и ещё нескольких индусов в Европу. После посещения Ниццы, где они неделю гостили во дворце леди Кейтнесс (герцогини де Помар), которая основала в Париже «Теософское общество Востока и Запада», временно поселяются в Париже, куда из Америки при-

бывает Джадж, чтобы помочь Елене Петровне в работе над «Тайной Доктриной».

Из-за разногласий между членами Лондонского филиала Теософского общества, результатом которых новым президентом стала Бонус Кингзфорд, Блаватская в конце июня уехала в Лондон, где провела шесть недель.

21 июля Лондонская ложа Теософского общества устроила пышный приём в честь Е.П. Блаватской и Г.С. Олкотта. «Никогда ещё теософские встречи не собирали столько знаменитостей. Здесь были их превосходительства российский посол, генеральный секретарь французского посольства, голландский посол, румынский посол, российский генеральный консул в Египте, заместитель одного из министров в Индии...»

Осенью Елена Петровна уезжает

Е.П.Б. с большим веером. Лондон, 1884 г.

в Германию и поселяется в Эльберфельде, где Олькотом уже было организовано Теософское общество.

Продолжение усиленной работы над «Тайной Доктриной».

А в это время в Адьяре объединились огромные силы иезуитов, чтобы очернить основателей Теософского общества. Ими была подготовлена гнусная фальсификация, заговор, в котором участвовали двое слуг – Алексис и Эмма Куломбы. Клеветнические обвинения были построены на письмах, в которых содержались указания на то, как устраивать фальшивые феномены, написанные якобы Е.П. Блаватской. Письма были напечатаны в миссионерском органе Христианская Коллегия».

В конце декабря Елена Петровна вынуждена возвратиться в Адьяр, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Индия встретила её вместе со спутниками восторженно. Их приветствовали сотни людей, местные теософы украсили её повозку цветами, студенты мадрасских училищ поднесли ей благодарственный адрес, подписанный несколькими сотнями учащихся.

Намерение Блаватской подать на Куломбов в суд за грубую клевету отклоняется решением многих членов из состава избранного комитета на Съезде Теософского общества.

1885 – все эти события самым негативным образом отразились на здоровье Елены Петровны, и в середине января она серьезно

заболевает, находясь на грани жизни и смерти. «По выздоровлении, Е.П.Б. поведала ближайшим друзьям, что к ней пришёл Учитель и предложил выбор: с миром умереть сейчас, и на этом её мученичество окончится, или жить ещё несколько лет ради написания Тайной Доктрины...» Она решила продолжить работу.

В последний день марта Елена Петровна уезжает в Европу, чтобы уже никогда не возвращаться в Индию. Больная, она отплывает в Неаполь и даже на пароходе непрерывно работает над «Тайной Доктриной».

Из Неаполя, по пути останавливаясь в Риме и Швейцарии, она переезжает в г. Вюрцбург (Северная Бавария). Сюда к Е.П. Блаватской приезжает вдова министра иностранных дел в Стокгольме графиня Констанция Вахтмейстер, которая становится её преданным другом и помощником.

В конце года был опубликован отчёт Общества Психических Исследований, полностью основанный на показаниях четы Куломбов. Блаватская была объявлена шарлатанкой, её феномены – ловкими трюками, существование Учителей признано недействительным. Разразился громкий скандал. Только благодаря сочувствию и любви самых преданных и верных, несмотря ни на что, друзей Елена Петровна продолжала жить.

Работа над «Тайной Доктриной» практически остановилась.

Фотография Е.П.Б., читающей книгу, «проживая в Мейкоте, Краунхилл, Верхний Норвуд, Лондон, в доме Мейбл Коллинз, она уехала из Остенде в Лондон 1 мая 1887 года»

1886 – весной Е.П. Блаватская гостит у Густава Гебхарда в Эльберфельде, затем переезжает в Остенд, на бельгийское побережье. Несмотря на отдых, её здоровье улучшилось ненамного. «Мне осталось жить не слишком много, и за эти три года я научилась терпению. Со здоровьем получше, но вообще-то оно вконец подорвано. Мне хорошо, только когда я сижу и пишу; не могу ни ходить, ни стоять больше минуты»

На этом снимке запечатлена Е.П.Б. за ее рабочим столом по адресу Лэндсдаун-роуд, 17, Лондон, снятая Уильямом

Куан Джаджем на камеру «Кодак», когда она работала над «Люцифером».

Фотография была первоначально опубликована в The Path, Нью-Йорк, Том. VII, май 1892 г., г-н Джадж писал об этом случае:

«[Никаких фотографий] ее не было, когда она приостановила свою работу, пока в 1888 году эта маленькая фотография не запечатлела ее, после согласия, как раз в тот момент, когда она начинала дневную работу над Люцифером ... Незадолго до этого она вышла из комнаты, что позади нее, и села за стол, на котором были начаты первые страницы «Люцифера» и на котором была написана большая часть, если не вся, «Тайной доктрины». Ручка в ее руке - американская золотая ручка, подаренная ей нью-йоркским теософом и сделанная Джоном Фоули, чье имя известно тысячам писателей. Лист бумаги перед ней - это лист рукописи «Тайной доктрины», а другие лежат вокруг».

1887 – к 1 мая по просьбе теософов Е.П. Блаватская переехала в Лондон и поселилась в небольшом коттедже под названием «Мэйкот» в районе Аппер-Норвуд, который принадлежал писательнице Мейбл Коллинз. Здесь через три недели 14 молодых теософов основали новую Теософскую ложу, впоследствии названную «Ложей Блаватской», тем самым выступив в поддержку её имени и взглядов. Своей целью они избрали – активную деятельность. Решено было издавать новый журнал «Люцифер» под редакцией Е.П. Блаватской. Вторым редактором стала Мейбл Коллинз.

Несмотря на постоянные мучительные боли Елена Петровна «просиживала за рабочим столом с

раннего утра до позднего вечера. Кроме издания «Люцифера» она писала статьи в парижский «Лотос», в нью-йоркский «Путь», мадрасский «Теософист», продолжать второй том «Тайной Доктрины», поправлять до пяти раз корректуры первого тома, принимать по 20-30 человек, ежедневно являющихся по делу и без дела...

1888 – осенью при Теософском обществе была создана Эзотерическая секция для более глубокого изучения эзотерической философии.

В первый день ноября вышел в свет первый том «Тайной Доктрины», в декабре – второй том. Первое издание было мгновенно раскуплено и потребовался дополнительный тираж.

Фотографии, снятые в октябре 1888 года в Лондоне. На левом: Е.П.Б. сидит рядом со своей сестрой Верой Желиховской, за ними стоят Вера Джонстон, Чарльз Джонстон и Генри Стил Олькотт. На правом фото: Е.П.Б. и полковник Олькотт во время их последней встречи.

Поза «Сфинкс» - самое известное фото Е.П.Б. Было сделано в студии Энрико Ресты на Кобург-плейс 4, Бейсуотер, Лондон, 8 января 1889 года.

1889 – встреча с Анни Безант, написавшей рецензию на «Тайную Доктрину». В мае её вступление в Теософское общество. Вскоре А. Безант избирают президентом «Ложы Блаватской» и соредактором Е.П. Блаватской, избранной президентом всех европейских теософских филиалов, журнала «Люцифер».

Е.П. Блаватская пишет книгу «Ключ к Теософии», которая вышла в конце года. Тогда же была

написана книга «Голос Безмолвия». Как вспоминала Безант: «...Она писала быстро, не имея перед собой никакого материального источника, а вечером я должна была читать вслух сделанное за день, чтобы убедиться, “приличен ли её английский” ...выслушивая похвалы, она смотрела на нас как изумлённый ребёнок – хотя любой, кто обладает литературным вкусом, не меньше нашего восторгался бы этой изысканной поэмой»

Е.П.Б. сидит в кресле каталке с Дж. Р. С. Мидом (справа) и Джеймсом Морганом Прайсом (слева). Снято в Лондоне в 1890 г.

1890 – в начале года Е.П. Блаватская получила 1000 фунтов за свои труды, которые решила потратить на устройство «Женского клуба» для низкооплачиваемых молодых работниц. В августе она присутствовала на его открытии.

Весной издательство «Е. П. Б. пресс» в Лондоне опубликовало первую часть «Протоколов Ложи Блаватской», которые содержали ответы Елены Петровны на вопросы, задаваемые на собраниях Ложи.

1891 – вышла вторая часть «Протоколов Ложи Блаватской».

В последние месяцы жизни Е.П. Блаватская занималась составлением «Геософского словаря», который вышел через год после её ухода, в 1892 году.

В конце апреля во время эпидемии гриппа, которая свиреп-

Е.П.Б. в белом кружевном платке с экземпляром журнала «Путь». Вероятно, последнее ее прижизненное фото, 1891 г.

ствовала в Лондоне, Елена Петровна заболела и 8 мая ушла с физического плана. 10 мая её тело было предано сожжению в Уокинге. Прах был разделён на три части, которые хранятся в Лондоне, Нью-Йорке и Адьяре. День ухода Е.П. Блаватской назван «Днём Белого Лотоса».

«...В случае Е.П. Блаватской Великие Учителя могли спасти и удлинить её жизнь, ибо она не закончила тогда свой основной труд, «Тайную Доктрину», но Они предпочли уявить её на уходе из-за благоприятных космических условий и некоторых нужных Им стечений земных обстоятельств и событий. Этот преждевременный уход дал ей возможность получить новое прекрасное тело, на этот раз мужское, и родиться в тот срок и в тех условиях, которые помогли ей или ему в физическом теле достичь Ашрама» [Рерих Е.И. Письма. Т. 7. № 121].

«В столетие, может быть, один или два присоединятся к Белому Братству в физическом теле. Так, в 1924 году присоединилась к Ним наша соотечественница Е.П. Блаватская, в мужском теле, венгерской национальности. Осмеянная, оклеветанная, опозоренная и гонимая, она заняла своё место среди Спасителей Человечества. Так повторяется История, и так творит Космическая Справедливость» [Рерих Е.И. Письма. Т. 3. С. 208 (20.04.1935)].

Содержание

Владимир Баканов. Крест небесного странника. Тайна зарождения.....	19
Айронсайд Люк Майкл. Теософские взгляды на нефилимов.....	29
Александрова Марина. Культурологический анализ некоторых шлок «Тайной Доктрины».....	36
Анаклето Хосе Мануэль. Парабрахман: Абсолютность как доказательство и как отрицание ограничений и атрибутов.....	42
Висенте Р. Хао Чин-младший. Наша работа в XXI веке.....	52
Джура Сергей. Особенности смены технологического уклада в XXI веке.....	63
Зайцев Константин. Попытка реконструкции эзотерической семеричной классификации.....	83
Кастамонити Ифигения. Семь Путей к блаженству.....	91
Кидджелл Гэри. Размышления о Станцах Дзиан.....	95
Кишоре Онголе. Изначальная субстанция и божественная мысль.....	101
Колганов Сергей. На Пути к нашей Истинной Природе.....	109
Лаппи Ритва. Основные четыре идеи «Тайной Доктрины».....	117
Мейер Петра. Сознание космическое и человеческое.....	123
Нарендран Арни. Легенда о мадам Елене Петровне Блаватской - последние годы Мученичества и Альтруизма.....	130
Пандей Ю.С. Абсолютный Принцип – Парабрахман.....	136
Рошупкин Сергей. Концепция времени в современной науке и теософии.....	146
Сендер Пабло. Станца как руководство для медитации.....	161
Тапошри Гангули. Анализ настроений по текстам «Тайной Доктрины»	169
Уайат Тим. Е.П.Б: разрушительница смерти.....	173
Уланов Мерген. Философия русского космизма и буддизм.....	185
Ун-Хак Хванг. Мета вселенная и причинность в теософии.....	198
Фостер Мишелина. Истинное значение братства.....	206
Французов Сергей. Буддийская и теософская концепция Космогенеза	210
Черноземова Елена. Откровения и предостережения сил Света ищущим Истину.....	217
Шабурникова Евгения. Практика теософии.....	226
Ярый Владимир. Размышление о «Тайной Доктрине».....	233

Крест небесного странника.

Тайна зарождения

Владимир Анатольевич Баканов (В.М. Рослев)

*...Это время близко. Смотри – земля трясётся, своим шаром
приветствует тебя – и суша, и моря, и величественные небеса
Вергилий. «Эклога»*

Беспрерывная цепь причин и следствий являет череду проявления различных форм жизни на различных Планах Бытия от тонких непроявленных до бесконечной вариации форм на проявленном материальном Плана Бытия. Смена Солнечной или планетной Манвантары и Пралайи последовательно выявляет эволюционные царства природы, позволяя им переходить из одного царства в другое в период Пралайи.

Три высших Плана Бытия и четыре Низших Плана имеют своих «жителей» по степени их дифференциации, мы же рассмотрим человеческое царство, которое своим естеством охватывает три Мира: мир физический – плотный, мир психический – Тонкий, мир духовный – Огненный.

Напомним основные этапы эволюции человека на планете Земля. Человеческая волна эволюции пришла на Землю, когда Земля вошла в свою четвёртую планетную

Манвантару или Круг. На тонкий глобус «А» земной цепи последний астральный человек лунной цепи отбросил свою астральную тень, и эта «тьень теней» стала астральным телом человечества Земли. Произошло это в год Металла-Дракона (Белого Дракона) 1.664.501.098 лет тому назад (статья написана в 1998 г.). На прохождение глобусов земной цепи человечеству отпущено 4.320.000.000 лет. За это время земное человечество должно освободиться от плотного тела, которое появилось у него в Третьей Расе, и создать себе бессмертное тело мысли – Аурическое тело или личность, именно личность должна пережить очередную планетную Пралайю и дать новое человечество на пятой планете солнечной системы. И если астральное тело лунного человечества построило физическое тело земного человечества, то тело мысли человека Земли должно построить более тонкое естество человечества Пятого Круга. Сейчас человечество

на своём эволюционном пути находится в Пятой Расе, пятой подрасе.

Это этап, когда Высший Манас или Сознание может быть проявлено в своих физических проводниках. На этом этапе эволюции человека можно говорить о качественном отборе индивидуальных Монад. В начале данной Манвантары Учитель из другого пространства, Великая Индивидуальность, пошла на воплощение, увлекая за собой сродные сознания. Затем, определилось семь основных групп Монад, которые и воплощаются от начала Манвантары до её завершения, создавая смертные личности, под одним и тем же лучом. Эти личности строят в каждом конкретном воплощении новые физические тела.

Безотвратный Закон Кармы, неподвластный никаким человеческим спекуляциям, и Закон Свободный Воли, дающий новый шанс каждому думающему существу, перераспределяют индивидуальности по «семи состояниям чувствующего существования – Гати (санкр). Они подразделяются на две группы: три высших и три низших Гати. К первому относятся дэвы, асуры и (бессмертные) люди; ко второму (в экзотерических учениях) – существа в аду, преты, или голодные демоны, и животные. Однако в эзотерическом освещении три последние суть личности в Камалоке, элементалы и животные.

Седьмым видом существования является нирманакая» [«Теософский словарь». С.132].

Из этих семи слоёв личность идёт на воплощение, проявляя при земной жизни те или иные стороны своего характера.

Определяется *«четыре способа вступления на путь рождения, как обусловлено Кармою:*

а) рождение из чрева – как у людей и млекопитающих;

б) рождение из яйца – как у птиц и пресмыкающихся;

в) от влаги и зародышей воздуха – как у насекомых;

г) мгновенным самопреображением – как бодхисатвы и боги (анупадака)»

[«Теософский словарь». «Чатурйони». С. 503].

Так, согласно Карме, избирается путь рождения один из четырёх, определяется одно из семи состояний чувствующего существования и, через реализацию главной из Причин «страдания» – Джати или рождение, личность проявляется на объективном плане.

Рассмотрим подробнее «двенадцать причин бытия или причин существования, сцепление причины и следствия во всём ряду существования через 12 звеньев. Понимание этой фундаментальной догмы буддийской мысли разрешает загадку жизни, раскрывая иллюзию существования и подготавливая сознание к Нирване».

1. Джати	<u>Рождение.</u> Согласно одному из четырёх видов вступления в поток жизни и перевоплощений – или Чатур Йони, причём каждый вид ставит рождённого в одну из шести (эзотерически семи) Гати.	Тигр
2. Джарама-рана	Старение и смерть, следующие за зрелостью скандх. <u>Знание.</u>	Зяец
3. Бхава	Кармический посредник, который ведёт каждое новое чувствующее существо к рождению в той или иной форме существования в Трайлоке и Гати. <u>Мудрость.</u>	Дракон
4. Упадана	Созидающая причина Бхавы, которая, таким образом, становится причиной Джати, которая есть следствие, и эта созидающая причина есть привязанность к жизни. <u>Разум.</u>	Змея
5. Тришна	Любовь чистая, либо не чистая. <u>Справедливость.</u>	Лошадь
6. Ведана	Чувствование, восприятие посредством чувств, что есть 5-ая скандха. <u>Любовь.</u>	Коза
7. Спарша	Чувство осязания. <u>Красота.</u>	Обезьяна
8. Чадая-тана	Органы чувств. <u>Великолепие.</u>	Петух
9. Нама-рупа	Личность, то есть форма, имеющая название, символ нереальности материальных феноменальных явлений. <u>Интуиция.</u>	Собака
10. Видж-нана	Совершенное знание всех воспринимаемых вещей и всех объектов в их сцеплении и единстве. <u>Проявление.</u>	Кабан
11. Самска-ра	Действие на плане иллюзии. <u>Накопление.</u>	Мышь
12. Авидья	Отсутствие истинного восприятия или невежество. <u>Зачатие.</u>	Телец

Ниданы относятся к самым тонким и глубоким учениям восточной метафизической системы. Можно представить их взаимодействие в системе Кала-Чакра как на рис. 1.

Для дальнейшего понимания рассматриваемого вопроса необходимо чётко представлять идею троичности, как основу духовного процесса или причину явления и идею четверичности, как основу проявленного процесса или следствие явления.

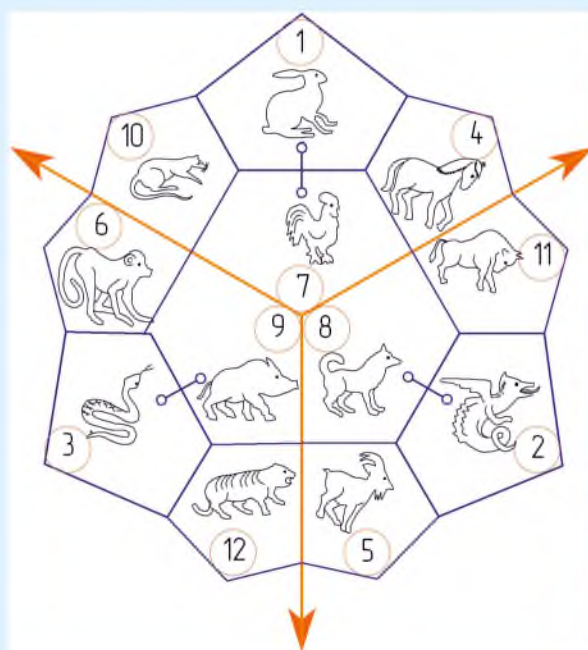

Рис.1

В совокупности определяем три креста, то есть Троичность и Четверичность. Это явление представляет собой принцип Семеричности и Двенадцатиричности: Гармонии Бытия и Причин Бытия. Суть Духовного креста составляют: Знания (Заяц), креста Души – Мудрость (Дракон), проявленного креста –

Разум (Змея) (рис. 2).

Для полного проявления всех аспектов Двенадцать Нидан проходят через пять состояний, которые мы и будем рассматривать в дальнейшем. В свою очередь, каждый из шестидесяти принципов одновременно включает в себя естество Духа, Души и Формы, но выявляют соответствующее естество предшествующие и последующие принципы материи, образуя шестьдесят принципов.

В каждой единице жизни мы обнаруживаем идею троичности. Так проявляется присутствие Небесного Странника, Зерна Духа, Дживы или Монады, эволюция которой проходит через все царства природы, а в отдельном царстве природы, в данном случае в человеке, Монада создаёт себе тонкий проводник – Колеса Времени (к чему относится?) Тело Мысли, Душу или психическую основу человека, и плотный проводник – физическое тело.

Зерно Духа (Атма-Будхи) есть «человек» солнечной системы, Тело мысли (Высший и низший Манас) есть «человек» планеты Земля. Физическое тело есть продукт эволюции форм тела земного глобуса. Каждому из семи принципов человека соответствует своё эволюционное время для формирования и проявления в семи Расах и их семи подрасах.

Не рассматривая в данной статье идею перевоплощения во всём объёме и посмертное пребывание

Монады в развоплощённом состоянии, после очередного воплощения её, ещё раз напомним о том, что главное в человеке – это Сознание или Индивидуальность, проходящее одно воплощение за другим.

Е.П. Блаватская в статьях указывает на то, что: «за три года до рождения Монада идёт на воплощение, побуждаемая к этому тройственной силой САНА». Что же это за таинственная Триада, содержащая тайну зарождения и перевоплощения?

Мы находим, что тройственная сила САНА состоит из принципов, названных: Сана, Капила и Санатсуджата, которые есть три Сына Света, три Силы, три Энергии, посланные в мир для явления «божественного присутствия» на девятый период творения, т.е. во второй период второй семеричности (рис. 3).

Сана – один из трёх эзотерических Кумар или Сыновей Браммы, которые остаются непорочными.

Капила – принцип Мудрости, её обитель, хранитель великой тайны.

Санатсуджата – совокупное свойство индивидуального интеллекта, потенциальная степень семи состояний Сознания [см. статью «Природа Ума»]. Пребывают эти Силы до воплощения на плане Мира Духа вне форм.

Говоря о Кресте Небесного Странника на круте времени можно определить точки за 48 лет до рождения, за 33, 18 и 3 года до рождения, когда формируется «тело сознания».

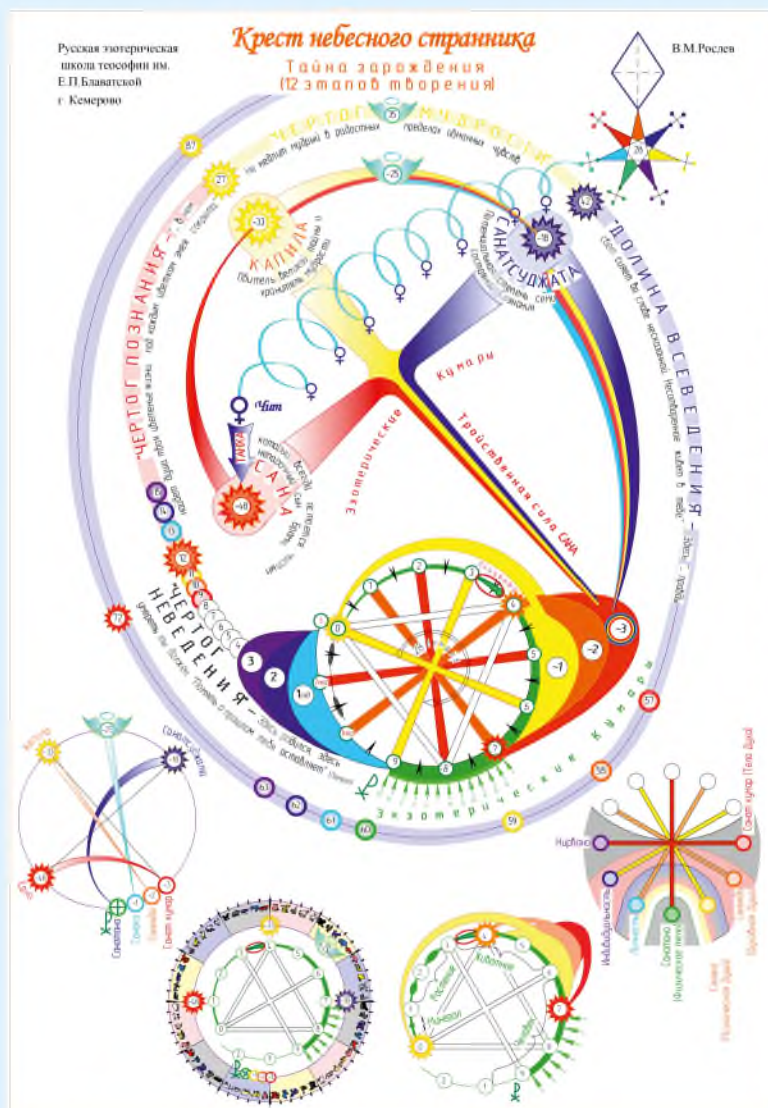

Рис.2

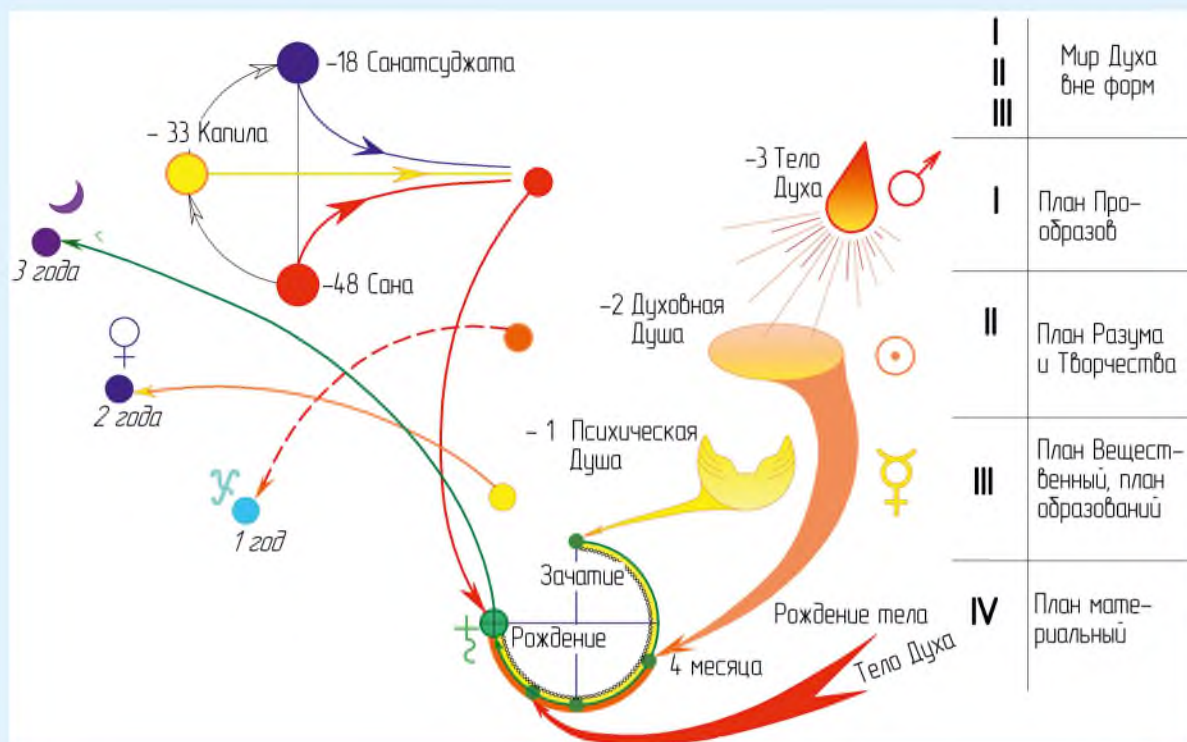

Рис.3

Можем заметить на Кала-Чакре, что выявляется один из описанных выше крестов: либо крест «Зайца», либо «Дракона», либо «Змеи» (рис.4).

Этот принцип и станет через три года Крестом Жизни нового воплощения. Оформившаяся за три года до рождения Монада, в силу кармических особенностей, погружается в Кама-локу, на том или другом её слое начинает облекаться субстанцией Кама-локи с соответствующим качеством или тенденцией скандх – атрибутов личности [см. статью «Природа Ума»].

Эти тенденции, в своей совокупности, иллюстрируются качеством Духовной Души на нисходящей ветви воплощения или свойством Личности на восходящей, т.е. в

первый год по рождению.

Субстанция низших слоёв астрального плана строит то, что можно определить, как Психическая Душа нисходящей ветви или Индивидуальность на второй год по рождению. Идёт проявление как в зеркале – отражение с переворачиванием.

Для наглядности этого вопроса приведём схему, условно определив в человеке два полюса – Дух и Материя. Они представлены одним и тем же крестом. Дух эманурует из себя Духовную Душу, представленную за два года до рождения одной из точек своего креста. Материя окутана своей эманацией – Животной Душой, она, в свою очередь, представлена одной из точек своего креста за год до рождения (рис.2).

Рис.4

После рождения в первый год проявляется точка креста Духовной Души и на второй год после рождения проявляется точка креста Животной Души, третий год по рождению вновь проявляется точка креста Жизни.

Далее по жизни идёт чередование, через два года на третий, последовательно трёх крестов.

Соприкосновение двух Душ происходит на ментальном плане, плане Махата-Мыслителя, где проводником Духовной Души является Высший Манас, а проводником Животной Души – низший Манас.

Задача проявления нашего сознания представлена в попытке соединения Двух Душ, что возможно при уточнении эманаций материальной субстанции человека, чтобы Животная Душа наша стала идеальным проводником Духовной Души – Света Божественной Мудрости.

Последовательное чередование крестов, двенадцати Причин Бытия и пяти состояний пространственных энергий (Акаши), в течение жизненного круга, позволяет человеку проявить весь свой духовный потенциал.

Материя (тело) – есть кристал-

лизованный Дух, две Души должны стать одной.

На Круге Жизни мы отмечаем наличие трех крестов, последовательно пов-

торяющихся как крест Духа, крест Духовной Души, крест Животной Души. У каждого человека принципы крестов разные в зависимости от точки того креста, в котором началась его жизнь. Поэтому одно и то же событие или один и тот же человек воспринимается людьми с трёх позиций, как материальное, психическое и духовное явление.

Астральные тела родителей притягивают Монаду воплощающегося человека в момент зачатия, и через девять месяцев, что составит в круге года крест, рождается тело, вместившее в себя Индивидуальность, окутанную психическим естеством или душой. В период внутриутробного развития особенно отмечается четвертый месяц, когда формируется позвоночный столб, к которому присоединяется Монада.

Современный этап эволюции привлекает к земле Монады нового качества, они выбирают соответствующие тела для своего воплощения. Одновременно с этим идёт прекращение детородной функции у отдельных народов и групп, клинически вырождающееся в бесплодии, в отсутствии части позвонков или недоразвитости поз-

воночного столба. Неделя рождения, соответствующая одному из знаков Кала-Чакры, иллюстрирует в большей степени психическую основу личности по отношению к духовной программе, представленной принципом года рождения. В тоже время принцип года есть духовная программа, а цвет года (стихия) есть психическая природа. Принцип, управляющий годом – одна из семи энергий, есть «ангел-хранитель» человека. Взаимоотношения между символом года и неделей рождения дают ощущение состояния внутреннего комфорта личности, и, в свою очередь, представлены конкретным принципом на Кала-Чакре.

После рождения последовательно проявляются четыре точки креста Жизни, за двенадцать лет человек проходит Чертог Неведения, встречая за это время все двенадцать Причин Бытия, Нидан.

Елена Петровна в книге «Голос Безмолвия» так пишет об этом периоде жизни воплощенной Монады: *«У первого чертога имя – неведение, Avidya. В чертоге этом ты увидел свет, в нём ты живёшь; в нём умереть ты должен».*

С двенадцати до двадцати семи лет человек входит во второй чертог – *«Чертог Познания. И в нём найдёт душа твоя цветенье жизни, – под каждым же цветком змея сокрыта».*

С двадцати семи до сорока двух лет – *«Чертога третьего название – Мудрость; за ним – безбрежное про-*

странство вод Akshara, неис-сякаемый всеведения источник».

Далее отрывок из «Книги Золотых Правил» в переводе Елены Петровны Блаватской гласит: *«Чтобы перейти через первый безопасно, не смешивай его огонь желаний, горящих там, со светом солнца жизни. Чтоб безопасно перейти второй, не замедляй шагов, чтоб аромат дурманящий его цветов вдыхать. Чтоб от цепей тяжёлых кармы быть свободным, не здесь, в стране иллюзий, искать ты должен Guri своего.*

Не медлит мудрый в радостных пределах обманных чувств.

Не внемлет мудрый сладкозвучным чарам. Ищи того, кто даст тебе рожденье в Чертоге Мудрости...

Несотворенное живет в тебе...» [«Голос Безмолвия». С. 43].

С сорока двух лет открывается Долина Всеведения. С этого момента творческий потенциал Индивидуальности проявляется в полном объёме при условии непрерывного устремления.

Планета Уран – планета гениев и управитель России, находится на пределах Солнечной системы, имеет период обращения вокруг Солнца 84 земных года, половина от этого периода составляет сорок два года, что является своеобразной вершиной жизни для всех, доживших до этого возраста.

Пройдя через три возрастных периода – в 12, 27 и 42 года, человек на проявленном плане встретил таинственную тройственную силу

своего духовного естества.

Проявление Индивидуальности (Высший Манас) является программой жизни. На Колесе Времени определяются точки возрастов, наиболее ярко иллюстрирующие индивидуальные особенности человека, как реакция на текущие события. Три такие точки – это периоды 12, 27 и 42 года. Пять точек пентаграммы выделяют возраст 9, 21, 33, 45 и 57 лет. Знак на Кала-Чакре, соответствующий 57 годам, соответствует периоду за три года до рождения, что есть тело Монады или характеристика индивидуальности. Законы Духовной эволюции мудры и безотвратны, ничто не может стать выше этих Законов, подразумевая, что человек – это духовное естество Природы. Никакие претензии на искусственное создание жизни, а тем более человека, не могут быть реализованы животнo-подобным сознанием. В «Тайной Доктрине» сказано: «Они [Божественные Цари] поразили согрешивших бесплодием...» [«Тайная Доктрина», II т., IX Станца, «Комментарии». С. 242].

«Когда установленные порядки, преподанные Владыками и Учреждениями Законов, уже почти исчезнут, и конец Кали Юги будет близок, аспект того, божественного Существа, который существует в силу своей собственной духовной природы в характере Браммы и даже является началом и концом, ...сойдёт на землю; он будет рождён в семье Вишнуяшаса,

выдающегося брамина Шамбалы... Одарённый восемью сверхчеловеческими силами. Свою неодолимою силою он уничтожит всех, чьи умы посвящены вражде. Он тогда восстановит праведность на Земле, и умы тех, кто будет жить в конце Кали Века, пробудятся и станут так же прозрачными, как хрусталь... Люди, которые будут так преображены в силу того особенного времени, явятся семенами человеческих существ и дадут рождение расе, которая будет следовать законам Крита Юги.

Ибо сказано: «Когда Солнце и Луна, и Тишья, и планета Юпитер будут в одном доме, тогда Век Крита вернётся...» [«Вишна Пурана». Шт. С. 282].

Владимир Анатольевич Баканов (В.М. Рослев – псевдоним)

Родился 31 июля 1952 года в Кемерово, ушел из жизни 08.09.2016 года.

Основатель и руководитель Русской эзотерической Школы теософии им. Е.П. Блаватской в России.

Благодаря деятельности В.А. Баканова, теософское движение в России получило импульс для развития: стали возникать новые центры по изучению наследия Е.П.Блаватской и её главного труда — «Тайной Доктрины», более 120 человек которых привлек Владимир Анатольевич к изучению теософии вступили в Теософское общество и являются действующими членами ТО.

Пять из семи существующих на конец 2017 года отделений ТО в России

возникли из этих теософских групп.

В.А. Баканов являлся верным Учеником и последователем Елены Петровны Блаватской, он систематизировал изучение Тайной Доктрины, провёл множество научных исследований, составил огромное количество схем, таблиц, пояснений, им был составлен календарь Калачакра; всё это является неоценимым вкладом в развитие Теософского движения в мире, новой научной мыслью и колоссальным достижением.

Теософские взгляды на нефилимов

Люк Майкл Айронсайд

*В то время были на земле исполины, особенно же с того времени,
как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они
стали рождать им: это сильные, издревле славные люди...*

Бытие 6:4

Легенды и мифы о великанах можно найти во всех культурах на протяжении всей истории человечества – от титанов и циклопов греческой мифологии до джотнаров (?) Скандинавии и капров филиппинского фольклора. Упоминания об этих существах, превосходящих размерами ныне живущих, разбросаны по всему миру в народных сказках, священных писаниях и традиционных историях.

Елена Петровна Блаватская приводит цитату из исследования Фредерика де Ружмона, опубликованного в его «Истории земли»: «Все

эти скелеты, обнаруженные в департаменте Гард, в Австрии, в Льеже и т.д. и т.д., ...все они принадлежат людям, обладавшим чрезвычайно высоким ростом» [Тайная Доктрина. Т. 2, ч.1, ст.10, шл. 40-42, гл. «Исполины: вымысел или правда?»].

Мировая Эволюция, открытая миру Е.П. Блаватской в монументальном теософском труде в 1888 году, описывает циклы космической эволюции, или Круги и Коренные расы, в которых каждая форма жизни, от мельчайшего атома до величайшей туманности, проходит

процесс физического, умственного и духовного развития и роста. В соответствии с Герметическим принципом: «Как вверху, так внизу; как внизу, так и наверху. Как внутри, так и снаружи; как снаружи, так и внутри», Теософия постулирует, что эволюция Вселенной неразрывно связана с эволюцией индивида, и наоборот.

В некоторых изданиях, например, в «Письмах Синнету» Елена Петровна пишет о том, что её работа над «Тайной Доктриной» осуществлялась под руководством и пристальным вниманием Махатмы К.Х. и Махатмы М., направлявших её к своевременному распространению вечных Истин. То есть, можно сказать, что Блаватская была не единственным автором этого уникального труда и «Тайная Доктрина», далеко не единственная попытка самой Блаватской, на самом деле имеет трёх авторов, являясь плодом совместных усилий. В одном из писем, написанных К.Х., «Тайная Доктрина» представлена, как «воплощение оккультных истин, которые сделают его источником информации и наставлений для серьезно-го ученика на долгие годы вперед».

Этот труд опубликован в двух объёмных томах, первый из которых – «Космогенез», посвящён происхождению, рождению и эволюции Космоса, Солнечной системы и нашей планеты. В терминах, заимствованных из индуистской концепции, он описывает циклическое

развитие через чередующиеся периоды активности, или Манвантары, и периоды пассивности, или Пралайи. Второй том, озаглавленный «Антропогенез», посвящён происхождению и эволюции человечества, через последовательность Коренных рас и потерянных континентов Гипербореи, Лемурии и Атлантиды. Именно этот, последний, том имеет отношение к нашему исследованию гигантов в теософской литературе.

Антропогенез имеет дело, в частности, с эволюционным развитием человечества. Согласно системе Коренных рас, изложенной в этом томе, Третья Коренная раса состояла из обезьяноподобных гигантов, которые жили на (ныне) потерянном континенте Лемурия около 18 000 000 лет назад. Об этом континенте, расположенном в Тихом океане, Елена Петровна Блаватская пишет: «Третий континент мы предлагаем назвать “Лемурия” ...простирался от Мадагаскара до Цейлона и Суматры. Материк этот включал некоторые части того, что сейчас составляет Африку; но остальные части этого гигантского материка, простиравшегося от Индийского океана до Австралии, теперь целиком исчезли под водами Тихого океана, оставив там и сям несколько вершин своих плоскогорий, образующих сейчас острова».

Именно во времена этой Третьей Коренной расы жизнь приняла более плотную физическую форму

и произошло развитие органов, тканей и костей. Существа Третьей расы были описаны как яйцеголовые, с единственным глазом на макушке головы и с выступающими челюстями. Репродуктивные изменения также привели к разделению полов, появились первые «существа, в которых один пол преобладал над другим, и, наконец, отдельные мужчины и женщины».

Елена Петровна подчеркивает, что, хотя эти существа могут показаться довольно отличающимися от современных людей, их всё равно следует рассматривать как людей также, как и нефизические Первую и Вторую Коренные расы. Можно провести аналогию с развитием плода на ранних стадиях, который, хотя и сильно отличается от полностью развитой формы, всё же человек.

Соединив Дух и Материю человек отныне получил равновесие противоположных полярных сил, положительных и отрицательных, мужского и женского начал. Развившись в человеческую форму, даже если эта форма всё ещё была «гигантская и обезьяноподобная», он развил «проводник желания, или Кама Рупа». Именно на этой стадии развития у человека появились такие качества, как животные страсти, физические органы, зачаточная способность получать знания и подвергать сомнению собственное существование. Таким образом, в Третьей Коренной расе была завер-

шена Низшая Четверть физических принципов; материальное, физическое тело приняло форму Линга Шариры; Прана оживила эту материю, и Кама наполнил её даром страсти, или инстинкта, посредством которого она может продолжать развиваться в более высокие состояния.

Как пишет Елена Петровна, разделение полов стало решающим моментом в эволюции человечества, после которого «вечная весна стала постоянно меняться, и последовали времена года». Люди не могли дальше жить в Первой стране (Ади-Варша, Эдем первых рас), которая обратилась в белый замерзший труп. Холод принудил людей строить укрытия и изобрести одежду. Тогда люди взмолились к высшим Отцам (Богам). «Мудрые Змеи» и «Драконы Света» пришли также к Предтече Озаренных (Будд). Они спустились и стали жить среди людей, наставляя их в науках и искусствах.

В середине эволюции Третьей Коренной расы произошло ещё одно чрезвычайно важное событие – с Венеры на Землю пришли представители её высоко развитого человечества, «Сыны Разума» (Манаса Путра) – Светлые Существа, о которых упоминается как о «Сынах Огня» благодаря Их сверкающему виду. Они появились на Земле как Божественные учителя юного человечества.

Следующая Четвертая Коренная

раса также была гигантской по форме. Это были обитатели континента Атлантида, которые были особенно материально плотными и огромными по росту и внешнему виду. Здесь речь идёт уже о тех могучих гигантах древности, плодах смешанных браков, которые в отличие от «нефилим» в еврейском тексте названы «гибборим» (сильные). Большинство произведений на эту тему можно скачать в форматах EPUB, FB2, PDF. Именно эту расу называли также «титанами» греческой мифологии.

«Легко можно поверить, – пишет Е.П. Блаватская, – что Титаны и Циклопы древности, действительно, принадлежали к Четвертой (атлантам) Расе, и что все последующие легенды и аллегории, встречаемые в индусских Пуранах и в греческих поэмах Гезиода и Гомера, были основаны на туманных воспоминаниях о действительно существовавших Титанах – людях, страшной, сверхчеловеческой физической силы, дававшей им возможность защищаться и удерживать на расстоянии гигантских чудовищ Мезозойского и раннего Ксенозойского периода – так же как и о подлинных Циклопах, “Трёх-глазых” смертных» .

На протяжении всего периода, в течение которого эта Коренная раса процветала, происходило дальнейшее значительное эволюционное развитие, включая интеллект и, вместе с ним, речь. Атланты были

экстрасенсами, обладавшими большим мастерством владения над тонкими силами природы. В этом была их величайшая сила и слабость, поскольку в конечном итоге они были уничтожены неправильным использованием этих сил.

Прослеживая эволюционное развитие человечества через различные этапы, Блаватская ссылается на свидетельства наших гигантских предков в сообщениях таких авторитетов об ископаемых костях, как Тертуллиан, Филострат, Плиний, Геродот, Диодор Сицилийский, Гомер, Плутарх и др., некоторые из которых сами видели эти древние кости. Современные свидетельства также подтверждают существование таких окаменелостей.

Так, например, в 1890 году Жоржем Вашером де Лапужем были обнаружены три фрагмента костей «Гиганта Капельно» в отложениях, использовавшихся для покрытия погребального кургана бронзового века, возможно, относящихся к неолиту. Де Лапуж подробно описывает кости в журнале *La Nature*: «Я думаю, что нет необходимости отмечать, что эти кости, несомненно, человеческие, несмотря на их огромные размеры.... Первая – это средняя часть ствола бедренной кости длиной 14 см, почти цилиндрической формы, а окружность кости составляет 16 см.... Вторая часть – это средняя и верхняя часть голени большой берцовой кости.... Окружность питательного

отверстия составляет 13 см. Длина фрагмента составляет 26 см.... Третья, очень необычная, рассматривалась хорошими анатомами как нижняя часть плечевой кости.... Объемы костей были более чем вдвое больше обычных кусков, которым они соответствуют. Судя по обычным интервалам анатомических точек, они также имеют длину почти вдвое большую.... Объект был бы вероятно размером 3 м, 50».

Для дальнейшего изучения обратимся ещё к некоторым другим цитатам Е.П. Блаватской из «Тайной Доктрины» т.2: «Если мы обратимся к Новому Свету, то мы имеем здесь предания о расе великанов из Тариха на восточных склонах Анд и в Эквадоре, сражавшихся с Богами и людьми... и действительно, весьма убога была бы антропология, которая ограничила бы предания о великанах лишь греческими и библейскими мифологиями. Славянские страны, особенно Россия, изобилует легендами о Богатырях (мощных великанах) старины; и славянские народные былины, большинство которых послужило основой для национальных рассказов, древнейшие песни и наиболее архаические предания говорят о великанах, живших в старину. Итак, мы можем безопасно отбросить современную теорию, которая хотела бы сделать из Титанов простые символы, изображающие космические силы... Они были

самыми настоящими живыми людьми в двадцать или всего лишь в двенадцать футов ростом. Даже герои гомеровских поэм — разумеется, жившие в гораздо более близкий к нам период истории рас, — оказываются, были способны владеть оружием, по своему размеру и весу неподъёмным даже для первых силачей более поздних времён».

«Эти древние верования называют некоторые местности — «Los Campos de los Gigantes», «Полями Великанов», и они всегда сосуществуют с млекопитающими, относящимися к Плиоценскому периоду и ко времени поднятия берегов в Плиоценской эпохе... То, что известно и принято — это, что существовали несколько рас гигантов, и они оставили определенные следы».

«Что касается свидетельств, представленных древними авторами, нам не нужно останавливаться на свидетельстве Тертуллиана, который уверяет нас, что в его время в Карфагене было найдено несколько гигантов... Но мы можем обратиться к научным журналам 1858 года, в которых говорилось о саркофаге гигантов, найденном в том же году на месте того же города. Что касается древних языческих писателей — у нас есть свидетельство Филострата, который говорит о гигантском скелете длиной в двадцать два локтя, а также о другом скелете длиной в двенадцать локтей, который он видел в Сигее.... Возможно ли, чтобы предубеждение

завело Науку так далеко, чтобы классифицировать всех этих людей либо как дураков, либо как лжецов?»

«Плиний говорит о великане, в котором он думал признать Ориона или Отуса, брата Эфиалта [1798]1798 «Естеств. История», VII–XVI. Плутарх заявляет, что Серторий видел могилу Великана Антея; а Павзаний клянётся в действительном существовании могил Астерия и Гериона или же Гиллуса, сына Геркулеса, — все они были великанами, титанами и мощными людьми... Наконец, аббат Regues [цитируется в “Пневматологии” де Мирвиля – Л.М.А.] утверждает в своём любопытном труде “Вулканы Греции”, что: “По соседству с вулканами острова Тера, были найдены великаны с огромными черепами, погребённые под колоссальными камнями, сооружение которых, во всяком случае, должно было потребовать титанических сил и, что предания во всех странах соединяют их с представлениями о великанах, вулканах и магии”».

Неопровержимые доказательства, указывающие на существование гигантов в древнем прошлом, подтверждают многое из того, что было выдвинуто в «Тайной доктрине». Это свидетельствует об эволюции человека, в которой развитие расы происходит в течение гораздо более длительного периода времени, чем предполагалось ранее, и происходит эволюция не только на

физическом уровне, но и далее на ментальном и духовном планах. Теософия показывает, что все мы ещё развиваемся – вперед и вверх – ко всё более высоким состояниям сознания и духовного развития. Мы находимся на пути к Божественности, раз за разом продвигаясь по одному эволюционному.

Люк Майкл Айронсайд (Марокко) родился 3 февраля 1994 года в Великобритании. Изучал медиа и коммуникацию в Технологическом институте Unites в Новой Зеландии и преподавал английский язык, как иностранный в Лондонском педагогическом колледже в Великобритании. Теософский лектор и писатель, член Теософского Общества Адъяр и Храм Народа, теософская группа, базирующаяся в Халкионе, штат Калифорния. Регулярно читал лекции в Национальной штаб-квартире, в 2018 году выступал на 142-й Международной конференции в Адъяре.

Читал лекции в Ложах Индии,

Филиппин и в Великобритании. Его статьи опубликованы в различных теософских журналах по всему миру.

Ранее был Президентом Ложы Пранава Теософского общества на Филиппинах, постоянный лектор в Национальном штабе. Является редактором журнала "Теософский

вектор", издаваемого Международным теософским издательством "АЛЬБАТРОС". В настоящее время является делегатом по особым поручениям Храма Народа и директором Виртуального Центра теософских исследований (Адъяр).

*Нефилим (англ. nephilim, иврפִּילִימ .) — дословно» — падшие ,«в древних текстах также имеет значение «великаны ,гиганты ,титаны» (от иврלִוּי .) — падать .Согласно книге Еноха ,апокрифу ,который Эфиопская церковь считает частью Библии ,потомки «сынов Божиих» и «дочерей человеческих»

Культурологический анализ некоторых Шлок «Тайной Доктрины»

Марина Константиновна Александрова

Вклад Елены Петровны Блаватской (1831-1891) в мировую сокровищницу философских и духовных знаний, ее способность к синтезу огромных объемов сложнейшей информации и неутомимое желание своей работой приблизить новый этап в развитии человечества не имеют аналогов в мировой истории и до сих пор удивляют и последователей Теософии, и ее критиков глубиной, всесторонностью и разнообразием предлагаемых знаний. И действительно, даже весьма образованный и начитанный читатель легко может потеряться, так сказать, в “пещерах и джунглях” философских воззрений Теософии, изложенных в объемных трудах Елены Петровны Блаватской и ее последователей.

В сегодняшнем моем выступлении мне хотелось бы взглянуть на “Тайную Доктрину” немного под другим углом, не как на учение, которое можно понять рациональным разумом, организованное линейным образом, и представляющее собой перечисление фактов, которые необходимо запомнить, чтобы освоить заключающуюся в

этой книге мудрость. И хотя этот рациональный подход и важен, на наш взгляд, он недостаточен для проникновения в тайное учение о бытии. Это скорее то, что Андрей Белый, гениальный писатель, глубоко понимавший Теософию, в своем эпохальном романе *Петербург* (1913) называл “праздная мозговая игра” - мышление, не ведущее к духовному совершенствованию, а удерживающее его в плоскости своего “я” и его химерных образов. В худшем случае, мозговая игра - это “только маска; под эту маску совершается вторжение в мозг неизвестных нам сил” (376),¹ включая разнообразные идеи, входящие в наше сознание извне.

Тогда как идеи и знания, содержащиеся в таких сочинениях, как “Тайная Доктрина” не представляют опасности негативного вторжения неизвестных сил - напротив, даже в случае неполной осознанности получаемой информации, она в определенный момент прорастает благотворными ростками в сознании читателя - всё равно более полное восприятие и взаимодействие с текстом происходит не

только и не столько путём привычного потребления и переработки информации мозгом. Как проницательно заметил Профессор Рафаэль Маркес де Альбукерке на одном из недавних научно-исследовательских семинаров, Шлоки играют роль семян, которые при должном уходе, то есть при помощи медитации, вырастут в прекрасный лотос в душе практикующего. Контакт с учением возможен только с помощью этого двойного действия: чтения Шлок, их усвоения и созерцания во время медитации, которую он сравнивает с водой. И так как логического понимания недостаточно для полного расцвета этого тайного знания, вставшему на путь поиска истины необходимо выйти за рамки привычного мышления, что не так-то просто сделать читателю, привыкшему руководствоваться декартовским лозунгом “Мыслю, следовательно, существую.” Именно это мировоззрение своих читателей и должна была принимать во внимание Блаватская, когда записывала открывшиеся ей знания и передавала их в мир, очарованный обещаниями рациональной науки, ограниченной в своих возможностях описания вселенной даже сейчас, а что уж говорить о конце девятнадцатого века. Убеждение в невозможности познать всю многогранность и разнообразие Вселенских форм только научными методами и лежит в основе учения Теософии. Это убеждение было одним из ключевых

моментов, которые сделали Теософское мировоззрение настолько популярным среди писателей, художников, композиторов, и просто тонко чувствующих людей, которых не могли удовлетворить ни догмы существующих традиционных религий, ни научные достижения, ни мимолетные радости плоти. Чувствуя, что за покрывалом Майи скрывается целый неизведанный мир, творчески одаренные люди находили и находят в Теософском учении ключ к выходу на новые уровни сознания.

Каким же образом Теософское учение расширяет сознание учеников и готовит их к восприятию иного измерения в казалось бы привычной реальности? И до такой степени, что однажды познав эту глубину, ее нельзя, как говорится, “развидеть”? В толковании Седьмой Шлоки написано, что “Невозможно представить себе что-либо, не имеющее причины; подобная попытка приводит ум к пределу сознания. В действительности, это и есть состояние, к которому ум должен, в конце концов притти, когда мы пытаемся проследить в обратном порядке цепь причин и следствий” (89).² “Приведение ума” в такое состояние - то, что сейчас мы называем техникой изменения, или даже скорее расширения, сознания - это одна из целей и задач “Тайной Доктрины,” и с этой точки зрения становится очевидным, что этот труд представляет собой не только свод

разнообразных знаний, но и своеобразный “тренажер ума,” призванный помочь искателю истины подниматься на всё новые вершины духовного развития.

Но и это ещё не всё. “Тайная Доктрина” - это и литературное произведение редкой красоты, “общение” с которым должно проходить как с поэзией, может быть даже декламироваться, хотя и выглядит этот монументальный труд, как проза. *Тайная Доктрина* - это в высшей степени художественное произведение, удовольствие от прочтения которого сопоставимо с наслаждением от прочтения древних эпосов или псалмов - по сути, это и есть песни высшей любви к Вселенной. Таким образом я и призываю вас сегодня так сказать “вчувствоваться” в этот эпос Новой Эры: “Лишь Единая Форма Существования, беспредельная, бесконечная, беспричинная, простиралась, покоясь во Сне, лишённом Сновидений; Жизнь бессознательная пульсировала в Пространстве Вселенском во Все-сущности той, что ощущается открытым Глазом Дангма” и по-английски: “Alone, the one form of existence stretched boundless, infinite, causeless, in dreamless sleep; and life pulsed unconscious in universal space, throughout that All-Presence which is sensed by the “Opened Eye” of the Dangma.”

То, что эта Шлока звучит, как стихи, не должно нас удивлять, ведь

Шлока - это стихотворный размер, которым написана Бхагавад-Гита и другие произведения на санскрите. Таким образом, даже уже в структурном оформлении этого произведения явно проступает намерение облечь сокровенные знания в поэтическую форму древних сакральных текстов индуизма. Сочетая Шлоку и Станцу, а Станца - это “строфа”, или абзац в западной поэтической традиции, автор как бы символически объединяет Восток и Запад в едином сакрально-поэтическом произведении. Хотя недюжинный литературный талант Блаватской в полной мере раскрылся в основном в ее произведениях, написанных на русском языке и для русской публики -- *Из пещер и дебрей Индостана, Дурбар в Лахоре, Загадочные племена на голубых горах в дебрях Индии -- в Тайной Доктрине* ее писательский дар проявился в более тонкой форме, подчиненной скорее внутренним законам представляемого миру учения, чем логикой чисто литературного произведения.

Однако, обратимся к самому тексту Восьмой Шлоки. В предыдущей Шлоке говорилось, что “причины существования исчезли; бывшее видимое и сущее невидимое покоились в вечности не-бытия - едином бытии” (89). Восьмая Шлока далее разъясняет концепцию “единого бытия”, описывая его терминами, превращающими это определение в упражнение в апофатике, когда божество или, в данном случае

“Единая Форма Бытия,” описываются с помощью отрицания - “беспредельная, бесконечная, беспричинная.”

Совмещение описания состояния покоя, Пралайи, и динамически “растянутого” бытия с внутренней пульсацией Жизни с точностью передаёт ощущение ожидания и готовности к появлению чего-то нового. Всесущность можно понимать как “Абсолютное, верховное божество, бесконечную сущность,” лежащую в основе Вселенной, но не видимую обычными людьми, потому что они отвлекаются на постоянно меняющиеся формы и цвета Майи и не могут увидеть скрытую от них реальность. Только Дангма, “очищенная душа, тот, кто стал Дживанмукту, высочайшим Адептом... Махатмой,” обладает даром духовной интуиции.

Как достичь той ступени духовного развития, на которой открываются “глаза сердца”? В работе Ключ к Теософии (1889) глава “Что такое практическая Теософия?” содержит объяснения по поводу внутреннего роста и совершенствования ученика, или челы. Согласно Теософии, в духовном развитии человека есть этапы, которые неизбежно ведут все выше и выше, если ученик прилагает все усилия к своему восхождению. Нужно всегда помогать другим, быть добродетельным и мужественным человеком, верным своему выбранному пути и Учителю. Чтение Теософских книг и осмыс-

ление прочитанного также является важной частью этого пути. Поэтому Тайная Доктрина и рассматривается последователями идей Теософии как один из самых важных источников сокровенного знания.

Другой способ “общения” с Шлоками в частности и с произведениями Елены Петровны в целом - это восприятие их как музыки. Уильям Джеймс, выдающийся американский философ и психолог и один из основателей дисциплины религиоведения в США, был одним из первых, кто с научной точки зрения начал изучать мистический и эзотерический опыт. Результаты своих исследований Джеймс представил в серии лекций в Университете Эдинбурга, и их публикация в 1902 под названием *Разновидности религиозного опыта* вызвала настоящий фурор, перевернув существующие представления о психологии верующих и тех, кто не будучи верующим, испытал мистический опыт. Выросший в семье теософов и сам связанный с этим учением, Джеймс одним из первых включил цитату из произведения Блаватской в научный текст - шаг, ставший важной вехой на пути ее признания как современного ученого и мистика в пантеоне великих философов.

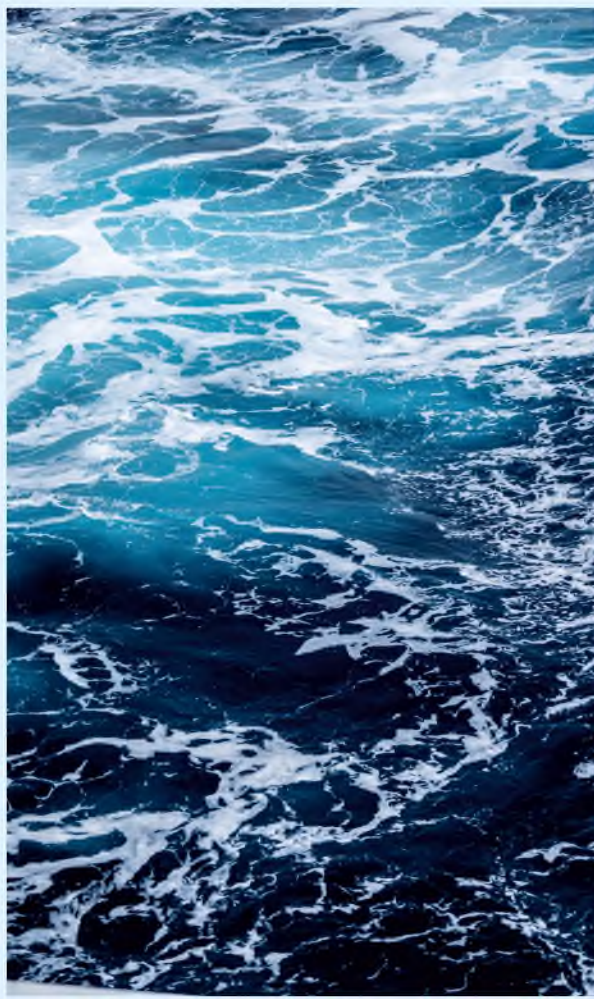
В своей книге, вторя доктрине Теософии, Джеймс призывал принять единство основных принципов всех основных религий: “Преодоление всех обычных барьеров между индивидуумом и Абсолютом -

великое мистическое достижение. В мистических состояниях мы оба становимся единым целым с Абсолютом и осознаем свое единство. Это вечная и торжествующая мистическая традиция, почти не изменяемая различиями в климате или вероисповедании. В индуизме, в неоплатонизме, в суфизме, в христианском мистицизме, в уитманизме мы находим одну и ту же повторяющуюся ноту, так что в мистических высказываниях присутствует вечное единодушие, которое должно заставить критика остановиться и задуматься, и которое приводит к тому, что у мистической классики, как уже говорилось, нет ни дня рождения, ни родины. Постоянно рассказывая о единстве человека с Богом, их речь предшествует языкам, и они не стареют."

Далее Джеймс приводит примеры, казалось бы, противоречивых словосочетаний, утверждая, что отчасти они похожи на "музыкальные композиции": «В мистической литературе такие противоречивые фразы, как "ослепительная безвестность", "шепчущая тишина", "бурлящая пустыня" встречаются постоянно. Они доказывают, что не концептуальная речь, а скорее, музыка - это тот элемент, с помощью которого к нам лучше всего обращается мистическая истина. Многие мистические писания на самом деле не более чем музыкальные композиции." И здесь он приводит целый набор цитат из

известной работы Блаватской, *Голос Безмолвия* (1889), правда, без упоминания автора.

Помимо неоспоримых достоинств *Тайной Доктрины* (1888) как философского труда и теоретического обоснования основных постулатов Теософии, это еще и выдающееся по своим художественным качествам произведение, чтение которого доставляет большое эстетическое удовольствие. Написанная в традициях древней индийской и Западной литературы, *Тайная Доктрина* одновременно может быть и понята умом, и прочувствована сердцем, и это единство разных пластов произведения - один из секретов этого выдающегося произведения.

Александрова Марина Константиновна (США, Остин), родилась в России г.Саратов. Окончила Саратовский Государственный университет, филологический факультет, преподаватель английского языка. В 2004 получила степень Магистра искусств по специальности "Сравнительная литература" в Техасском Университете в Остине, там же в 2010 году получила степень доктора философии. Культуролог, литературовед, с 2010 г. по настоящее время старший преподаватель Кафедры славянских и евразийских исследований в Техасском Универ-

ситете в Остине. Изданы статьи "Махатмы в Советском Союзе", "Две жизни" Конкордии Антаровой в German-Russian Research Project on New Age in Late Soviet and Post-Soviet Russia. (2021), "От Христа к Кришне: Толстой и восточные философские школы" в сборнике Critical Insights: Leo Tolstoy под редакцией Рейчел Стауффер (2018), и другие. Награждена премией за технологические инновации в онлайн-обучении, Колледж Гуманитарных Наук, Техасский Университет в Остине (2021) и премией имени Рэймонда Диксона за выдающиеся достижения в преподавании (2020).

¹Об опасности вторжение неизвестных сил в человеческое сознание неоднократно предупреждала и Блаватская, резко негативно отзываясь о модных тогда спиритических практиках замещения личности контактера неизвестной энергетической сущностью.

²Здесь и далее цитаты по изданию Блаватская, Е.П. "Тайная Доктрина. Синтез науки, религии и философии." Москва: Сиринь, 1993.

Парабрахман:

Абсолютность как доказательство и как отрицание ограничений и атрибутов

Хосе Мануэль Анаклето

Тема, которую я предлагаю затронуть, особенно связана с Первым положением *"Тайной доктрины"*. Это Первое Положение является существенным основанием колоссального здания Мудрости, которым является Теософский эзотеризм. Если эти три Положения мастерски синтезируют содержание Философии, Науки и Универсальной Религии Мудрости, которой является Теософия, особенно ее Космогенез, то я также верю, что они последовательно развиваются друг от друга. Второе развивается из первого, которое, следовательно, является основополагающим для всего, а третье развивается из первых двух Положений. Я еще немного расскажу об этом позже.

Я также думаю, что эти три Положения, и прежде всего первое, какими бы тонкими и метафизическими или даже заумными некоторые их ни считали, являются самоочевидными, по крайней мере частично, и могут представляться нашему Сознанию с поистине очевидной ясностью, как нечто, что мы можем распознать сами.

Поэтому, пожалуйста, позвольте мне рассказать вам короткую историю о моем собственном опыте.

Когда я был ребенком, действительно очень маленьким ребенком, у меня систематически происходили два события, которые я до сих пор отчетливо помню.

Прежде всего, удивление, изумление перед Бытием, то есть неоспоримое доказательство того, что есть Бытие - не Бытие как таковое, а БЫТИЕ с большой буквы.

Почти не осознавая этого, я столкнулся с самым важным, самым радикальным, самым глубоким из вопросов – тем, к которому в конечном счете сводятся все остальные. На самом деле, это то же самое, что ставит нас перед величайшей из тайн - тайной БЫТИЯ.

Действительно, мы можем (и мы должны) сомневаться почти во всем: мы можем подвергнуть сомнению обоснованность наших убеждений и надежность наших чувств и разума; мы можем задаться вопросом (и, возможно, с вескими причинами...), не являются ли вещи, которые мы видим, просто иллюзорными или простыми субъективными созданиями; мы можем спросить себя, являемся ли мы только персонажами мысли или сна Существа, которое нас окружает; мы можем даже поразмыслить над солипсистской концепцией, согласно которой существует только субъект, который задает себе вопросы. Тем не

менее, есть одна вещь, в которой, очевидно, никто из нас не может сомневаться: это то, что что-то ЕСТЬ. Другими словами: есть БЫТИЕ. Как утверждал Парменид, “Бытие есть, и небытие не может быть”.

Естественно, в ранней юности я не мог рационально развить этот систематический опыт или извлечь из него все выводы. Но я думаю, что на самом деле я был перед неопровержимым доказательством Бытия или, скорее, Изначального Существования (Be-Ness), термин, который мастерски предложила Елена Блаватская.

Наряду с этим я почувствовал странность мира, людей, вещей, которые были такими, какими они были. Все это казалось мне вымыслом, сном, театром. То, что считалось нормальным, я рассматривал как простую возможность среди бесчисленных других возможностей и как нечто нереальное, иллюзорное. Я был тогда слишком нежен, почти слишком эфемерным, казалось, парил в другой сфере, чтобы считать этот мир нормальным. Еще раз повторяю, что в то время я ничего из этого не рационализировал и не развивал. Я могу сказать, что это было чисто живое ощущение, но плохо продуманное.

По прошествии стольких лет я теперь гораздо яснее понимаю, что любая форма существования всегда будет странной в смысле относительности, простой условности

(среди стольких возможных), не более чем предполагаемой реальности, которая всегда мимолетна, изменчива и случайна. Елена Блаватская чудесно выразила это в "Тайной доктрине", в этих ясных и синтетических словах:

"Ничто не вечно, кроме единого скрытого абсолютного существования, которое содержит в себе ноумены всех реальностей. Существования, принадлежащие каждому плану бытия, вплоть до высших дхьянчоханов, в определенной степени имеют природу теней, отбрасываемых волшебным фонарем на бесцветный экран; но все вещи относительно реальны, ибо познающий также является отражением, и поэтому познаваемые вещи так же реальны для него, как и он сам" (Т. I, стр. 391)

"Все относительно в этой Вселенной, все-иллюзия. Но опыт любого плана является действительностью для воспринимающего существа, чье сознание находится на этом плане; хотя указанный опыт, рассматриваемый с чисто метафизической точки зрения, может быть понят как не имеющий объективной реальности". (Т. I, стр. 295-6)

"Вселенная со всем, что в ней есть, называется МАЙЕЙ, потому что все в ней временно, от эфемерной жизни светлячка до жизни Солнца. По сравнению с вечной неизменностью ЕДИНОВОГО и неизменностью этого Принципа Вселенная с ее

мимолетными постоянно меняющимися формами обязательно должна быть, по мнению философа, не лучше блуждающего огонька. Тем не менее, Вселенная достаточно реальна для сознательных существ в ней, которые так же нереальны, как и она сама". (Т. I, стр. 283).

Но прежде, чем перейти к предмету в более строгих теософских терминах, обратившись к первому положению "Тайной доктрины", позвольте мне кратко завершить описание моего опыта, когда я был очень молод.

Со временем я все больше привязывался к этому миру. Я воспринял его (или попытался воспринять) как что-то более или менее нормальное и реальное. В более определенных и концептуальных вопросах, которые я задавал себе в последнее время, начиная приблизительно с 14 лет, я пытался адаптировать воспоминания об этих переживаниях к христианской религии, в которой я был воспитан, и сделать Бытие – абсолютно очевидным – соответствующим Богу христиан и господствующей религиозности. Однако общехристианская теология показалась мне довольно недостаточной и несправедливой. И я пришел к пониманию того, что личный или даже индивидуальный Бог, обладающий характеристиками и атрибутами, не соответствовал абсолютности или безграничности Бытия –

Изначального Существования, если использовать термин ЕПБ, - в котором я уловил такой сильный проблеск откровения. Нет, речь шла не о Боге и тем более не о Боге, как об одном личном или индивидуальном Боге, со всеми связанными с ним заблуждениями, которые в знаменитых Письмах 10 и 22 отмахатм к А. П. Синнетту так недвусмысленно разобраны.

Теперь давайте вспомним, как Елена Блаватская представила первое положение *Тайной доктрины*:

"Вездесущий, Вечный, Безграничный и Неизменный ПРИНЦИП, на котором невозможны любые спекуляции, поскольку он превосходит силу человеческого понимания и может быть только редуцирован любым человеческим выражением или подобием. Это за пределами досягаемости мысли-по словам Мандуки, 'немыслимо и невыразимо".

Чтобы сделать эти идеи более ясными для широкого читателя, позвольте изложить постулат о том, что существует одна абсолютная Реальность, которая предшествует всему проявленному, обусловленному бытию. Эта Бесконечная и Вечная Причина, смутно сформулированная в "Бессознательном" и "Непознаваемом" современной европейской философии, является безродным корнем "всего, что было, есть или когда – либо будет". Она, конечно, лишена всех атрибутов и,

по сути, не имеет никакого отношения к проявленному, конечному Бытию. Это "Изначальное Существование", а не Бытие (на санскрите, Сат), и оно находится за пределами всех мыслей или предположений". (Т. I, стр.14).

Таким замечательным образом ЕПБ полностью проясняет два момента, о которых я упоминал, и которые в моем детстве я мог видеть лишь частично и неосмысленно.

Прежде всего, это Бытие (повторяю, не личное Бытие). Это абсолютное Бытие и Жизнь. Это Абсолютность. Это Реальность, и, следовательно, единая, неделимая, без начала и конца – другими словами, Вечная Продолжительность. Все, что не является единым целым, все, что составлено, все, что имеет начало или конец, как мы знаем, принципиально нереально с точки зрения теософии.

И хотя это также небытие, потому что оно лишено каких-либо атрибутов, которые всегда относительны. Любой конкретный способ бытия, любая форма существования с определенными специфическими условиями (а не другие формы среди неограниченно возможных) относительны и, следовательно, странны (в том смысле, о котором я говорил в начале); даже нереальны. Даже в сохранившейся части оригинала *Манава-Дхармашастры*, или *Законов Ману*, было сказано: "Из того, что ЕСТЬ и, следовательно,

НЕ ЕСТЬ, из неБытия, Вечной Причины, рождается существо Пуруша". Следовательно, оно не является чем-то конкретным, чем-то обусловленным, чем-то, что наше ограниченное, относительное понимание может представлять и определять. И это Вечная Причина, но не Первопричина, которая уже касается проявления и временного, относительного существования. Мы более подробно поговорим об этом в предстоящей лекции (20 июня следующего года) в этой Школе, под названием: "Парабрахман: пустота или Полнота; Быть или не быть?"

В названии обеих лекций есть слово *Парабрахман*, одно из тех, которые вместе с Сат использовала ЕПБ для представления первого положения, когда писала: "АБСОЛЮТ; Парабрахман ведан-тистов или единая Реальность, САТ, которая, как говорит Гегель, является как Абсолютным Бытием, так и Небытием". ("*Тайная доктрина*", Т. I, стр. 15).

Это термины, используемые в индуизме, в Санатана-дхарме. Но, как мы знаем, что человек пытается обозначить словом *Парабрахман* (или Брахман без атрибутов, т. е. Ниргуна Брахман), могут быть упомянуты и другие термины, используемые в различных духовных традициях: Дао, которому нет имени может быть дан, по мнению Лао-ТЗИ; Zeroane Akerne, в Mazdeism; - Айн Соф в Каббале; неведомому Богу греков, и эта

знаменитая речь апостола Павла в Ареопаге в Афинах; Бездна, в глубине, Бог, который не является им в различных гностических школах; непроявленное одно из великих неоплатоников, от Плотина до Прокла; пустота других оригинальных Jonang школы тибетского буддизма; бездонная пропасть, Мейстера Эккарта, абсолютного Ибн'Arabi и других суфиев и т. д., и т. п.

Теперь, как мы уже упоминали в начале, мы считаем и утверждаем, что подвергать сомнению все настоятельно рекомендуется, если это делается с исключительным и серьезным намерением найти Истину и Реальность. Теософия обращается не к какой-либо слепой вере, а к исследованиям, опыту, интуитивному пониманию и духовному прозрению.

Тем не менее, самый скептический из людей вообще не может отрицать все. Мы просто должны остановиться и прислушаться... к свидетельству Сознания, которое *есть*. Которое Безмолвно, безмерно и непобедимо – грандиозно – оно кричит о своем присутствии в этот самый момент размышления и внутреннего вопрошания. И, с очевидностью Сознания, это свидетельство неизбежной реальности, что что-то обязательно ЕСТЬ. Это То, что есть, поскольку его реальность фактически является настоящим и неоспоримым доказательством Сознания и Жизни, в

конец концов, соответствует 1-му положению "Тайной доктрины", которое мы дополняем здесь, всегда цитируя ее Автора:

"Это "Бытие" символизируется в "Тайной доктрине" в двух аспектах. С одной стороны, абсолютное абстрактное пространство, представляющее собой голую субъективность, единственное, что ни один человеческий разум не может ни исключить из какой-либо концепции, ни постичь сам по себе. С другой стороны, абсолютное Абстрактное Движение, представляющее Безусловное Сознание.

Парабрахман (Единая Реальность, Абсолют) - это поле Абсолютного Сознания, то есть та Сущность, которая находится вне всякого отношения к обусловленному существованию и для которой сознательное существование является условным символом". (Т. I, стр. 14-5).

Если мы можем, мы настоятельно призываем к реализации этого опыта *Бытия-Сознания*, чтобы убедиться, что это так, внутри нас самих. Если погружение в эту Реальность-Сознание будет освобождено от эгоистической обусловленности, то утверждение Адвайты Веданты (как различных Упанишад, так и первой Шанкарачарьи) о тождестве Атмана и Брахмана, Бытия и Сознания, понимаемых как Высшее Я, Вселенского Бытия и Вселенского Сознания, будет вне всякого сомнения, подобно

прикосновению к полноте понимания. И здесь мы также сталкиваемся, по крайней мере, с частью Третьего положения *Тайной доктрины*: "Фундаментальная идентичность всех Душ с Универсальной Сверхдушой, последняя сама по себе является аспектом Неизвестного Корня..." (Т. I, стр. 17). С этим глубоко связано переживание фундаментального единства всего сущего (человеческого и иного), которое должно отозваться в нас призывом к состраданию.

Давайте также понаблюдаем таким образом за тем торжественным и необъятным Присутствием, которое мы способны ощутить внутри себя. Если мы обратим пристальное внимание, у него есть непрерывное движение, непрерывное дыхание, которое приходит и уходит, и это, очевидно, циклично... Это напоминает нам, по крайней мере, об одной части, наиболее существенной и архетипической, оставшегося (второго) фундаментального положения "...абсолютной универсальности того закона периодичности, прилива и отлива, притока и оттока, который физическая наука наблюдала и регистрировала во всех областях природы. Смена Дня и Ночи, Жизни и Смерти, Сна и Бодрствования — это факт настолько распространенный, настолько совершенно универсальный и без исключений, что легко понять, что в нем мы видим один из

абсолютно фундаментальных законов Вселенной". (Там же)

Таким образом, мы удостоверяемся, что, по крайней мере, значительная часть синтеза всего Теософского Учения, Вечной Мудрости, может быть доказана каждым из нас, при условии, что мы способны абстрагироваться от внешнего шума и его наиболее сковывающих воздействий и обусловленности. Конечно, как только доказательства основных столпов огромного здания Оккультной Мудрости будут подтверждены, предстоит (еще) долгая работа, уже длившаяся десятки, сотни, тысячи лет, во многих жизнях, чтобы понять ее в ее бесконечных деталях, развертываниях, отношениях, последствиях и точках зрения...

Иногда, когда мы имеем дело с Космогонией, некоторые студенты спрашивают: в чем смысл таких вопросов, столь далеких от нашего повседневного опыта? Не следует ли нам сосредоточиться на практике?

Я думаю, что Теософия — это Теория-Практика Всего. Это целостная система по преимуществу, которая ничего не исключает из своего понимания. Все взаимосвязано, все взаимозависимо. Как это происходит в Макрокосме, так это происходит и в Микрокосме. Законы, которые управляют обоими, в основе своей одинаковы. И все, что есть в Макрокосме представлено в Микрокосме. Чело-

веческое существо является синтетическим отражением всех сил, действующих в великом космосе. Елена Блаватская рекомендует, например, чтобы мы всегда проводили аналогию между рождением и развитием Космоса и человека. Мы можем убедиться в этом в нескольких ее ответах, в комментариях к *"Тайной доктрине"*. Неопубликованные в 1889 инструкции (см. стр. 286, 438, 477, 574-5, и т. д. Основы издания, на основании которого организация, которой я руковожу, в XVIII веке в *Centro de Unificação культурно – Лузитанский Центр культурного объединения*, опубликовал португальский перевод, в Братском сотрудничестве с теософами братьями в Бразилии – от Теософского общества в Адьяре – до Нидерландов – и до Теософского общества в Пойнт-Лома. Мы также можем найти эту аналогию в эзотерических инструкциях ЕПБ (см. Собрание сочинений Блаватской, Том. XII).

В теософии изучение и практика идут рука об руку, они предполагают друг друга. Бесполезно обладать Знаниями, если они не помогают другим существам, если их не использовать с состраданием. В то же время, однако, недостаточно стремиться и служить общему благу, для всего и для всех, если мы не знаем, как это сделать. Кроме того, все же изучение более глубоких вопросов ведет нас к пробуждению и осуществлению

наших высших принципов сознания, так что Буддхи (одухотворенная Душа), как проводник Атмана, ведет нас и просветляет ум (Манас), так чтобы у нас было интуитивное понимание. Поэтому такое изучение в высшей степени практично. Точно так же духовные практики настраивают наши проводники, очищают нас и помогают нам сосредоточиться на уровнях сознания, которые сделают изучение более плодотворным, ясным и глубоким. Да, теория или изучение и практика полностью дополняют друг друга и неразрывно связаны в теософии.

Найти в себе реальность великих принципов *Тайной Доктрины*, как мы видели ранее, на мой взгляд, чрезвычайно важно и составляет ни с чем не сравнимое блаженство. Признание безграничности Бытия и Сознания – за пределами любых относительных атрибутов – дает нам надежную и определенную основу, фундамент всего, что наполняет нас решимостью и демонстрирует нам, что существует бесконечное море скрытых возможностей для нас и для всех. Что еще более важно, это позволяет нам увидеть единство всей жизни и ее естественное следствие, которым является сострадание: “ЗАКОН законов – вечная Гармония, СУЩНОСТЬ Алайи; безбрежная вселенская сущность, свет вечного Права и пригодности всех вещей, закон вечной любви”., по словам из книги

Голос Безмолвия.

Абсолютность, конечно, находится за пределами всей нашей относительности; но в то же время именно в Абсолютности мы “живем, движемся и существуем”, если использовать выражение апостола Павла в вышеупомянутой речи в Афинах. Одна Жизнь, писал один из махатм, “проникает внутрь, нет, является сущностью каждого атома материи”. (письмо Х А. П. Синнетту).

В каждом из нас Парабрахман соответствует Атману – или, возможно, Параматману, как мы увидим в следующей лекции. Оно витает за пределами нашего обычного поля Сознания. Однако через его *упадхи-Буддхи* мы можем понять и ощутить его присутствие, которое является присутствием чистого единства, любви и сострадания, за пределами всех эгоизмов и сепаратизмов, за пределами великой ереси обособленности, о которой говорится в “Голосе Безмолвия”, еще одной замечательной мысли, которой мы обязаны Елене Блаватской. Что может быть более практичным и актуальным, чем это?

Все мое время, как мы читаем в третьей главе Книги Экклезиаста, что соответствует второму положению *Тайной доктрины*. Каждый раз, когда на нас влияет усталость или, может быть, некоторое уныние, когда мы теряем вдохновение, мы всегда можем вернуться к своему сокровенному существу, к тому

недвойственному Свидетелю или Сознанию, которое есть Атман (хотя и скрыто Буддхи-Манасом), чтобы после этого отлива мы могли снова течь с силой Единой Жизни.

Мы считаем Парабрахман очень подходящим термином для обозначения Абсолютности, безграничности, трансцендентности всех относительностей.

На самом деле, санскритское слово Пара передает идею "бесконечного", "абсолютного", "высшего", "предельного", "последнего предела", высшего, превосходящего, отличного, преддущего и последующего; в общем, "того, что находится за пределами".

Довольно часто прибегают к использованию слов с этим префиксом пункт оправдано в теософии к неизбежной необходимостью ссылаться на то, что может быть совершенно и радикально, так, что можете быть независимыми ни кондиционер, ни относительности; то, что является постоянным (следовательно, операции), в отличие от непостоянства (следовательно, нереальности) имуществ, вещей, вещей, которые приобретают новые свойства и теряют другие, ранее проявленное; то, что не участвует в феноменальной преемственности, то, что не вызвало и зависимые, то, что является основой и субстратом бытия; то, что будетность за пределы "может быть", то, что является бесконечным и вечным, в лице онтологического, пространственных и временных ограничений; то, что является причиной самой себя,

за поток вещей вызвано или создано или даже излучаемая; то, что (после всего того, что является объективным, проявляется, конкретные, индивидуальные и конкретно в этой Вселенной исчезла), существует как чистое единство, как "существо" в вечной длительности, а то, что "всегда был, есть и будет"; что-то, наконец, что полнота бытия и отсутствие определенных атрибутов.

Понятие превосходства, которое выражает приставка Пара, можно найти не только в словах, которые мы уже упоминали – Парабрахман и Параматман, – но также, среди многих других, например, в Парипуруше или Паринирване. Однако, помимо Нирваны и Паринирваны, существует Махатпаринирвана; и в Письмах Махатмы А. П. Синнетту упоминается Пара-Парабрахман (который также появляется в Комментариях к Тайной доктрине). Поэтому, даже если мы далеки от достижения этих эволюционных высот, давайте никогда не будем соответствовать тому, чего мы достигли. Давайте всегда стараться достичь большего, более глубоких и универсальных уровней бытия и сознания, не из эгоистических побуждений, а движимые состраданием ко всему человечеству и ко всем существам.

Итак, я заканчиваю цитатой одной из трех абсолютных истин из "Идиллии Белого лотоса", переданной Мейбл Коллинз:

"Душа человека бессмертна, и ее

будущее - это будущее вещи, чей рост и великолепие не имеют предела”.

Хосе Мануэль Анаклето - родился в Лиссабоне, Португалия, 26 апреля 1961 года. Окончил юридический факультет Католического университета, работает юристом в Министерстве. Изучает теософию с 1979 года. Редак-

тор журнала "Биософия". Президент Культурного центра Лузитано де Унификасао, где впервые на португальском языке были опубликованы три тома текстов Елены Блаватской и полная португальская версия комментариев к "Тайной Доктрине". Другие книги включают, в частности, переиздание "Эзотерического буддизма" А.П.Синетта и "Тайных книг Блаватской" Дэвида Рейгла и Нэнси Рейгл.

Автор около 40 книг и предисловия к португальскому изданию "Голоса Безмолвия". Комиссар и автор 24 панелей выставки, посвященной Елене Блаватской, которая состоялась в Лиссабоне в мае 2018 года. Позднее эти документы были воспроизведены также в Бразилии. Организатор и лектор нескольких конгрессов, автор сотен лекций и сотен статей по теософии, эзотерической философии и духовным традициям.

Наша работа в XXI веке

Висенте Р. Хао Чин-младший

Каково наше видение Теософского общества к 2099 году?

Для того чтобы смотреть вперед, полезно оглянуться назад. Прошло 143 года с момента основания Теософского общества. Всемирная экспансия Теософского общества достигла своего пика в 1928 году, когда количество его членов достигло 45 000 человек, причем, очень активные и преданные члены по всему миру читали лекции, писали книги, основывали школы, создавали лиги для различных целей и т.д. Однако после 1928 года Общество постоянно сокращалось, и сегодня в нем насчитывается всего около 25 000 членов, или на 44% меньше. За тот же период население земли выросло на 350% до 7 миллиардов человек. Наша издательская работа сократилась. Так мало молодых людей присоединяется к Обществу. Почти все наши журналы предназначены для наших членов, а не для широкой публики.

В течение последних 90 лет или около того Теософское общество в основном сосредоточилось на укреплении своих учений – довольно безуспешно, потому что теософская литература сегодня разделилась на

две основные фракции. Ложи и секции, как правило, ориентированы на внутренний мир, заботясь, в основном, о деятельности своих членов. Мы были очень слабы в том, чтобы донести теософию и теософскую жизнь до общественности, чтобы помочь решить проблемы человечества.

Неужели мы становимся все менее и менее актуальными для мировых проблем?

Не будет преувеличением сказать, что прошедшее столетие было довольно разочаровывающим периодом, потому что Махатмы намеревались сделать Теософское общество движением для всего мира, а не только для нескольких тысяч членов. Нам нужно напомнить о наставлении Маха Когана:

Чтобы наши доктрины практически реагировали на так называемый моральный кодекс или идеи правдивости, чистоты, самоотречения, милосердия и т.д., мы должны проповедовать и популяризировать знание теософии. Истинность Теософии состоит не в индивидуальной и определенной цели достижения Нирваны ... которая, в конце концов, является лишь возвышенным и

славным эгоизмом, а в самоотверженном стремлении найти наилучшие средства, чтобы направить на правильный путь нашего ближнего, чтобы как можно больше наших ближних могли извлечь из этого пользу, что и составляет истинного Теософа. (Письма Махатмы А. П. Синнетту, Хроника. Ред., Приложение II)

Сейчас мы находимся в первой четверти 21 века. На каком направлении работы мы должны сосредоточиться, чтобы остановить наш упадок и превратить Общество в динамичный двигатель, который окажет влияние на цивилизацию и мировую мысль? Есть много таких направлений, и Генеральный совет перечислил около сорока из них. А пока позвольте мне сосредоточиться на пяти областях, которые я считаю важными:

1. Глобализация Теософской Работы
2. Программы для общественности (Прикладная теософия)
3. Основание Теософских школ
4. Привлечение молодежи к теософии
5. Работа в направлении Религиозной Реформы

1. Глобализация Теософской Работы

В течение столетия или более теософские общества, как правило, работали как отдельные острова архипелага. Они были поглощены своими собственными внутренними проблемами и целями, которые они

с трудом объединяют в глобальную семью. Ни одна секция не является сильной, если глобальная организация Теософского общества слаба. Многие секции умерли или умирают, не получив помощи или спасения ни от международной штаб-квартиры, ни от других секций.

Китай, Гонконг и Корея исчезли с теософской карты. Если бы мы поддержали нашу Ложу в Гонконге тридцать или около того лет назад и сохранили ее динамику, она стала бы нашими воротами к возрождению Теософского общества в Китае, стране, где проживает четверть населения мира.

Шри-Ланка находится всего в двух шагах от Адьяра. Раньше это была одна из сильнейших Секций в мире, насчитывающая более двухсот школ, созданных Теософским обществом со времен Генри Стила Олкотта, нашего президента. Сам Олкотт официально считается национальным героем этой страны. И все же сегодня в этом бывшем бастионе теософской философии осталась только одна Ложь, и сейчас она задыхается и пытается выжить.

Нам нужно превратить теософскую работу в единую глобальную миссию. Один за всех и все за одного. Для достижения этой цели необходимо уделить внимание трем стратегическим направлениям:

А) Ежегодное Международное стратегическое планирование и обзор

Этот аспект работы был начат

при нашем нынешнем Президенте, когда он привлек к работе многих членов Генерального совета. Мы надеемся, что это будет поддерживаться постоянно в рамках нашей глобальной работы. У нас ограниченные людские ресурсы и нам необходимо определить и пересмотреть приоритеты нашей работы, которые окажут оптимальное влияние на индивидуальные и социальные преобразования. Группа стратегического планирования фактически становится мозговым центром высокого уровня Теософского общества, состоящим из лидеров, которые находятся в курсе того, что происходит со всем теософским миром. Эта ранее не задействованная группа эффективно расширяет число добровольцев, которые помогают международным сотрудникам выполнять их глобальную работу – не ограничиваясь только персоналом в Адьяре. Поскольку они являются активными лидерами различных стран Теософского общества, существует высокий уровень синергии, который делает возможным многое из того, что не может быть сделано ни одной отдельной Секцией. Эта группа, которая планирует, реализует и рассматривает наши приоритетные проекты, будет иметь решающее значение в будущем Теософском обществе.

В) Посредством проектов увеличить бюджет на международную работу

В 2017 году бюджет Теософского общества на “Распространение теософии”, включая офисы международных сотрудников, составлял всего 4 миллиона рупий или около 58 000 долларов США. Это удручающе мало для глобальной организации в 55 или 60 странах.

Но мы часто слышим, как говорят: “У нас нет денег”, чтобы увеличить этот бюджет. Это неправда. Дело не в деньгах, которых нам не хватает. Нам не хватает достойных проектов или программ. Нам нужно помнить, что именно деньги следуют за проектами, а не наоборот. Другими словами, если будут запущены стоящие проекты, то деньги придут. Если у нас будут деньги и не будет проектов, то фонд просто иссякнет.

Давайте приведем несколько примеров, которые продемонстрируют этот принцип:

В 1993 году в Бхубанешваре, Индия, была открыта небольшая школа для детей из племен, в которой обучалось 125 человек. Это была бесплатная школа, и она выжила только благодаря щедрости доноров. Поскольку это считалось чем-то стоящим и благородным, школа росла с увеличением пожертвований, поступающих из различных источников. Сегодня, спустя 25 лет, она выросла и превратилась в огромное учебное заведение с 26 000 студентами, все они проживают в бесплатных общежитиях, с бесплатным питанием и обучением. В

школе ежедневно подают 100 000 блюд.

Это Институт социальных наук Калинги, с текущим бюджетом в 760 миллионов рупий в год (11 миллионов долларов США), и все они поступают за счет пожертвований.

В 1922 году группа масонов в Луизиане, США, решила построить больницу для искалеченных и обожженных детей. В течение сорока лет она упорно выполняла эту неблагодарную работу, чтобы служить несчастным детям. В 1962 году объем работ вырос настолько, что были построены еще три больницы. Сегодня работают 22 таких больницы в различных частях Соединенных Штатов.

Это больницы Шрайнерс для детей-калек и обожженных, с бюджетом в 500 миллионов долларов США каждый год, все они поступают за счет пожертвований или доходов от пожертвованных благотворительных фондов.

В 1865 году, за десять лет до основания Теософского общества, протестантский священник и его жена решили проповедовать людям с очень низким социальным статусом в восточном Лондоне, таким как проститутки, нищие, алкоголики и т.д., Помогая им различными способами подняться. Их настойчивость, несмотря на трудности, привлекла внимание многих людей, которые начали добровольно участвовать в этой миссии, и начали поступать пожертвования во все больших и

больших количествах.

Это стало Армией спасения, процветающей за счет добровольцев и пожертвований. Сколько составляет текущий бюджет? Это составляет 3,7 миллиарда долларов США ежегодно. Каждый год.

Мы не пытаемся сравнивать себя с другими организациями. Дело даже не в количестве денег, которые эти организации способны собрать. Речь идет о возможностях. Эти организации начинали с малого или почти без денег. Но у них были стоящие проекты. Деньги просто пришли, потому что люди, у которых были деньги, отождествляли себя с этими достойными проектами.

В этом году Президент и Генеральный совет определили международные приоритетные проекты. Их следует поддерживать и поощрять. Если они будут достойны, то бюджет Теософского общества просто естественным образом вырастет. Найдутся добровольцы, которые выйдут вперед. В то же время важно, чтобы существовала постоянная группа координаторов, которые будут следить за этими инициативами, а также за предложениями стать волонтерами.

С) Систематически обучать Преданных и Компетентных Теософских Работников

У Теософского общества в Америке есть программа обучения людей, особенно молодых, чтобы они стали потенциальными работ-

никами, ораторами и лидерами Общества. Это не просто одноразовая тренировка, а программа, которая поддерживается из года в год. Предлагается, чтобы Адьяр создал аналогичную учебную программу для молодых теософов, которые готовы работать на благо великих учителей человечества. Различные секции могут выдвигать кандидатуры из числа своих членов. Может быть разработана учебная программа, подкрепленная соответствующими материалами, методологией и возможностью пройти стажировку или практику. В будущем наши собственные теософские колледжи могут предложить степень магистра теософии в качестве официального способа подготовки работников, ораторов, авторов и лидеров. Он должен управляться не как академическое учреждение, а скорее, как ашрам – рассадник для лидеров, которые живут теософской жизнью. Однако мы должны быть осторожны, чтобы такое формальное обучение не воспитывало догматичных ораторов и писателей, которые сделают теософию похожей на другой набор религиозных убеждений. Е. П. Блаватская, воспитывая будущих преемников, предупреждала:

«Я не имею в виду технические знания эзотерической доктрины, хотя это самое важное; я скорее говорила о большой потребности, которую будут испытывать наши преемники в руководстве

Обществом, в непредвзятом и ясном суждении. Каждая такая попытка, как Теософское общество, до сих пор заканчивалась неудачей, потому что рано или поздно оно вырождалось в секту, устанавливало свои собственные жесткие догмы и таким образом незаметно теряло ту жизненную силу, которую может дать только живая истина» (Ключ к теософии)

2. Программы для общественности (Прикладная теософия)

Теософское общество должно предлагать программы, которые принесут пользу широкой общественности – мужчинам, женщинам, детям, родителям, учителям, государственным служащим, специалистам и т.д. – не только его членам. То, что мы должны предложить, – это не просто философия или идея. Это применение философий или идей в качестве решений человеческих и социальных проблем. В этом, по сути, и заключается миссия Теософского общества. Маха Коган указал нам: «Чтобы быть истинными, религия и философия должны предлагать решение каждой проблемы ... и если наши доктрины продемонстрируют свою способность предлагать это, тогда мир будет первым, кто признает, что должна быть истинная философия, истинная религия, истинный свет, который дает истину и ничего, кроме истины.» (Письма Махатмы, Приложение II)

Нам нужно напомнить себе: идеи не имеют силы, если они не вопло-

щены в практику, которая может трансформироваться.

Кто продемонстрирует, что теософские идеи могут быть преобразующими? Теософы, конечно. Разработка долгосрочных программ, которые окажут влияние на людей и общество, может быть сложной задачей. Но это единственный способ сделать идеи преобразующими. Каковы примеры таких государственных программ?

А.) Теософский порядок служения

Это, пожалуй, самый важный из существующих путей развития прикладной теософии для широкой публики. Махатма К. Х. написал:

Первая цель Теософского общества – благотворительность. Истинный теософ – филантроп – "не для себя, а для мира, в котором он живет". Это, а также философия, правильное понимание жизни и ее тайн, дадут "необходимую основу" и укажут правильный путь для продолжения. (Письма от Мастеров Мудрости, Серия I, № 45)

... Наше Общество – это не просто интеллектуальная школа оккультизма, и те, кто выше нас, сказали, что тому, кто считает задачу работать на других слишком тяжелой, лучше не браться за нее. Нравственные и духовные страдания мира важнее и нуждаются в помощи и лечении больше, чем наука нуждается в нашей помощи в любой области открытий. "Имеющий уши слышать да слышит". (Там же, № 46)

Маха Коган спрашивает:

Разве мы не должны посвятить себя обучению нескольких европейцев ... и предоставить миллионам невежественных, бедных и презираемых, униженных и угнетенных заботиться о себе и о своей будущей жизни так, как они умеют? Никогда. Скорее погибнет Теософское общество с обоими его незадачливыми основателями, чем мы позволим ему стать не больше, чем академией магии, залом оккультизма. (Письма Махатмы, Приложение II)

То, что мы, преданные последователи этого духа, воплощенного в абсолютном самопожертвовании, филантропии, божественной доброте ... должны когда-либо позволять Т. С. представлять воплощение эгоизма, убежище немногих, не думающих о многих, - это странная идея, братья мои. (Письма Махатмы, Приложение II)

Это ясно: наша работа заключается в том, чтобы принести пользу "миллионам людей", которые, возможно, не интересуются высокой философией или эзотерикой. Однако работа Теософского общества - это не только еда или медицинская помощь. В конечном счете речь идет о человеческом развитии - достоинстве, самоуважении, бескорыстном служении, нравственном развитии, социальной гармонии, мире и т.д. Необходимо объединить различные усилия, чтобы добиться большего эффекта в мировом масштабе. В разных странах может быть

одна, две или три общие идеи, которые могут помочь изменить мировое мнение, отношение или политику по определенному вопросу. Примерами являются благополучие женщин, вегетарианство, благополучие животных, образование, грамотность, воспитание характера, воспитание детей и т.д.

В.) Медитация для публики

Еще одна работа на благо обществу заключается в популяризации медитативной практики. Общеизвестно, что медитация - это преобразующая практика, которая может изменить людей и общества. Есть много движений, которые проделали образцовую работу в этом направлении, таких как продвижение дзен-медитации, медитации Випассаны, осознанности, Трансцендентальной медитации и т.д. Теософское общество должно быть занято аналогичным образом, поскольку медитация не только способствует личной интеграции и уравновешенности в отдельных людях, но и является важной основой духовной жизни. Давайте выберем один или два классических подхода к медитации, которые Общество может популяризировать через сотни лож по всему миру. Это было выбрано в качестве одного из приоритетных проектов Генерального совета, и мы надеемся, что вскоре это станет общей чертой нашей работы в Ложе.

С.) Семинары по самотрансформации

Семинар по самотрансформации был проведен в двадцати странах мира и эффективно использовался секциями и ложами Теософского общества для их работы для общест-венности. Многие внешние органи-зации просили об этом – школы и университеты, неправительствен-ные организации, религиозные группы, правительственные подраз-деления, гражданские ассоциации и даже военные. Это было предложе-но в качестве основополагающего тренинга для духовной жизни.

Таким образом, Семинар может быть использован в качестве предло-жения секций и лож Теософского Общества для оказания помощи отдельным лицам, организациям и учреждениям в личных и социаль-ных преобразованиях. Координато-ры прошли подготовку в десяти странах. Систематическое обучение можно проводить более широко.

D.) Публичные журналы по прикладной теософии

Сегодня существует очень мало теософских журналов, предназна-ченных для публичного распростра-нения. Среди них такие, как "Со-фия", "Теософский сборник", "Поис-ки", "Идеи мира", "Пробуди Индию" и исследования, имеющие отноше-ние к теософии. Их нужно умно-жать, потому что они необходимы для того, чтобы донести приклад-ную теософию до общественного сознания, в противном случае мы просто пытаемся убедить обращен-ных.

Предлагается, чтобы все больше и больше публичных журналов, как печатных, так и цифровых, выпуска-лось на как можно большем коли-честве языков по всему миру. Здесь снова важна синергия. Разделам не нужно вкладывать так много редак-торского времени и усилий, чтобы создать такой журнал. Им просто нужно переводить или перепечаты-вать хорошие статьи из существую-щих общедоступных теософских журналов, а затем регулярно публи-ковать их.

3. Создание Теософских школ

Ключ к будущему лежит в наших детях и молодежи. Когда они меня-ются, меняется и мир. Самым мощ-ным институтом, который может повлиять на молодежь, является школа. Она может быть более мощ-ной, чем воспитание детей и сре-дства массовой информации, пото-му что она может обратить вспять неправильное воспитание родите-лей и вредные ценности телевиде-ния, Интернета, печатных СМИ и фильмов.

Если мы хотим, чтобы теософия имела устойчивое влияние, мы должны создавать школы, а также влиять на мировые образовательные системы. Е. П. Блаватская подчер-кнула важность этой работы:

Если бы у нас были деньги, мы бы основали школы . . . Детей ,прежде всего, следует учить самостоятель-ности, любви ко всем людям, альтру-изму, взаимной благотворительно-сти и, прежде всего, думать и

рассуждать самостоятельно. . . . Мы постарались бы относиться к каждому ребенку как к единому целому и воспитывать его так, чтобы обеспечить наиболее гармоничное и равное раскрытие его способностей, чтобы его особые способности нашли свое полное естественное развитие. Мы должны стремиться к созданию свободных мужчин и женщин, свободных интеллектуально, свободно морально, непредвзятых во всех отношениях и, прежде всего, бескорыстных. И мы верим, что многое, если не все, из этого можно было бы получить путем надлежащего и истинно теософского образования. (Ключ к теософии, раздел 13)

В настоящее время наблюдается возобновление интереса к открытию школ в различных странах, особенно на Филиппинах, в Индии, Аргентине и Бразилии.

4. Привлекайте молодежь к теософии

Во время моих путешествий по многим теософским странам я наблюдал общую закономерность среди многих лож – средний возраст членов общества теософии тревожно высок. В одном недавнем лекционном туре я заметил, что средний возраст слушателей составляет около 65 лет, при этом ни один слушатель не моложе 40 лет. Многие руководители лож оплакивали отсутствие молодежи в их среде. Некоторые закрывают деятельность или продают часть своей собствен-

ности, потому что они не видят преемников, которые займут их места. Как мы можем расширить теософическую работу, когда мы сокращаем наши ложи или секции?

Мир изменился, и традиционные подходы к распространению информации не обеспечивают эффективного охвата молодежи. Многие пожилые люди не знают, как пользоваться компьютерами, просматривать Интернет, создавать учетные записи Facebook, отправлять электронные письма или использовать WhattsApp или Twitter. Язык классических книг больше не привлекает современное поколение. Нам необходимо разработать новые подходы к распространению информации, и молодежь понимает это лучше, чем старшие.

Частично проблема заключается в склонности стариков не давать более широких полномочий молодым членам, чтобы они вносили свою лепту или делали что-то по-своему. В результате молодежь уклоняется от теософских собраний, потому что им становится скучно. Они считают, что встречи не имеют отношения к проблемам, с которыми они сталкиваются, или атмосфера слишком ограничительная.

5. Работа над религиозными реформами

История показала нам, какой вред принесла миру популярная религия – инквизиции, войны, терроризм, геноцид, нетерпимость, взаимная ненависть и т.д. Самая

продолжительная война в истории – это крестовые походы. Одним из самых жестоких институтов являлась инквизиция, когда религиозные лидеры допускали ужасные пытки в отношении подозреваемых еретиков. Наихудшей формой насилия сегодня является религиозный терроризм – неизбирательное убийство мужчин, женщин и детей независимо от национальности, расы или религии.

Махатма К. Х. решительно указал, что две трети зла в мире происходит от религии, и только одна треть происходит от человеческого эгоизма. Вера в антропоморфных богов сделала людей рабами жреческой власти. Он написал:

Наша главная цель – избавить человечество от этого кошмара, научить человека добродетели ради нее самой и идти по жизни, полагаясь на себя, а не опираясь на теологический костыль, который на протяжении бесчисленных веков был прямой причиной почти всех человеческих страданий. (Письмо Махатмы, Письмо 88)

Маха Коган и Махатма К. Х. заявили, что:

Теософское общество было выбрано в качестве краеугольного камня, фундамента будущих религий человечества. (Письма Махатмы, Приложение II)

Эта работа не должна быть забыта. Нам нужно указать на религиозные суеверия, несоответствия, противоречия и конфликты со

здравым смыслом и нашим этическим чувством. Это внутреннее нравственное чувство должно быть важной основой будущих религий, а не “откровенными” догмами.

Важно распространять более широкие знания о реальности мистицизма и мистическом опыте как основе религиозного опыта. TS должны помочь создать мир, в котором религии воспитывают любовь, а не нетерпимость, исключительность, ненависть и насилие. Она должна способствовать внесектантской духовности и мистицизму.

Выше перечислены пять важных направлений работы, среди многих других, которым мы должны уделять первостепенное внимание в этом столетии. Каким может быть наше видение того, что Общество может сделать для человечества? Е. П. Блаватская выразила свою мечту:

Теософское Общество постепенно заквасит и пропитает огромную массу мыслящих и интеллигентных людей своими широкими и благородными идеями Религии, Долга и Филантропии. Медленно, но верно она разрушит железные оковы вероучений и догм, социальных и кастовых предрассудков; она разрушит расовые и национальные антипатии и барьеры и откроет путь к практической реализации Братства всех людей.

Если Теософское общество выживет и будет жить в соответствии со своей миссией, со своими первоначальными импульсами в течение

следующих ста лет-скажите мне, говорю я, если я зайду слишком далеко, утверждая, что земля будет раем в двадцать первом веке по сравнению с тем, что она есть сейчас! (Ключ к теософии)

Неужели мы сейчас в таком раю? Если нет, то нам предстоит еще много работы. Давайте возьмемся за руки и сделаем это.

Вик Хао Чин-младший является членом Теософского общества на Филиппинах. Он особенно интересуется образованием и написал книги на эту тему с теософской точки зрения. Вик Хао Чин регулярно проводит семинары по самотрансформации как на Филиппинах, так и за рубежом. Ранее он занимал пост президента теософской секции Филиппин, сейчас является директором колледжа Голден Линк Теософского образовательного института, базирующегося в Маниле.

Особенности смены

технологического уклада в XXI веке

Сергей Георгиевич Джура

В Космосе Циклы имеют свои определённые значения. Можно проследить, как сущность утверждается различными энергиями, которые предопределяют целые эпохи. Можно отметить, как каждый Цикл особенно выражает и выявляет сущность космических устремлений. Но над всеми Циклами есть единое Космическое Право, которое напрягается всеми энергиями Мира. Так всё строение Космоса ведёт к тому принципу, который заложен в Бытии. Утвердим Цикл Циклов и то, что предназначено, свершится. В Космическом Бою закаляется великое завершение. В Космическом Бою закаляется каждый закон, но великое Огненное Право насыщается космическим напряжением. Так Цикл Циклов является победою Космоса.
Агни Йога, Мир Огненный, ч.3, §199

Введение. Авторы полностью разделяют постановку задачи о том, что продуманный и выверенный синтез прошлых и настоящих знаний о мире принесёт свои плоды на ниве человеческой эволюции, проходящей сегодня свой очередной и самый сложный экзамен для выхода на необходимый этап ДУХОВНОГО развития. Рассматривать эти самые сложные процессы будем на примере циклов цивилизации. Здесь определяющим для нас является следующее высказывание Н.К. Рериха: «Итак, опустимся теперь с высот духа в материю человеческой жизни, сойдём с Башен Культуры в долину цивилизации, чтобы ещё раз осознать,

сколь велика разница между этими двумя понятиями. Цивилизация, как утверждают Учителя, есть обустройство жизни, связанное с тем рукотворчеством, которое является главной формой деятельности материи в нашем плотном мире. В течение истории человечества возникали и складывались различные типы цивилизаций. Их характер определялся, в первую очередь, уровнем взаимодействия с Культурой. Ибо сама цивилизация возникает на энергетическом поле Культуры. Процесс этот ещё не изучен, так же как ещё не осмыслен характер самой Культуры. Можно только сказать,

что во многих случаях ранние цивилизации, самые древние из них, создавались и развивались вместе с Культурой и активно взаимодействовали с этой Культурой. Особенности этого взаимодействия определяли уровень дифференциации Культуры и цивилизации, степень их взаимопроникновения и весомость доминанты каждой из этих категорий. На ранних этапах цивилизация являлась как бы оправой драгоценного камня Культуры, и соответствие этой оправы самому камню или степень их гармонии определяли качество того или иного этапа человеческой истории, его духовность и культурность. Иногда оправа изнашивалась, разрушалась в силу разных обстоятельств, и тогда сам камень отдавался во власть стихий, часто низких. Иногда цивилизация в большей или меньшей степени отдалялась от Культуры или приближалась к ней, но никогда на протяжении последних двух тысячелетий, да и ранее, не существовала отдельно от неё. Полный отход цивилизации от Культуры является особенностью лишь XX века, века, стоящего на пороге новых эволюционных изменений в жизни Планеты. Представляя, в отличие от Культуры, смертную преходящую материю человеческой жизни, цивилизации приходили и уходили, возникали и разрушались, в то время как вечный дух Культуры, носителем которой являлось человечество в целом, оставался, проходя

свои циклы развития через многие поколения, укрепляя их дух и расширяя энергетические возможности их дальнейшей эволюции» [1].

Постараемся рассмотреть эти циклы и проложить мостик между традиционной классической наукой и метанаукой (вершиной Культуры, куда на этом этапе развития общества входит Агни Йога, Теософия и Учение Храма) [2].

Известно, что основной задачей науки является прогностическая функция, то есть предсказание того, что будет. Этим же занимались и древние науки (астрология, метафизика и т.д.). Каждый уважающий себя учёный знает границы своей компетентности, то есть имеется известный горизонт прогноза для науки традиционной, например, прогноз погоды на месяц, а более традиционными методами невозможен.

Мы понимаем, что возможности классической науки ограничены. Вот что пишет российский учёный-энциклопедист Л.В. Лесков: «Во-первых, учёным не удалось предсказать ни одного крупного поворота мировой истории в XX веке. Во-вторых, к концу века в некоторых странах, например, в России, резко возросло число стратегических системных просчётов, плата за которые оказалась непомерно велика. Учёным не удалось заблаговременно предоставить лицам, принимающим решения, достаточно убедительные доказательства

ошибочности этих стратегических решений» [3]. Более того, количество Нобелевских лауреатов в области экономики больше других, однако и проблем больше всего именно в экономике... Таким образом обозначаем проблему: недостаточная эффективность прогностического аппарата классической науки.

А прогноз нужен на как можно больший период, ибо, чем больший отрезок времени будет введён в научный прогноз, тем точнее он будет. Эту нетривиальную мысль высказал В.В. Пак, имя которого носит кафедра высшей математики Донецкого национального технического университета [4]. Именно В.В. Пак привёл варианты прогноза — короткий и длинный — и убедительно показал преимущества длинного (рис.1). А поскольку классическая наука исчисляется сотнями лет, а метанаука сотнями тысяч, поэтому есть достаточно веские основания изучать данные именно метанауки и синтезировать их с данными классической науки, что мы и постараемся сделать в этой работе на примере экономических циклов и на примере смены технологических укладов человечества.

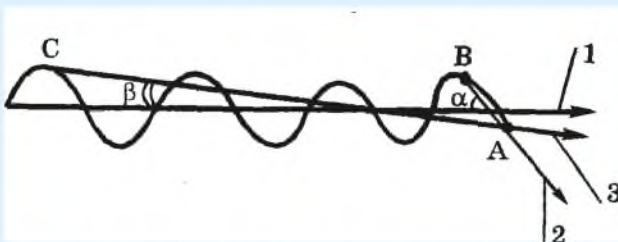

Рис.1. Короткий (2) и длинный (3) прогнозы, направление движения (1)

Задачей статьи является попытка вписать современные волны Кондратьева (малые и большие), а также циклы Шумпетера и Жюгляра в гностические циклы метанауки (Веды, Тайная Доктрина) и попытаться сделать прогноз очередной смены технологического уклада жизни человечества, определить его характер, и тем самым, попытаться найти выход из системного кризиса. Ибо, предупреждён — значит вооружён.

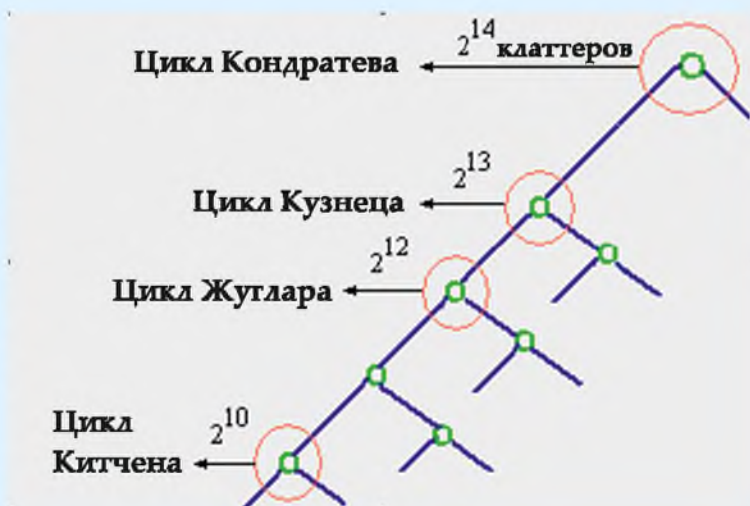
Циклы классической науки. В середине 1920-х годов русский экономист Николай Кондратьев (1892-1938 гг.), выдвинул теорию циклов экономической конъюнктуры длительностью 40-60 лет. Кондратьев имел таких предшественников, как Х. Кларк, Б. Джевонс, А. Гельфанд и многих других, которые угадали существование большого цикла в экономике и пытались его объяснить. Но принципиальное продвижение в исследованиях началось только после его основополагающей работы «Большие циклы конъюнктуры», изданной в Москве в 1928 году. Однако дальнейшие его исследования были прерваны. 19 апреля 1928 года Кондратьев был отстранён от должности директора института конъюнктуры, в 1930-м репрессирован по «делу Трудовой крестьянской партии», в январе 1932-го заключён в концлагерь, а 17 сентября 1938 года расстрелян. Даже в тюрьме он продолжал работать, получая новые результаты, которые

другими исследователями были получены десятилетия спустя.

В своей основной работе Кондратьев проанализировал некоторые макроэкономические показатели стран Западной Европы и США с 1790 по 1920 годы (более полной статистики на тот момент не было). Построив и сгладив графики, устранив краткосрочные колебания, он обнаружил, что значения этих показателей синхронно движутся в долгосрочном периоде. Максимумы достигались примерно в 1815 и 1873, а минимумы — в 1845 и 1896 годах. Кроме того, во время подъёма длинной волны возрастало количество войн и восстаний и происходило вовлечение новых стран и регионов в мировую торговлю и мировое разделение труда. На основании этих наблюдений Кондратьев сделал долгосрочный прогноз до 2010 года, предсказав, в частности, Великую депрессию 1930-х годов.

Выдающийся австро-американский учёный Йозеф Алоиз Шумпетер, создал «инновационную теорию предпринимательства», на основе которой уже в 30-е годы развил «кондратьевскую циклическую парадигму» в направлении инновационной концепции «длинных волн», изложенную в фундаментальном двухтомнике «Деловые циклы», который вышел в

свет в 1939 году. Центральную роль в теории Шумпетера сыграла инновация. Он охарактеризовал её, «как установление новой производственной функции»[5]. Это может быть производство нового товара, внедрение новых форм организации, таких, например, как слияние, открытие нового рынка и т.п. Инновация отличается от изобретения (новации), которая предшествует инновации. Все циклы генерируются инновациями. Инновация (нововведение) — конечный результат внедрения новшеств с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, научно-технического, экологического или другого эффекта. Здесь интересен тот факт, что «инновация» с точки зрения метазнания, это связь с Высшим (Учителем), которая по мере освоения метазнания и расширения сознания неизбежно будет усиливаться.

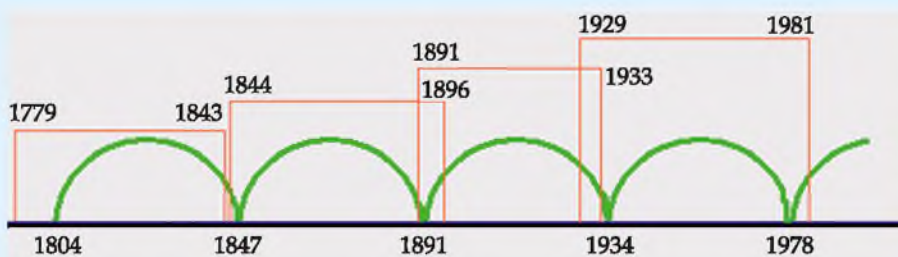

Рис. 2. Экономические циклы как процесс самокопирования сети человека 1847-1891 гг. (вверху). Циклы сети человека и волны Кондратьева.

В рамках классической науки отсутствует общепринятая теория или концепция, которая способна объяснить указанные циклы и волны развития человеческой истории. Возможно, что данная статья укажет направления в разрешении этой проблемы. Процесс понимания, а далее и постижения каждого из этих циклов будет общим и будет состоять из нескольких общих этапов.

- Признание пришло, явление считается сложным, причина, призванная его объяснить, не единственная. Появляется множество конкурирующих, порой взаимно исключающих теорий.

- Переход к синтетической теории (высшим уровнем синтеза является метазнание).

- Осознание тщетности всех попыток, в том числе традиционного синтеза, понимание истинной природы явления.

- Принятие финализма.

- Явление либо полностью не признаётся официальной наукой, либо находится в стадии признания [5].

Видимо, это не так. Вот футурологический, а отчасти и фантастический прогноз по вопросу цикличности на ближайшие тысячелетия.

После старта сети пятого ранга («post homo»), новая постоянная цикла, задающая длительность исторических и экономических циклов, составит всего 4,77 часа. Этот интервал времени так мал, а связанный с ним прирост численности столь ничтожен, что ни о какой цикличности не может быть и речи. Как будет показано далее, «post homo», этот «золотой век» бескризисного развития, будет длиться четверть миллиона лет, а численность народонаселения за это время возрастёт всего на треть. И лишь после неолита «post homo» снова появится цикличность развития. Для киборга, который «наследует» сознание человека, пять часов времени будут, видимо, столь же значимы, как для человека сорок лет [5].

Обратимся за поиском ответа к метазнанию. Е.П. Блаватская пишет в «Разоблаченной Изиде»: «Будем ли мы придерживаться метода Аристотеля или метода Платона — мы не должны прекращать исследований; но это факт, что древние астрологи претендовали на полное понимание внешней и внутренней природы человека. Несмотря на

поверхностные гипотезы геологов, мы начинаем почти ежедневно получать доказательства, подтверждающие утверждения этих древних философов.

Они делили бесконечные периоды человеческого существования на циклы, в течение которых человечество постепенно доходило до кульминационного пункта высочайшей цивилизации и затем постепенно опускалось в отвратительное варварство» [6].

И в «Тайной Доктрине» сказано: «Так проходят циклы семеричной эволюции в Семеричной Природе; природе духовной или божественной; психической или полубожественной; рассудочной, страстной, инстинктивной или познавательной, полуматериальной; и чисто материальной или физической природы. Все они развиваются и прогрессируют циклами, переходя из одного в другой, следуя двоякому процессу, центробежному и центростремительному, единые в своей ультимативной сущности, *семеричные* в своих аспектах. Конечно, низшая та, которая зависит и подлечит нашим пяти физическим чувствам, которых в действительности семь, как будет это показано в дальнейшем, на основании авторитета древнейших *Упанишад*.

Всё это приложимо как к индивидуальной, человеческой жизни, чувствующей сознательно, так и к животной или же растительной. Каждая из этих жизней является микрокосмом своего высшего макрокосма, так и Вселенной, проявляющейся периодически для совместного продвижения бесчисленных жизней, выдыханий Единой Жизни; чтобы путём, постоянного развёртывания каждый космический атом в этой беспредельной Вселенной, прошёл бы через бесформенность и неосвязаемость, через смешанные полужемные природы и до материи в полном зарождении, и затем, при каждом новом периоде, снова восходил бы выше, близясь к конечной цели; чтобы каждый атом, утверждаем мы, мог через *личные индивидуальные достижения и усилия* достичь плана, на котором он вновь становится Единым Безусловным ВСЕМ. Но между Альфой и Омегой проходит тяжкая «Тропа», окаймлённая терниями, которая сначала идёт вниз, а затем: Кружит, непрерывно восходя. Да, до самого конца...» [7].

Для большей ясности в подробностях даются следующие вычисления Рао Бахадур П. Сринивас Роу из «*Theosophist'a*» за Ноябрь, 1885.

Таблица соотношений циклов Востока и Запада

	<i>ГОДЫ СМЕРТНЫХ</i>
360 дней смертных составляют один	год
Крита Юга содержит	1,728,000 лет
Трета Юга содержит	1,296,000 лет
Двапара Юга содержит	864,000 лет
Кали Юга содержит	432,000 лет
Совокупность всех четырёх указанных Юг составляет Маха-Югу	4,320,000 лет
Семьдесят одна таких Маха-Юг составляет период царствования одного Ману	306,720,000 лет
Царствование четырнадцати Ману охватывает продолжительность 994 Маха-Юг, что равняется	4,294,080,000 лет
Добавьте Сандхис, т. е., промежутки между царствованием каждого Ману, что будет отвечать шести Маха-Югам, равняющимся	25,920,000 лет
Итог этих царствований и междуцарствий четырнадцати Ману равняется 1,000 Маха-Югам, что составляет Кальпу, т. е. один День Браммы	4,320,000,000 лет
Так как Ночь Браммы той же длительности, то Один День и Одна Ночь Браммы будут содержать	8,640,000,000 лет
360 подобных дней и ночей составляют один Год Браммы, равняющийся	3,110,400,000,000 лет
100 подобных годов составляют полный период Века Браммы, т. е. Маха-Кальпу	311,040,000,000,000 лет

Таковы экзотерические цифры, принятые по всей Индии, и они довольно близко соответствуют цифрам Сокровенных Учений. Последние, кроме того, дополняют их подразделением на несколько Эзотерических Циклов, никогда не упоминаемых в общедоступных браминских писаниях — одно из которых, именно подразделение Юг на Расовые Циклы, приведено как пример в другом месте. Остальные, конечно, никогда не были опубликованы в их деталях. Тем не менее, они известны каждому «дважды-рождённому» (Двиджа или Посвящённому) брамину, также и *Пураны* содержат упоминание о некоторых из них в прикрытых выражениях, которые ни один из наших востоковедов ещё не пытался расшифровать, да и не смог бы, если бы даже захотел [7].

То есть циклы метанауки несоиз-

мермо больше циклов классической науки и, следовательно, по В.В. Паку, более полезные и информативные. Вопрос: как совместить или как вписать классическую науку в метанауку? Ответ на этот вопрос наверняка нетривиален, и, более того, мы не знаем, входит ли он в эзотерическую часть, разрешён ли к оглашению, то есть открытое это знание или нет. Каждый читатель извлечёт из метазнания ровно столько, насколько он достоин получить, в этом, в частности, уникальность метазнания, криптографированного особым образом.

Углубимся в циклы метанауки. Зрительно циклы эволюции можно представить так, как на рис. 3.

Некоторые намёки на поставленные вопросы касательно Циклов можно найти в «Инструкциях для учеников внутренней группы», собранных Е.П. Блаватской:

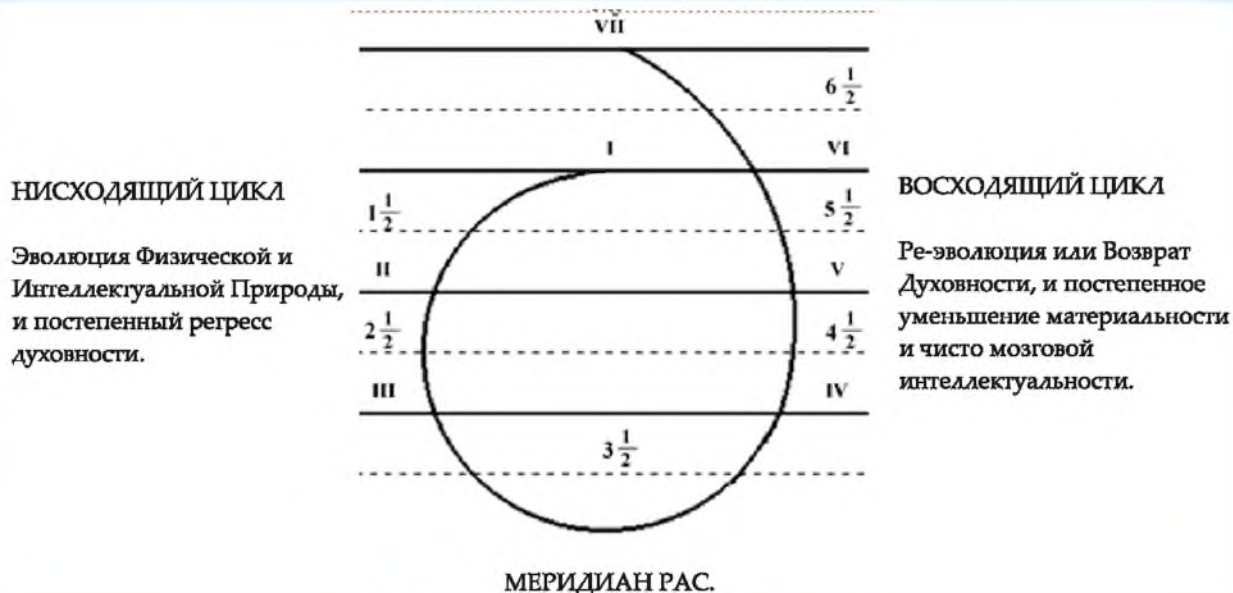

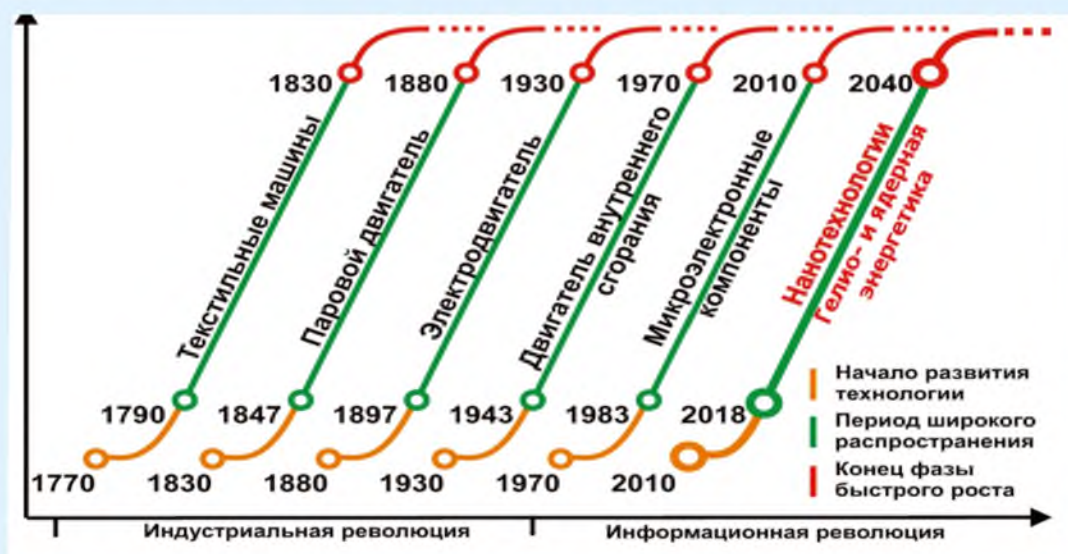
Рис. 3. Циклы эволюции метазнания.

«Существуют реальные и условные циклы времени. Каждый день пронесит перед нашим сознанием события, происходившие в прошлом, так как в своем циклическом странствии мы проходим всё по той же земле. Циклы измеряются сознанием человечества, а не Природой. Именно потому, что мы всё те же люди, что и в прошлые эпохи, эти события и происходят с нами» [5].

Из вышеприведённых рассуждений следует, что решение задач классической науки лежит в метанауке, что подтверждается философским принципом трансценденции (выхода за пределы). То есть, если не знаешь ответа на свой вопрос, нужно выйти за пределы системы, ибо по сути значение слова «мета-» и есть «выходящий за пределы». Но, тем не менее, нужно вписывать в почти точную концепцию традиционной науки эти метафизические истины. Большим знатоком метанауки и её самым авторитетным толкователем является Е.И. Рерих, которая по

этому поводу писала: «Жизненные Циклы на Лунной Цепи, являющейся ниже Земной, воплотились на последней. Но есть несколько дальнейших подробностей, которые могут быть добавлены, хотя они слишком приближаются к запрещённому пределу, чтобы быть вполне подробно обсуждены. Последнее слово Тайны раскрывается только Адептам, но можно указать, что наш спутник есть лишь грубое тело своих невидимых принципов. Так как имеются Семь Земель, то также существуют Семь Лун, и лишь последняя из них видима; то же самое в отношении солнца, видимое тело которого называется Майей, отражением, так же как и человеческое тело! “Истинное Солнце и истинная Луна так же невидимы, как и истинный человек”, — гласит оккультная догма» [9].

Но вернёмся к технологическим укладам, соответствующим циклам Кондратьева, которые изображены на рис. 4.

Более подробно циклы Кондратьева представлены на рис. 5.

Рис. 5. Естественный цикл развития макротехнологий по Н.Д. Кондратьеву.

Технологические уклады более подробно представлены на рис. 6

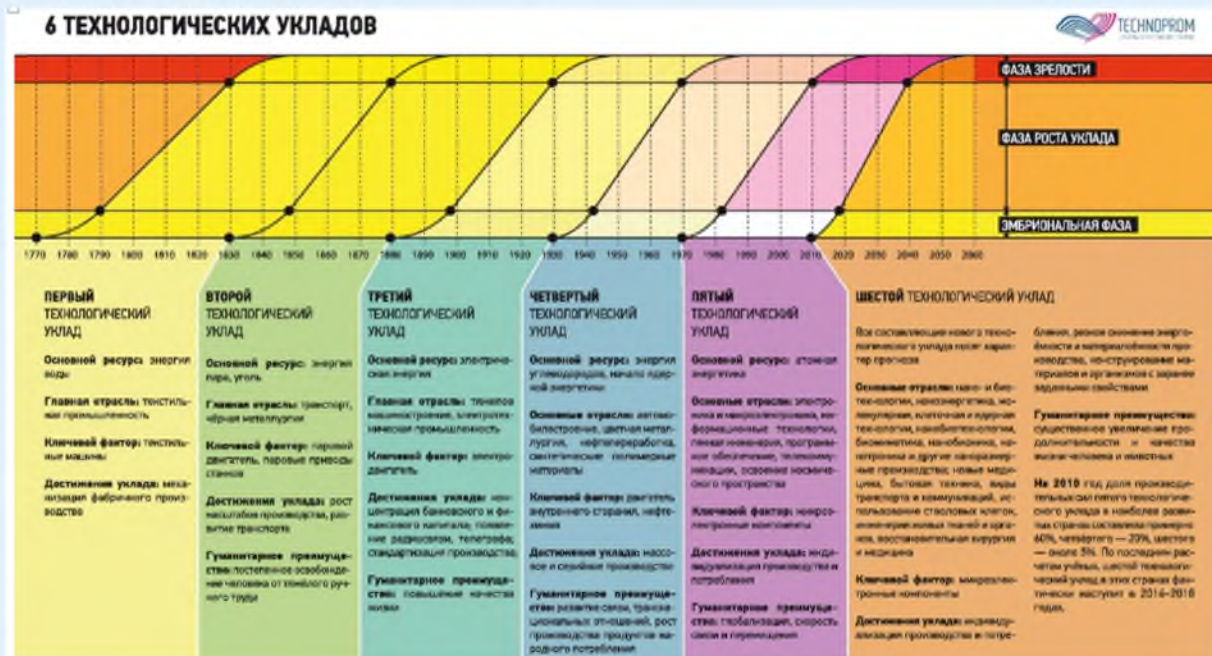

Рис. 6. Особенности технологических укладов.

Как вписать эти циклы в метациклы мироздания? Намёк находим в «Разоблаченной Изиде», где описываются “колеса Иезекииля”: «Поэтому запомним: 1) что Вселенная не есть спонтанное творение, а эволюция из предсуществовавшей материи; 2) что она является только одной из бесконечного ряда вселенных; 3) что вечность делится на великие циклы, во время каждого из которых с нашим миром происходит двенадцать преобразований, следующих за его частичным разрушением огнём и водою поочередно. Так что, когда начинается новый меньший период, земля оказывается настолько изменившейся, даже геологически, что она практически представляет собою новый мир; 4) что в этих двенадцати преобразованиях земля после каждого преобразования из первых шести становится грубее, и всё что на ней — включая и человека — становится более материальным, чем после предыдущего, тогда как после каждого из оставшихся шести происходит обратное — земля и человек становятся всё больше и больше утончёнными и духовными с каждым земным изменением; 5) что, когда достигнут конец цикла, наступает постепенное растворение, и каждая живая и объективная форма разрушается. Но когда эта точка достигнута, человечество уже способно жить как субъективно, так и объективно.

И не только человечество, но также и животные, растения и

каждый атом. По истечении времени отдыха, говорят буддисты, когда новый мир становится самообразовавшимся, астральные души животных и всех существ, за исключением тех, кто достигли высочайшей нирваны, возвратятся снова на землю, чтобы закончить свои циклы трансформацией и стать, в свою очередь, людьми» [6].

Таким образом, мы видим, что циклы идут не только на видимом плане, но и на 7 планах невидимого. То есть картина мира неизмеримо сложнее картины, принятой традиционной наукой. Получается, что нужно согласовать циклы невидимых миров с открытыми циклами видимых. Проблеме многомерности вселенной посвящено наше выступление на предыдущей конференции [10]. Грандиозность поставленной задачи ощутим, если для краткости сведём циклы метазнания в таблицу, где их можно представить, как Дни Браммы, соответствующие годам человека (рис. 7).

День Брахмы	Годы
Первый Круг	154 285 714
Второй Круг	308 571 428
Третий Круг	462 857 142
Четвертый Круг	617 142 856
Пятый Круг	771 428 570
Шестой Круг	925 714 284
Седьмой Круг	1 079 999 992

Рис. 7. Дни и годы Браммы.

Правда, авторы этой статьи не являются научными специалистами ни в экономике, ни в метазнании и, казалось бы, не могут даже предметно рассуждать об этом, тем более профессионально ответить на поставленный вопрос.

Но в этом смысле нам близка позиция профессора Санкт-Петербургского университета М.А. Басина, который в одной из своих книг, посвящённой эволюционным ритмам человечества написал: «Книга посвящена человечеству в целом — а для этого желательно, чтобы авторы были свободны от полных знаний в отдельном разделе науки о человеке и обществе — то есть они должны быть в какой-то степени дилетантами. Однако дилетантизм — это, возможно, желательное, но вовсе не достаточное условие для написания такой книги» [11].

То есть «дилетантизм» в каком-то вопросе может быть важным преимуществом, ибо в этом есть предпосылка (но не гарантия) незашоренности авторов и, следовательно, свежести их взгляда. А гарантией точности их выводов могут служить аналогии с метазнанием (полагаем, что в раскрытии этого тезиса и состоит, по большому счёту, смысл данной конференции). Примеров таких аналогий достаточно. Всё более обвешивая себя всевозможными приборами (гаджетами), человечество идёт в сторону от истинной эволюции, намеченной Высшими

Силами, и незнание истинных циклов развития человечества, то есть «невежество» по Сократу, и есть главный источник всех бед.

Пути выхода из ситуации традиционным путём известны, но это, как говорится, от лукавого, ибо «земная мудрость — хула перед господом», и логика земного (дольнего) мира противоположна логике мира высшего (горнего). Каким путём следует идти? Ответ находим в «Гранях Агни Йоги» Б.Н. Абрамова: «Скоро наука поставит человечество перед фактами внеплотной деятельности сознания и проявления его в тонком теле, и область незримого физическому глазу мира сделает доступной и зримой при помощи аппаратов. Но Наша цель — вооружить человека без всяких аппаратов. К чему аппаратура, когда все аппараты заключены в нём самом? Но не скоро она дойдёт до воспроизведения и дублирования функций некоторых центров, как дошла, например, она до фотоаппарата или телефона, скопировав структуру глаза и уха, но до многого, всё же, дойдёт. Только подумать, сколько чудесного заключено в человеке, например, центры и функции их. И сколько времени нужно утончённой и напряжённой работы, чтобы пробудить к жизни хотя бы один. Простым отрицанием можно убить и потушить огонь центра в самый момент его зарождения, если его не признать. Сколько зарождавшихся высших способнос-

тей у детей было убито их невежественными родителями. Ребёнок доверчиво говорит матери о том, что он видит и слышит, но получает в ответ: “Это тебе кажется, это фантазия, этому не верю”. И даже ведут ребёнка к такому же невежественному врачу, который заливает бромом прозрения духа. Но скоро наука заставит поверить несомненному» [12]. Эти идеи метазнания подтверждаются современными исследованиями.

Тупиковость нынешней цивилизации налицо. Выход из тупика находим в «Космических легендах Востока»: «Духовное сознание отстало от физического знания. Этика утерялась среди нагромождений формул. Машины отвлекли человека от искусства мышления. Сейчас довольно роботов! Для равновесия Мира нужно сердце — в этом Указе находится спасение неотложное... В Новой Эре будет много таких людей, которые заменят собою самые сложные аппараты. Сейчас ещё изобретают роботов, но после механической горячки опять обратят внимание на силы человека, заключённые в нём самом. Человек постоянно опасался всего таинственного, забыв, что ключ от Сезама в нём самом» [13].

Получается, что, с точки зрения метазнания, человечество идёт не тем путём, и это подтверждается прогнозами компьютерщиков. Здесь акцент должен быть сделан не на технике, а на развитии внутрен-

них способностей человека: «Владыки указывают основное направление эволюции и те линии, по которым должно идти развитие человека. И воля каждого, принявшего это направление, свободна избрать путь, духу созвучный. Направление эволюции — Беспредельность и Сферы дальних миров. Средства — пробуждение и возжжение центров человеческого микрокосма и уточнение, и усовершенствование человеческого аппарата. Цель — вооружить человека без единого аппарата, ибо вся аппаратура, более совершенная, чем любой механический аппарат, в своём потенциальном состоянии сосредоточена в нём. Осознание этого факта откроет новые пути исканий и возможности новых, изумительных достижений. Все изобретения и аппараты, созданные человеческим гением, нужны, но лишь до тех пор, пока его собственный аппарат не начал работать на полную силу. Что это значит, можно понять из того, что на дальних планетах высокой ступени нет заводов и фабрик и нет машин и никакой аппаратуры. Жизнь во всех её фазах регулируется творческой мыслью и энергией духа. Творя, создают всё, что необходимо иметь человеку для жизни». Без помощи свыше не пройти: «Без Учения не пройти, без Учения не пройти в будущее, и потому утверждение Учения является ближайшей задачей. Лучший путь утверждения Учения Жизни — личный пример.

Не будут слова убеждающими, если они не подтверждены личным примером, то есть если Учение не применено самим говорящим на практике в жизни» [12].

Как пишет современный учёный-энциклопедист Л.В. Лесков, «построение новой теории станет возможным только при условии выхода за рамки существующей научной парадигмы» [3]. Автор концепции парадигмы Т. Кун считает, что нормальная наука развивается таким образом, «будто бы природу пытаются “втиснуть” в парадигму, как в заранее заколоченную коробку... Явления, которые не вмещаются в эту коробку, часто, в сущности, вообще упускаются из виду. Учёные в русле нормальной науки не ставят себе цели создания новых теорий, обычно к тому же они нетерпимы и к созданию таких теорий другими» [14].

В частности, именно так обстоит сегодня дело с парапсихологией и, можно сказать, с теоретической интерпретацией феномена сознания вообще. Выходом из этой ситуации, согласно Т. Куну, являются революционные изменения в парадигме, что изменяет и научный взгляд на мир. Весь вопрос, каким будет этот переход? Сделаем предположение, что отчасти он будет продолжаться как технологический, ибо человечество как велосипедист остановиться не может, хотя риски возрастают, ибо лаг (от англ. lag — «запаздывание», «задержка») между

осмыслением новых технологий и введением этих технологий возрастает с каждым годом, и человечество представляет собой несущийся в никуда снаряд со всё возрастающей скоростью.

Александр Никонов так и назвал свою книгу «Верхом на бомбе. Судьба планеты Земля и её обитателей». То есть, если не изменять мировоззрение, то человечеству уготован печальный конец. И есть несколько сценариев, они описаны, в частности, в книге В.А. Зубакова «Мудрость дома (О мировоззрении XXI века)» [15]. Это и киборгизация, если продолжать эти технологические уклады традиционным путём. И отчасти, видимо, так и будет идти, ибо защищать свою страну надо и неизбежно нужно развивать технологии. Но метазнание даёт иной путь, путь развития самого человека и технологий, заповеданных ему — это и технологии Джона Кили и Николы Теслы. Но они не востребованы человечеством, которое их не видит в упор. Примером тому может служить презентация в журнале «Дельфис» книги «Никола Тесла — человек ангел» [16].

Мир слабо реагирует на инновации. Сколько бы ни выступал Д.С. Стребков на эту тему на всех мировых энергетических форумах, реакции никакой [17]. Потому что Целая индустрия энергетики работает по привычным для неё технологиям, и неизвестно куда её девать. Более подробно мы изложили это в книге

«Этические алгоритмы мироздания», которую представляем на этой конференции (???) [18].

Из-за невозможности в полной мере привести выкладки и изложить анализ литературы [19-30], приведём хотя бы часть её и телеграфным стилем покажем на рисунках характерные особенности циклов традиционной науки.

Рис. 8. Циклы Кондратьева для США и России.

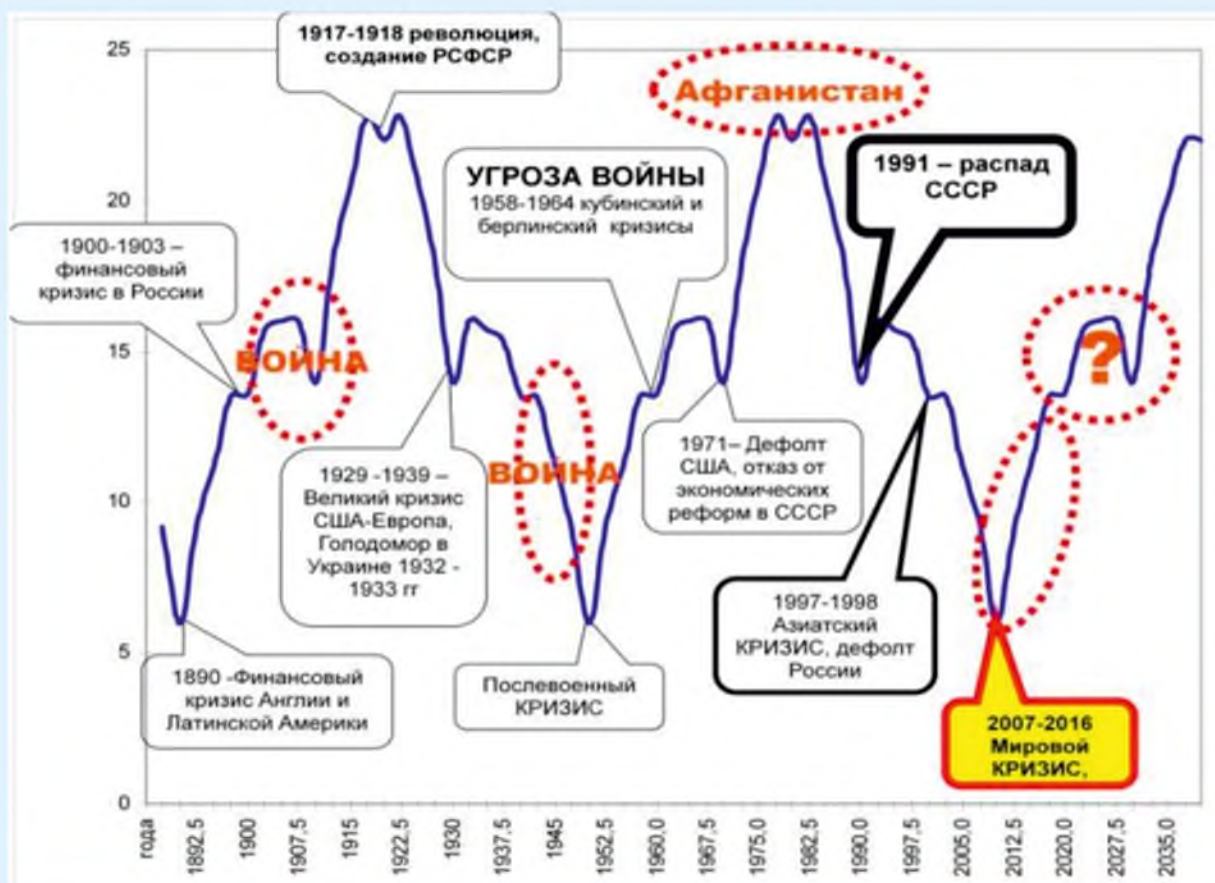

Рис. 9. Прогнозные циклы Кондратьева для России.

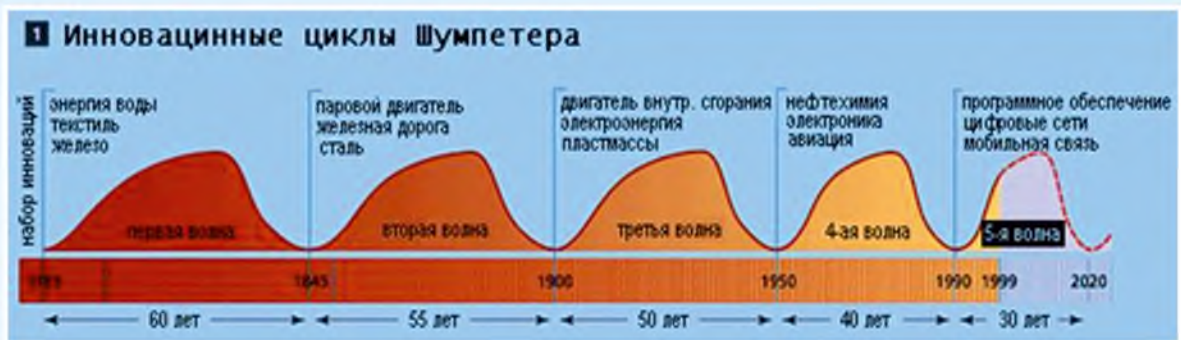

Рис. 10. Инновационные циклы Шумпетера.

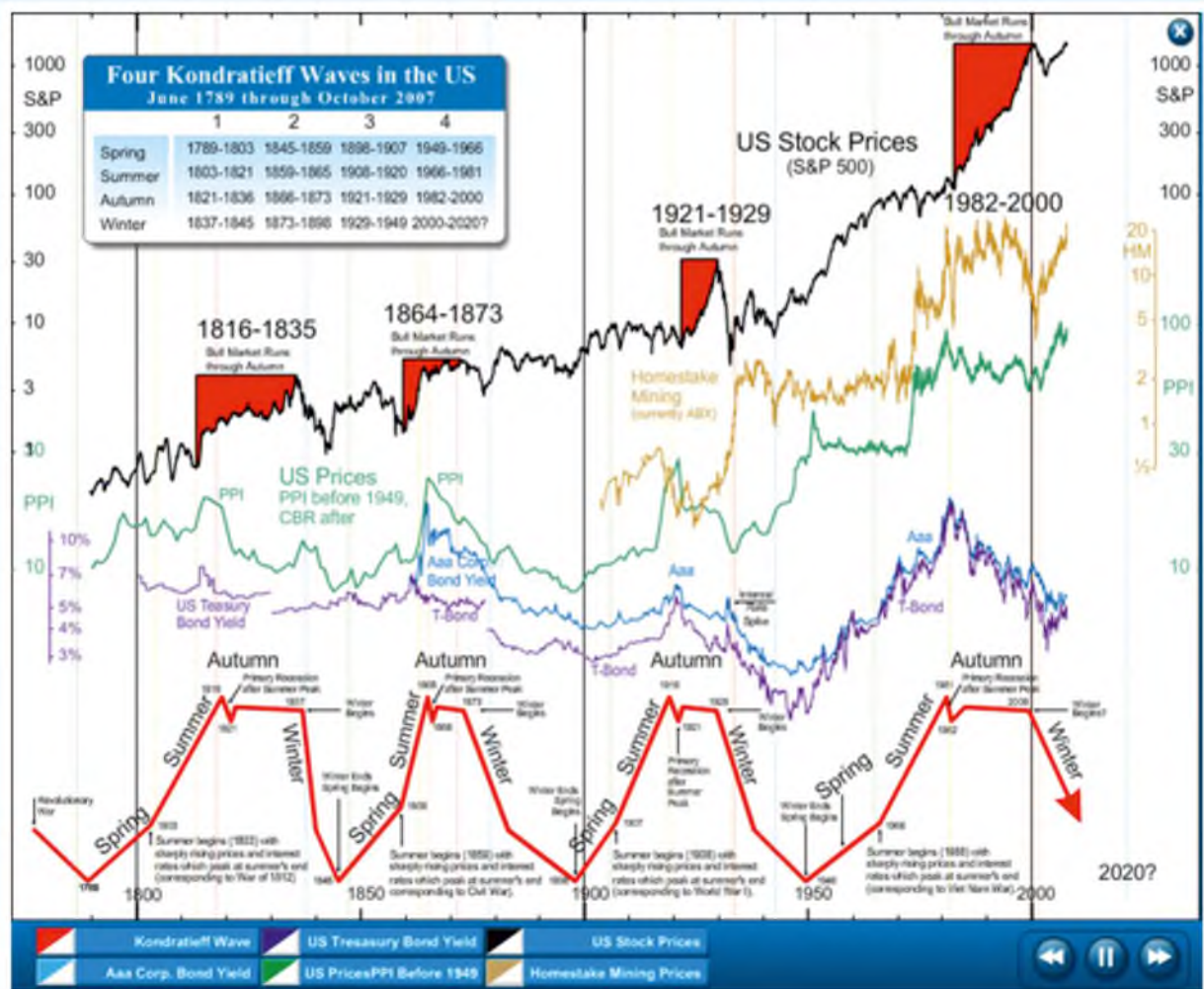

Рис. 11. Кондратьевские волны, технологические уклады и теория производственных революций. (Л. Е. Гринин).

Выводы:

1) Космическая эволюция имеет свои циклы и закономерности, которые проявляются во времени и пространстве. На обозримом историческом отрезке именно XX век оказался тем переломным моментом, который предшествовал новому эволюционному витку в развитии человечества. Наступающие изменения ощущались во многих областях и прежде всего в науке и философии. В XXI веке заканчивается метацикл Кали Юги и начинается цикл Сатья Юги, который накладывается на малый цикл Кондратьева с изменением технологического уклада жизни человечества.

2) В «Письмах Махатм» говорится: «Существуют циклы в 7, 11, 21, 77, 107, 700, 11000, 21000 и т.д.; столько циклов образуют один большой и т.д. Ждите своего времени, книга записей ведётся хорошо. Только будьте настороже: Дут-па и Гелук-па [представители чёрной и белой магии] сражаются не только в одном Тибете, посмотрите на их мерзкую работу в Англии среди “окультистов и провидцев”!» [Письмо 47. М. – Синнету. Получено 3 марта 1882].

3) Приведённые в статье выкладки и размышления подтверждают мысль А.В. Владимирова о том, что «на смену научно-технической революции должна прийти научно-духовная революция, освобождающая человечество от тотальной

технократической зависимости, возвращающая человеку его истинное главенствующее место на планете и смысл человеческого бытия» [30]. Грядущий Союз России, Украины и Белоруссии (и не только, но это костяк — помним завет Святого Сергия) должен снять с науки атеистическую узду, открыть науке новые измерения, открыть в природе новые металлы и новую пространственную энергию. Россия (и Украина как её часть) должна явить новую одухотворённую культуру, новую всепобеждающую красоту, гармонию духовного и телесного. Россия должна явить союз религий на основе реальности и многогранности Надземного бытия, консолидировать на Иерархии духовную энергию человечества. Россия должна установить мост для конструктивного сотрудничества между человечеством и Дальними Мирами. Наконец, чтобы всё это чудо новых возможностей случилось, Россия должна стать ядром будущей планетарной Общины [30].

4) Седьмым укладом должна стать Мировая Община, как заповедано в метазнании, и языком межнационального общения вместо английского должен стать русский. Это, в частности, подтверждает и тот факт, что в детских садах на Западе, если появляется один-два русскоязычных ребёнка, то очень быстро все дети начинают говорить на русском языке. Это общая тенденция.

Сергей Георгиевич Джура - родился 30 июня 1964 года на Украине в Донецке. (ушел из жизни 05.09.2020 года).

(30.06.1964-05.09.2020)

Закончил Донецкий государственный технический университет с отличием.

В 1991 году в Харьковском техническом университете защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности «Электрические аппараты».

Директор Института культуры ДонНТУ.

Доцент электротехнического факультета Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), начальник международного отдела.

Академик «Международной Академии Наук Экологии и Безопасности» СПб. (Донецкое отделение);

Ph.D., доцент кафедры ЭПГ Донецкого Национального Технического Университета (ДонНТУ);

заместитель директора «Института международного сотрудничества» ДонНТУ;

Дипломант Международной Премии Н.К.Рериха 2008 г. в номинации «Сохранение Рериховского Наследия».

Академик Международной Академии Наук Экологии и Безопасности СПб.

Доцент кафедры ЭПГ Донецкого Национального Технического Университета (ДонНТУ).

Член международного редакционного совета журнала «Человек в социальном мире» (Россия).

Член международного редакционного совета журнала «Дельфис» (Россия).

В 2007 году выиграл грант ведущей Европейской программы ТЕМПУС и он стал ответственным исполнителем гранта от ДонНТУ (в проекте участвовали ведущие университеты Великобритании, Испании, Польши, России).

С июня 1999 года руководит отделом внешних связей и внешнеэкономической деятельности ДонНТУ.

с 1999 участник регионального академического партнерства (программа REAP) с Портсмутским университетом (Великобритания) руководитель модуля, с 2000 года ответственный исполнитель программы по созданию «Центра промышленной оценки» под которую был выигран грант Министерства энергетики США совместно с Филадельфийским научным центром.

В 2007 году выиграл грант ведущей Европейской программы ТЕМПУС и ему было доверено быть ответственным

ным исполнителем гранта от ДонНТУ (в проекте участвовали ведущие университеты Великобритании, Испании, Польши, России).

Основал общественную газету «Орифламма».

Сотрудник «Национального Рериховского Комитета», «Русского Кос-

мического Общества»;

В узких кругах известен как автор и исполнитель песен на разных языках (на английском, немецком, испанском, итальянском, французском, русском, украинском, белорусском, и др. языках).

Список литературы:

1. Рерих Н.К. Культура и цивилизация. — М.: МЦР, 1997. — 200 с.
2. Гиндилис Л.М. Научное и метанаучное знание. — М.: Дельфис, 2012. — 576 с. — Режим доступа: http://roerich.com/zip3/metaznanie_gindilis.zip
3. Лесков Л.В. Нелинейная вселенная: новый дом для человечества. — М.: Экономика, 2003. — 446 с.
4. Пак Витольд Витольдович / Серия: Биография учёных ДонНТУ. — Донецк: ДонНТУ, 2005. — Режим доступа: http://www.roerich.com/zip3/pak_vv.zip
5. Молчанов А.В. Развитие теории С.П. Капицы. Население Земли как растущая иерархическая сеть. — СПб, 2006. — Режим доступа: <http://www.hyperbolic-growth.ru/#s>
6. Блаватская Е.П. Разоблачённая Изида. — Режим доступа: http://www.roerich.com/zip2/isida_1.zip
7. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т.1. — Режим доступа: <http://www.roerich.com/zip/td1part1.zip>
8. Блаватская Е.П. Инструкции для учеников Внутренней Группы. — М.: Сфера, 2000. — Режим доступа: http://www.roerich.com/zip2/epb_inst.zip
9. Рерих Е.И. Письма. (16.11.35 г.). — Режим доступа: http://roerich.com/7_19.htm
10. Джура С.Г. К вопросу о многомерности сознания // Материалы X-ой междисциплинарной научной конференции «Этика и Наука Будущего» — Сознание как творящая сила Космоса. — М.: Дельфис, 2011. — С. 30-39. — Режим доступа: <http://grani.agni-age.net/articles12/5035.htm>
11. Басин М.А., Басина Г.И. Синергетика. Эволюция и ритмы человечества. — Режим доступа: <http://314159.ru/basin/basin100.htm>
12. Грани Агни Йоги. 1970 г. — Н.: Алгим, 2008. — 560 с. Режим доступа: http://roerich.com/7_20.htm
13. Стульгинский С.В. Космические Легенды Востока. Режим доступа: http://www.roerich.com/zip/kosm_leg.zip
14. Кун Т. Структура научных революций. — М.: 2001.
15. Зубаков В.А. Мудрость дома Земля (О мировоззрении XXI века). — СПб, 2003. — Режим доступа: <http://www.roerich.com/zip2/maneb.zip>

16. Презентация книги «Никола Тесла — человек ангел». Видео. — Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=ju3jIa9HW9s>
17. Стребков Д.С. Перспективы современной энергетики. Видео. — Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=99zEck7haWg>
18. Джура С.Г. Этические алгоритмы мироздания. — монография / С. Г. Джура. — Saarbruken: Изд. дом LAMBERT Academic Publishing, 2014. — 674 с. — Режим доступа: http://www.roerich.com/zip3/dzhura_books.zip
19. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения — избранные труды. — М.: Экономика, 2002.
20. Менш Герхард. Технологический пат: инновации преодолевают депрессию. — Франфурт-на-Майне, 1975.
21. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВладДар, 1993.
22. Nakicenovic N. Technological substitution and Long Waves in the USA: The Long Wave Debate/ Berlin. 1987. P.81; Grubler A. The rise and fall of Infrastructures // American Economic Review. — 1959. — №49.
23. Perez Carlota. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. London: Elgar 2002.
24. Дементьев В.Е. Длинные волны экономического развития и финансовые пузыри. М., 2009.
25. Глазьев С.Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики (Москва). — 2009. — № 3.
26. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. — М.: Экономика, 2010.
27. Каблов Е. Шестой технологический уклад // Наука и жизнь (Москва). — 2010. — №4. — Режим доступа: <http://www.nkj.ru/archive/articles/17800/>
28. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. — М.: Экономика, 1989.
29. Маевский В.И. Кондратьевские циклы, экономическая эволюция и экономическая генетика. Москва, 1994. РАН, Институт экономики.
30. Владимиров А.В. Современное рериховское движение. — М.: Беловодье, 2013. — 100 с.

Попытка реконструкции эзотерической семеричной классификации

Константин Алексеевич Зайцев

Семеричная классификация состава человека знакома всем нам, хотя наверно даже в этом зале найдутся люди, у которых разное представление о том, какова она именно. Такая классификация не была широко известна до появления Теософического Общества, и первая публикация о семеричной классификации была сделана А.О. Хьюмом в журнале «Теософист» за октябрь 1881 года, однако эта классификация несколько отличалась от той, которая знакома большинству из нас. Она была приведена в статье «Фрагменты оккультной истины» — это большая статья в трёх частях. Хьюм даёт такую классификацию:

1. Физическое тело, состоящее из материи в самой грубой и осязаемой форме.

2. Дживатма, жизненный принцип, неразрушимая сила; когда разъединена с одним набором атомов, сразу притягивается к другим.

3. Астральное тело (линга-шарира) из высоко эфиризованной материи, тенеподобный дубликат тела; его деятельность и форма полностью зависят от кама-рупы.

4. Астральная форма (кама-рупа), или тело желаний, определяющее конфигурацию пятого.

5. Животный или физический разум, сознание или эго, аналогичное разуму, инстинкту, памяти и воображению у высших животных, но выше по степени.

6. Высший, или духовный разум, сознание, духовное я, в котором в основном сознание у совершенного человека, хотя более низкое смутное животное сознание сосуществует в пятом.

7. Дух, несотворённая, вечная эманация Абсолюта, скорее состояние, чем существо.

(Пояснения после названий приведены мною сокращённо).

Потом уже была выдана та классификация, которая приведена в «Эзотерическом буддизме» и «Тайной доктрине» (поскольку она широко известна, я её здесь не привожу), и когда она стала широко распространяться (конечно, сначала в кругах теософов), она сразу же была встречена критикой. Субба Роу в своих лекциях, прочитанных на съезде Теософического Общества в конце 1886 года, говорит:

«Эти семь принципов, как они обычно перечисляются, не соответствуют никаким, так сказать, естественным линиям деления в составе человека. Если взять эти семь принципов в порядке перечисления, в котором они обычно даются, то физическое тело получится отделённым от так называемого жизненного начала, а последний — от того, что называется *линга-шарирой* (очень часто смешиваемой с *сукшма-шарирой*). Таким образом, физическое тело получается разделённым на три принципа. Теперь мы можем проделать любое количество делений; если хотите, можете перечислить в качестве различных частей нервную силу, кровь и кости, и сделать число делений столь большим как 16 или 35. Но тем не менее, ни физическое тело не составляет отдельной сущности отдельно от жизненного принципа, ни жизненный принцип — в отдельности от физического тела, и так же обстоит и с *линга-шарирой*. Опять же, в так называемом «астральном теле» четвёртый принцип быстро разрушается, будучи отделён от пятого, и почти безжизнен, не будучи совмещён с ним. Эта система деления не даёт нам никаких определённых принципов, обладающих чем-то похожим на самостоятельное существование. И более того, семеричная классификация почти бросается в глаза своим отсутствием во многих наших индусских книгах. Так или иначе,

значительная часть её почти непонятна индийским умам; так что лучше принять проверенную временем классификацию из четырёх начал — по той простой причине, что она разделяет человека на столько сущностей, сколько способны обладать отдельным существованием, и поскольку эти четыре принципа соотносятся с четырьмя *упадхи*, которые в свою очередь связаны с четырьмя определёнными состояниями сознания. Так что для всех практических целей — и для цели разъяснения учений религиозной философии — я нашёл гораздо более удобным придерживаться четверичной классификации...» («Философия Бхагавад-гиты», I).

Интересно, что будучи человеком совсем из другой среды и с другой

подготовкой (Субба Роу был индусом и посвящённым адвайтистом, тогда как Хьюм — учёным-орнитологом, англичанином до мозга костей), А. Хьюм выдвигает по сути те же самые аргументы, потому что когда в переписке с махатмами возник вопрос об особенностях характера Е.П. Блаватской, Хьюму ответили, что один из её принципов удерживается, чтобы не были разглашены какие-то тайны. Тогда он, перечисляя принципы, из данной ему классификации, пишет:

«Теперь я знаю всё о предполагаемом объяснении Братьев, что вы являетесь психологическим калекой — один из ваших семи принципов находится в закладе в Тибете, — если так, то тем больший позор для них удерживать имущество владельцев к большому ущербу для них. Но допустим, что это так, тогда я попрошу своих друзей, Братьев, “precisez”, как говорят французы: какой же принцип вы держите у себя, приятели?

Это не стхула-шарира, тело, — это ясно, ибо вы могли бы, поистине, сказать вместе с Гамлетом: “О, если бы ты, моя тучная плоть, могла растаять!”

И это не может быть линга-шарира, так как она не может отделяться от тела, и это не кама-рупа — будь это так, ее потеря не объяснила бы ваши симптомы.

Также, конечно, это не дживатма, у вас имеется избыток жизненности. Также это не пятый принцип, или

ум, ибо без него вы были бы идидотом для внешнего мира. Это и не шестой принцип, ибо без него вы были бы дьяволом, интеллектом без совести; что же касается седьмого, то он универсальный и не может быть захвачен никаким Братом и никаким буддою, но существует для каждого в той степени, в какой открыты глаза шестого принципа.

Потому для меня это объяснение не только не убедительно, но уже то, что оно предложено, навлекает подозрение на всё это дело.»

На что получил ответ:

«Весьма умно, но предположим, это не один из семи, а все вместе? Каждый их них “калека”, которому запрещено полностью проявлять свои силы?»

(Письмо Хьюма к Е.П.Б. с комментариями М., 4 января 1881 г.; «Письма махатм», Эксмо, 2012, письмо 149, с. 804)

В общем-то, ответ относительно удовлетворительный, если не считать, что он неудовлетворителен формально, т.к. ранее говорилось о каком-то одном, а нас интересует именно классификация.

Е.П. Блаватская позже дала такой комментарий по поводу возражений Суббы Роу:

«Каждый эзотерист, читающий «Теософист», должен помнить, как резко Субба Роу, учёный ведантист и брахман, восстал против семичной классификации принципов человека. Он хорошо знал, что я *не имела права и не отважилась*

объяснять в «Теософисте», журнале для широкой публики, настоящую классификацию, и просто воспользовался моим вынужденным молчанием. Учение о семи таттвах (принципах как вселенной так и человека) считалась очень священным, а потому держалось в секрете брахманами древности, которыми теперь это учение почти забыто. Но ему по сей день учат в школах за Гималайским хребтом, хотя вряд ли его теперь знают или помнят, кроме редких посвящённых. Политика постепенно менялась, челам стали давать это учение в общих чертах, а с приходом Т.О. в Индию в 1879 году мне было указано учить ему в *эзотерической форме* одного или двух человек, и я выполнила это». («Эзотерические инструкции», III)

И тут же членам эзотерической школы, давшим обет, она даёт другую, эзотерическую классификацию:

1. Атман, или джива, единая жизнь, проникающая монадическое трио (три в одном).

2. Аурическая оболочка (из акаши).

3. Буддхи (луч алайи).

4. Манас, высшее я, от махата.

5. Прана, дыхание жизни, нэфэш. После смерти опять становится дживой.

6. Линга-шарира, эманация аурического яйца.

7. Низший манас, животная душа.

(Последние 3 – переходящие

аспекты, произведённые принципами)

Почему же мы не можем считать эту классификацию окончательной и удовлетворительной? Тут я должен обратить внимание ещё на один момент. Меня давно занимал вопрос — если теософы — метафизики, и должны говорить о проявлении от общего к частному и от абстрактного к конкретному, «сверху вниз», то почему принципы нумеруются снизу? Ведь атма в «Письмах махатм» — седьмой принцип. Ответ нашёлся, и достаточно простой. Поскольку мы говорим о принципах человека, мы перечисляем их в той последовательности, в какой они развиваются в ходе его эволюции. И эта последовательность соответствует движению человека по кругам:

«По ходу природного закона человек не должен ещё стать *совершенным* семеричным существом до седьмой расы седьмого круга... Даже в будущей седьмой расе при завершении этого четвёртого круга, хотя наши четыре низших принципа и будут вполне развиты, манас будет развит лишь относительно. («Тайная доктрина», т. II, станца VII, шлока 24.)

Почему я на этом заостряю внимание — потому что другая классификация, которую я привёл чуть выше, и которая была выдана в качестве вроде как улучшенной и «эзотерической», нарушает этот порядок нумерации — четвёртым

принципом идёт не кама, а манас, и вообще вся нумерация тут идёт сверху, с атмы (но манас всё равно останется четвёртым, если даже направление счёта и изменить на противоположное). Эта информация о кругах также отмечает иногда приводимый аргумент, что нумерация принципов вообще произвольна и акцентирует то, что сейчас более актуально.

Есть ещё один интересный исторический момент — Анни Безант, будучи на то время человеком совсем новым в теософии, выступила с совершенно новой системой семеричной классификации, и это всего через семь лет после знакомства с теософией и Е.П. Блаватской. Мало того — эта система почему-то была очень многими принята, и сейчас распространена во всём мире. Люди, может быть, и не слышавшие о теософии, но слышавшие что-то о семеричном составе человека, отвечая на вопрос, каков собственно этот состав, скорей всего назовут классификацию Безант. В том числе это касается разных школ нью-эйджа и т.п. Приняла эту классификацию и Алиса Бэйли, и это несмотря на критику, которую она высказывала в адрес Безант и Ледбитера (ставшего, пожалуй, одним из самых активных популяризаторов этой новой классификации). Вероятно, это произошло потому, что классификация Безант больше соответствовала, «естественным линиям деления в

составе человека», если использовать выражение Суббы Роу, и подтверждалась экспериментальными исследованиями. Например, французский психический исследователь Э. Дюрвилль пишет: «Хотя я принимаю в целом теорию теософов, которую считаю наиболее рациональной, всё же мои опыты, подобно опытам Райхенбаха и полковника де-Роша, противоречат их утверждениям касательно обширности и окраски ауры эфирного тела. Весьма вероятно, что если бы они не пренебрегали так опытами вообще и в частности раздвоением, которое они теоретически считают чрезвычайно опасным, то они исправили бы свои описания» («Призрак живых», гл. II). Показательно, что говоря о «теории теософов», Дюрвилль ссылается как раз на книгу Безант «Человек и его тела», классификацию которой, пусть и с оговорками, он признал наиболее соответствующей своим экспериментальным данным.

Что же по сути сделала Безант? Если говорить упрощённо, она взяла три высших принципа, которые были в классификации махатм и Блаватской, и добавила к ним четыре проводника, подобных тем, какие были в классификации индусов. Получилось три принципа и четыре тела. Я всё же считаю, и это один из тезисов моего доклада, что принципы и тела — это вещи совершенно разные. Принципы — это некие абстрактные действующие

силы, а тела — это то, что создаётся на какое-то время взаимодействием этих самых принципов, конкретные проводники и формы.

Почему же собственно семеричная классификация долгое время не выдавалась? На это давался ответ, что людьми, сведущими в магии, она может быть употреблена во зло. Как мы понимаем, знание об атме никакого особого вреда принести не может, как и о двух других высших принципах. Более того, мы читаем, что люди, прочно вставшие на путь зла, вообще теряют свою связь с высшей триадой, а следовательно, как-либо воспользоваться ею они не могут. Вероятно, приняв решение всё же выдать семеричную классификацию в экзотерической её форме, махатмы хотели скрыть знание о каких-то других вещах, а не о высшей триаде. И взяв ту классификацию, которая у нас есть, мы должны поискать там экзотерические маскировки. И по-моему, они достаточно хорошо видны. Это физическое тело и это линга-шарира. (Ещё можно сказать так про кама-рупу, если упоминают её, но у нас уже есть принцип кама и принцип прана, то есть это принципы, а не тела, участвующие в низшей четвёрке). И я предполагал найти ещё два принципа, которые могли бы на эту роль претендовать.

Вернёмся к последовательности хода по кругам. Почему я считаю это важным — Безант, а за ней Ледбитер, хотя и взяли несколько другую

классификацию, всё же когда говорят о кругах, чётко придерживаются той классификации, которая дана у Блаватской. Они от неё не отказались. В данном случае я имею в виду «классический» вариант классификации, а именно, данный в «Тайной доктрине» и «Ключе к теософии»:

1) Рупа или стхула шарира; 2) Прана; 3) Линга шарира; 4) Кама-рупa; 5) Манас; 6) Буддхи; 7) Атма. («Ключ к теософии», глава VI).

Говоря о составе человека, они для удобства использовали другую, но там, где нужно говорить о развитии принципов, они менять классификацию не стали. Но мы не знаем полного соответствия принципов и кругов, точнее, мне найти его не удалось. Мы знаем, что в четвёртом круге развивается кама, в пятом — манас, дальше буддхи... А вот что у нас развивается в первом и втором кругах, я не очень понял. Потому что физическое тело у нас точно не могло в первом круге развиваться — у нас там его вообще не было. А ведь оно в этой классификации шло первым.

А вот в самых старых списках принципов упоминается, например, джива. Иногда написано «дживатма», но например, когда Олкотт пишет о Блаватской, он использует слово «джива»: «Мне иногда кажется, что никто из нас — её коллег, вообще не знал обычную Е.П.Б., что мы имели дело только с искусно оживленным телом, чем-то

вроде постоянной психической загадки, а собственная её джива была убита в битве под Ментаной [2 ноября 1867 года], когда она получила эти пять ран и её достали из рва, в который были сброшены мёртвые тела» («Листы старого дневника», т. I, гл. XVI). Также надо помнить, что в классификации, опубликованной Хьюмом, есть второй принцип дживатма, а есть седьмой — дух.

То есть ясно, что это не атман — атман убить нельзя, под дживой в данном случае имелось в виду что-то другое. И тем не менее, хотя этой дживы не было, она продолжала жить и действовать. Также интересна информация, приведённая в эзотерических инструкциях, от какого мирового принципа какой человеческий принцип исходит. Например, манас исходит из махата; аурическая оболочка — из акаши. Какие же у нас кандидаты? Что мы знаем о тех принципах, которые нужно отгадать? Среди них, во-первых, тот принцип, который был из Блаватской извлечён, и второе, что мы знаем об этих принципах — что они могли использоваться магами и потому знание о них должно было быть скрыто.

Из чего я предположил, что один из этих принципов мы можем условно назвать дживой, и происходит этот принцип из фохата, то есть это то, что позволяет остальным принципам удерживаться вместе

(поскольку фохат проходит через все планы, как раз обеспечивая их связность). И именно этот принцип потеряла Блаватская, когда она фактически умерла и была Учителями оживлена. И вот почему этот принцип может быть важен магам — знание о нём позволило бы вот так оживлять или создавать искусственных живых существ. И вообще соединять всё, что им нужно. И он, вероятно, позволяет, как упомянуто было в вышепротитированном письме, «полностью проявлять свои силы» другим принципам. И второе — а это тоже легко предположить, — что тела, которые мы наблюдаем и изучаем, являются взаимодействием принципов. И должен быть принцип, который позволяет всем другим принципам создавать формы (вспомним кама-рупу). Условно назовём этот принцип «рупа». Здесь я воспользовался классификацией из «Ключа к теософии», где даётся двойное название «рупа или стхула-шарира». Рупа — также одна из скандх по буддийскому учению. То есть два искомым (и начальных по порядку развития) принципа — это то, что позволяет создавать формы, и то, что держит все принципы вместе, делая их единым существом. Что же касается четвёртого принципа, то строго говоря, я назвал бы его кама, а не кама-рупа. В пользу этого можно привести следующие цитаты: «Ошибочно называть четвертый человеческий принцип «кама

рупа». Это совсем не есть рупа, или форма, до смерти, а означает камические элементы в человеке, его животные желания и страсти». («Инструкции для учеников внутренней группы», Инструкция III). «Он двойственен по своему потенциалу и после смерти образует то, что на Востоке называется бхут, или кама-рупа» (Е.П. Блаватская и М. Коллинз. «Об астральных телах и двойниках. Беседа двух редакторов»).

Таким образом, предлагаемая реконструкция семеричной классификации получается следующей:

1. Атма;
2. Буддхи;
3. Манас;
4. Кама;
5. Прана;
6. Джива;
7. Рупа.

Зайцев Константин Алексеевич родился в Москве в 1968 г. С начала 90-х годов начал переводить с английского на русский статьи, а затем и книги по теософии. На данный момент переведено более 20 книг, среди которых "Протоколы ложи Блаватской", "Философия Бхагавад-гиты" Суббы Роу, "Человек: фрагменты забытой истории" Чаттерджи и Халловэй, "Аватары" Безант, "Мыслеформы", "Оккультная химия", и II и III тома "Бесед о пути оккультизма" Безант и Ледбитера, "Духовная астрология" Кришнамачарьи, V том "Листов старого дневника Олкотта и отдельные статьи Блаватской и Синнетта. С 2000 г. вебмастер сайта www.theosophy.ru; с 2005 г. Член Теософского общества, с 2008 г. редактор журнала "Вестник теософии", с 2016 по 2019 президент Ложы «Анахата» (Москва).

Семь Путей к блажеству

Ифигения Кастамонити

Что это за семь путей?

«Семь Троп, или Путей к блаженству Не-Бытия», – комментирует НРВ, – не существовали, потому что Вселенная не была проявлена и имела бытие лишь в Божественной Мысли». Но когда ее спросили о них на собраниях Ложи Блаватской, она упомянула, что эта тема «гораздо более полно рассматривалась в школе Арьясанги».

Теперь мы знаем, что Арьясанга – это тот, кто учил своих учеников тому, что мы читаем в «Голосе Безмолвия». Три фрагмента из Книги Золотых заповедей были переведены НРВ – как она пишет в своем предисловии к этой небольшой книге, которую она посвящает очень немногим. Итак, обратимся сначала к словам, написанным в последней части фрагмента II, на стр.:

«Твое время выбора придет, о ты, жаждущий Души, когда ты достигнешь конца и пройдешь семь Врат».

В следующем фрагменте «Голоса Безмолвия», мы видим, что семь Троп, Путей или Врат также называются «парамидами, благородными вратами добродетели, семью твердынями, охраняемыми Силами». По-видимому, это первые врата, через которые должна пройти душа пилигрима, или стремящегося неопита. Но прежде чем достичь этого, он призван избегать всех искушений, подстерегающих на каждом углу его пути, развивать каждую из добродетелей, побеждать себя, контролировать свое эго и таким образом стать способным открыть семь врат, один за другим, используя золотые ключи. Все эти порталы ведут к «другому берегу» и постепенно к Не-Бытию.

Затем в «Голосе Безмолвия», с. 65, Арьясанга говорит: «Как только Совани пересекает седьмой путь, вся природа трепещет от радостного благоговения и чувствует себя покоренной».

(Совани – это кандидат, прошедший Первое Посвящение.)

И снова, на с. 66, мы читаем: «захочет ли он воспользоваться дарами того воздаяния, заслуженными сокровищами и славой для своего собственного покоя и блаженства – он, Победитель великой иллюзии? Да не будет того! Если захочешь ты, о стремящийся проникнуть в тайны природы, следовать по стопам Совершенного, знай, что те дары и силы не для личного «Я»!» («Голос Безмолвия»).

Природа также упоминается в словах Зенона, философа-стоика Древней Греции, который говорит, что «Конечная цель, к которой ведет нас природа, – это добродетель». Согласно стоической философии, теперь «природой» управляют необходимость и судьба.

Во многих традициях необходимость представляется божественной силой, силой, которая управляет всем в проявленной вселенной, возможно, даже в непроявленной. Можно сказать, что это может быть та сила, которая определяет периодическое появление и исчезновение, манвантары и пралайи космоса. Она также может быть связана с Кармой и Владыками Кармы, вместе взятыми в проявленной вселенной. Так, идею необходимости можно увидеть во многих космологических мифах и системах древности. Одни связывают его с судьбой, другие – с кармой, третьи – и с тем, и с другим.

Например, если мы заглянем в

греческую мифологию, мы увидим, что Необходимость называется Анагги, слово, которое также означает «принуждение», и она является богиней, космической силой, стоящей выше всех богов и богинь. Она связана с Судьбой и обычно изображается плетущей судьбу каждого на своем ткацком станке. У нее есть крылья на голове, потому что она может летать и изменять судьбу человека, бога или космоса в соответствии со своей волей и законом, и говорят, что даже боги не могут вырваться из тисков Необходимости.

Можно также сказать, что в стоических учениях о природе, управляемой Необходимостью, мы встречаем понятие кармического закона, инициированного Ниданами, как упомянуто в Шлоке 4. Другими словами, кармический закон иницируется «12 причинами существования, или цепью причинности, сцеплением причины и следствия во всем ряду существования через 12 звеньев», как мы читаем в «Теософском Словаре», с. 229.

Основная проблема Станцы 1 заключается в том, что на этой стадии еще нет проявления, а в Шлоке 4 нам говорят, что нет ни невежества, ни иллюзии, чтобы пробудить эти Ниданы, «причины бытия», которые «принадлежат закону сцепления, порождающего заслуги и проступки и проводящего, наконец, Карму в полную силу»,

как мы читаем в комментариях НРВ (ТД, т. 1, с. 38).

Более того, «Они представляют собой перечисление главных причин, вызывающих наиболее суровую реакцию следствий в соответствии с Кармическим законом. Будучи моральными агентами во Вселенной, они включены в майю, иллюзию или невежество, которое пробуждает их», как она объясняет на собраниях Ложи Блаватской (Перевод ВЛ, с. 25).

Итак, новая Манвантара нашей Солнечной системы еще не наступила, не было дифференциации, и космос еще не возник. Это означает, что жизнь на нашей Земле должна была еще появиться и все ее царства должны были начать развиваться, каждое следуя своей собственной линии развития и эволюции. И здесь возникает вопрос: как могли появиться семь путей к блаженству, когда Человечество еще не родилось? Как это может быть, когда:

«Бесстрашные сердца» Голоса Безмолвия еще не появились среди членов человечества, и каждый из них ступает на свой особый луч, один из семи лучей, и преследует истину, следуя учениям председательствующих Мастеров, Глав этих Лучей – таким образом, становясь способным в какой-то момент своей долгой жизни через бесчисленные воплощения «пересечь высоты Парамиты».

Не было ни душ пилигримов, ни неопитов и стремящихся бороться

против невежества, иллюзии, ошибок и всех других препятствий, которые преграждают путь к этим Путям.

Не было Посвященных, которые могли бы сделать свой выбор перед Семью Вратами; не было и тех, кто, пройдя человеческое царство после Пятого Посвящения, стоит на пороге сверхчеловеческой жизни в качестве освобожденных Духов, имея перед собой новый набор из Семи Путей для выбора, и собирается надеть один из трех покровов, о которых говорится в «Голосе Безмолвия».

Не было ничего из всего вышеперечисленного... ни семи путей к блаженству, ни ниндан и майи. Еще нет..., потому что все было еще в Божественной Идее, «божественном Единстве, откуда все исходит и куда все возвращается», как мы читаем в Прологе.

Это Единство символизируется «чистым, белым диском на черном фоне» – символом, который мы видим в Прологе к ТД, т. 1. Это «символ ЕДИНОЙ ЖИЗНИ, вечной, невидимой, но Вездесущей, без начала и конца, но периодической в своих регулярных проявлениях, между периодами которой царит темная тайна небытия; бессознательное, но абсолютное Сознание; неосуществимая, но единая само-сущая реальность; поистине, <хаос для чувства, Космос для разума>”, - уточняет НРВ.

Слово «Хаос», употребляемое

теперь в ТД (Тайной Доктрине), не следует рассматривать как беспорядок; оно означает бездну и пустоту, которая, однако, также является полнотой – пространством, полностью заполненным недифференцированной материей. Итак, этот хаос является предзаказом - как пишет Джой Миллс в своей книге «Жизнь в мудрости», с. 16, - и содержит все возможности упорядочения. Хаос – греческое слово, упоминаемое древнегреческим поэтом Гесиодом в его «Теогонии». И, как указывает НРВ, т. 1, в сноске на с. 336, «Хаос бесконечен, безграничен, бесконечен и безначален по продолжительности.... Пространство заполнено тьмой, которая является изначальной материей в ее докосмическом состоянии. Ибо в этимологическом смысле Хаос – это Пространство, согласно Аристотелю, а Пространство – это всегда Невидимое и Непознаваемое Божество в нашей философии».

Гесиод использует это слово для определения первого аспекта космогонической троицы, обозначенного как Хаос, Гея, Эрос – все они являются идеями и аспектами, которые могут быть встречены с различными именами или терминами далее в ТД, в других Станцах как первого, так и второго томов.

Поэтому, поскольку мы все еще находимся в стадии тьмы перед новым рассветом, не может быть ни времени, ни вселенского разума, ни путей к блаженству.

Ифигения Кастамонити родилась в Греции, 7 июля 1952 года. Окончила Греческую коммерческую, экономическую среднюю Школу в Афинах, школу Холлистона в Холлистоне, штат Массачусетс, США. Работала стюардессой в греческой авиакомпании "Олимпик Эйруэйз" 25 лет и побывала во многих странах мира, как профессионально, так и индивидуально, говорит на английской, французском, итальянском, испанском языках.

Присоединилась к Греческому отделению Теософского общества в 1995 году. Лектор и член Греческого совета в течение 20 лет, редактор теософского журнала "ИЛИССОС" (греческого раздела), переводчик и редактор многих классических теософских работ. Статьи опубликованы в греческом теософском журнале ILISSOS, а также в онлайн-журналах "Гермес" и "Гермес воскрес", в журнале Альпийского клуба "Ахарнай" в Афинах. Секретарь Европейской школы теософии с 2018 года. .

Размышление о Станцах Дзиян

Гэри Кидджелл

«Единая Тьма наполняла беспредельное все, ибо отец, мать и сын еще раз были воедино, и сын не пробудился еще для нового колеса и странствий на нем».

Рассматривая рассматриваемую Шлоку, которая является частью Первой Станцы, описывающей «Ночь Вселенной», мы узнаем о фундаментальных космических механизмах, лежащих в основе создания и цели каждой последующей манвантары.

Вселенский разум, или Махат, — это Космический Принцип Разума. Космическая Идея, возникающая из вселенского разума, активизирует энергии плана Фохата, ниже которого, как утверждает Е. П. Б., находится:

«Альфа и Омега Всемирной Творческой Силы, исходящей от чистого Духа и кончающейся в плотной Материи. Также это ключ к Циклу Науки божественной и человеческой; и тот, кто поймет его полный смысл, навсегда освободится от оков Маха-Майи, великой Иллюзии и Обольстителя».

Е. П. Блаватская. Тайная доктрина, Аджар, Индия: Теософское

издательство, 1979, Том II, Стр. 100

Именно энергии плана Фохата дают начало «отцу», матери и сыну», последний совершает «странствия» по «новому колесу».

Уроборос - древний символ, изображающий змею-дракона, пожирающую свой хвост. Считается, что он символизирует бесконечность вместе с циклом жизни, смерти и возрождения, ведущим к бессмертию. Это также символ изначального единства, связанного с тем, что существовало или существовало до любого начала, и обладающего такой силой или качествами, что его нельзя уничтожить — приравнивая к понятию Парабрахмана. В первом из трех фундаментальных положений в предисловии к «Тайной доктрине» нам сообщается о Парабрахмане как:

«Вездесущий, Вечный, Беспредельный и Непреложный ПРИНЦИП, о котором никакие рассуждения

невозможны, ибо он превышает мощь человеческого понимания и может быть лишь умален человеческими выражениями и уподоблениями».

Там же, стр. 2

На эмблеме Теософского общества изображен Уроборос, окружающий переплетенные треугольники — Печать Соломона, символизирующая объединение Души и личности; и египетский Анкх — символ духа/сознания и материи и триумфа первого, достигнутого благодаря успешному завершению «странствий». На Уроборусе изображена свастика, представляющая энергии Фохата, которые возникают при звучании священного слова — Аум, которое изображено сверху.

Змей связан с Анантой Шепей, космическим змеем, который, когда он сворачивается, время существует и творение проявляется, а когда он отшпательвается, вселенная находится в пралайе. Ананта Шеша плывет по водам космоса, образуя ложе для верховного господ Маха-Вишну. Из пупка верховного господа растет лотос, из которого появляется бог-творец Брахма. Лотос — это символ архетипической богини, которая обеспечивает средства, с помощью которых проявляется божество. Фактор богини, или «мать», можно найти на всех планах бытия ниже уровня Фохата, из которого возникают «отец, мать и сын».

Индийские учения используют термин «шакти» для обозначения активной силы проявленного бо-

жества. Это символически изображается в мифах как богиня или супруга божества. В Индии символика лингама, или фаллоса, проникающего в йони, или влагалище, представляет трансцендентное существо, изливающее энергию жизни в поле, или матку, творения, которое символизируется различными фигурами богини, встречающимися в мировой мифологии.

Когда мы созерцаем символику бога и богини в объятиях, мы размышляем о средствах, с помощью которых зарождается жизнь вместе с ее глубокой тайной. Активные и пассивные силы единого трансцендентного принципа (Парабрахмана), которые по сути являются единым целым, проявляются как двойственность. Когда проявляется творение, возникает двойственность, поскольку Абсолют дифференцируется на антагонистические, но также и сотрудничающие пары противоположностей. Хотя они кажутся противоположностями, по сути, они едины — как указано в рассматриваемой шлоке.

Символизм здесь часто описывается как *hieros gamos* или «священный брак». Hieros gamos представляет взаимодействие между «отцом и матерью», которое по необходимости производит «сына» — монаду. Как монады, мы стремимся воссоздать hieros gamos в микрокосме, когда мы «пробуждаемся для нового колеса» для «странствий на нем».

Средневековые алхимики символизировали микрокосмический *hieros gamos* с помощью *coniunctio* или *unia mystica*, которые связаны с обретением неуловимого Философского камня (символ пробужденного «Я»). Карл Юнг описал это как достижение индивидуации, когда все противоположности в человеческой психике, включая дух и материю, мужчину и женщину, свет и тьму, объединяются. В теософии мы описываем это посредством высших посвящений.

«Странствия» относятся ко многим жизням, которые Душа проводит на Колесе Перерождения, стремясь раскрыть свои символические лепестки лотоса, преодолевая при этом низшую природу своего «инструмента» — человеческой личности. Последнее символизируется на буддийской *бхавачакре* (символическое представление сансары или циклического существования) свиньей, птицей и змеей, которые символизируют невежество, привязанность и отвращение соответственно.

Погружение нашей духовной сущности — монады — в обстоятельства материального мира индуисты называют *правритти марга*, что означает «путь желаний». Фактор желаний позволяет монаде с помощью своего инструмента — Души или высшего «Я» — испытать все, что может предложить жизнь в форме, поскольку она претерпевает множество воплощений в различ-

ных расах и культурах нашего мира.

Желание побуждает нас активировать скрытые психические энергии для развития способностей и расширения нашего сознания. Однако за это приходится платить желанием, создающим привязанности к объектам, обстоятельствам и людям. Они служат метафорическими «цепями», которые привязывают нас к материальному миру, создавая при этом мириады кармических запутанностей в царстве майи. Платон проиллюстрировал это в своей работе «Государство» знаменитой аналогией, которая изображает человечество как пленников в пещере, замороженных наблюдением за призрачными явлениями на стене.

В конце концов, Душа достигает точки насыщения с точки зрения приобретения опыта в сфере материи. Затем личность испытывает «божественное беспокойство», поскольку преходящие дела физического мира больше не удовлетворяют и не поддерживают ее.

Тогда манит *ниврритти марга* — «путь отречения». Человек начинает путешествие обратно к источнику своего бытия. Это самый сложный процесс. Е. П. Блаватская отмечает:

«Есть путь крутой и тернистый, полный всевозможных опасностей — но все же путь; и ведет он к Сердцу Вселенной».

Е. П. Блаватская. Собрание сочинений, Том 13, Теософское издательство, Уитон, Иллинойс, 1966,

стр. 219

Все «странствия» происходят с лоном «матери», чьи энергии и качества связаны с проявлением божества. Они были описаны на протяжении веков символикой богини, разрабатываемой различными цивилизациями и культурами на протяжении всей мировой истории. Фактор богини можно найти на всех уровнях существования ниже первопричины. Поэтому именно в «царстве богини» мы, монады, предпринимая наше долгое эволюционное путешествие в стремлении обрести духовную стойкость.

Джозеф Кэмпбелл, великий исследователь мифов XX века, сообщает нам, что религии Богини Индии описывают архетипические качества «матери». Он утверждает:

«Она – само время и пространство, и тайна за ее пределами находится за пределами всех пар противоположностей... все находится внутри нее, так что боги – ее дети».

Джозеф Кэмпбелл, «Сила мифа», в соавторстве с Биллом Мойерсом из стенограмм телесериала. (Нью-Йорк: Якорные книги, 1991) 210.

Он продолжает:

«Индийское название первоосновы всего сущего – Брахман, слово, не имеющее определенного рода, ни мужского, ни женского. А индийское слово, обозначающее женщину, – майя-шакти, Девы. ...Женщина как творец форм. Она дает жизнь формам, и только она знает, откуда они пришли. Их источ-

ник за пределами мужского и женского, он вне существования и небытия. Он одновременно существует и не существует. Он и есть, и его нет. Ни то ни другое. Он выходит за рамки любой категории мышления и сознания».

Там же, стр. 226

В символике таро царство трансцендентности, находящееся за границами проявления, расположено за завесой карты *Верховной Жрицы*. Верховная Жрица представляет чистую сущность сознания. Она является источником вибрационных паттернов Вселенной, которые лежат в основе всего проявления. Ее «девственное молоко» обеспечивает жизнь и пропитание на всех уровнях творения.

Карта таро Верховной Жрицы расположена на Герметической Каббале, или Древе Жизни, между сфирот Кетер и Тиферет – они относятся к аспектам монады и высшего «Я» соответственно. Еврейская буква, обозначающая путь Верховной Жрицы, – гимель, что означает «верблюд». Верблюд символизирует транспортное средство, которое может позволить человеку пересечь пустыню бездны. Он выполняет ту же символическую функцию, что и то, что индийские учения описывают как «паром», который может доставить человека с берега повседневной жизни на берег трансцендентности.

Нивритти марга, или «странствия», символизируется в Индии пересечением реки с берега повсед-

невной жизни на берег трансценден-
тности. Он также представлен
героическими мифами нашего
мира.

На Британских островах это
символизируется Поиском Грааля.
Достигнув частичного видения
Грааля, рыцари-искатели вступают
в Лес Приключений в поисках
священного сосуда: символа Души
или высшего «Я», который при
третьем посвящении становится
божественным вместилищем для
энергий монады. Обретение Грааля
исцеляет Короля-Рыбака или Иска-
леченного короля, позволяя ему
вступить в суверенный союз со
своим королевством, которое ранее
было пустошью. Искаленный
король является символом проблем
и ограничений, которые физическое
воплощение накладывает на монаду
как на «сына необходимости»,
который совершает «странствия в
поисках духовной стойкости». Это
относится к способности развивать
и выражать скрытые качества мона-
ды в условиях ограничений физи-
ческого воплощения. Это позволяет
«сыну» выполнять свою роль в
обширном эволюционном вселен-
ском плане.

Гэри Кидджелл является одним из основателей ложи Данди, присоединившись к Теософскому обществу в 1994 году. В настоящее время он является организационным секретарем Шотландской региональной ассоциации и библиотекарем Благотворительного фонда Теософского общества в Шотландии. Книга Гэри "Внутреннее путешествие: пути к Высшему Я" была распространена по всему миру. Его вторая работа "Мифы о греческих героях: пути к высшему сознанию" должна быть выпущена в самом ближайшем будущем. Гэри прочитал много лекций по всей Великобритании и Европе. Он профессиональный астролог, специализирующийся на эзотерической астрологии. Гэри также является бывшим учеником и наставником английского теософа и учителя эзотерики доктора Дугласа Бейкера. Он является директором по исследованиям Группы метафизики Кларегат, для которой он составил два онлайн-аудиовизуальных курса: Основы эзотерических исследований и Эзотеричес-

кая психология — Семь лучей.

Список литературы:

Блаватская Е. П. Ключ к теософии. Лондон: Theosophical Publishing House Ltd, 1987

— Тайная доктрина. Адьяр, Индия: Теософское издательство, 1979

Кэмпбелл, Дж. Мифы о свете: Восточные метафоры Вечного. Новато, Калифорния:

— Сила мифа с Биллом Мойерсом из стенограмм телесериала. Нью-Йорк:

Якорные книги 1991

Юнг, К. Человек и его символы. Лондон: Аркана, 1990

— Психология и алхимия. Лондон: Рутледж, 2010

Циммер, Х. Мифы и символы в индийском искусстве и цивилизации. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета, 1992

— Философия Индии. Нью-Йорк:

Издательство Принстонского университета, 1951

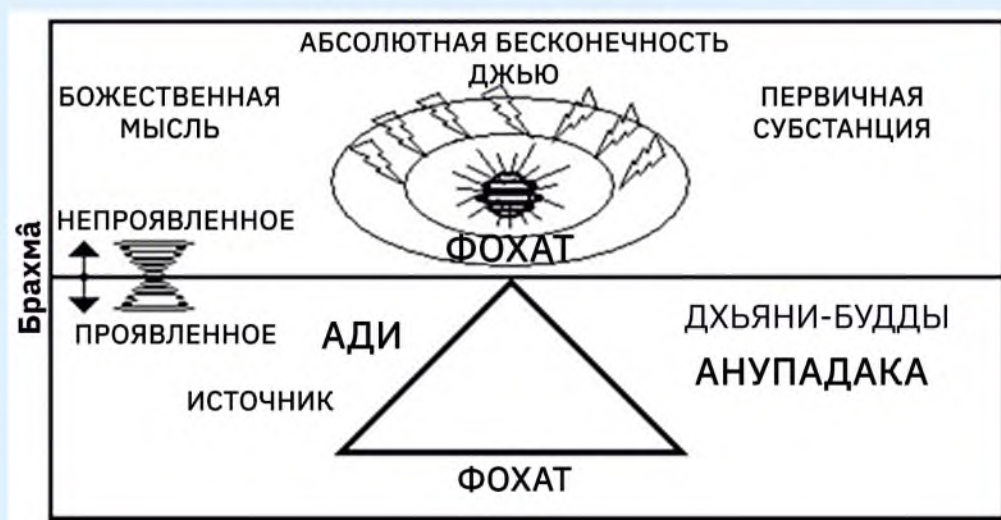
Изначальная субстанция и божественная мысль

Кишоре Онголе

"Поскольку утверждать, что нам уже известны все существующие причины, было бы нерационально, следует разрешить предположить, если потребуется, совершенно новый агент.

"Предполагая, что пока еще не совсем точно, что волновая гипотеза объясняет все факты, мы призваны решить, доказано ли таким образом существование волнообразного эфира. Мы не можем с уверенностью утверждать, что никакое другое предположение не объяснит факты. Корпускулярная гипотеза Ньютона, как признается, потерпела крах из-за интерференции; и в настоящее время мы не можем предложить

никакой альтернативы. Тем не менее, крайне желательно в какой-либо гипотезе найти какое-то побочное подтверждение, какое-то доказательство, подтверждающее ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ЭФИР..... Некоторые гипотезы состоят из предположений относительно мельчайшей структуры и функционирования тел. В сущности, эти предположения никогда не могут быть доказаны прямым путем. Их единственным достоинством является их пригодность для выражения явлений. Они являются РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫМИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМИ". — ("Логика", автор Александр Бэйн, доктор

юридических наук, Часть II, стр.133)

Эфир, этот гипотетический Протей, одно из "репрезентативных Предположений" современной науки — которое, тем не менее, было так долго принято — является одним из низших "принципов" того, что мы называем **ИЗНАЧАЛЬНОЙ СУБСТАНЦИЕЙ** (Акаша, на санскрите), одной из старых грез, которая теперь снова стала мечтой современной науки. Это величайшее, равно как и самое смелое из сохранившихся рассуждений древних философов. Однако для оккультистов и ЭФИР, и Изначальная Субстанция являются реальностью. Проще говоря, ЭФИР - это Астральный Свет, а Изначальная Субстанция - АКАША, Упадхи **БОЖЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ**.

На современном языке последнее было бы лучше назвать **КОСМИЧЕСКОЙ ИДЕЕЙ** — Духом; первое - **КОСМИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИЕЙ**, Материей. Они, Альфа и Омега Бытия, являются всего лишь двумя гранями единого Абсолютного Существования. К последнему никогда не обращались и даже не упоминали его никаким именем в древности, кроме как аллегорически. У древнейшей арийской расы, индусов, поклонение интеллектуальным классам никогда не состояло (как у греков) в пылком поклонении чудесным формам и искусству, что впоследствии привело к антропоморфизму. Но в то время как греческий философ обожал форму, а

индуистский мудрец один "постиг истинное соотношение земной красоты и вечной истины", необразованные люди любой нации никогда не понимали ни того, ни другого.

Они не понимают этого даже сейчас. Эволюция **ИДЕИ БОГА** идет быстрыми темпами одновременно с собственно интеллектуальной эволюцией человека. Это настолько верно, что благороднейший идеал, до которого может воспарить религиозный Дух одной эпохи, в последующую эпоху покажется философскому уму лишь грубой карикатурой! Сами философы должны были быть посвящены в тайны восприятия, прежде чем они смогли понять правильную идею древних в отношении этого самого метафизического предмета. В противном случае — вне такого посвящения — для каждого мыслителя будет "Так далеко ты зайдешь и не дальше", обозначенное его интеллектуальными способностями, так же ясно и безошибочно, как для прогресса любой нации или расы в ее цикле по закону Кармы. Вне посвящения идеалы современной религиозной мысли всегда должны иметь подрезанные крылья и оставаться неспособными взлететь выше; ибо идеалистические, а также материалистические мыслители и даже вольнодумцы являются всего лишь результатом и естественным продуктом своей среды и эпохи. Идеалы тех и других являются лишь необходимыми результатами их темпераментов

и итогом той фазы интеллектуального прогресса, которой достигла нация в ее коллективности. Следовательно, как уже отмечалось, самые высокие достижения современной (западной) метафизики далеки от истины. Большая часть современных агностических спекуляций о существовании "Первопричины" немногим лучше завуалированного материализма — одна только терминология отличается. Даже такой великий мыслитель, как Герберт Спенсер иногда говорит о "Непознаваемом" в терминах, демонстрирующих смертоносное влияние материалистической мысли, которая, подобно смертоносному Сирокко, иссушила и разрушила все современные онтологические спекуляции.*

БОЖЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ, ИЛИ БЛАГОРОДНАЯ МАТЕРИЯ.

С ранних веков Четвертой Расы, когда поклонялись только Духу и тайна была явлена, вплоть до последних дней расцвета греческого искусства на заре христианства — только эллины осмеливались публично воздвигать алтарь НЕИЗВЕСТНОМУ БОГУ. Что бы ни хранил в своем глубоком уме святой Павел, когда объявлял афинянам, что этот "неизвестный", которому они невежественно поклонялись, был истинным Богом, объявленным им самим - это Божество не было «Иеговой»(см. "Святая Святых"), и он не был "Создателем мира и всего сущего". Ибо не "Бог Израилев", а

"Неизвестный" древнего и современного пантеиста "обитает в нерукотворных храмах" (Деяния xviii, 23-4).

Божественная мысль не может быть определена или ее значение объяснено иначе, как бесчисленными проявлениями Космической Субстанции, в которых первая ощущается духовно теми, кто может это сделать. Сказать так, определив его как Неизвестное Божество, абстрактное, безличное, бесполое, которое должно быть положено в основу каждой Космогонии и ее последующей эволюции, равносильно тому, чтобы вообще ничего не сказать. Это похоже на попытку трансцендентального уравнения условий для истинных значений множества, имея в руках для их определения только ряд неизвестных величин. Его место находится в старых примитивных Символических схемах, на которых, как показано в тексте, он представлен безграничной тьмой, на которой появляется первая центральная точка белого цвета — таким образом, символизирующая ровесницу и совечную ДУХО-МАТЕРИЮ, появляющуюся в феноменальном мире до ее первой дифференциации. Когда "единое становится двумя", тогда его можно назвать Духом и материей. К "Духу" относится любое проявление сознания, рефлексивного или прямого, и бессознательной целенаправленности (если принять современное выражение, используемое в так называемой западной филосо-

фии), о чем свидетельствует Жизненный Принцип и подчинение Природы величественной последовательности непреложного закона. "Материю" следует рассматривать как объективность в ее чистейшей абстракции — самосущую основу, семеричные манвантарические дифференциации которой составляют объективную реальность, лежащую в основе явлений каждой фазы сознательного существования. В период Вселенской Пралайи Космическое Мышление отсутствует; и различно дифференцированные состояния Космической Субстанции снова превращаются в первичное состояние абстрактной потенциальной объективности.

Манвантарический импульс начинается с повторного пробуждения Космического Мышления ("Вселенского Разума") одновременно и параллельно с первичным возникновением Космической Субстанции - последняя является манвантарическим проводником первой — из ее недифференцированного пралайического состояния. Затем абсолютная мудрость отражается в своей Идеализации, которая посредством трансцендентального процесса, превосходящего и непостижимого человеческим Сознанием, приводит к Космической Энергии (Фохат). Волнуясь в недрах инертной Субстанции, Фохат побуждает ее к деятельности и направляет ее первичные дифференциации на всех Семи планах

Космического Сознания. Таким образом, существует Семь Противов (как они сейчас называются), в то время как арийская древность называла их Семью Пракрити, или Природой, служащими, по отдельности, относительно однородной основой, которая в ходе возрастающей неоднородности (в эволюции Вселенной) дифференцируется в удивительную сложность, представленную явлениями на планах восприятия. Термин "относительно" используется намеренно, потому что само существование такого процесса, приводящего к первичному разделению недифференцированной Космической Субстанции на семеричные основы эволюции, заставляет нас рассматривать против* каждого плана лишь как промежуточную фазу, принимаемую Субстанцией при ее переходе от абстрактного к полной объективности.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИЛЛЮЗИЯ

Считается, что Космическая Идеация не существует в пралайские периоды по той простой причине, что нет никого и ничего, чтобы воспринимать ее эффекты. Не может быть никакого проявления Сознания, полусознания или даже "бессознательной целеустремленности", кроме как через посредство материи; то есть, на этом нашем плане, где человеческое сознание в его нормальном состоянии не может взлететь выше того, что известно, как трансцендентальная мета-

физика, только через некую молекулярную агрегацию или ткань Дух проникает в поток индивидуальной или подсознательной субъективности. И поскольку Материя, существующая отдельно от восприятия, является простой абстракцией, оба эти аспекта АБСОЛЮТА - Космическая Субстанция и Космическая Идеация - взаимозависимы. В строгой точности - во избежание путаницы и заблуждений - термин "Материя" следует применять к совокупности объектов возможного восприятия, а "Субстанция" - к ноуменам; ибо поскольку феномены нашего плана являются творением воспринимающего Эго - модификациями его собственной субъективности - все "состояния материи, представляющие совокупность воспринимаемых объектов", могут иметь лишь относительное и чисто феноменальное существование для детей нашего плана.

Как сказали бы современные идеалисты, сотрудничество Субъекта и Объекта приводит к возникновению Смыслового объекта или явления. Но это не обязательно приводит к выводу, что то же самое происходит и во всех других плоскостях; что сотрудничество этих двух объектов на плоскостях их септенарной дифференциации приводит к созданию семеричной совокупности явлений, которые также не существуют сами по себе, хотя и являются конкретной реальностью для сущностей, часть опыта

которых они составляют, подобно тому, как скалы и реки вокруг нас являются реальными с точки зрения физика, хотя и нереальными иллюзиями смысла с точки зрения метафизика.

Было бы ошибкой говорить или даже представлять себе подобное. С точки зрения высшей метафизики, вся Вселенная, включая богов, является иллюзией; но иллюзия того, кто сам по себе является иллюзией, отличается на каждом уровне сознания; и мы имеем не больше права догматизировать возможную природу воспринимающих способностей Эго, скажем, на шестом плане, чем мы имеем право отождествлять наши восприятия с восприятиями муравья в его режиме сознания или делать их стандартом для них. Чистый объект вне сознания * неизвестен нам, пока мы живем на плоскости нашего трехмерного Мира; поскольку мы знаем только ментальные состояния, которые он возбуждает в воспринимающем Эго.

И до тех пор, пока сохраняется контраст Субъекта и Объекта, а именно, до тех пор, пока мы наслаждаемся нашими пятью чувствами и не более, и не знаем, как отделить наше все воспринимающее Эго (Высшее Я) от рабства этих чувств, — до тех пор личное Эго не сможет преодолеть барьер, отделяющий его от знания вещей в себе (или Субстанции). Это Эго, прогрессирующее по дуге восходящей субъектив-

ности, должно исчерпать опыт каждого плана. Но только после того, как Единица сольётся со ВСЕМ, будь то на этом или любом другом плане, а Субъект и Объект исчезнут в абсолютном отрицании Нирванического состояния (отрицание, опять же, только на нашем плане), будет покорен пик Всеведения - Знания вещей-в-себе; и приближено решение ещё более ужасной загадки, перед которой даже высочайший Дхьян Чохан должен склониться в молчании и невежестве - невыразимой тайны того, что ведантисты называют ПАРАБРАХМАМ.

Следовательно, в таком случае все те, кто стремился дать название непознаваемому Принципу, просто унизили его. Даже говорить о Космической Идеации — за исключением ее феноменального аспекта — все равно что пытаться закупорить изначальный Хаос или наклеить печатную этикетку на ВЕЧНОСТЬ.

Что же представляет собой "первозданная субстанция", тот таинственный объект, о котором постоянно говорила алхимия и который становился предметом философских спекуляций в каждую эпоху? Чем она может быть, наконец, даже в своей феноменальной преддифференциации? Даже это - ВСЕ в проявленной Природе и - ничто для наших чувств. Оно упоминается под разными именами в каждой Космогонии, упоминается в каждой философии и по сей день является вечно

улавливаемым ПРОТЕУСОМ в Природе.

Мы прикасаемся к нему и не чувствуем его; мы смотрим на него, не видя его; мы дышим им и не воспринимаем его; мы слышим и обоняем его без малейшего осознания того, что он там есть; ибо он находится в каждой молекуле того, что в нашей иллюзии и невежестве мы считаем Материей в любом из ее состояний, или представляем себе как чувство, мысль, эмоцию. . . . Короче говоря, это "упадхи", или средство передвижения, всех возможных явлений, будь то физические, ментальные или психические. В первых предложениях Бытия, как и в халдейской Космогонии; в Пуранах Индии и в Книге Мертвых Египта, она открывает повсюду цикл проявления. Его называют "Хаосом" и ликом вод, в котором обитает Дух, исходящий из Неизвестного, под каким бы именем он ни был. (См. "Хаос, Теос, Космос".)

Авторы священных Писаний в Индии углубляются в происхождение эволюционировавших вещей глубже, чем Фалес или Иов, ибо они говорят: — "Из РАЗУМА (называемого МАХАТОМ в Пуранах), связанного с НЕВЕЖЕСТВОМ (Ишвар, как личное божество), сопровождаемого его проективной силой, в которой преобладает качество тупости (тамас, нечувствительность), исходит Эфир — из эфира воздух; из воздуха тепло; из тепла вода; и из воды земля "со всем на ней".

«Из ЭТОГО, из этого же самого "Я" был произведен Эфир», - говорится в Ведах. (Тайттирия Упанишада II.1).

Шестнадцать терминов и объяснение, приведенное ниже в отрывке из Теософского глоссария, тесно связаны с термином Мулапракрити и концепцией Изначальной Субстанции, а содержащиеся в них понятия образуют большой свод Теософских метафизических принципов. Поэтому понимание того, что все эти термины являются более или менее синонимичными и взаимосвязанными, хотя и применяются к разным уровням и степеням реальности, может несколько облегчить изучение Тайной доктрины.

Кишор Онголе родился 31 мая 1970 года в Ченнаи, Индия. Получил высшее образование и степень бакалавра коммерции в Университете Нагарджуны. С 1996 года работает в Государственном банке Индии в качестве заместителя Менеджера. С 2009 года член Теософского общества, член Теософской Ложы Шри Кришны. Участвовал в Международной конвенции Адъяр, Ченнаи, Индия, в 2010 и 2011 годах. Докладчик на конференции Теософского общества Royalseeta в Неллор Лодж, Индия, в 2013 году, в 2020/2021 году докладчик на Международных теософских Онлайн-семинарах Теософского общества России, Ложы "Адамант", на 97-й Пасхальной онлайн-конференции в 2021 году, проводимой Теософским обществом Индии.

* Например, когда он называет "Первопричину" — НЕПОЗНАВАЕМОЕ — "силой, проявляющейся через явления" и "бесконечной вечной Энергией" (?), ясно, что он постиг исключительно физический аспект тайны Бытия — только Энергии Космической Субстанции. Со-вечный аспект ЕДИНОЙ РЕАЛЬНОСТИ — Космическая Идея — (что касается ее ноумена, то он кажется несуществующим в уме великого мыслителя) абсолютно исключен из рассмотрения. Без сомнения, этот односторонний способ решения проблемы в значительной степени обусловлен пагубной западной практикой подчинения сознания или рассмотрения его как "побочного продукта" молекулярного движения.

* Термин "Протил" появился благодаря мистеру Круксу, выдающемуся химику, который дал это название предматерии, если можно так назвать первичные и чисто однородные вещества, которые, как подозревает наука, на самом деле еще не найдены, находятся в конечном составе атома. Но зарождающаяся сегрегация первичной материи на атомы и молекулы берет свое начало после эволюции Семи Протиллов. Именно последнего из них — недавно обнаружившего возможность своего существования на нашем самолете — ищет мистер Крукс.

* Космическая Идеация, сфокусированная в принципе или упадхи (основе), возникает как сознание индивидуального Эго. Его проявление варьируется в зависимости от степени упадхи, например, через то, что известно как Манас, оно поднимается как Ум-Сознание; через более тонко дифференцированную ткань (шестое состояние материи) Буддхи, покоящуюся на опыте Манаса как своей основе - как поток духовной ИНТУИЦИИ.

<https://theosophyproject.blogspot.com/2019/10/theosophy-basics-primordial-substance.html>

На Пути к нашей Истинной Природе

Сергей Витальевич Колганов

В комментариях к 4 шлоке первой станцы «Тайной Доктрины» во всей полноте проявляется гений Елены Петровны Блаватской: она здесь приводит хорошо известную индийскую формулу о том, что Высшее бытие (Не-Бытие) есть САТ-ЧИТ-АНАНДА или БЫТИЕ-СОЗНАНИЕ-БЛАЖЕНСТВО.

В этих словах в предельно концентрированной форме выражен весь смысл и цель человеческой жизни. Любой человек, находящийся в здравом уме и твёрдой памяти, выведет для себя в качестве базовых ценностей именно эти! Попробуем это продемонстрировать, исходя из противопоставления им противоположных категорий.

Во-первых, да здравствует БЫТИЕ, ибо противостоит ему противоположная категория небытия, стремление к которому противоестественно для нормального человека, а в христианстве еще и считается тягчайшим грехом.

Во-вторых, противоположное СОЗНАНИЮ – это отсутствие сознательного состояния. Перерывы в сознательности, согласно индий-

ской философской традиции, безусловно, имеются, но быстро сменяются новой сознательностью – в новом теле и новой среде, в результате перевоплощения души. Правда, человек, не верящий в догматы буддизма и индуизма, не признает, что особенности этой среды порождены причинными факторами, идущими от его прошлых жизней. А сознание младенца не является Tabula rasa (чистой доской – термин из философии Дж. Локка) из-за разрывов в функционировании его памяти – просто человек не может вспомнить прошлых жизней, как это сделал 2500 лет тому назад Гаутама, вспомнив 550 своих земных воплощений. Каждый религиозный человек всеми силами стремится к радости вечной сознательности. В христианской православной традиции та же идея закреплена в установлении в качестве главного религиозного праздника – Светлого Христова Воскресенья (Пасхи) – как возвращения к утерянной сознательности через ожидание Воскресенья из мёртвых.

В-третьих, БЛАЖЕНСТВО – то,

что мы также всегда выбираем в противовес страданию. Но надо быть Сиддхартхой, в жизни которого случились 4 судьбоносные встречи и чью жизнь до 30-летнего возраста можно сравнить со сказкой Г.Х. Андерсена о принцессе на горошине, которая была изнежена до преде-

ла. Именно дворцовые радости позволили принцу Гаутаме прочувствовать всё разнообразие повседневных утончённых видов страдания, которыми так наполнена жизнь человека.

Приведём здесь только их малую часть:

Отсюда в этой шлоке к первой станции делается абсолютно правильный вывод: «Эта система основана на великой истине, что следует страшиться воплощения, ибо существование в этом мире приносит челове-

ку лишь страдание, несчастье и боль...».

И отсюда берёт начало ПЕРВАЯ БЛАГОРОДНАЯ ИСТИНА буддийского пути:

Существует страдание (всё есть страдание)

Существует причина страдания – жажда чувственных удовольствий, существования, изменения

Существует возможность прекращения страдания (нирвана)

Существует путь, который ведёт к избавлению от страдания – восьмеричный благородный путь, ведущий к нирване

Понятие страдания имеет столь всеобъемлющий характер в буддийской традиции, что, обозначая самое высокое чувство к родным и близким, мы должны пользоваться не торжественным словом «любовь», а словом «сострадание». Да и как можно любить с точки зрения буддиста разнообразные проявления майи, которые ведут только к страданиям и уничтожению?

В рассматриваемой шлоке упоминается также о 7 путях к Блаженству и это, конечно, не христианские заповеди блаженства, которых как известно девять.

Елена Петровна Блаватская в комментариях к «Тайной Доктрине» объясняет, что представляют собой эти 7 путей: «Это определенные способности, знания о которых даются тем, кто глубоко изучает оккультизм».

Действительно, если прилежно

соблюдать предписания только начальной ступени (яма) классической йоги, то в жизни такого человека, согласно системе Патанджали, начинают проявляться следующие сверхъестественные силы (сиддхи):

- соблюдение ненасилия (ахимса) создает миротворческую атмосферу вокруг йога, нейтрализующую всякую враждебность и даже голодные звери не напа-

дают на йогов;

- благодаря правдивости (сатья) слова йога всегда оказываются истинными, что бы он ни произнёс;

- неворовство (астейя) безо всякого усилия приносит практику всевозможные сокровища, к нему приходит всё необходимое без усилий с его стороны;

- нестяжательство (апариграха, буквально: «нецепляние за всё вокруг») – свобода от накопительства и щедрость открывают человеку доступ к пониманию своего нынешнего и предыдущего рождений;

- соблюдение целомудрия (брахмачарья) даёт йогу огромную силу, наделяет его тело мощью и делает харизматичным.

Если же вспомнить о высших сиддхи, то их насчитывается не менее семи, в частности – это возможность делать своё тело невиди-

мым, способность оказаться в любой отдалённой точке и др.

Особо следует остановиться на появляющейся в этой шлоке теории потока, который в буддизме представляется в виде потока «первокирпичиков мироздания» дхарм. В слове «поток» хорошо просматривается буддийская теория дхармического состава бытия, согласно которой реальность состоит из частичек разной степени плотности. В буддизме дхарма означает вечные и неизменные элементы безличного жизненного процесса, которые представляют собой вспышки психофизической энергии.

Термин «дхарма» Блаватская мало использует в своей работе, но он является одним из важнейших понятий буддийской философии наряду с понятиями «нирвана» и «карма». Без него трудно представить буддийскую теорию психокосмоса (именно психокосмоса, а не космоса и космологии в привычном для нас понимании).

На этом рисунке можно хорошо разглядеть, что представляет собой 31 уровень существования в буддизме хинаяны. Если в потоке сознания человека преобладают благие дхармы, то он получает благоприятную карму и следующую жизнь может провести на более высоком уровне существования.

Приведем высказывание классика российской буддологии О.О. Розенберга относительно дхарм, которое заслуживает внимания в связи с

дальнейшими рассуждениями: «Понятие “дхармы” в буддийской философии имеет столь выдающееся значение, что система буддизма в известном смысле может быть названа теорией дхарм. При этом мы подчёркиваем в философии буддизма ту специфическую особенность её, благодаря которой она отличается от других направлений индийской философии...».

Именно дхармы образуют группы, которые в философии буддизма называются скандхами. Дхармы мгновенны, непрерывно появляются и исчезают, их волнение и образует как человека, так и мир в целом. Именно дхармический состав не только физического, но и других, более важных планов бытия, меняется со скоростью 1-й миллиардной скорости сверкания молнии. В результате этого мы можем себе представить, как мгновенно осуществляются процессы сцепления элементов в дхармическом потоке.

Реальность в данном случае очень напоминает гигантский калейдоскоп! Люди, которым приходилось разбирать калейдоскоп, не находили внутри сказочные миры: кучка небольших зеркал и цветных стеклышек – вот всё, что ждало их.

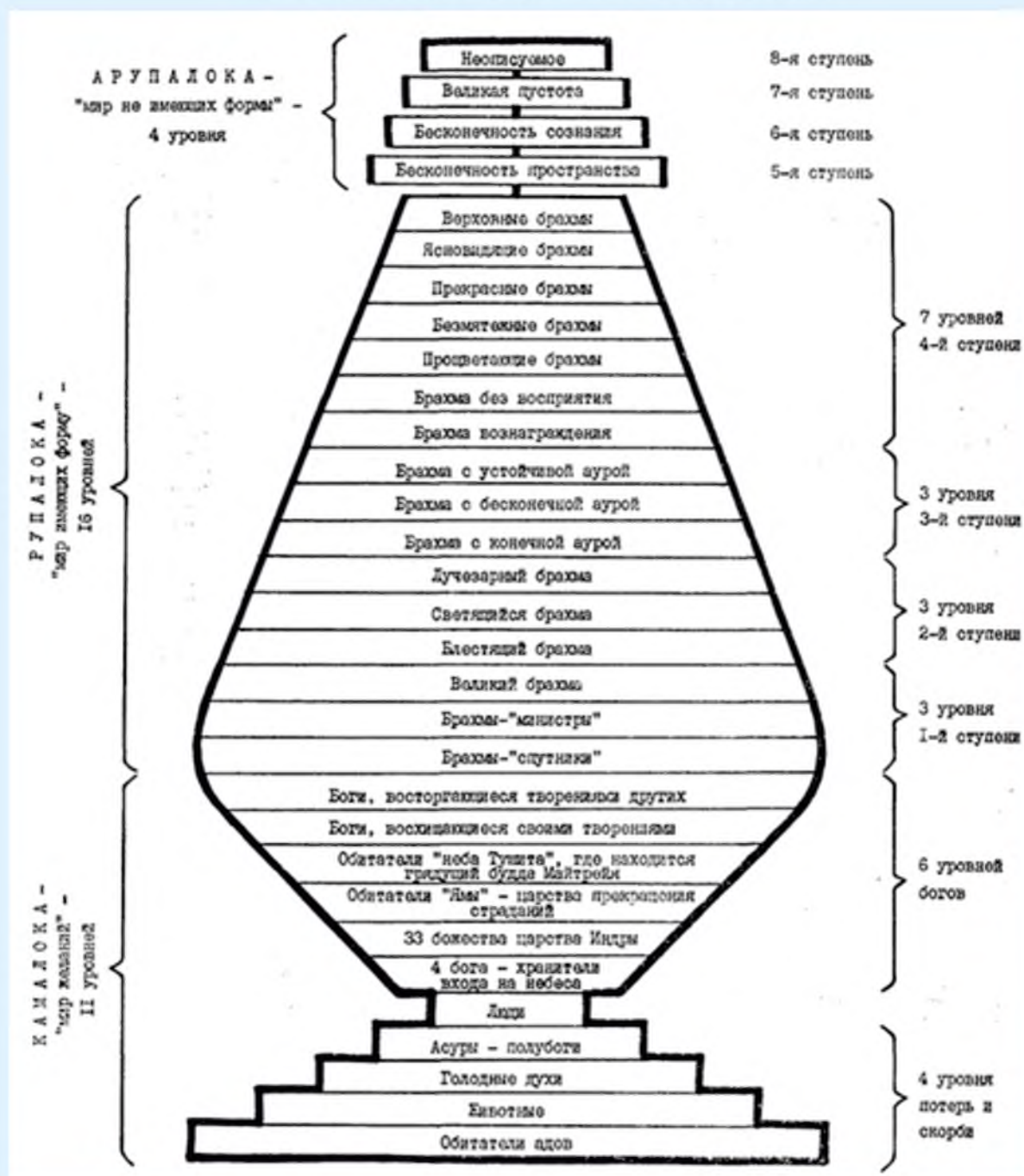
Это же относится и к иллюзорному потоку частиц бытия, о котором упоминает Е.П. Блаватская.

Приведём замечание выдающегося российского востоковеда Е.А. Торчинова относительно непреодолимых сложностей рационального

достижения мира: «... язык в принципе не может адекватно описать реальность, ибо все языковые формы неадекватны реальности.

Неадекватно ей и философское мышление, оперирующее понятиями и категориями.

СТРУКТУРА МИРОЗДАНИЯ В БУДДИЗМЕ

РАЗНООБРАЗИЮ УЗОРОВ В
КАЛЕЙДОСКОПЕ НЕТ ПРЕДЕЛА

Логическое мышление не в силах постичь реальность как она есть, а язык – описать её. Следовательно, никакая онтология, никакая “наука о бытии” невозможна, ибо она всегда будет связана не с реальностью, а с нашими представлениями о ней или даже с некоей псевдореальностью, сконструированной нашими мыслительными навыками и ложными представлениями. Всё реальное – неопишываемо, всё опишываемое – нереально. Означает ли это, что реальность принципиально непостижима? Нет, ибо то, что недоступно логике и дискурсу, доступно йогическому постижению, когда в акте мудрости-понимания йогин-бодхисаттва видит мир таким, каков он есть сам по себе, помимо деформирующего его нашего восприятия. Это мир в его “таковости” (татхата), и в этом мире господствует недвойственность (адвая); в нём нет места проти-

КОЛЕСО ЗАКОНА -
СИМВОЛ САНСАРЫ

вопоставлению субъекта и объекта, единого и многого, покоя и движения и т.д., ибо каждый элемент подобной пары сам по себе пуст, приобретая видимость реальности лишь благодаря своей столь же самой по себе пустой противоположности».

Применительно к понятию «дхарма» стоит вспомнить и другое понятие буддизма – «анатман». Анатман заключается не в отрицании существования какого-либо вечного начала, имеющего связь с потоком дхарм, а в утверждении неистинности эмпирического человека, его нетождественности Атману, истинной самости.

Мы привыкли к тому, что человек присутствует и взаимодействует сразу с 3-мя сферами бытия:

- 1) С природной средой.
- 2) С миром созданных его же руками вещей, искусственной средой обитания.

3) И, наконец, с обществом.

С точки зрения теории дхармического потока и анатмана наша реальность больше похожа не на техносферу, социосферу или биосферу, а на виртуальную реальность. А сам участник жизненных приключений – человек, больше напоминает одного из персонажей компьютерной игры, борющегося за жизнь в пустыне реальности, среди компьютерных декораций (майи), где иллюзорны как объект, так и сам субъект.

БЕССУБСТАНЦИОНАЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ

Как ещё на заре XX века писал О.О. Розенберг, для буддийского

мыслителя не существует отдельно «человека» и «солнца», а есть некое единое поле опыта – «человек, видящий солнце».

Теория потока и теория несубстанциональности человеческой души ставит перед буддологами важнейший вопрос: а кто же тогда перерождается в сансаре? Ответа нет!

Вспомним, что и сам Будда отвечал молчанием на некоторые метафизические вопросы, в частности:

- Вечна ли Вселенная или она не вечна?
- Конечно ли Вселенная или она бесконечна?
- Джива и тело одно и то же?
- Или джива – это одно, а тело – другое?
- Существует ли Архат после смерти или он не существует после смерти?
- Или он одновременно существует и не существует после смерти?
- Или он одновременно ни существует, ни не существует после смерти?

«И это пройдёт» – одно из самых известных и мудрых высказываний, которое сообщает нам о том единственном, что в нашей жизни гарантировано – это перемены. Если мы застреваем в неприятной ситуации, может показаться, что в будущем едва ли что-то изменится. Но знайте, что перемены не остановить. Бросим привычку думать, что все останется неизменным навсегда – в мире нет абсолютной неподвижнос-

ти и покоя, ибо этот мир только безграничный поток майи.

Колганов С.В. (Россия. Москва) родился 4 августа 1961 года в г. Руза Московской области. Окончил Московский авиационный технологический институт им. К.Э.Циолковского, где получил квалификацию специалиста по авиационным двигателям. С 1989 по 1992 г. обучался в аспирантуре МГУ им. М.В.Ломоносова на кафедре философии и методологии науки. Защитил кандидатскую диссертацию по философии на тему «Концепция

всеединства как первопринцип теософского знания».

С 2003 года в должности профессора читал нормативный курс «Философия» и факультативный курс «Философия Древнего Востока» в МАИ. Является автором следующих книг: «Многомерность человеческого бытия» (2001 г.), «Становление философской антропологии» (2004 г., в соавторстве), «Вопросы современной науки» (2020 г., в соавторстве).

Входит в состав Российского философского общества, неоднократно участвовал в работе Российских философских конгрессов, входил в оргкомитеты всероссийских Федоровских чтений (г.Боровск) и международных молодежных Гагаринских чтений.

В настоящее время работает в МАИ, где читает ряд учебных курсов бакалаврам, магистрам и аспирантам. Кандидат философских наук, профессор, Кафедра «Философия», Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет).

Список литературы:

1. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Синтез науки, религии и философии. в 2 т. - Н.: Детская литература, 1991.
2. Розенберг О.О. Труды по буддизму. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991 — 295 с.
3. Старостина Ю.П. Космос в учении Будды // «Наука и религия», №6, 1990.
4. Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Психотехника и трансперсональные состояния. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1998. - 384 с.
5. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М.: Наука, 1988, с.112-198.
6. Эванс-Вентц Уолтер. Тибетская Йога и Тайные Доктрины. Том 1. Изд-во: Медков, 2017.

Основные четыре идеи «Тайной Доктрины»

Ритва Лаппи

"Вежливо слушать, любезно судить".-Шекспир

Это первый руководящий принцип для изучения Тайной доктрины в начале пути. Елена Петровна Блаватская дала нам больше указаний, потому что мы должны знать основные идеи о содержании этого труда.

Когда мы читаем "Тайную Доктрину", мы должны видеть четыре основные идеи:

существование Едино

есть две стороны: Дух или Сознание и Материальная субстанция.

там нет мертвого материала
герметическая аксиома

Елена Блаватская сказала: нет макрокосмоса и микрокосмоса, есть только Одно существование. (Основы эзотерической философии из трудов ЕПБ).

Елена Блаватская призывает нас проводить исследования по основным взглядам. Мы должны помнить о них, когда анализируем также Пролог:

существуют вечные
безграничные
неизменные принципы

есть корень без основы.

Его существование описывается в двух формах:

абстрактное пространство

абстрактное движение (которое представляет сознание независимости).

другое название - Великое Дыхание

основной вывод - Абсолютное Существо.

Вселенское сознание посылает искры вселенского сознания особенностей. Елена Блаватская использовала термин монада – духовная индивидуальность. Но монады изначально не осознают этого. Монада

Е.П. Блаватская призывает нас к исследованию основных концепций. Мы должны помнить о них, когда анализируем также и Пролог:
**существует Вечный
Безграничный
Неизменный Принцип,
существует Бескорный
Корень.**

Его существование описывается в двух формах:

Абстрактное Пространство, Абстрактное Движение (которое представляет собой самостоятельность сознания). другое название - Великое Дыхание, его основное завершение - абсолютное Бытие.

должна пройти эволюционный процесс и осознать свое происхождение. Елена Блаватская не просила нас верить ее словам, но она просила нас провести расследование и подумать самостоятельно.

Три основных аспекта пути великого учителя Чже Цонкапы в Комментариях Его Святейшества Далай-ламы расширили текст о сознании:

«Когда это чистое состояние ума вступает в контакт с различными уровнями физического тела, сознание также проявляется более или менее грубо, в зависимости от того, к какому конкретному физическому телу оно относится... Такое чистое, естественное состояние ума, которое существует независимо от физического тела, называется изначальным ясным светом или изначальным сознанием - сознанием, которое всегда присутствовало».

Пролог и введение пытаются помочь нам понять, например, эзотерические учения буддизма, которые также принадлежат браминам. Если мы не знаем точно значения

слов: буддизм – религиозные системы этики, Будда –Просветленный, Будда - мудрость или знание, Видья (санскр.будх= знать) и Буддхи - способность в нас и сила Атмы, нам трудно понять основную идею о том, как эта "Религия Мудрости" является наследием всех народов и всего мира.

Вторыми важными словами являются Ади и Ади Будда "Глубокая мудрость", потому что слова Брахма не было в ранних произведениях Вед. "Ади-бхута" переводится как "первозданная несотворенная причина всего". В этом контексте также важно запомнить одно предложение; имейте в виду, что ни одна теософская книга не приобретает ни малейшей дополнительной ценности от мнимого авторитета. Истина не следует за людьми, тенденциями в моде или славой.

Третье важное слово-Дзана. Оно имеет значение джнаны, исходя из которого его можно сформулировать в первую очередь: это

Третье важное слово - Dzana. Оно имеет значение джнаны, из чего можно сформулировать, в первую очередь, как изначальная мудрость, джнана, мудрость, как постижение высшей истины

(Майтрейя о природе Будды, Кен Холмс).

изначальная мудрость, джнана, мудрость как осознание Высшей истины (Майтрейя о природе Будды, Кен Холмс).

В книге проф. Рави Равиндрана "Йога-сутра Патанджали" написано о джнанае смысла; гнозисе, мудрости и священном знании (в отличие от виджняны, которая является мирским знанием, наукой). «Поскольку коренной причиной проблемы является невежество, естественно, решение - это джнана, знание. Как уже было сказано (см. 1.49), это знание радикально отличается от научного, философского или библейского знания».

Одним из самых больших и сложных являются станцы/стихи, которые нужно объяснить. Книга Дзиан была неизвестна ученым, но посвященные знали о ней. Ученый сегодня может лучше понимать секретный текст и язык, поскольку ЕПБ предсказала, что "наука-это хороший союзник". Хорошим примером являются секретные книги Блаватской "Двадцатилетние исследования Дэвида и Нэнси Рейгел".

Книга Дзиан имеет источник Книги Киут-тен, которые можно найти в библиотеках тибетских монастырей гелугпа. Калачакра-самая важная из доступных книг Киу-тен. ЕПБ написала; джнана - это инструмент мистического слова, и оба инструмента (хинаджана джа махаджана) подчеркивают, что человек освобождается от перерождения и страданий даже от

обманчивого блаженства девианта, достигая мудрости и знания, которые одни изгоняют плоды невежества и заблуждения. Это вопрос различения, какие вещи приносят длительное счастье, а какие только страдания. Буддийский текст Гуру-йоги содержит молитву: "Я молю: даруй мне врожденную джняну".

Елена Блаватская обычно консультировалась с Суббой Роу всякий раз, когда возникали трудности с рукописями. Он исправил Тайную доктрину. Субба Роу был очень образованным человеком. Он написал эзотерические Труды, и в них содержится много знаний и подробностей о буддизме и Древней Религии Мудрости.

Елена Блаватская прямо сказала, что сделали западные ученые и как миссионеры интерпретировали эти старые традиции и мудрость. Там не было уважения, но было много невежества. ЕПБ отметила: «Истина никогда не может убить; отсюда и неспособность полностью стереть с лица земли остатки этой древней Мудрости, а также заковать в кандалы и заткнуть рот каждому свидетелю, который свидетельствовал об этом». Буддийские Священные книги Канона и труды древнего брамина спрятаны так, что европейские ученые их не найдут. «Оккультисты утверждают, что все это существует, в безопасности от западных рук, чтобы вновь появиться в какой-то более просвещенной эпохе, по словам покойного Свами

Даянанада Сарасвати».

Буддийские тексты терма также скрыты, и тексты может найти только в особое время особый человек. Елена Блаватская написала; только посвященные могут читать по символам. Универсальные сигналы и символы — это языки будхи и интуиции.

В книге Майтрейи о природе Будды упоминается учение Майтры; это дает нам понять, что интеллект никогда не сможет дать адекватного ответа. ..Высшая истина в непостижимом”.

Однако было сказано, что идея Тайных врачей была повсеместной религией в древнем и доисторическом мире. Елена Блаватская сказала; книга Дзиан-это работа, которая называется "Тайный источник стихов", и они легли в основу "Тайной доктрины". "Золотые правила" назвали тайный источник Голоса Безмолвия.

Книга Дзиан объединила исчезнувшую Калачакрамулатантру. Когда книги Киу-тен обнаружили и проанализировали в 1981 году (Книги Киу-те, или Тибетские буддийские тантры), то Калачакра-тантра является одной из самых важных Секретных Книг ЕПБ. В Собрании Сочинений Е. П. Блаватской есть Секретные Книги "Лам-Рин и Дзиан". Индийско-тибетская традиция гласит: докрина Калачакры

Е.П. Блаватская отмечала: «Истина никогда не может быть убита; отсюда неудача полностью стереть с лица земли остатки этой древней Мудрости, а также заковать в кандалы и заткнуть рот каждому свидетелю, который свидетельствовал об этом...» Буддийские священные книги Канона и труды древних браминов спрятаны так, что европейские ученые их не найдут.

прибыла прямо из Шамбалы. Первая часть Калачакратантры рассказывает о том, как родилась мировая система и ее обитатели. Те же самые главные вещи содержатся в "Тайной доктрине".

С. Джинараджадаса отредактировал книгу "Ранние учения Мастеров" 1923 года, в которой есть текст А. П. Синнетта; уведомления о книгах Киу-те. Там упоминалось, что эти книги являются сокровищницей оккультизма, и у адептов есть эти книги в Тибете.

Н и Д. Рейгель верят, что Секретные книги все равно будут найдены. Корни древних текстов уходят глубоко в индийские тексты Веданты и Упанишад. Буддийская традиция мудрости была раскрыта в "Тайной доктрине", и, как отмечает ЕПБ, она так же стара, как горы, где она появилась. Это было еще до Гаутамы Будды: четыре манавантары и 4 Будды. Нам нужно понять, что означает Индия в этом контексте.

Пролог продолжается основными концепциями и идеями:

Незнакомое Присутствие

Одна Жизнь

Космос

Дух-это первое проявление, и отправная точка, которая находится в Пространстве.

Там написано, как во время пятой и шестой манвантары человек приобретает способность понимать Пространство. Два чувства, которые все еще закрыты, раскроются на следующих стадиях развития. Это вечное движение, так называемое Великое Дыхание, движение Вселенной, где Вселенная-это Пространство. Различные традиции описывают его по-своему, например: активное или пассивное время и день и ночь Брахмана.

Жанна Де Зальцман замечательно написала: я принадлежу "Абсолюту". Я не могу выйти за пределы Абсолюта, мое истинное "я" подобно пространству, чистому и безграничному.(J. D. S, Реальность бытия: Четыре пути Гуджиева 2010).

Космолог-агностик заявил, что время-это иллюзия. Он прокомментировал аргумент Аристотеля: без изменений нет времени, но космолог сказал: это неправда. Космолог заявил, что 13,8 миллиарда (с точки зрения науки) лет назад, когда родилась так называемая Вселенная, также родилось и время. Когда время и пространство находятся вместе, так называемое пространство-время. Но так называемое отдельное

время не было бы, например, похоже на фильм, где много изображений, и только когда они быстро перемещаются, мы получаем иллюзию движущейся пленки. Есть только этот момент: есть прошлое, настоящее и будущее.

В квантовой физике нет времени, кварки там только танцуют, сказал профессор физики-атеист. Теория относительности и квантовая физика дают разные объяснения, например, черным дырам. Космолог заявил, что, возможно, должна существовать одна теория всего, которая могла бы объединить эти два объяснения. Он добавил, что, возможно, тогда будет известно сознание. Ни время, ни пространство никуда не уходят, есть только четыре измерения пространства: длина, ширина, глубина и время. Он попросил представить пустое пространство, даже если бы ничто не двигалось, там были бы эти четыре измерения. Ученый-специалист по мозгу и космолог обсудили это по радио в Хельсинки в октябре 2020 года.

Что написано в Секретной Доктрине II:

"Настоящее-это дитя прошлого; будущее - порождение настоящего. И все же, важен настоящий момент! Разве ты не знаешь, что у тебя нет родителей и что у тебя не может быть ребенка; что ты всегда рождаешь только самого себя? Прежде чем ты даже начал говорить: "Я потомок ушедшего момента, дитя прошлого", ты сам стал этим прош-

лым. Прежде чем ты произнесешь последний слог, смотри! Ты больше не настоящее, но истинно то, что будущее, таким образом, есть прошлое, настоящее и будущее, вечно живая троица в Одном-это есть Махамаяя Абсолюта".

Если истина изменится пример-

Ритва Аннели Хелена Лапти родилась в Средней Финляндии, Пиексямяки, в 1949 году. Получила диплом о среднем образовании в Хельсинки. С 1972 года в Ярвенпяя занималась социальной работой с молодежью, получила степень дьякона христианской церкви и продолжала социальную службу в Вантаа. Училась в Политехническом институте Сатакунты, социальное обслуживание и здравоохранение в Пори, получила диплом по программе Реабилитаци-

но через 2 года, как мы можем доверять такого рода знаниям? Одна из самых главных идей-постоянство в восточной традиции. Может быть, сейчас настало время, когда западные люди могут больше уважать восточную и древнюю мудрость? Елена Блаватская открыла нам дверь.

онного консультирования и планирования.

В 1975 года познакомилась с теософией и нашла новый способ осмысления жизни. В 1978 году стала членом Теософского общества. С 1980 года работала консультантом и школьным куратором в специальной школе для детей с нарушениями слуха, прошла подготовку и обучение по терапевтической помощи, организовала общинное обучение в двух специальных школах в Хельсинки. В 1990 году трудилась инструктором по реабилитации в Университетской больнице Хельсинки. Изучала в открытом Университете социальную психологию, культурную антропологию, английский и шведский языки. Около 20 лет состоит в терапевтической группе Тарарокна (буддийская философия и западная психотерапия). Читала лекции в Финляндии, Эстонии и России. Член Ложи Блаватской в Хельсинки по настоящее время.

Сознание космическое и человеческое

Петра Мейер

Некоторые аспекты из «Книги золотых правил», которая имеет общее происхождение с «Голосом тишины», «Тайной Доктриной» Елены Петровны Блаватской, были переведены и опубликованы в 1931 году в сборнике лекций доктора Готфрида де Пурукера. В 1935 году он опубликовал переработанное издание в повествовательной форме, которое начинается с описания «Пути к сердцу Вселенной», где говорится:

«...то, что в каждом человеческом сердце присутствует голод – или жажда Реального и Возвышенного – своего рода тоска по дому, вызванная памятью души о нашей духовной обители, откуда мы

пришли и к которой мы сейчас возвращаемся, является для нас спасительной силой.

Путь мудрости и просветления начинается в любом воплощении прямо здесь, на земле, в нашей нынешней жизни, путь сознательной и духовной реализации, ведущий всегда внутрь, на мистический восток. Хотя путь един, он особенный для каждого человека, потому что каждый из нас сам по себе является этим путем, его сердцевиной, построением мысли и сознания.

Поток сознания, который протекает через могущественное Целое, протекает также и через человека – неотъемлемую часть Вселенной.

Это тот внутренний путь «Я», чистого сознания и чистой любви ко всему сущему.»

В «Полном собрании сочинений» Елены Петровны Блаватской (том XII стр. 656) находим ее слова о том, что дать хотя бы краткое описание Состояний Сознания - самая трудная вещь в мире, поскольку Вселенная является воплощенным Сознанием, а знание Состояний Сознания означает знание различных планов Вселенной и всех соответствий в Космосе, Солнечной системе и Человеке.

Когда Космос пишется с буквой «К», подразумевается манвантарическое проявление в целом, когда пишется с буквой «С» (*автор ссылается на латинский алфавит – прим. пер.*), описываются явления нашей Солнечной системы и Вселенной. Далее она говорит («Полное Собрание Сочинений» (том XII стр. 657), что попытка представить Сознание в Космосе обманула бы ученика, заставив его поверить, что Космическое Сознание может быть объяснено, в то время как весь даже низший план Космоса превосходит высшего Адепта на Земле ... его объяснение в материальных словах было бы попыткой ограничить бесконечность в двух словах... Космическое Сознание абсолютно и лежит за пределами определений земного сознания.

«Тайная Доктрина» (том I стр.

289): «Предначальное Существование в первых сумерках Маха-Манвантары... это Сознательное Духовное Качество... подобно киноплёнке от Божественного Дыхания до взгляда зачарованного провидца... бесцветный духовный Флюид, существующий повсюду, образующий первое Упадхи (основание или проводник), на котором построена наша Солнечная система.»

В своей статье «Психическое и ноэтическое действие» («Полное собрание сочинений», том XII) Е.П. Блаватская говорит, что Оккультизм рассматривает каждый атом как «независимую» сущность, а каждую клетку как «сознательную» единицу; как только атомы объединятся в клетки, последние обретут своего рода сознание, и что каждый орган тела наделен памятью.

Самосознание принадлежит только Человеку и исходит от «Я» или Высшего Манаса. Только психический элемент, или Кама-Манас (*санскр.*), является общим как для животного, так и для человека, хотя в гораздо большей степени у человека, благодаря большему совершенству и развитию клеток головного мозга. По словам Е.П. Блаватской, между психическим и ноэтическим – или Личностью и Индивидуальностью – простирается бездна, сравнимая с пропастью между «Джеком Потрошителем», и Святым Буддой.

О том, как внезапно можно

испытать высший аспект сознания, рассказал, например, Морской офицер и астронавт доктор Эдгар Митчелл в своей книге «Путь исследователя».

Возвращаясь после успешной миссии на Луну в 1971 году, он занимался отслеживанием работы системы космического корабля, и, поскольку все функционировало идеально, он мог откинуться в невесомости, наблюдая за медленным продвижением небес через окно модуля, когда его охватило всепоглощающее чувство великого спокойствие, растущее чувство удивления, ощущение, что он настроен на что-то гораздо большее, чем он сам.

Хотя он знал, что под бело-голубой атмосферой Планеты Земля, к которой они направлялись, было много раздоров и разногласий, глядя за пределы самой Земли на великолепие более обширных просторов, к нему пришло поразительное осознание того, что природа Вселенной была не такой, как его учили. Это ощущение вездесущей гармонии, взаимосвязанности с небесными телами, окружающими космический корабль, молчаливой власти, потрясло его до глубины души. Он внезапно ощутил Вселенную разумной, любящей и гармоничной. По его словам: «Вид планеты Земля был проблеском божественности».

Пережив такой опыт, невозможно воспринимать мир как

прежде и в 1972 году Митчелл покидает военно-морской флот США, переключив свое исследование с внешнего на «внутренние миры», на изучение человеческого сознания, пытаясь подготовить общую почву между наукой и духовностью. В 1973 году он основывает «Институт ноэтических наук» совместно с немецким инженером аэрокосмической и ракетной промышленности Вернером фон Брауном, который в настоящее время является очень престижной и некоммерческой организацией, спонсирующей исследования природы сознания и смежных предметов.

Столкнувшись со странным поведением в субатомном мире, многие ученые обратились за вдохновением к философии эзотерических учений, особенно когда речь идет о тайне сознания.

В 1990-х годах Стюарт Хамерофф, профессор анестезиологии Университета Аризоны начал сотрудничать с Сэром Роджером Пенроузом, профессором математики Оксфордского университета, пытаясь совместными усилиями, насколько это возможно, разгадать тайну сознания, как оно возникает и каковы его передатчики.

Мы все знаем, каково это - быть сознательным или обладать осознанностью, но что же такое сам по себе этот сознательный «разума»? Как можно объяснить субъективную природу наших

феноменальных переживаний – или нашей внутренней жизни – в научных терминах, спрашивали они себя.

Вселенная настроена идеально. Физические параметры (или измеримые аспекты системы), определяющие физику, химию и биологию (например, масса протона, заряд электрона и т.д.), являются именно тем, чем они должны быть для создания звезд, света, жизни и сознания. Если бы любой из этих параметров хоть немного отличался, нас бы не существовало.

Традиционные религиозные системы предполагают, что Бог создал физические параметры такими, какие они есть. Некоторые современные ученые придерживаются мнения, что должно существовать бесконечное число параллельных вселенных (или мультивселенной), что мы просто случайно оказались в одной из них, которая поддерживает сознание – так называемый Антропный принцип, который способен задавать эти вопросы.

Но тем временем появилась еще одна очень интересная теория. Роджер Пенроуз предположил, что существуют последовательные, а не параллельные вселенные, эоны внутри одной общей вселенной, что Большому взрыву предшествовал предыдущий эон, один предшествовал другому, или мутировал в эволюционном процессе. Но тогда

встал вопрос, к чему движется Вселенная.

Как упоминалось выше, в 1990-х годах Пенроуз объединился со Стюартом Хамероффом из Университета Аризоны, который десятилетиями работал анестезиологом, чтобы отнять у людей сознание и восстановить его снова через определенное время. Вместе они разработали теорию, которая называется «Организованная объективная редукция» (ООР), которая содержит следующие предположения:

Сознание - это процесс, присущий мелкомасштабной структуре физической реальности, или фундаментальной геометрии пространства/времени в масштабе Планка, названной в честь немецкого физика Макса Планка, которая является наименьшим измерением длины или времени, имеющим какое-либо значение; но помимо этого, все еще существует информация в субъективной сфере, где физические параметры встроены и определены. Если это так, то очевидным выводом будет то, что с каждым Большим взрывом и возрождением Вселенной физические параметры могут значительно изменяться или мутировать в процессе эволюции. Это означало бы, что Вселенная развивается для оптимизации сознания.

В «Тайной Доктрине» (том I, стр. 149) говорится об этом так:

Стюарт Хамерофф и Роджер Пенроуз

Эдгар Митчелл

«...Природа истощается (процесс, называемый сегодня энтропией) и исчезает из объективного плана только лишь для того, чтобы вновь появиться после некоторого отдыха субъективного и подняться вновь. Наш Космос и Природа истощаются только для того, чтобы вновь появиться на более совершенном плане после каждой Пралайи (или отдыха).»

Гипотеза Хамероффа и Пенроуза состоит в том, что духовные и созерцательные традиции, а также некоторые ученые и философы считают сознание неотъемлемым, вплетенным в ткань Вселенной, что сознательные предшественники и платонические формы и этические ценности предшествуют биологии, все время существуя в тонкой структуре физической реальности; что именно сознание управляет Вселенной.

Хамерофф сравнивает это с тем, что индуистская философия называет Брахманом, сущностью вездесущей и осознающей вселенной; что Атма тогда была бы индивидуализированной рябью этого сознания, «духом в ткани

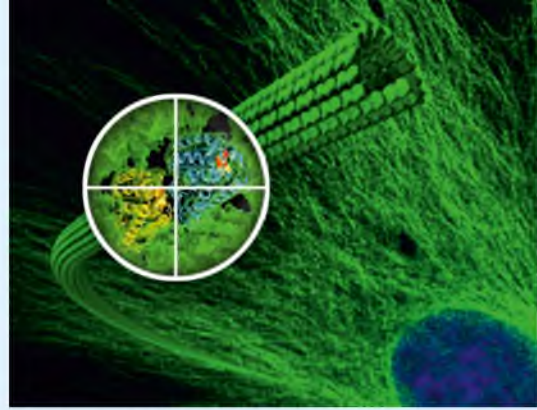
пространства и времени», объединяющимся в определенной области с этой основной тканью Вселенной, вместилищем всех возможностей; что существует внутренняя связь между людьми и сущностью вселенной, поле квантовых вибраций, содержащее платонические ценности или этику, к которым люди могут получить доступ как к своего рода божественному руководству; что квантовые вибрации сознания больше похожи на музыку, чем на вычисления (или математические вычисления).

Физической средой для возникновения сознания в мозге, по видимому, являются микротрубочки, самые крупные нити в клеточной структуре и нейронах мозга. Пенроуз и Хамерофф предполагают, что аспекты квантовой теории, такие как явление «самоколлапса» волновой функции, необходимы для возникновения сознания.

Особые характеристики микротрубочек, подходящих для таких квантовых эффектов, включают структуру их кристаллической

Земля, вид с Луны

Микротрубочки

решетки. Они представляют собой полые трубки, вокруг которых симметрично расположены их субъединицы, называемые тубулинами, или глобулярными белками, которые взаимодействуют совместно, имея те же частоты, что и ультразвук, их можно собирать и разбирать по мере необходимости клетки. Они могут не только соединяться с мозгом как своего рода квантовым компьютером, но и с самой Вселенной.

Мониторинг мозговых волн умирающих людей с помощью ЭЭГ (или электроэнцефалограммы) показал удивительные результаты. Около 80-100 мегагерц – это наша обычная шкала сознания, 40-60 мегагерц соответствуют состоянию под наркозом, а более низкие частоты являются признаком повреждения мозга.

Когда сердцебиение умирающего человека прекращается, мозговые волны падают до 0. Но затем происходит нечто экстраординарное. Внезапно в нейронах головного мозга снова появляется абсолютный всплеск активности до 90 мегагерц в течение примерно от 90 секунд до 20 минут, даже у пац-

иентов с мертвым мозгом, и у животных. Можно было бы сказать, что смерть, по-видимому, является самым бодрствующим моментом, который ученые интерпретировали как выход души из тела, когда человек переживает все этапы своей жизни, как в фильмах со свидетельствами опыта переживаний клинической смерти. Это привело к аргументу в пользу вечности души.

Поскольку душа является индивидуализированной единицей самой ткани Вселенной, она действует как квантовый контейнер хранящейся информации о жизненном опыте человека и может существовать вне тела или, другими словами, «пережить его» в своего рода запутавшейся квантовой душе со всеми необходимыми ингредиентами накопленного опыта и скрытыми возможностями для дальнейшей эволюции. И поскольку он способен снова прикрепиться после опыта «выхода из тела» к существующему телу, почему бы ему не быть в состоянии снова прикрепиться к новому телу в форме перевоплощения в эволюционном процессе оптимизации своего осознания для своей духовной судьбы.

«Полное собрание сочинений» (том II, стр. 92): «...Благодаря размышлениям, самопознанию и интеллектуальной дисциплине душа может быть возвышена до видения вечной истины, добра и красоты»...

«Тайная Доктрина» (том I, стр. 167): «Ведите жизнь, необходимую для приобретения таких знаний, и силы и мудрость придут к вам естественным образом»...

Список литературы:

Пурукер «Книга золотых правил»; ЕПБ «Полное собрание сочинений» Том II; XII; «Тайная доктрина» Том I; ML; Митчелл «Путь исследователя»; Статьи Пенроуза и Хамероффа об Организованной объективной ре-дукции (Google) и интервью на YouTube

Петра Майер родилась в 1947 году в Эссен, Германия. После получения высшего образования в Университете начала стажировку в Химической компании Эссена, занятия в бизнес-школе и практический опыт в компании. После окончания университета работала в юридическом отделе в качестве юридического секретаря. В 1984 году переехала со своей семьей в Лондон, где и живет по настоящее время. В 1991 году вступила в Теософское общество, а в 1992 году в Ложу Блаватской, основанную в 1888 году учениками после публикации "Тайной доктрины" Е.П. Блаватской. В 2016 году избрана президентом Ложы Блаватской в Лондоне, по настоящее время.

Легенда о мадам

Елене Петровне Блаватской - последние годы
Мученичества и Альтруизма

Арни Нарендран

“Чем больше я продвигалась в оккультных вопросах, тем меньше у меня было шансов на Счастье в этой Жизни: ибо все больше и больше моим долгом становилось ЖЕРТВОВАТЬ СОБОЙ ради Блага других и во вред себе самому. Таков Закон”.

Елена Петровна Блаватская (в письме А. П. Синнету)

8 февраля 1885 года - Когда Золотое Солнце опускается в море в Бенгальском заливе , наступают сумерки, и сверкающие лучи Солнца озаряют извивающихся рыб, пойманных в ловушку. Рыбаки реки Адьяр, маленькой деревушки в пригороде Мадраса, вытаскивают катамараны на берег, собирая коллективные силы, поют песни на языке Амиль, на местном наречии. Птицы возвращаются домой на насест, и сверчки начинают свою симфонию, отражающуюся в темноте Леса. Посреди манговой рощи находится нетронутый белый особняк "Хадлстон Гарден" с широкой площадью под порткочером. В спальне неподвижно лежит пациент . Крик лисы, шелест листьев под стрекотом оленей и уханье Совы заменяют в остальном сладкозвучные звуки "Ночи",

любимой русской песни пациента, которые в другие дни заглушают внутренний дворик. Кола Олкотта, отправившегося в турне по Бирме, отзывают телеграммой. Врачи беспомощно уходят в ночь, оставляя двух английских санитаров, миссис Изабель и мистера Купер Оукли в состоянии уныния и неуверенности.

Далеко за полночь появляется индийский йог в шафрановом одеянии с женщиной-аскетом и беспрепятственно входит в Спальню. Он привязывает Шарик Священного Пепла (Вибхути) к переднему краю Кровати и размазывает "Вибхути" на лбу пациента, с преданностью повторяя мантры и закрыв глаза. Когда они уходят в Ночь, он говорит, что его послал Махатма из Тирувеллума (Ашрам в 90 милях отсюда). На следующее утро, к полному

удовольствию официантов, пациент просыпается и просит чашку горячего молока. То.Оукли и слуги-индейцы бегут в спальню. Они являются свидетелями чуда возвращения пациента из пасти смерти.

Пациентка - не кто иная, как легендарный оккультист и самая известная в свое время мадам Елена Петровна Блаватская родилась 12 августа 1831 года на Днепре, в бывшем Советском Союзе, в семье Фадеевых и Ган, русской казачьей аристократии с голубыми пятнами. Еврейского происхождения и воспитания в греческой православной церкви. Наделена паранормальными способностями и владеет русским, французским, английским, санскритом и архаичным символическим языком друзей и (Ближнего Востока) Сензара (Тибета). Путешествовала по Миру в поисках своих неуловимых Адептов. Греция, Египет, дикие земли Канады, Западное побережье Америки, Мексика и Перу, наконец, прибывая в Нью-Йорке, где она получает американское гражданство. Именно здесь она встречает своего пожизненного Духовного союзника Генри Стила Олкотта, и вместе они основывают Теософское общество Америки в ноябре 1875 года. По указанию своих Адептов она уезжает в Индию, прощаясь с Люстрой (иногда единственным третьим объектом, кроме основателей в

первые дни) в Монастыре (ее обитель в Нью-Йорке). Она прибывает в Бомбей в 1879 году, чтобы основать на Французском мосту первую ложу (Ложа Блаватской/20 февраля 1880 года) в Восточном полушарии. Снова в 1882 году она переезжает в Мадрас, прибывая на берега реки Адьяр, чтобы основать культовую штаб-квартиру Теософского общества, которое сегодня отмечает свой 144-й год служения духовным Маяком Миру.

Она оставляет после себя Древнюю, Вневременную и Нестареющую Мудрость для потомков через свой великий опус - "Тайную доктрину", опубликованную в 1888 году в Лондоне, и многие другие работы по эзотеризму. Тайная доктрина описывается как руководство по мудрости для оккультиста, позволяющее человечеству продвигаться к более высоким уровням Сознания и благополучия. Фрэнк Хартман описывает НРВ как "Сфинкса 19 века", а другие как "Мать Нового века".

Когда мы возвращаемся к Мадрасу 1885 года, мадам ХПБ, как ее обычно называют, врачи советуют уехать в Европу в более благоприятный климат, подальше от жары Мадраса. Она прибывает в Неаполь, Италия, чтобы остановиться в отеле Torre del Greco, а в конце апреля переезжает в немецкий город Вюрцбург (где работает над рукописями "Тайной доктри-

ны") и поселяется в доме № 6 по Рудвиг-штрассе. Именно здесь ее тетя мадам де Фадеева остается с ней и спустя годы рассказывает о явлениях, свидетелем которых она стала. В июле после короткого отпуска в Сен-Серге в кантоне Во в Швейцарии она прибывает на более длительное пребывание в Остенде, Бельгия. Ее здоровье на самом деле ухудшается, и она страдает болезнью Брайта, заболеваниями почек и ишиасом. Ситуация становится настолько острой, что два врача, два юриста и американский консул стали свидетелями завещания, которое, однако, не было последним, именно в Остенде ей явился мастер Мория и сообщил, что ее план переезда в Лондон усугубит ее боль и страдания, и у нее был выбор покинуть Тело, если бы она захотела. НРВ обратилась к Мастеру с просьбой содействовать продлению ее жизни до завершения незавершенных работ. Это было вершиной ее жертвы за человечество и перекликается с жертвой Христа, предпочитающего костер возможному побегу. Ее цитировала графиня Констанс Вахтмейстер, которая является ее благодетелем и опекуном до конца жизни ЕПБ. Она цитирует ЕПБ в своих воспоминаниях: "Когда я подумала о студентах, которым мне будет позволено преподавать некоторые вещи, и о Теософском обществе в целом, которому я уже отдала Кровь своего Сердца, я принимаю Жертву,

и теперь, чтобы завершить все (обратите внимание на ее чувство юмора), принесите мне кофе и что-нибудь поесть и дайте мне мою коробку табака".

Следует упомянуть один случай, о котором рассказала графиня. Графиня находится в Стокгольме, Швеция, занимаясь своими семейными делами, когда в телеграмме ее просят связаться с Остенде, Бельгия, чтобы помочь ЕПБ переехать в Лондон.

Когда она упаковывает свой багаж, с полки падает Книга, и она машинально кладет ее в свой чемодан. По прибытии в Остенде, ЕПБ спрашивает ее: "Где эта Книга по Каббале и Таро? Мастер сказал мне, что ты принесешь это", и, вспомнив о Книге, которую она упаковала, графиня передала Книгу НРВ, это была та самая Книга, которую она хотела.

В октябре 1887 года мадам ЕПБ переезжает в Лондон, несмотря на ее хрупкое здоровье, где растет число серверов. Графиня Вахтмейстер, доктор Арчибальд Кейтли и его племянник Бертрам Кейтли, преданные до глубины души, помогают движению в Лондон.

Семья Гебхардов сопровождает гостя. Сначала остановился в коттедже Мейкот в Норвуде, но в конце концов переехал в дом № 17 по Лэндсдаун-роуд. Именно в этот период с октября 1887 года по 8 мая 1891 года мадам Блаватская завершила большое количество работ.

Это было, не считая ее вечерней аудиенции у лондонского духовного и интеллектуального блеска. Ее единственной передышкой был час "терпения" (игры в карты) и ее пристрастие к турецкому табаку, который она превращала в сигары. К сожалению, это был период, когда ее здоровье было на самом низком уровне, когда-либо в ее жизни. У нее были трудности с подвижностью и болезненный ревматизм, который сильно беспокоил ее. Она сидела за своим столом и писала страницу за страницей, которые печатали и редактировали Кейтли. Одна особенность, которую они обнаружили, некоторые страницы были пронумерованы на обороте, что свидетельствует о написании НРВ из астрального текста, который ее Хозяева предоставили. Ее можно было видеть работающей за своим столом с утра в 6.30 утра до вечера в 7.00 вечера с коротким перерывом на еду. Ее встреча с аудиторией, которую она терпеливо выслушала, должна была начаться рано утром следующего дня. Лорд Кроуфорд, графиня де Адемар, графиня Кейтнесс были среди ее постоянных слушателей. Ее слава распространилась, как дикий пожар, и искатели добрались до Америки.

Мы можем привлечь различные работы, выполненные и выполненные в течение этого периода мадам Блаватской:

а) Завершив публикацию "Тайной доктрины", которая была

выпущена в 1888 году.

б) Основав Ложу Блаватской в Лондоне.

в) Была Создана Теософская издательская компания.

д) Люцифер - новый журнал был запущен в августе 1887 года

д) Она основала Эзотерическую школу для более серьезных изучающих оккультизм.

е) Она написала книгу "Учения внутренней группы".

ж) Был опубликован "Ключ к теософии".

з) Был опубликован "Голос тишины".

и) Она проводила занятия, чтобы объяснить начинающим студентам, желающим понять "Тайную доктрину".

й) La Revue Theosophique - был запущен французский журнал.

к) Она продолжала вносить свой вклад в российский журнал "Русский вестник" под псевдонимом Радха Бай. Однажды было слышно, как она заметила: "Я хотела бы сделать больше для России". Она уголила свою любовь к России, написав в российские журналы, даже находясь в Мадрасе.

Несмотря на ее неустанную работу, невежественные и темные силы подвергли сомнению ее правдивость и само существование Мастеров. Ей пришлось пережить боль шантажа, предательства (Columbs) и кампании по очернению (Отчет Ходжсона), при единственной поддержке своих Хозяев

и нескольких верных слуг. Она ушла из Генерального совета, так как ей не разрешили подать в суд на Кулумбов. Тем не менее, она сказала: "Я испытываю облегчение от того, что Теософское общество пощадили, и я стала одинокой жертвой, я готова страдать за дело Истины". Кто еще, кроме Мессии, может так достойно взять на себя ответственность, независимо от ее невинности.

Подводя итог цитатой из шведской графини Констанции Вахтмейстер: "Пытки, которые она терпела от клеветы и оскорблений, и в то же время наблюдала за ростом и процветанием Общества в сравнительно спокойной и добродушной атмосфере, защищавшая и защищенная своей заметной личностью. Кто может судить о величии долга, который они ей должны, когда слишком многие даже не подозревают о своей задолженности".

8 мая 1891 года вечная Душа первого Луча покинула измученное тело. Мир в неоплатном долгу перед мадам Еленой Петровной Блаватской за ее Мученичество и альтруизм. Отказавшись от Будуарного Образа Жизни русской аристократии, она предпочла быть Ищущей Упасикой, идущей тернистым Путем. Выдержав почти смертельный опыт в битве при Ментане, пройдя этап обучения на диком Западе Америки, объединившись с туземцами в Египте и Греции, пересекая Мексику и Перу, страну

инков и, наконец, преодолев опасности запретной земли Тибета, где, наконец, она находит Дом Адептов. Ее открытие своей Шамбалы. Она вернула Миру Золотое руно Теософии. Мудрость, которая исповедовала и способствовала Универсальному сознанию и в то же время уважала разнообразие духовной и метафизической экосистемы.

САМООТВЕРЖЕННАЯ ЖЕРТВА РАДИ БЛАГА ПЛАНЕТЫ. Утром 9 мая Кол Олкотт стал свидетелем редкого зрелища у своего пруда в Хадлстон - Гарден в Адьяре-первозданная Душа ЕПБ проявилась в форме "Белого Лотоса".

Арни Нарендран (Индия) – родился 23.09.1954 года в семье художников в Индии. Закончил экономическую Школу-Мадрас (присвоена степень производственных отношений), профессия - банковский консультант, финансовый менеджмент. Арни будучи студентом входил в редакционный совет журнала "Студенческие новости", издаваемого

Всемирной университетской службой в Женеве для индийского издания. Позже он был корреспондентом в Мумбаи для метафизического журнала "Феникс Райзинг". Член Теософского общества с 1975 года. С 1976 года служил менеджером международного Теософского молодежного центра в Адьяре, Ченнаи, штаб-квартира ТО. Статьи Арни Нарендрана изданы в Бомбейском теософском бюллетене, Гандианском журнале "Ганди Правах" и "Синергия" (Мумбаи), «Теософия вперед» (Бразилия) Журнал FOTA (Греция)

Журнал Hermes (Афины), Альбатрос (Москва), Информационный бюллетень TOS (США). Статьи были переведены на испанский, финский, японский и русский языки. Лектор по темам теософской метафизики и истории искусства. В настоящее время он является почетным казначеем ложи Блаватской Теософского общества в Мумбаи, пожизненным членом теософского Ордена служения, директором по образованию Виртуального центра теософских исследований (Адьяр).

Список литературы:

Констанс Вахтмейстер и другие/Воспоминания о Тайной доктрине/ТРН-Иллинойс-1893

Каррупумунаге Джиннараджадаса/ Личность мадам Елены Блаватской//ТПХ Адьяр1930

(Любезно предоставлено Натаниэлем Альтманом, Нью-Йорк)

Blavatskyarchives.com

Джин Овертон Фуллер/Researchgate.net/2627/Мастер Нараян и Кришнамурти Генри Стил Олкотт/ Письмо Франческе Арундейл/Теософ 1932 / Сентябрьский выпуск.

У. К. Джадж/ Эзотерическая она/ статья в "Теософисте", май 1991 года. Также описание резиденции Блаватской в Хадлстон-Гарден.

Абсолютный Принцип-Парабрахман

Ю.С. Пандей

Описания:

Первое из трех фундаментальных положений «Тайной доктрины», гласит: «Вездесущий, Вечный, Безграничный и Неизменный ПРИНЦИП, о котором невозможны никакие спекуляции, поскольку он превосходит силу человеческого понимания и может быть лишь ограничен любым человеческим выражением или уподоблением. Он находится за пределами диапазона и досягаемости мысли – а по словам Мандукьи Упанишады, он «немыслим и невыразим». Индуисты называют этот Абсолютный Принцип Парабрахманом.

Эта единая абсолютная реальность предшествует всему проявленному, обусловленному бытию. Эта Бесконечная и Вечная Причина является безродным корнем «всего, что было, есть или когда-либо будет». Парабрахман, будучи «Высшим ВСЕМ», вечно невидимым духом и Душой Природы, неизменным и вечным, не может иметь атрибутов; его абсолютность естественно исключает какую-либо идею конечного или обусловленного от

связи с ним. Парабрахман (Единая Реальность, Абсолют) есть поле Абсолютного Сознания и, по сути, не имеет никакого отношения к проявленному, конечному Бытию, обусловленному существованию, условным символом которого является сознательное существование. Это - Ничто, Не-Бытие, а «Бытие» (Сат), и оно находится за пределами всех мыслей или предположений. (ТД1,14-15)

СОЗНАНИЕ, АБСОЛЮТ. Состояние сознания, которое находится за пределами ограничений и, следовательно, находится за пределами познающего и познаваемого. Таким образом, это состояние бессознательности.

Парабрахман, не имеющий отношения, как абсолютное все, к проявленному миру-Бесконечное, не имеющее связи с конечным, - не может ни желать, ни творить; поэтому Брахма, Махат, Ишвара или как бы там ни называлась творческая сила, творческие боги и все остальное, являются просто иллюзорным аспектом Парабрахмана.

Это ЕДИНАЯ ЖИЗНЬ, вечная и

невидимая, но при этом Вездесущая, без начала и конца, но при этом периодическая в своем регулярном проявлении, между периодами которой царит темная тайна небытия, бессознательного, но абсолютного сознания, неосуществимой, но единой самосушей реальности; поистине, «хаос для чувств, Космос для разума». (I, 2).

Парабрахман - не «Бог», потому что он не является одним из божеств. «Он - высшее (паравара)», - объясняет Мундака Упанишада. Это «ВЫСШЕЕ» как ПРИЧИНА, а не высшее как следствие. Парабрахман это просто как «Вторая Реальность», всеобъемлющий КОСМОС - или, скорее, бесконечное Космическое Пространство-в высшем духовном смысле, конечно. Брахман (средний), будучи неизменным, чистым, свободным, неистребимым высшим Корнем, «единым истинным Существованием, Пара-мартикой», и абсолютные Чит и Чайтанья (разум, сознание) не могут быть познающим, «ибо у ЭТОГО не может быть субъекта познания». (I,6)

Учитель говорит: Безличный, не мыслящий и неразумный Принцип Адвайтин называет Парабрахманом. (ПМ-LMW I-30, 481)

Вселенная развилась из своего идеального плана, поддерживаемого на протяжении вечности в бессознательности этого Парабрахмана.

Во Вселенной есть только одно постоянное состояние, которое является состоянием совершенной

бессознательности, голой Чидакаши (поле Конфуция)... Эта великая вселенная на самом деле, но огромная совокупность различных состояний сознания и предельного состояния бессознательности, рассматривается Адвайтинами как Парабрахман.

В «Ключе к теософии» (Раздел V) в ответ на вопрос сказано: ОНО не мыслит; по той простой причине, что оно само является Абсолютной Мыслью. И оно не существует по той же причине, по которой оно является абсолютным существованием и Бытием, а не Существом.

Т. Субба Роу в своей Философии Бхагавад-Гиты говорит: Парабрахман-это не Это, это не не-Это, и это не сознание-или, используя фразеологию, принятую нашими древними философами, это не джната (знающий), не джнанам (знание) и джнейам (познаваемое). Конечно, каждая сущность в этом космосе должна подпадать под один или другой из этих трех разделов. Но Парабрахман не подпадает ни под одно из них. Тем не менее, это, по видимому, единственный источник, из которого познающий, знание и познаваемое являются проявлениями или способами существования.

Все ведантические писатели древности формулировали принцип, согласно которому Парабрахман является единой сущностью всего в космосе. Парабрахман как Дух-Материя или Материя-Дух или субстанция-принцип имманентен

каждой частице и является этой частицей в проявленной вселенной.

Идея Божества в соответствии с Эзотерической философией состоит в том, что существует Единая Жизнь - Абсолютная, безграничная, неизменная, бесконечная, предшествующая обусловленному существованию, к которому Она не имеет никакого отношения и которое человеческая мысль, будучи конечной, не может постичь. Это неизвестная, непознаваемая беспричинная причина, лишенный корней корень всего, что было, есть и когда-либо будет. В безымянном МИРЕ вселенные двойственности возникают, развиваются, растворяются и исчезают в регулярных циклах проявленности и непроявленности, подобных приливам и отливам в океане, в соответствии с присущим Ему Кармическим и циклическим законом-Божество и Закон едины.

Учитель говорит: Наше учение о единой жизни идентично учению Адвайтина в отношении Парабрамана. И ни один истинно философски обученный Адвайтин никогда не назовет себя агностиком, ибо он знает, что он Парабрахман и идентичен во всех отношениях вселенской жизни и душе: макрокосм есть микрокосм, и он знает, что нет Бога, кроме него самого, нет творца как нет существа. Обретя Гнозис, мы не можем отвернуться от него и стать агностиками. (ПМ 88, 271)

Это (Нирвана) - состояние абсолютного Покоя и слияния с Параб-

рахманом и есть сам Парабрахман. (ПМ 104, 360-61)

В Брихадараньяка Упанишаде мудрец Ягьявалка говорит, что вся проявленная Вселенная, которая была, есть и будет, пронизана Акашей (непроявленной акашей) и что эта акаша пронизана тем, что называется Акшара (Неизменная). Это есть нечто ни короткое, ни длинное, оно не имеет какого-либо цвета, ни маслянистости, ни тени, ни темноты, ни воздуха, ни эфира, ни вкуса, ни запаха, ни органов, ни праны, это не поддается измерению, ни переживающий, ни посетитель, ни едок, ни никем не съеденный. Оно неосязаемо, неистребимо, непривязанно. Оно никогда не чувствует боли и никогда не страдает. Далее говорится, вся проявленная вселенная находится в порядке под Его воздействием.

Продолжая толкование, Брахман Ягьявалка говорит, что Он никогда не виден, но является Свидетелем, никогда не слышен, но является Слушателем, никогда не мыслится, но является Мыслителем, никогда не познается, но является Знающим. Нет другого свидетеля, слушателя, мыслителя или знающего, кроме ЭТОГО, Которым проникнута Эта Акшара. Это «Я» описывается как нети, нети («ни то, ни это», или «даже не, даже не»). Оно неосязаемо, неистребимо, непривязанно. Он никогда не чувствует боли и никогда не страдает от травм.

Другая мантра той же Упаниша-

ды описывает: это (Брахман) наполнено; это (Вселенная) наполнено. Полное исходит из полного. Принимаемая все, что есть в полной мере, все же остается полным.

Знание того, благодаря знанию чего все познается, то есть - двойственность прекращается. То, что достойно того, чтобы быть известным, не может быть познано, но этим можно стать. Вы не можете познать Брахмана, потому что Брахман есть Познающий, субъект. Он не может стать объектом. Но вы можете стать Брахманом - то есть осознать, что вы и есть Брахман.

Различные Обозначения:

Абсолют без имени обозначается по-разному в таких текстах, как: Небытие, Абсолютное Бытие, Ади-Будда (первая или изначальная мудрость), Айн-Соф; Непознаваемое бытие (Герберт Спенсер), Единая Абсолютная «Реальность», Единое Существование Без второго (АДВАЙТА) "Без Второго", ЭН (или Айн, Айор) - единственная самосущая (Халдейская книга чисел), вечно непознаваемая и непознаваемая единственная Карана, Беспричинная Причина всех причин, Акшара - Нетленная, «ВЕЛИКАЯ КРАЙНОСТЬ» (Конфуция), или Божество, скрытое ПТАХОМ, и т. д.

Непознаваемое, упоминаемое различными способами в стихах Ригведы, например «Ничто не существовало», позже названное «Парабрахманом»;

Символы: Символы, используе-

мые для описания Парабрахмана: Брахманическое «Золотое яйцо», из которого появляется Брахма, творческое божество; «круг с центральной точкой» Пифагора. В Тайной доктрине скрытое ЕДИНСТВО-будь то ПАРАБРАХМАН, или «ВЕЛИКАЯ КРАЙНОСТЬ» Конфуция, или Божество, скрытое ПТАХОМ, Вечным Светом, или, опять же, иудейский АЙН-СОФ, всегда оказывается символизированным кругом или «ноль» (абсолютное, Ничто и ничто, потому что оно Бесконечно и ВСЕ); в то время как проявленный Бог (своими делами) называется диаметром этого круга. (II, 553)

Круг указывает на ограничивающее, ограничивающее качество Всего, Универсальный Принцип, который из любой данной точки расширяется, чтобы охватить все вещи, воплощая при этом потенциал каждого действия в Космосе... В символике центральной точкой является Дживатама (7-й принцип), и, следовательно, Авалокитешвара, Кван-Шайин, проявленный «Голос» (или Логос), зародышевая точка проявленной активности... действуя через эту зародышевую точку внешне как активная сила, внутренне реагирует с периферии как Высшая, но скрытая Потенция...(ПМ 111, 378-79)

В «Ключе к теософии» Он описывается как сфера без окружности в своей символике, которая имеет только один вечно действующий атрибут, охваты-

вающий все другие существующие или мыслимые атрибуты - САМУ СЕБЯ.

Двойственность и Эволюция: Это «Бытие» символизируется в двух аспектах - абсолютном абстрактном Пространстве, представляющем голую субъективность; и абсолютном абстрактном Движении, представляющем Безусловное Сознание. Этот последний аспект единой Реальности также символизируется термином «Великое дыхание» (ТД I, 14).

Как только мы переходим от Абсолютного Отрицания, возникает двойственность в противопоставлении Духа (или Сознания) и Материи; Субъекта и Объекта. Дух (или Сознание) и Материя, однако, не являются независимыми реальностями, а являются двумя гранями или аспектами Абсолюта (Парабрахмана), которые составляют основу обусловленного Бытия, будь то субъективного или объективного.

Великое Дыхание принимает характер до-космического Мышления, которое является источником всего индивидуального сознания, и обеспечивает руководящий разум в обширной схеме космической Эволюции. С другой стороны, до-космическая первичная субстанция (Мулапракрити) лежит в основе всех объективных планов Природы и является субстратом материи в различных степенях дифференциации. (ТД I, 15)

В противоречии с проявленной вселенной материи, термин Мулапракрити (от мула, «корень», и пракрити, «природа»), или непроявленная изначальная материя, называемая западными алхимиками Адамовой Землей, применяется ведантистами к Парабрахману... Парабрахман - это безусловная и абсолютная реальность, а Мулапракрити - это своего рода завеса, брошенная на нее. (ТД I, 10.)

Эзотерическая доктрина гласит, что, в то время как Мулапракрити, ноумен, самосущен и не имеет никакого происхождения - другими словами, не имеет родителей, Анупадака (как единое целое с Брахманом) - Пракрити, ее явление, является периодическим и не лучше, чем фантазм первого; поэтому Махат, первенец Джнаны (или гнозиса), знания, мудрости или Логоса - это фантазм, отраженный от Абсолютной НИРГУНЫ (Парабрахмана), единой реальности, «лишенной атрибутов и качеств»; в то время как у некоторых ведантистов Махат является проявлением Пракрити, или Материи. (ТД I, 62)

Бесполезно говорить о «законах, возникающих, когда Божество готовится творить», ибо: (а) законы или, скорее, ЗАКОН вечен и нетварен; и (б) Божество есть Закон, и наоборот. Более того, единый вечный ЗАКОН раскрывает все в (будущей) проявленной Природе...

(ТД I, 152)

Фундаментальный Закон в этой системе, центральная точка, из которой все возникло, вокруг и к которой все тяготеет и на которой держится философия всего остального - это Единая однородная божественная СУБСТАНЦИЯ-ПРИНЦИП, единая радикальная причина. Она называется «субстанцией-Принципом», ибо становится «субстанцией» на плане проявленной Вселенной, иллюзией, в то же время оставаясь «принципом» в безначальном и бесконечном абстрактном, видимом и невидимом ПРОСТРАНСТВЕ. Это вездесущая Реальность: безличная, потому что она содержит все и вся. Ее безличность является фундаментальной концепцией Системы. Она скрыта в каждом атоме Вселенной и является самой Вселенной.

Вселенная является периодическим проявлением этой неизвестной Абсолютной Сущности. Однако назвать это «сущностью» - означало бы согрешить против самого духа философии. Ибо, хотя существительное может быть образовано в данном случае от глагола *esse*, «быть», и все же, Она не может быть отождествлена с существом любого рода, которое может быть понято человеческим интеллектом. Поэтому лучше всего описывать ее не как дух и не как материю, а как то и другое. «Парабрахман и Мула-

пракрити» это Одно, в действительности, но два в Универсальной концепции проявленного. (ТД I, 273)

Вселенная действует и управляется изнутри наружу. Как вверху, так и внизу, как на небе, так и на земле; и человек - микрокосм и миниатюрная копия макрокосма - является живым свидетелем этого Универсального Закона и способа его действия... Весь Космос управляется, контролируется и оживляется практически бесконечным рядом Иерархий живых Существ, каждое из которых должно выполнять свою миссию, и которых мы называем Дхьяни-Коганами или Ангелами (Дэвами) – «посланниками» только в том смысле, что они являются агентами Кармических и Космических Законов. (ТД I, 274). На самом деле Вселенский Закон и Кармические, а также Космические Законы являются проявлением Парабрахмана.

Три различных представления о Вселенной в ее трех различных аспектах запечатлены в нашей мысли эзотерической философией: ПРЕДСУЩЕСТВУЮЩЕЕ (развившееся из) ВЕЧНО СУЩЕСТВУЮЩЕГО: и ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ - мир иллюзии, его отражение и тень...Три Вселенные были аллегорически представлены в эзотерических учениях тремя троицами, исходящими из центрального зародыша и образующими с ним

Высшее Единство; изначальная, проявленная и творческая триада. Последнее есть не что иное, как символ, в его конкретном выражении, первых двух идеалов. Следовательно, эзотерическая философия игнорирует необходимость этой чисто метафизической концепции и называет только первую, Вечно Существующую. (ТД I, 278)

Одна только непознаваемая и непознаваемая Карана, Беспричинная Причина всех причин, должна иметь святилище и алтарь на святой и всегда нетронутой земле нашего сердца - невидимой, неосязаемой, не упомянутой, кроме как «тихим-тихим голосом» нашего духовного сознания. Те, кто поклоняются перед ним, должны делать это в тишине и освященном одиночестве своих Душ; делая свой дух единственным посредником между ними и Вселенским Духом, их добрые дела - единственными священниками, а их греховные намерения - единственными видимыми и объективными жертвоприношениями Присутствию. (ТД I, 280 - Из Доказанных Фактов)

Одна преобладающая, наиболее отчетливая идея, встречающаяся во всех древних учениях, в отношении Космической Эволюции и первого «сотворения» нашего Земного Шара со всеми его продуктами, органическими и неорганическими, состоит в том, что весь Космос

возник из БОЖЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ. Эта мысль пропитывает материю, которая вечна с ЕДИНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ; и все, что живет и дышит, развивается из эманаций ЕДИНОГО Неизменного-Парабрамана = Мулаприкрити, вечного единого корня. первый из них, так сказать, является аспектом центральной точки, обращенной внутрь, в области, совершенно недоступные человеческому интеллекту, и является абсолютной абстракцией; тогда как в своем аспекте Мулапракрити - вечный корень всего-он дает по крайней мере некоторое смутное представление о Тайне Бытия. (ТД I, 340)

Логос или творческое божество, «Слово, ставшее плотью», каждой религии, должно быть прослежено до его конечного источника и Сущности. В Зоаре Айн-соф также является ЕДИНЫМ и бесконечным единством. АЙОН, который возникает как Луч из айн-Софа (который не творит), и Айон, который творит или, скорее, через которого все создается или развивается.

В начале великой Манвантары Парабрахман проявляется как Мулапракрити, а затем как Логос. Этот Логос эквивалентен «Бессознательному Вселенскому Разуму» и т. д. западных пантеистов. Она составляет Основу СУБЪЕКТНОЙ стороны проявленного Бытия и является источником всех проявлений индивидуального сознания.

Мулапракрити, или Изначальная Космическая Субстанция, является основой ОБЪЕКТНОЙ стороны вещей-основой всей объективной эволюции и Космогенеза. Таким образом, Сила не возникает с Изначальной Субстанцией из Парабрахмической Латентности. Это трансформация в энергию сверхсознательной мысли Логоса, вливаемая, так сказать, в объективацию последнего из потенциальной латентности в Единой Реальности. (ТД II, 24)

Это Дух и Природа, которые образуют нашу иллюзорную вселенную. Два неразделимых остаются во Вселенной Идей до тех пор, пока она существует, а затем снова сливаются в Парабрахман, Единый, вечно неизменный. (ТД II, 36)

Принцип МАХАТ, или Интеллект, «Вселенский Разум» (буквально «великий») есть первый Космический аспект Парабрахмана или эзотерического САТ, Вселенской Души, как учит оккультизм, - лежит в основе САМОСОЗНАНИЯ. (ТД II, 58-59)

Боги и Дхьяни-Коганы (Дэвы) исходят из Первопричины, которая не является Парабрахманом, ибо последняя является ПРИЧИНОЙ ВСЕГО, и ее нельзя называть «Первопричиной», которая в Брахманических Книгах называется Джат-Йони, «Утроба мира», человечество исходит из этих активных агентов в Космосе. (ТД II, 108)

Три Космических Аспекта, или Принципа, а именно: 1. Непроявленный Логос, 2. Универсальный (скрытый) 3. Универсальный (или Космический активный Интеллект) классифицируется философией Веданты как высшая троича, или, скорее, Тринитарный аспект Чинматры (Парабрахмана), который объясняется ими как чистая потенциальность Праджни - сила или способность, которая дает восприятие: Чидакаша, бесконечное поле или план Вселенского Сознания; и Асат (Мулапракрити), или недифференцированная материя. (ТД II, 597 фн.)

По мнению Адвайтина, сознательный Бог не может быть источником Вселенной, так как его Это было бы следствием предыдущей причины. Они не могут признать, что общая совокупность состояний сознания во Вселенной является их божеством, поскольку эти состояния постоянно меняются, и поскольку космическое мышление прекращается во время Пралайи.

Помимо Абсолютного Сознания, которое Блаватская рассматривает как бессознательное, сознание подразумевает ограничения и ограничения. Ему нужен объект, чтобы осознавать, и сущность, чтобы осознавать объект (ТД I, 56).

До проявления космоса изначальное состояние сознания называется чидакаша, сознание в акаше или изначальном пространстве. Его

возникновение происходит в семи степенях.

Первый является ровесником первого и второго непроявленных Логосов. На данном этапе она все еще находится в латентном состоянии. Затем, когда происходит проявление или дифференциация, скрытое сознание становится МАХАТОМ, или КОСМИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ («Собрание сочинений» X, 360). Далее следуют проявления сознания на низших планах природы.

В «Ключе к теософии» (гл.VI) сказано, что мы верим не в сотворение, а в периодические и последовательные проявления Вселенной от субъективного до объективного плана бытия, через регулярные промежутки времени, охватывающие периоды огромной продолжительности. Никто не создает Вселенную. Наука назвала бы этот процесс эволюцией; дохристианские философы и востоковеды называли его эманацией: оккультисты и теософы видят в нем единственную универсальную и вечную реальность, периодически отражающую себя в бесконечных Пространственных глубинах. Это отражение объективной материальной вселенной является временной иллюзией и ничем иным. Реально только то, что вечно.

Согласно адвайтистам, Парабрахман плюс Майя Становится Ишваром, творческим принципом-силой, обычно называемой Богом,

которая исчезает и умирает вместе с остальными, когда наступает пра-лайя. Или вы можете согласиться с северными буддийскими философами и назвать это Ади-Буддхи, всепроникающим высшим и абсолютным разумом с его периодически проявляющейся Божественностью - «Авалокитешварой» (манвантарической разумной природой, увенчанной человечеством) - мистическим именем, данным нами сонмам Дхиан-коганов, взятых вместе. (ПМ 67, 181-82)

Ю.С. Пандей родился 5 апреля 1941 года, Член теософского общества. Международный спикер Теософского общества, Национальный лектор индийской секции, президент Федерации штат Уттар Прадеш и Уттаркаранды (Индия). Закончил инженерный факультет, Академическая квалификация — В.Е. (бакалавр инженерных наук) из Университета Рурки (Индия) — ныне именуемый-

Индийский технологический институт, Рурки (IITR).

Служил в индийской железно-дорожной службе инженеров и вышел в отставку по выслуге лет с поста дополнительного генерального директора R.D.S.O. (Министерство железных дорог, правительство Индии. После выхода на пенсию он был добровольно связан с социальными работами, связанными с борьбой с коррупцией, помощью слабовидящим детям/лицам, защитой окружающей

среды и общинной гармонией и т.д. Он был членом правления Transparency International India.

Выступал с докладами на теософские темы в Австралии, Сингапуре, Пакистане, Индонезии, США, Бразилии и Шри-Ланке, а также во время онлайн-международных семинаров.

Г-н Ю.С. Пандей является пожизненным членом Теософского общества и его международным оратором.

Номера страниц ТД и ПМ, указанные в скобках после некоторых абзацев по данному вопросу, относятся к:

1. ТД -Тайная доктрина-Седьмая (Адьяр) Издание 1979 Года (3 Тома), 1-е переиздание 1987 Года
2. ПМ -Письма Махтмы А. П. Синнетту (хронологическое издание), опубликованные ТРН Adyar-Первое издание 1998 года, Первое переиздание 2003 года.

Концепция времени

в современной науке и теософии

Сергей Павлович Рощупкин

Знаете ли вы, что в это самое мгновение вы окружены вечностью? И знаете ли вы, что можете воспользоваться этой вечностью, если только пожелаете?

Карлос Кастанеда

Концепция Времени в современном естествознании, возможно, является наиболее глубокой и сложной, и в силу этого весьма далёкой от своего решения. Со времен И. Ньютона и до наших дней понимание «Времени» претерпело больше количественные, чем качественные изменения. Мы и сегодня не понимаем, как в физических процессах возникает «стрела» времени (причинность). Время по-прежнему остаётся неким «параметром», возникающим из ниоткуда...

В статье сделан обзор основных научных представлений и гипотез о времени [1-20]. Также сделана попытка дать основные теософские представления о времени исходя из «Тайной доктрины» Е.П. Блаватской [1,2]. Кроме этого, рассмотрены мистические гипотезы о времени [7,8].

1. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВРЕМЕНИ

Согласно «Тайной Доктрине» [1, 2] был период, когда не было времени. Это отражено в тексте первой станцы:

СТАНЦА I

1. Предвечная Матерь Рождающая, сокрытая в своих Покровах, Вечно-Невидимых, еще раз дремала в продолжении Семи Вечностей.

2. Времени не было, оно покоилось в Бесконечных Недрах Продолжительности.

Блаватская Е.П.

Продолжительность, не имея ни начала, ни конца, является совершенной абстракцией, которая содержит в себе Время. Проявление Времени происходит не сразу, а лишь с возникновением Большого Цикла. Космос существует в 2-х состояниях или фазах, которые сменяют друг друга через строго определенные интервалы времени. Этот процесс изобразительно называется Великим дыханием. При этом период проявления Космоса (образование Вселенной и её дифференциация) называется Манвантарой, а период растворения (разложения) – Пралайей. Блаватская Е.П. приводит следующие наибольшие периоды времени:

- 1 день Брамы – $4.32 \cdot 10^9$ лет $\approx 1.36 \cdot 10^{17}$ сек,
- 1 сутки Брамы – $8.64 \cdot 10^9$ лет $\approx 2.72 \cdot 10^{17}$ сек,
- 1 год Брамы – $3.1104 \cdot 10^{12}$ лет $\approx 10^{20}$ сек,
- Махакальпа (век Брам) – $3.1104 \cdot 10^{14}$ лет $\approx 10^{22}$ сек

Данные времена поражают воображение, особенно период времени Махакальпы (Махапраляйя плюс Махаманвантара). Подобных периодов времени в современной науке мы не знаем! На рис. 1 схематично изображён бесконечный во времени процесс проявления и растворения вселенных, при этом при переходе от Праляйи к Манвантаре и наоборот имеется небольшой переходной период. На

Рис. 1 Процесс проявления и растворения вселенных

положительной оси ординат условно обозначены самые тонкие состояния материи, которые можно назвать Духом, а на отрицательной оси – наиболее грубые формы Материи, в частности, нашей астрономической вселенной. В состоянии Праляйи материальный Мир разлагается на всё более тонкие состояния, возвращаясь как бы в первоначальное недифференцированное состояние. Поэтому данная фаза изображена верхней частью синусоиды. В состоянии Манвантары происходит образование различных вселенных. Материя дифференцируясь вначале образует наиболее грубые формы (первая часть нижней синусоиды), а затем переходит опять в более тонкие формы (вторая часть синусоиды). С началом Манвантары семь Космических Принципов «порождают» семь Вселенских Принципов (ноумен «порождает» феномен), которые дифференцируясь в бесконечные цепи семи подпринципов обуславливают всё многообразие физических и метафизических процессов и явлений. При этом образуются

миры с различным числом пространственных и временных изменений. Четвёртый Вселенский Принцип – Фохат (вечно присутствующая и непрестанно действующая разрушающая и созидательная сила) объединяет различные виды энергий и проявляет себя в Акаше – всех возможных видах материи (???). Шестой Вселенский Принцип – Прана есть жизненный принцип, объединяющий в себе различные типы жизни и, наконец, все эти принципы проявляются в последнем седьмом Принципе, который есть Лайя-Центр – «зародыш» или прообраз Вселенной. Подчеркнём, что Фохат, по сути, есть проявление Единого времени и дифференциация Фохата связана с дифференциацией Единого времени, что проявляется в различных животворящих и разрушающих циклах. Время – есть активная сила, влияющая на все метафизические и физические процессы во вселенных.

Важно подчеркнуть, что древними цивилизациями были разработаны календари, которые учитывали различные циклы, внутри которых время активно влияло на все жизненные процессы. При этом, влияние каждой компоненты времени, изменяющие состояния бытия (фаза развития) облекалось в то или иное животное (заяц, кабан, змея, дракон, лошадь и т.п.) или элемент окраски данного животного (метал, дерево, вода, огонь, земля и др.). Календари древних народов

отражали вечное перерождение и обновление всего живого.

Например, китайский календарь (лунный календарь) основан на 12-летнем периоде вращения Юпитера. При этом, каждый год характеризуется определенным животным, имеющим 5 возможных фаз развития. Поэтому полный цикл составляет 60 лет. Зороастрийский календарь (солнечный календарь) начинается 21 марта, в день весеннего равноденствия. Год состоит из 12 тридцатидневных месяцев. Полный период составляет 32 года (период обращения Сатурна). Каждому году соответствует конкретное животное со своим тотемом и анти-тотемом. Календарь Сварога (древний славянский календарь) имеет полный цикл равный времени прецессии оси вращения Земли, который составляет 25920 лет. Данный период делится на 16 равных частей, что составляет 1620 лет. Отметим, что на Руси данный календарь был отменён в 1700 году Петром I.

Важно отметить работы Русской Эзотерической Школы Теософии им. Е.П. Блаватской под руководством В.А. Баканова [3]. Основываясь на работах Е.П. Блаватской и Е.И. Рерих была создана Калачакра (колесо времени или знания) теософии (см. рис. 2). Подчеркнём, что детальный анализ данной Калачакры дан в работе [3]. Владимир Анатольевич Баканов автор более 40 таблиц, составленных на основе трудов Е.П. Блаватской и помогаю-

щих их осмыслению. Важно подчеркнуть, что данный календарь содержит не только вложенные друг в друга циклы времени, но и различную энергетику данных циклов в разные эпохи, т.е. циклы пронизаны живой энергией, под действием которой развивается жизнь. Это означает, что время циклов имеет активную жизненную составляющую, влияющую на все жизненные процессы.

*Владимир Анатольевич
Баканов (Рослев В.М.)*

Следует отметить очень важную работу Вилены Санджеевны Дылыковой-Парфионович, которая переводит Калачакру-Тантру, древнюю индо-тибетскую космологическую систему знаний о Вселенной и её неразрывной связи с человеческой личностью [4-6].

Необходимо также упомянуть о метафизическом опыте ряда мистиков, которые подтверждают концепцию миров с различным числом измерений пространства и времени.

*Вилена Санджеевна Дылыкова-
Парфионович*

Так, Карлос Кастанеда, будучи аспирантом американского университета «случайно» попал на обучение мистическому знанию к одному из наследников древнейшего знания толтеков (3 подраса Атлантов). В результате этого, Кастанеда неоднократно посещал параллельные миры, отличающиеся от нашего физического мира числом измерений пространства и времени [7].

Карлос Кастанеда

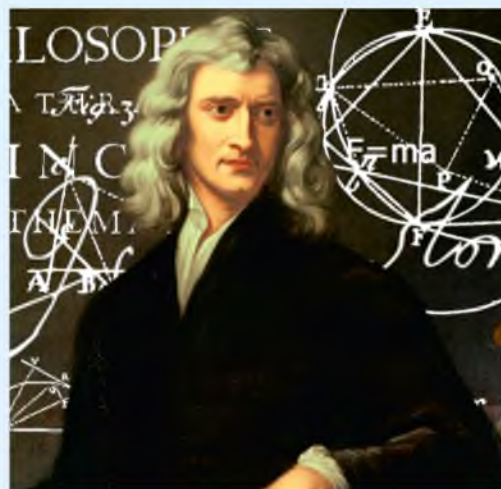
Следует также отметить Даниила Андреева, который в период озарения путешествовал по параллельным мирам Земли (брамфатуре Земли – Шаданакар). В своей книге «Роза Мира» он детально описал нижние и высшие слои Шаданакара [8]. Он отмечал, что Шаданакар состоит из 242 различных (по числу измерений пространства и времени) миров. Имеются миры с числом измерений пространства от одного до шести, а времени – от нуля до 236.

2. НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВРЕМЕНИ

Впервые научное представление о пространстве и времени было дано в трудах И. Ньютона [9]. Пространство и время понималось как нечто абсолютное, независимое от материи и физических процессов. При этом, пространство предполагалось однородным и изотропным, а время – однородным. Под временем Ньютон понимал последовательность событий, их длительность. Время было несотворимо, необратимо, неотвратимо, неповторимо. Подобно единому, вечному и равномерному потоку, текущему из прошлого в будущее и единообразно охватывающему всю Вселенную. Одновременность событий носит единый и всеобщий характер. Никакие события не могут повлиять на неуловимо плавный ход времени.

Учитывая тот факт, что, кроме трудов по естествознанию, И. Ньютон имел большое число работ по оккультизму, можно предполо-

жить, что он был знаком с эзотерическими представлениями о пространстве и времени. Именно это позволило И. Ньютону ввести понятия Абсолютного Пространства и Абсолютного Времени, как первоосновы для изучения всех физических процессов. При этом, чрезвычайно важными были свойства однородности и изотропности пространства и однородности времени. Спустя столетия (в XX веке) придёт понимание того, что именно эти фундаментальные свойства пространства и времени приводят к законам сохранения импульса, момента импульса и энергии. Таким образом, основные законы сохранения физики связаны с фундаментальными свойствами пространства и времени.

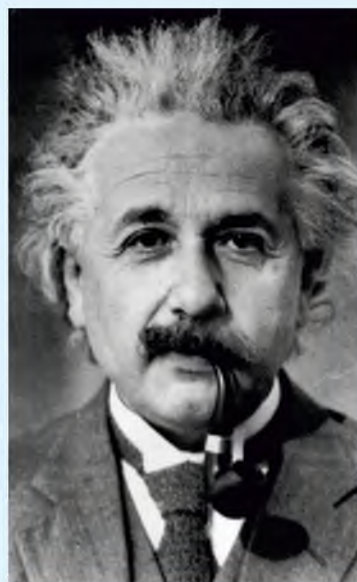

Исаак Ньютон

В начале XX века Альберт Эйнштейн изменил наши представления о пространстве и времени.

[10,11]. Если ранее пространство и время были абсолютны и независимы друг от друга, то теперь они образуют единое пространство-время или четырёхмерный мир Минковского. Важно подчеркнуть, что в пространстве Минковского три пространственные координаты являются действительными величинами, а четвёртая координата, связанная со временем – является чисто мнимой. Поэтому в пространстве Минковского время качественно отличается от обычного трёхмерного пространства. Отметим, что согласно специальной теории относительности (СТО) продольные размеры тел и время между двумя событиями являются относительными величинами, зависящими от скорости тела. Таким образом, течение времени зависит от скорости тела, чем больше скорость, тем медленнее течёт время. При этом, в любой инерциальной системе отсчёта время однородно. В общей теории относительности течение времени зависит от напряжённости гравитационного поля, чем больше поле, тем медленней течёт время. Таким образом, течение времени зависит не только от скорости тела, но и от величины гравитационного поля в месте, где находится тело. Время становится неоднородным, т.е. время течёт с различной скоростью в разных точках пространства.

В 1918 году на семинаре Геттингенского математического общества была представлена теорема,

Альберт Эйнштейн

которая со временем стала важнейшим инструментом в математической и теоретической физике [12]. Она связывает каждую непрерывную симметрию физической системы с некоторым законом сохранения (например, если в изолированной системе частиц процессы инвариантны относительно сдвига по времени, то в этой системе выполняется закон сохранения энергии). Доказала эту теорему Эмми Нётер – и этот результат, наряду с последовавшими важнейшими работами по абстрактной алгебре, заслуженно позволяет многим считать Нётер величайшей женщиной в истории математики. Открытие мадам Нётер связывает равномерное течение времени с законом сохранения энергии. Фактически фундаментальные свойства времени определяют энергию системы. Это принципиально важный и фундамен-

тальный результат! Прямая связь энергии со временем была явно получена в квантовой механике. Каждой частице соответствует волна де-Бройля, т.е. частица характеризуется определённой частотой, причём данная частота напрямую связана с энергией квантовой частицы ($E = h\omega$). Частоте де-Бройля соответствует определённый период колебаний, т.е. некоторое характерное время. Итак, характерный период колебаний квантовой частицы определяет её энергию [13].

Эмма Нётер

С античности время определяли, наблюдая за звёздами. В течение многих веков одна секунда равнялась 1/86 400 среднего солнечного дня. В 1967 году в международной системе единиц СИ было принято определять одну секунду как 9 192 631 770 периодов электромагнитного излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133. Точность атомных часов: 10^{-9} секунды. Даже через 1 млн. лет их погрешность будет менее 1 секунды. Однако, следует учитывать, что атомные часы на поверхности Земли и на спутниках, вращающихся вокруг Земли, идут по-разному в силу эффектов специальной и общей теорий относительности. Несмотря на малость данных поправок в течении времени, именно их учёт позволяет точно определять положение любого объекта на Земле с помощью системы GPS. Без учёта в разнице течения времени на Земле и на спутниках точная геолокация невозможна.

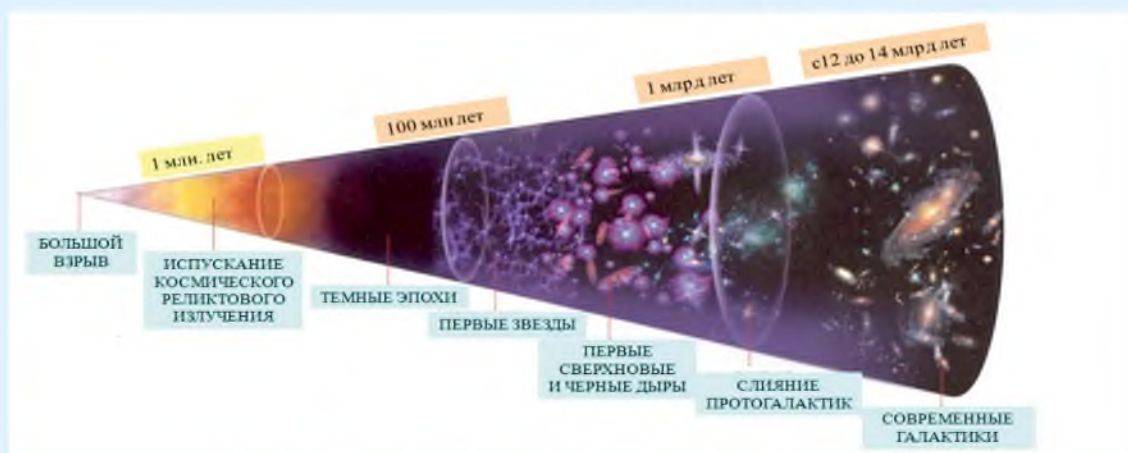

Рис. 3. Масштабы времени в физической вселенной

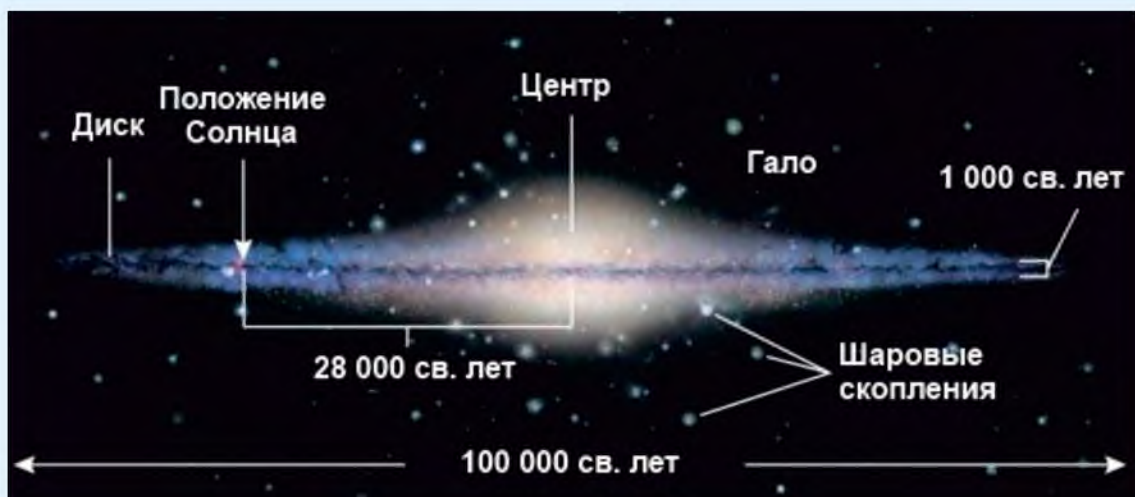

Рис. 4. Масштабы времени в нашей Галактике.

Приведём характерные времена, характеризующие физическую вселенную, нашу галактику и солнечную систему. Наша вселенная возникла из сингулярности примерно 14 миллиардов лет назад:

10^{-43} сек $< t < 10^{17}$ сек (14 млрд. лет) (рис.3).

При этом, в интервале времени $0 < t < 10^{-43}$ сек (Планковское время) современная физика не может ничего сказать о процессах, которые имели место в это время. Мы имеем физическую картину процессов только после планковского времени.

Таким образом, время существования нашей вселенной составляет около: 10^{17} сек, что в сто тысяч раз меньше, чем период Махакальпы: 10^{22} сек.

Отметим, что период обращения нашей солнечной системы вокруг центра Галактики составляет величину около 250 миллиардов лет (рис.4).

Приведем также характерные времена обращения планет солнечной системы вокруг солнца (рис.5).

Рис. 5. Масштабы времени в нашей солнечной системе.

3.«СТРЕЛА» ВРЕМЕНИ (ПРИЧИННОСТЬ)

Одним из основных свойств фундаментальных уравнений современной физики (второй закон Ньютона, уравнение Шредингера, уравнение Дирака и др.) является их инвариантность относительно замены $t \Rightarrow -t$. Это означает, что фундаментальные уравнения не различают прошлое и будущее, т.е. принцип причинности не входит в данные уравнения. Окружающий Мир резко контрастирует с симметрией относительно замены $t \Rightarrow -t$. Хорошо известно, что принцип причинности является основным и фундаментальным свойством нашего мира, ему подчиняются все физические явления. Статистическая механика показывает, что всякая система из большого числа частиц должна переходить из маловероятного первоначального состояния в состояние наиболее вероятное, являющееся поэтому равновесным. Около равновесного состояния возможны малые колебания – флуктуации, вероятности которых могут быть сосчитаны. Вероятность такой большой флуктуации, которая могла бы вернуть систему в первоначальное состояние, оказывается столь малой, что она равносильна полному запрету этого обратного процесса. С этой точки зрения переход Мира в равновесное состояние, а значит, и его смерть оказываются неизбежными и необратимыми. Восстановить маловероятные

условия может только вмешательство другой системы. Но в реальной Вселенной космические тела так изолированы друг от друга, что переход каждой системы в равновесное состояние должен произойти раньше, чем со стороны сможет прийти новый, оживляющий толчок. Мир должен стать однообразным, как пустыня. Даже этот один вывод, столь резко противоречащий наблюдаемой картине Мира, может служить доказательством неполноценности принципов точных наук, логическим методом приведения к абсурду. Значит, всюду в сверкающем разнообразии Мира идут непредусмотренные механикой процессы, препятствующие его смерти. В силу этого современная физика имеет существенный пробел в понимании природы «времени». Дело заключается не в тех несовершенствах знаний, которые могут постепенно устраняться ходом научных исследований, а в глубокой неадекватности Мира точных наук и действительного Мира, в котором живём мы. Разрыв этот настолько глубокий, что в точных науках нет даже перспективы передать великую гармонию жизни и смерти, являющуюся сущностью нашего Мира [14-18].

Вопрос о «стреле» времени поднимался многими учеными (Лейбниц, Декарт, Мах, Эйнштейн и др.). Одним из тех, кто попытался решить проблему причинности в физике за счёт увеличения

размерности времени был советский астрофизик Николай Александрович Козырев [19]. Его основные идеи можно сформулировать следующим образом. Время обладает особым, абсолютным свойством, отличающим будущее от прошедшего, которое может быть названо направленностью или ходом. Этим свойством определяется отличие причин от следствий, ибо следствия всегда находятся в будущем по отношению к причинам.

*Николай Александрович
Козырев*

Процессы в Мире происходят не только во времени, но и с помощью времени. Ход времени является активным свойством, благодаря которому время может оказывать механические воздействия на материальные системы. В свойствах времени и следует искать источник,

поддерживающий жизненные явления Мира. Время является грандиозным потоком, охватывающим все материальные системы Вселенной, и все процессы, происходящие в этих системах, вносят свою долю в этот общий поток.

Изменение знака времени для большинства процессов эквивалентно зеркальному отражению. Поэтому асимметрия окружающего Мира связана со «стрелой» времени. Чем больше асимметрия, тем сильнее ход времени. Южные полушария Юпитера и Сатурна более вытянуты, по сравнению с северными полушариями. Морфология животных и растений даёт многочисленные примеры асимметрии, отличающей правое от левого. Например, у моллюсков раковины почти всегда закручены в правую сторону. Микробы образуют колонии определённой спиральной структуры. Подобная асимметрия, не зависящая от того, в каком полушарии Земли существует организм, наблюдается и у растений. Например, в проводящих сосудах всегда предпочтительна левая спираль. Асимметрия организмов проявляется не только в их морфологии. В середине прошлого века Луи Пастер открыл химическую асимметрию протоплазмы и рядом замечательных исследований показал, что асимметрия является основным свойством жизни. Сложные, химически одинаковые молекулы могут быть построены по правому или

левому винту. Смеси, которые встречаются в неорганической природе, содержат одинаковое количество правых и левых форм. В протоплазме же наблюдается резкое неравенство правых и левых молекул. Воздействие на организм правых и левых молекул различно. Так, например, левовращающая глюкоза почти не усваивается организмом. Упорная, передающаяся по наследству асимметрия организмов не может быть случайной. Очевидно, она является следствием законов природы, в которых асимметрия появляется из-за направленности времени [19].

Еще одним крупным учёным, который пытался решить проблему времени был Роберт Людвигович Бартини — итальянский аристократ (родился в семье барона), коммунист, уехавший из фашистской Италии в СССР, где стал известным авиаконструктором. Физик, создатель проектов аппаратов на новых принципах. Автор более 60 законченных проектов самолётов. В анкетах в графе «национальность» писал: «русский». Помимо авиации, Р. Л. Бартини занимался космогонией и философией. Им была создана уникальная теория шестимерного мира, где время, как и пространство, имеет три измерения. Эта теория получила название «мир Бартини» [20]. Его статья «Соотношения между физическими величинами», вышедшая в 1965 году в журнале «Доклады Академии наук», вызвала

скандал. Бартини утверждал: «Все физические величины имеют пространственно-временную природу и могут быть выведены из двух величин: длины и времени». На этой основе он вывел мировые константы и предложил модель шестимерной Вселенной [20].

*Роберт Людвигович
Бартини*

4. ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ ВРЕМЯ

Внешнее время – физическое время, связанное с циклами движения в Макром мире: вращение Земли (собственное и вокруг солнца), приливы и отливы, день-ночь и т.п. Открытие в начале XX века квантовой механики привело к принципиально новым результатам, связанным с энергией квантовых систем.

Можно сказать, что квантовая физика приоткрыла завесу новых свойств времени. Так, например, квантовая механика показала, что при абсолютном нуле температур (-273 градуса Цельсия), когда прекращаются все тепловые колебания атомов и молекул, тем не менее остаются так называемые нулевые колебания частиц. Отметим, что природа нулевых колебаний квантовых частиц непонятна и сегодня. Однако, их наличие указывает на внутренние сокровенные циклы (внутреннее время), связанное с другими планами (параллельными мирами), тесно связанными с нашим физическим миром. Следует также отметить такое свойство квантовых частиц, как спин (собственный орбитальный момент). Спин является внутренним сво-

йством элементарных частиц, которое весьма условно можно представить как вращение элементарной частицы вокруг собственной оси. Важно подчеркнуть, что спин частицы остаётся всегда одним и тем же и является одной из фундаментальных характеристик элементарных частиц. Природа спина частиц (внутреннего цикла) также непонятна. По-видимому, спин порождается влиянием ближайших планов (параллельных миров) на наш мир. Можно предположить, что необъяснимые закономерности квантовой физики связаны с новыми свойствами времени на микроуровне.

Важно отметить, что современная квантовая физика хорошо описывает различные состояния квантовых систем. Однако, динамику переходов между состояниями квантовая

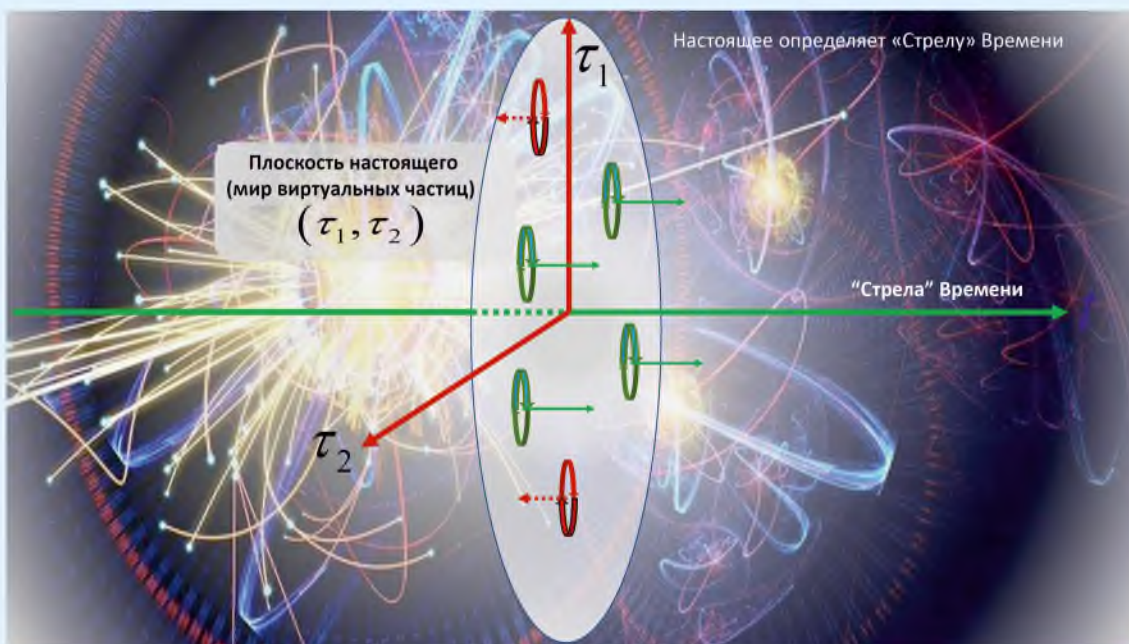

Рис.6. Порождение «стрелы» времени событиями в плоскости настоящего.

механика не описывает. Это связано с тем, что данные переходы, по видимому, обусловлены виртуальными частицами, которые находятся на ближайшем плане к нашему физическому миру. В силу этого переходы между квантовыми состояниями имеют статистический характер и описываются вероятностными законами. Можно сказать, что временные циклы мира виртуальных частиц определяют статистические закономерности квантовой физики.

Мы подошли к вопросу, что может определять «стрелу» времени, основываясь на квантовых представлениях. Предположим, что время имеет три измерения (рис.6). Причём, первое измерение связано с нашим миром, а два других образуют плоскость настоящего, в которой все события происходят со сверхсветовой скоростью (практически мгновенно). Это означает, что в плоскости настоящего все возможные события связаны между собой определенным классом виртуальных частиц. В силу этого две координаты плоскости настоящего можно назвать виртуальными координатами времени. В плоскости настоящего возможны бесконечно много различных событий, которые могут повлиять на течение времени в нашем физическом мире. Однако, в результате взаимодействия всех этих событий (различных циклов времени в виртуальном мире) «выживают» лишь небольшое число

этих циклов, которые и оказывают основополагающее влияние на «стрелу» времени для каждого живого организма, социума, планеты и вселенной.

Проблема «стрелы» времени весьма актуальна и ее решение позволит качественно изменить наши представления о Мире и человеке, и сблизит научные и теософские представления.

Рощупкин Сергей Павлович – родился 3 июня 1956 года.

В 1977 году закончил факультет экспериментальной и теоретической физики Московского инженерно-физического института, в 1983 году – аспирантуру по кафедре теоретической ядерной физики этого института.

Работал в Федеральном ядерном центре России, Сумском государственном университете, Институте прикладной физики НАН Украины, в котором возглавлял отдел «Квантовой электродинамики сильных полей».

С 2015 года - профессор кафедры «Теоретическая физика» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Автор и соавтор более 230 научных работ в области взаимодействия лазерного излучения с веществом.

В 90-х годах XX века начал активно изучать труды Е.П. Блаватской, Е.И. Рерих, Даниила Андреева, П.Д. Успенского, Г. Гурджиева, Ошо и др.

Работая в Сумском государственном университете проводит цикл лекций по материалам «Тайной доктрины» Е.П. Блаватской.

Выступает на конференциях и издает труды по интеграции совре-

менной квантовой физики и эзотерических представлений, изложенных в трудах Е.И. Блаватской.

Имеет более 10 статей по данной теме. Среди них: «Квантовая физика и эзотерические принципы», «Эволюция солнечной системы: современные научные и эзотерические представления», «Вынужденный и спонтанный перепросмотр жизни», «Седьмой Вселенский принцип и его дифференциации», «Фундаментальные законы мира» и др.

Заслуженный деятель науки и техники, доктор физико-математических наук, профессор.

Список литературы:

1. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. 1,2,3. - М.: Прогресс, 1993.
2. Блаватская Е.П. Теософский словарь. - М.: Сфера, 1994, 638 с.
3. Рослев В.М. Вечность – Время Богов. Кемерово. Кузбассвузиздат, 2019.-251 с.
4. Дылыкова-Парфионович В.С. Калачакра. Т.1. Вселенная. – М., Союз Дизайн, 2018. – 172 с.
5. Дылыкова-Парфионович В.С. Калачакра. Т. 2: Тантра, именуемая «Сущность поздней версии блистательной Калачакра Тантры». – М.: Буки Веди, 2019. – 148 с.
6. Дылыкова-Парфионович В.С. Калачакра. Т. 3: Тантра, именуемая «Сущность поздней версии блистательной Калачакра Тантры». – М.: Буки Веди, 2020. – 400 с.
7. Карлос Кастанеда. т.т.1-9. «София», Санкт-Петербург, 1993.
8. Андреев Д.Л. Роза Мира. - М.: Руссико, 1991, 287 с.
9. Ньютон Исаак. Математические начала натуральной философии. – М.: Наука, 1989, 689 с.
10. Эйнштейн А. Собрание научных трудов, Т.1, Работы по теории относительности 1905-1929, Издательство «Наука», 1965, 700 с.
11. Эйнштейн А. Собрание научных трудов, Т. 2, Работы по теории относительности 1921-1955, Издательство «Наука», 1966, 875 с.
12. Noether, Emmy, Invariante Variationsprobleme, Nachr. D. König. Gesellsch. D. Wiss. (Göttingen: Math-phys. Klasse). — Т. 1918: 235–257. English translation by M. A. Tavel (1918), arXiv: physics/0503066.

13. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Курс теоретической физики: Учеб. пособ.: Для вузов. В 10 т. Т. III. Квантовая механика (нерелятивистская теория). — 6-е изд., испр. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 800 с.
14. Пригожин И. Конец определенности. Время, хаос и новые законы природы. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». — 2000. 208 с.
15. Каку М. Физика невозможного / Митио Каку ; Пер. с англ. — 3-е изд. — М.: Альпина нон-фикшн, 2012. — 456 с.
16. Рощупкин С.П. «Интеграция современных квантовых и эзотерических представлений». Журнал по итогам работы III Международного теософского Конгресса, с.31-40, Санкт-Петербург, 2019.
17. Рощупкин С.П. «Интеграция современных квантовых и эзотерических представлений». Теософский вектор, 2020, №1, с.57-69, Международное Теософское издательство «Альбатрос», Россия. Москва.
18. Мюллер Ричард. Сейчас. Физика времени. ООО «Манн, Иванов и Фербер». 2017, с.198.
19. Козырев Н.А. Избранные труды. — Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991, 447 с.
20. Роберт Орос ди Бартини - советский авиаконструктор, физик-теоретик, философ. Статьи по физике и философии. Составитель А.Н. Маслов, М., «Самообразование», 2009 г., 224 стр.

Станца как руководство к медитации

Пабло Сендер

Мы рассмотрим первую Станцу первого тома "Тайной доктрины", но не традиционным способом. Мы рассмотрим, как эта Станца может стать руководством для медитации. Информация, которую я собираюсь представить, является частью новой книги, которая почти закончена: "В приближении к Тайной Доктрине, введение в Космогенезис", которая будет доступна в начале следующего года, поэтому, прежде чем мы начнем, нам нужно изучить некоторые основные концепции, которые дадут нам ключ к тому, как использовать первую Станцу таким образом, в качестве приложения к медитации.

Первая концепция - это идея о том, что люди являются отражением вселенной, как сказала Блаватская: «Человек в целом содержит каждый элемент, который находится во Вселенной, поскольку в макрокосме нет ничего, чего не было бы в микрокосме. Основная идея здесь заключается в том, что мы являемся отражением космоса: каждый элемент, который есть в космосе, каждая сила, каждое состояние сознания находит отражение в

человеческих существах. Другой важной концепцией является идея о том, что, читая "Тайную Доктрину", мы можем интерпретировать ее содержание с разных точек зрения, используя разные ключи интерпретации. Блаватская говорит, что существует семь ключей интерпретации каждого символа и аллегории – то, что может не соответствовать смыслу, скажем, с психологической или астрономической точки зрения, будет найдено совершенно правильным с физической или метафизической.

Таким образом, идея здесь заключается в том, что когда вы читаете что-то в Тайной доктрине, это может быть истолковано со всех этих различных точек зрения. Обычно Тайная Доктрина интерпретирует информацию, содержащуюся в Станцах, с астрономической точки зрения, с метафизической точки зрения, иногда с духовной точки зрения. Есть и другие точки зрения, которые мы можем использовать для интерпретации Станц, например психологическая, физиологическая и т.д. Чтобы применить к

медитации информацию, содержащуюся в первой Станце, нам нужно применить то, что мы там читаем, психологически, и именно это я собираюсь представить сегодня.

Но прежде чем мы пойдем туда, давайте посмотрим на пример, который дает нам Блаватская по поводу такого рода интерпретации. Она говорит: "Давайте помнить, что когда мы говорим о людях, это совершенная аналогия с космосом – то, что мы называем Абсолютом (Парабрахманом), и Первый Логос – это Высшее Эго (Атман) и духовная мудрость (Буддхи) в людях. Таким образом, Парабрахман – это совершенная аналогия с высшим Я – Атманом в человеческих существах, а первый Логос – совершенная аналогия с Буддхи, с нашей духовной мудростью, а затем, продолжает она, третий Логос – это ум (Манас). Это означает, что когда мы читаем Тайную Доктрину, мы читаем что-то, скажем, о первом Логосе, может ли это быть истолковано как объяснение буддхического принципа в нас, когда мы читаем что-то о третьем Логосе, это может быть истолковано как разговор о нашем принципе ума в нас самих, конечно, как отражение. Когда мы говорим о третьем Логосе на космическом уровне, поле действия этого третьего Логоса универсально, когда мы говорим о третьем Логосе на уровне человеческого существа, тогда поле действия будет на уровне микрокосма, того, что мы называем

человеческим существом. Таким образом, используя эти понятия, мы можем провести эти параллелизмы, например, здесь мы можем использовать то, что только что сказала Блаватская, мы можем провести эти соответствия: Абсолют соответствует высшему Я в человеческих существах, как мы сказали, первый Логос – духовной мудрости Буддхи, второй и третий Логосы: второй Логос является своего рода переходом между первым и третьим. Эти два соответствуют уму, высшему и низшему. Третий низший – это проявленный Логос, низший ум – это ум, который проявляется на низших планах, и тогда Фохат соединяется со Страстной Природой в человеческих существах, Кама для обладания энергией, астральный свет – с астральным двойником и физический космический план – с физическим телом в человеческих существах.

Теперь это было бы духовной интерпретацией этих понятий, мы берем всю человеческую конституцию, но поскольку все эти учения могут быть прочитаны с различными ключами, мы также можем интерпретировать это с психологической точки зрения с психологическим ключом, который означает: взять эти соответствия и применить их к человеческому уму. Так, например, мы будем иметь, что три высших аспекта космоса: Абсолют, первый Логос и второй Логос – соответствуют трем высшим состоя-

ниям человеческого ума, которые в теософии называются высшим Это или Высшим Манасом, а затем четыре низших принципа в космосе от третьего Логоса до физического будут соответствовать четырем низшим состояниям сознания, доступным низшему уму, поэтому вы видите, что в предыдущем мы взяли семь принципов и провели соответствия семи принципам в людях.

Теперь, мы берем семь космических принципов и находим соответствие одному из этих принципов в человеческих существах - принципу разума, который также семеричен. Таким образом, мы можем провести такого рода параллелизмы. Итак, здесь важно то, что все, что упоминается в Тайной доктрине об Абсолюте, соответствует высшему состоянию на уровне высшего разума, который вы видите, поэтому Абсолют – это предельный уровень, предельная реальность в космосе, когда он применяется к человеческому разуму, Абсолют соответствует высшему ментальному состоянию.

Теперь, Блаватская объясняет, что высшее состояние на любом плане любого принципа является мостом к следующему высшему принципу, поэтому принцип, который выше ума, - это Буддхи, поэтому, когда мы достигаем высшего состояния на уровне Манаса, на уровне высшего разума, которая приведет нас к Буддхи и это, то, как мы можем

интерпретировать Тайную Доктрину в частности, в данном случае первую Станцу как руководством для медитации, потому что первая Станца говорит о состоянии во вселенной, где есть только Абсолютная Реальность, и описание Вселенной в ее Абсолютном состоянии можно трактовать как описание нашего ума в его наивысшем состоянии. Поэтому мы можем стремиться в медитации достичь того состояния ума, которое выведет нас за его пределы для осознания нашей буддхической природы. Так что давайте посмотрим, как мы можем это сделать.

1. Первая Шлока в первой Станце говорит о Вечном Родителе (Пространстве). Таким образом, пространство - это единственная реальность, которая существует, которая неизменна, когда все остальное находится в Пралае, покоится, не проявляется подобным образом в высшем ментальном состоянии. Мы находим только ощущение простора. Медитации о пространстве важны в теософской традиции.

В своей схеме медитации Блаватская говорит, что первое, что мы должны попытаться сделать, - это представить себе бесконечное пространство и время расширения в бесконечном пространстве и времени, и это потому, что в высшем ментальном состоянии одним из качеств этого состояния является чувство простора, расширения, которое спонтанно, оно не порождает

ется нашей мыслью, но в практике медитации мы можем начать использовать нашу мысль и воображение, пока не отбросим это и не останемся в чистом чувстве простора. Поэтому в медитации мы ищем это чувство простора.

2. Затем вторая Шлока говорит: Времени не было. Оно покоилось в бесконечных недрах продолжительности. Продолжительность – это то, что подобно этому вневременному состоянию, так что это означает, что в высшем ментальном состоянии нет чувства Времени – есть только непрерывное настоящее, оно продолжается прямо сейчас – это означает, что для достижения высшего ментального состояния мы должны отбросить любое чувство прошлого, мы должны отбросить любое чувство будущего, любое ожидание, мы должны сосредоточиться в настоящем. Итак, чувство простора, чувство настоящего – это то, что мы должны искать, искать в медитации, потому что это признаки этого высшего ментального состояния.

3. Итак, следующая. Следующая Шлока говорит, что Вселенского Разума не было, ибо не было небесных существ, чтобы проявить его. Применительно к нашему уму это означало бы, что в высшем ментальном состоянии нет никакой умственной деятельности, ибо нет никакого личного "Я", которое могло бы ее производить. Итак, здесь мы снова знаем, что в медитации, как мы, углубляясь глубоко в свою природу,

должны выйти за пределы умственной деятельности, мы должны выйти за пределы процесса мышления. Когда мы оставляем позади мыслителя, который является личностным "я", тогда нет никакого производства мыслей, поэтому мы начинаем видеть качество этого высшего ментального состояния – простор, новизну, безмолвие.

4. Затем шлока продолжает следующее. Путей к блаженству и причин несчастья не было, ибо не было для порождения их и обольщения ими. Так происходит в тот момент, когда Вселенная находится в своем Абсолютном состоянии. Нет средств для достижения блаженства, и нет причин страданий, потому что нет отдельных существ, которые искали бы блаженства или причиняли страдания. Точно так же в высшем ментальном состоянии мы можем сказать, что это то состояние, в котором мы не ищем блаженства, мы не ищем ничего конкретного. На предварительных стадиях мы можем искать состояние покоя, искать это, искать то, но пока есть поиск, это означает, что мы не находимся в высшем ментальном состоянии. Мы все еще находимся в сфере мышления, мыслителя, который может быть необходим, прежде чем мы сможем превзойти это, но это определенно не высшее ментальное состояние, потому что в этом состоянии нет поиска блаженства, нет намерения чувствовать себя хорошо, нет и бегства от печали, нет ни

поиска блаженства, ни причины печали, потому что некому искать это блаженство или страдать. Когда мы достигаем высшего ментального состояния, личное "я" трансцендируется. Есть только это ощущение простора бытия прямо сейчас в полной тишине без умственной активности, и поэтому нет никакого поиска блаженства или бегства от печали.

5. Итак, следующая Шлока говорит: едина тьма заполняла беспредельное все, потому что мы можем спросить себя, так что же это есть, когда есть это чувство пространства, которое не отождествляется с пространством, которое занимает мое тело. Что есть, когда есть это чувство настоящего, которое не отождествляется с моим прошлым, с моей историей, не отождествляется с моими желаниями и с моими будущими устремлениями? Что есть, когда нет личных мыслей и памяти, нет личной умственной деятельности? Что есть, когда я не ищу блаженства или не убегаю от страданий? Что есть в этом ментальном состоянии - просто ощущение или состояние темной тишины? Видите ли, мистики часто говорят о божественном как об этой божественной тьме, или они говорят о божественном как о том, что оно окутано безмолвием, обитает в безмолвии. Поэтому, если мы находимся в этом высшем ментальном состоянии, то никакой личной деятельности больше нет, и мы пре-

бываем в этом состоянии темного безмолвия безмолвной тьмы, это безмолвное осознание. Как мы увидим, это не означает, что мы просто упали в обморок, мы просто упали без сознания. Это подразумевает более высокое состояние сознания, чем то, которое мы обычно переживаем, как мы увидим. Так это состояние уничтожения? Как я уже говорил, состояние обморока - это описание для личного "Я" звучит как нечто меньшее, чем то, что обычно испытывает личное "я": мысль, память, желания и т. д.

6. Однако, когда Шлока описывает это состояние во Вселенной, она говорит, что Вселенная была погружена в Абсолютное Совершенство, ничего не было, так что состояние темного безмолвия, которое для личного "я" может ощущаться как пустота, как уничтожение, как ничто, на самом деле это состояние личности совершенства, и когда мы переживаем это состояние, мы можем понять, почему так, и это то состояние безмолвного осознания, в котором все совершенно именно так, как оно есть: мы не ищем блаженства, удовольствия, мы не убегаем от печали. Как мы уже говорили, это состояние просто бытия, в котором нет ничего личного. Мы можем сказать, что пустота человека есть на самом деле полнота, потому что в этом состоянии нет необходимости. Мы не стремимся измениться, чтобы приобрести что-то другое, поэтому мы можем сказать, что в

этом, с психологической точки зрения, есть ощущение погружения в совершенное небытие. Теперь это небытие больше не есть ничто, просто мы превзошли личное "Я", которое отделено, которое полно потребностей, которое полно ожиданий.

7. Итак, следующая Шлока говорит: Причины Существования, отдельного существования исчезли; бывшее видимое покоилось в Вечности Не-бытия, Едином Бытии. Я показываю Шлоки в сокращенном виде, чтобы они были полезны для нашей интерпретации. Таким образом, идея здесь заключается в том, что в том состоянии Абсолютного Совершенства, где есть это Не-бытие, нет ощущения отдельного существования. Это потому, что, как говорит Шлока, здесь исчезли причины отдельного существования. Вот как мы можем интерпретировать это в терминах нашего ума. Причины отдельного существования прекратились в этой медитации, когда мы находимся в высшем ментальном состоянии, и то, что есть, просто покоится в этом Вечном Не-бытии, о котором Шлока говорит, что Не-бытие на самом деле является Единым Существом. Это не личное существо, личное "я" - это универсальное "Я", которое можно описать как "не-я", потому что это не "не-я" в частности. Поэтому я думаю, что Шлока стремится показать здесь, что то, что мы называем Не-бытием, также является

универсальным Бытием. Мы приходим к месту, где слова действительно не уместны, потому что слова принадлежат месту разделения, и это описывается в состоянии, которое находится за пределами разделения, поэтому в этом безмолвном темном совершенстве нет отдельного существа, которое просто покоится в этом более Универсальном Существо.

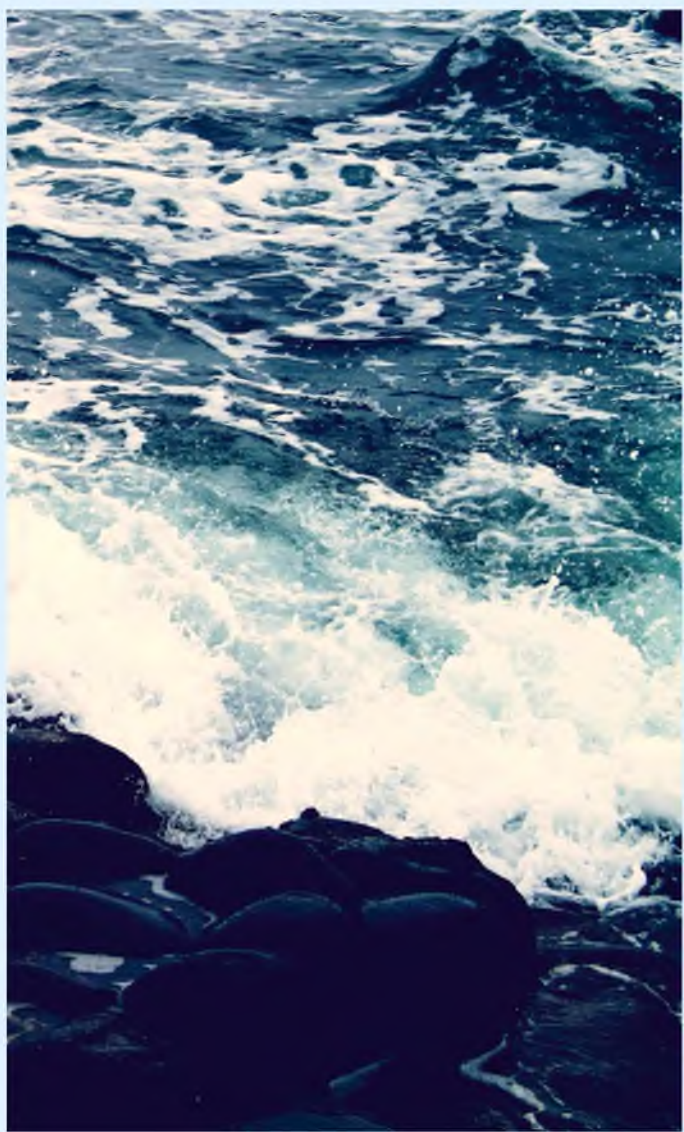
8. Итак, следующая Шлока говорит: "Лишь Единая Форма Существования, простиралась безгранично, беспредельно, беспричинно, пульсируя бессознательно в Пространстве вселенском Всесущности". Так что есть только смысл существования. Нет, опять же, это не просто уничтожение. Есть форма существования. Есть ощущение, что я существую, я есть, а не то, что мы думаем об этом, это просто осознание просто Бытия, которое безгранично, бесконечно, беспричинно. Это не я есть, эта личность, это не ограничено Я есть-что-то или другое, это просто безграничное бесконечное чувство существования, и то, что говорит Шлока, пульсирует бессознательно через это все-присутствие. Таким образом, существует бессознательное чувство существования.

Значит ли это, что мы бессознательны в высшем ментальном состоянии? Если мы интерпретируем это в терминах психологической перспективы, то обнаружим, что существует безграничное и беспричинное, некогнитивное Присутствие. Вы

видите, что Шлока говорит о всеобщем присутствии. Там есть присутствие, но она говорит, что оно бессознательно, и это относится к тому, что есть потенциально некогнитивное присутствие, например, когда говорится о высших самадхи, говорится о некогнитивных состояниях - Ассан пранаянта, говорят и христианские мистики, например, облако незнания также говорят о состоянии незнания, выходящем за пределы любого познания, выходящем за пределы любой умственной деятельности. Поэтому, когда Шлока говорит бессознательно, что она говорит - это присутствие, но это присутствие, которое не думает, это тихое присутствие, которое некогнитивно, потому что мы превзошли познание личного я.

9.И, наконец, Шлока описывает это так: душа Вселенной была в Абсолютном Бытии и Сознании, которое есть Абсолютное Не-бытие и бессознательность. Поэтому и здесь, когда мы говорим об этих высоких состояниях, ни одно слово действительно не подходит, потому что слова предназначены для того, чтобы говорить о двойственности. Если что-то сознательно, то это не бессознательно, но когда мы переходим в абсолютное состояние, мы находимся в состоянии, которое является синтезом двух противоположностей. Это скорее синтез, поэтому можно сказать, что с одной точки зрения это Абсолютное

Сознание, с другой - Абсолютное бессознательное. Это не сознание, каким вы его знаете, это не бессознательное, каким вы его знаете. Таким образом, это дает нам ключ к пониманию того, что в высшем ментальном состоянии ум находится в состоянии совершенной бытийности. Блаватская создала это слово "бытийность", чтобы говорить о состоянии, которое находится за пределами бытия, за пределами индивидуального бытия. Итак, это состояние совершенства, видите ли, мы говорили об абсолютном совершенстве этого состояния. В этом

состоянии совершенного бытия это состояние находится за пределами любого становления, за пределами любого усилия, за пределами любой попытки быть, попытки достичь этого - просто совершенство Бытия. Конечно, не Бытие на уровне Атмана, помните, мы применяем все это к ментальному состоянию. Это присутствие бытия на уровне ума. Бытие также проявляется на уровне Буддхи более глубоким образом и на уровне Атмана самым чистым образом, но когда мы приходим в царство ума, это состояние является состоянием, в котором мы можем вернуться в эту бытийность, как она выражает себя через ум, и, пребывая здесь, пребывая в этом высшем ментальном состоянии, мы выходим за его пределы. Это не то, что происходит из-за какого-либо усилия с нашей стороны, мы уже превзошли усилие, мы использовали усилие, чтобы добраться до этой точки, и теперь мы просто пребываем в совершенстве, просто будучи безмолвным осознанием того, что они есть, и тогда мы выходим за пределы к буддхической природе.

Пабло Сендер, родился в Буэнос-Айресе, Аргентина, 21 февраля 1975 года. Доктор биологических наук (область молекулярной биологии). Член Теософского общества Аргентины с 1996 года. Жил и работал в международной штаб-квартире Теософского общества в Адьяре, Индия, и в национальном центре TS в Америке. В настоящее время работает в Теософском институте Кротона в Охае, Калифорния в области теософского образования. Международный спикер, представлял программы и ретриты в Индии, Европе, Океании и трех Америках. Изданы его книги на испанском и английском языках. Последняя книга «Эволюция высшего сознания».

Анализ настроений

по текстам "Тайной Доктрины"

Тапошри Гангули

Начав регулярное изучение Тайной Доктрины в нашей ложе, я проводила целые дни, охваченная смятенными чувствами, в волнении и ожидания. Не то чтобы я понимала каждое слово, но лежащее в основе чувство единства и связанности успокаивало больше, чем я когда-либо могла выразить словами.

Чем глубже я погружалась в текст, и по мере того, как мои занятия в учебной группе продвигались, слушание и осознание различных точек зрения помогали мне понять, что важность текстов и их значение должны быть прожиты, а не лишь прочитаны. Поэтому весь вектор чувств и эмоций, связанных с изучением Тайной Доктрины, был тогда

чрезвычайно личным и священным для всего моего существа.

Чтобы представить числовую и математическую перспективу того, что я чувствовала во время изучения этих текстов, я решила провести книгу через анализ настроений. Анализ настроений - область исследований, которая также называется анализом мнений или эмоциональный интеллект. Часто используемый для понимания и определения основополагающей ценности текстов, этот вид анализа обеспечивает критическое дополнение к привлекательности и использованию текстов.

Проведя анализ настроений в текстах первого тома «Тайной доктрины», я обнаружила, что наиболее часто используемым

Рис. 1. Частота использования слов в текстах

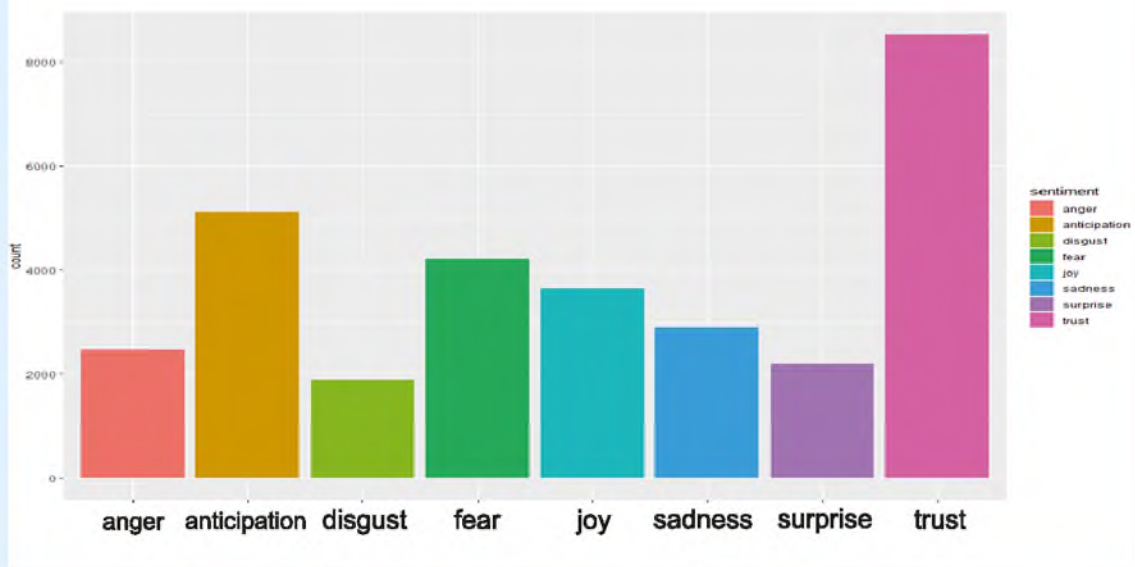

Рис. 2. Чувства, лежащие в основе «Тайной доктрины»

(Материя), Seven (Семь), Will (Воля), Man (Человек), Every (Каждый), Science (Наука), Nature (Природа)... На рисунке 1 показана частота употребления слов в книге. Далее, ни в какой момент, в рамках этого анализа, ассоциации, такие как связь Человека с Жизнью, Знанием и Нирваной, в условиях проявлений и движений не составляют 100%. Всегда есть непроявленная часть, которая остается необъяснимой. Максимально возможная связь, которую я обнаружила, составила 94% между Первой и Второй формами.

«Тайная доктрина» в целом предстает как череда положительных настроений.

Так мы видим высокие показатели

упоминания Доверия, за которым следует Предвкушение. Затем последовали Страх и Радость. Печаль, Гнев, удивление и Отвращение образуют нижнюю часть, где некоторые из этих чувств соединяются. Рисунки 2 и 3 показаны для иллюстрации этих настроений.

Anger (гнев), anticipation (ожидание) disgust (отвращение), fear (страх) joy (радость) sadness (печаль) surprise (удивление), trust (доверие).

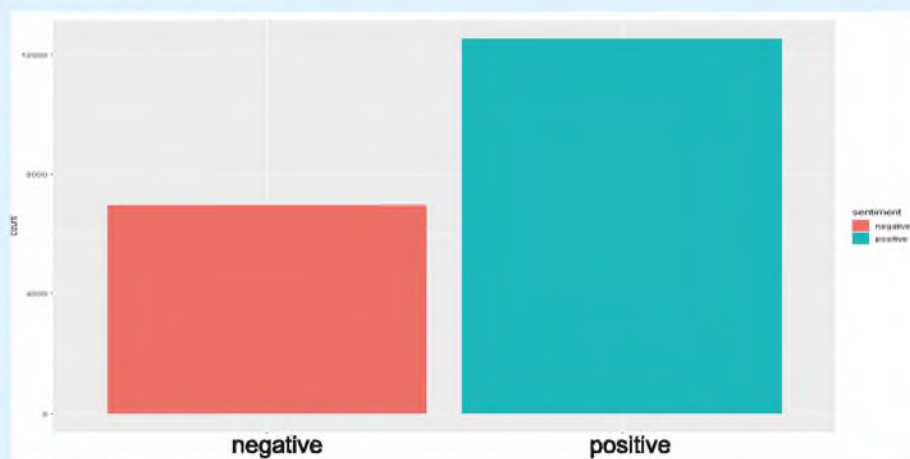

Рис. 3. Общие настроения, лежащие в основе «Тайной доктрины»

Настроения:

отрицательные (красный цвет), положительные (голубой цвет)

Работая над анализом настроений, я выявила соответствие между строфами текста, и это показало, что строфы 3, 4, 5, 6 и 7 демонстрируют смесь негативных и позитивных ассоциаций, в то время как строфы 1 и 2 довольно независимы с небольшими положительными ассоциациями с остальными строфами, но не со всеми.

На рисунке 4 показана карта соответствий.

Размышляя над результатами этих исследований, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на существование нескольких дополнительных текстов, изучение которых необходимо для полного понимания текста самой «Тайной доктрины», автору этой работы, Елене Петровне Блаватской, удалось провести читателя через весь спектр человеческих эмоций; в то же время позволив осознать, что, ввиду ограничений связанных с формой, нам вряд ли когда-нибудь удастся постичь Абсолют с помощью

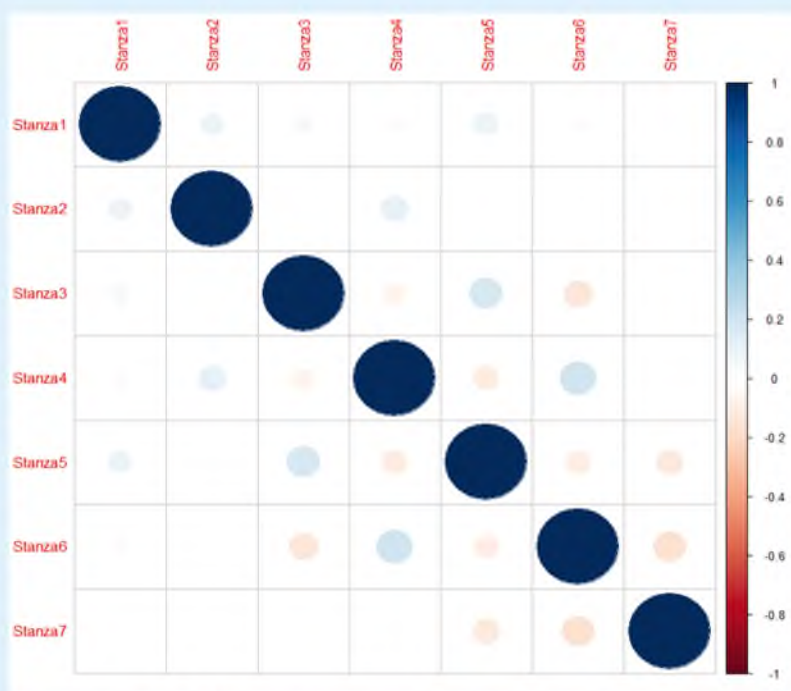

Рис. 4. Карта соответствий Станц первого тома «Тайной доктрины».

простых слов и чисел. Ассоциации, которые существуют в Строфах, еще больше питают и способствуют пониманию того, как жить сознательной жизнью, посвященной собственному внутреннему существу. Необходимость понимания написанного хорошо объясняется глубокими внутренними способностями и картой соответствий, поэтому строфы 1 и 2 на рисунке 4, по-видимому, всегда имеют кажущуюся положительную связь со всеми другими строфами, намекающими на эту потребность в развитии внутренних способностей математически. Все графики и анализ были выполнены с использованием программы R sentiment.

Доктор Тапошри Гангули родилась в Индии 01.12.1989 года. Получила высшее образование в Университете

Strathclyde, Глазго, Великобритания. Тема диссертации "Математическая агрегация вероятностных экспертных суждений", кандидат статистических наук. В данный момент Доктор Тапошри Гангули работает статистом в консалтинговой компании по менеджменту в Лондоне и специализируется на построении моделей поведения людей. Исследовательская статья на основе трудов Елены Петровны Блаватской. Член Лондонского Теософского общества. В 2021 году назначена казначеем Ложи Блаватской в Лондоне.

ЕПБ: разрушительница смерти

Тим Уайатт

До драматических эзотерических откровений мадам Блаватской о природе человеческих существ и космоса в конце 19-го века идеи перевоплощения и реинкарнации – не говоря уже о карме – были практически неизвестны на Западе за пределами узких академических и оккультных кругов. До тех пор, пока мадам Блаватская не представила свои резкие и новаторские идеи, западный взгляд на смерть был в основном либо атеистическим уничтожением, либо вдохновленной христианами вечной загробной жизнью, томящейся в раю или в аду, пропитанном серой.

Хотя идеи реинкарнации и кармы сегодня остаются мнением меньшинства, вера в идеи повторного рождения, особенно в Европе и США, за последние полвека пережила сейсмический рост. Сразу после Второй мировой войны опросы показали, что не более двух-трех процентов людей разделяют такие идеи. Сейчас опросы даже среди христиан показывают, что до трети людей сомневаются в вере в повторное

перерождение на Земле.

Без ЕПБ маловероятно, что произошло бы такое резкое и относительно быстрое изменение отношения, особенно в странах, где доминируют и укоренились христианские утверждения о том, что человеческие души проводят только одну жизнь во плоти и крови. Она не только открыла великие космические истины об истинной циклической взаимосвязи между жизнью и смертью (и многое другое помимо этого), она также эффективно глобализировала эти идеи через Теософское общество и различные школы мысли, на которые оно повлияло.

Таким образом, Блаватская была величайшей разрушительницей чисто материалистических представлений о смерти, которые когда-либо видел западный мир.

Как мы знаем, все циклично – проходит регулярный и неустанный процесс обновления через рождение, рост, зрелость, упадок и физическую смерть, за которыми следует перестройка на внутренних планах и, в конечном счете,

физическое возрождение и начало цикла заново. Это относится ко всему, от ромашек и людей до атомов и галактик.

Но иногда на каком – то этапе этого цикла требуется катализатор – особенно, когда речь заходит о рождении новых идей, в которых человечество на тот момент нуждается, но еще не осознает. Окончательное принятие радикально новых понятий обычно проходит по своему собственному узнаваемому – и действительно циклическому – сценарию. Обычно это начинается с откровенной враждебности, противодействия и отрицания, но в итоге заканчивается неоспоримой мудростью. Однако на это требуется время – от нескольких недель до нескольких столетий.

Процесс начинается с того, что Индивид X предлагает идею, которая настолько опережает свое время – настолько радикально шокирующую, настолько разрушительно новаторскую и настолько абсолютно угрожающую существующим мировоззрениям, что само упоминание о ней вызывает испепеляющий скептицизм, неприемлемый гнев, насмешку и откровенное неприятие практически у всех. Только очень немногие люди понимают это. Но через некоторое время все более растущее меньшинство людей начинает изучать эту свежую идею, и через некоторое время они начинают молчаливо признавать, что да, в

конце концов, в этой странной и, по-видимому, опасной идее может быть что-то стоящее. Годы, десятилетия или даже столетия спустя эта идея постепенно получает все более широкое признание, достигает критической массы и постепенно проникает в массовое сознание и, наконец, принимается как неопровержимая истина. После этого никто не представляет, как мы могли раньше не принимать эту концепцию.

Время от времени, но регулярно, в коридорах истории появляются люди, чьи идеи настолько радикальны и революционны, что бросают вызов самому существованию господствующих парадигм и доминирующих миссий эпохи. Они не обязательно являются аватарами, такими как Будда, Кришна или Христос, но они являются высокоразвитыми личностями, которые настолько опережают эпоху, что их часто воспринимают как сумасшедших, плохих или опасных для светского или религиозного порядка того времени. Обычно происходит то, что их высмеивают, маргинализируют, преследуют или иногда убивают религиозные власти, государство или толпа. Или сочетание всех трех.

Степень их гениальности обычно не оценивается в течение их жизни и часто не оценивается в течение многих десятилетий или столетий после их смерти. Сократ, Жанна

д'Арк и Джордано Бруно заплатили высшую цену за свои попытки радикальных инноваций.

Бесчисленное множество других людей были замучены за то, что занимало их умы. Другим жилось немного лучше, но такие мыслители, проникающие за видимый горизонт, как Леонардо Да Винчи, Фрэнсис Бэкон, Исаак Ньютон, Николай Тесла и Стивен Хокинг, не всегда были поняты своими современниками. И все же в очень мужском 19-м веке человеком, который оказался самым сложным для западных духовных, религиозных и, действительно, научных традиций и мышления, была женщина. Очень примечательная личность.

Я рассматриваю Елену Петровну Блаватскую как своего рода ангела – разрушителя, разрушающего ханжество, разрушающего лицемерие и набрасывающегося на всю самодовольную уверенность и высокомерие той первой индустриальной эпохи, которая достигла такого господства к середине 19-го века. Главным оружием Блаватской были космогония и эзотерическое мировоззрение, настолько революционное, что оно буквально вызвало "взрыв сознания" среди самых радикальных мыслителей и интеллектуалов ее времени. Она использовала свое переосмысление учений о Вечной Мудрости как разрушительный шар, чтобы разрушить

священную определенность религии и догматическую строгость викторианской науки. Но, помимо разрушителя, ЕПБ была также ультрасинтезатором, отменяющим различия и традиционные демаркационные линии между религией, философией и наукой.

Она сделала больше, чем кто-либо другой, для возрождения и укрепления западной эзотерической традиции с помощью ряда вневременных универсальных принципов о божестве, космосе и человеке. Для одних она была порочной, а для других – желанным посланником, посланным в мир, погрязший в материалистических излишествах и религиозном распаде.

Почти полтора столетия спустя эти идеи все еще остаются вне поля зрения большинства людей, хотя широкие мазки кисти её идей продолжают медленно проникать в массовое сознание.

Учитывая ее огромное влияние, мадам Блаватская должна быть гораздо более известна в современном мире, чем она есть сейчас. Возродив учения о Вечной Мудрости на Западе, она не только помогла создать и сформировать обширные области современной эзотерической мысли, но и фактически изменила представления о самой духовности. Хотя ее монументальный труд "Тайная доктрина" непонятен 99,99 процентам человечества, он никогда не

переставал печататься за все 130 лет, прошедших с момента его первой публикации. Это, конечно, не облегчило его понимание, но его статус современной эзотерической библии и плана зарождающегося духовного восстания 21-го века остается неоспоримым.

Многие умные и образованные люди, с которыми вы разговариваете, имеют смутное представление о том, кем была Блаватская, но впечатление, которое они сохраняют, как правило, смущенное и обычно скептическое или негативное - типа, что: "Она была мошенницей." "Она была самозванкой." "Она была черным магом." Другие предположительно знающие люди никогда о ней не слышали и спрашивают: "Она что, выиграла конкурс песни "Евровидение" для Латвии?". Очень немногие люди признают огромный вклад, который она внесла, предложив свежие, но вневременные объяснения состава и устройства Вселенной и ее многочисленных различных классов обитателей.

Блаватскую часто называют крестной матерью Нового века – и это очень подходящая оценка. Как мы знаем, ей никогда не нравилась легкая езда. Но для того, чтобы проложить путь эзотерическим идеям и оккультным представлениям, которые в то время были так далеко за самым отдаленным горизонтом для подавляющего большинства людей на Западе, ей

также пришлось принять на себя зачастую весьма противоречивую роль. К счастью, Блаватская не занималась тем, чтобы выигрывать конкурсы популярности. К счастью, обычно она не была слишком разборчива в том, кого оскорбляла, и никто не был застрахован от этого, особенно те, кто находился в ее ближайшем окружении. Она была вооружена силой мудрости, хотя иногда говорила как деспотичная жена-домохозяйка.

И в полном противоречии с сегодняшними мягкими и часто пассивными представлениями о духовности Блаватская – несмотря на ее различные недостатки и недуги – была решительной женщиной действия. Она была готова взять в руки оружие и вступить в борьбу, которую считала справедливой – будь то борьба физическая или метафизическая. И у нее были боевые ранения, доказывающие это. Сегодняшние теософы, как правило, не склонны к таким авантюрам – и действительно, среди нас преобладает пассивность, которую ЕПБ сама сочла бы отвратительной. Однако мы живем в гораздо более приземленные времена, чем в ее дни, и объем внимания и способность к концентрации человечества тревожно сократились.

Некоторые считают ее женщиной, которая спасла и переосмыслила традицию Вечной Мудрости, но другие до сих пор относятся к ней с глубоким подозрением и

клеят как мошенницу и шарлатанку. Ее идеи постепенно проникли за пределы узких оккультных групп в более широкое общественное сознание – идеи о том, что жизнь повсюду и что мы живем в сознательной, взаимосвязанной, развивающейся и вечной вселенной. Это еще не производственные условия для человеческого мышления, но в течение следующих поколений они будут такими.

Блаватская была истинным искателем, десятилетиями скитавшимся по Азии, Европе, Африке и Америке – замечательный подвиг для любого в то время, но беспрецедентный для мятежной русской дворянки. У нее не было никакой академической квалификации вообще – просто жизнь, полная внутреннего опыта, проникающего в ранее непроницаемые тайны.

Как мы знаем, у нее было очень много противников, врагов и критиков, которые неустанно пытались атаковать, высмеивать и подрывать ее работу. Учитывая жесткость западных представлений о духовности 19 века, это было неизбежно. Ее стойкость в противостоянии своим многочисленным противникам стала легендарной, и этот жесткий, серьезный подход – это то, что я нахожу глубоко привлекательным наряду с ее настойчивостью и прямой решимостью.

Впервые я столкнулся с мадам Блаватской подростком. Я нашел

"Тайную доктрину" и "Разоблаченную Исиду", спрятанные на темных полках моей местной библиотеки, которые редко посещают. Хотя мой первоначальный флирт с ней был кратким и не увенчался успехом, я всегда был огромным поклонником этой в высшей степени нетрадиционной женщины – именно из-за ее способности и готовности быть агрессивной, поощрять свободу слова и в целом расширять границы человеческого потенциала, особенно в том, что касается сознания. Все это еще более важно в нашем хаотичном и противоречивом современном мире, где каждая свобода подвергается нападкам.

Мое увлечение ею продолжается, но я не считаю ее каким-то демагогическим посланником, чьи неоспоримые слова высечены на камне и кому следует регулярно поклоняться, как какому-то обожествленному идолу.

Блаватская была первой, кто признал, что она лишь приподняла крошечный уголок той завесы, окутывающей до сих пор тайные эзотерические знания, сохраненные несколькими продвинутыми посвященными в длинных и извилистых коридорах истории. Блаватская была важным пионером и бесстрашным следопытом на этом пути, но мы никогда не должны рассматривать ее слова как последнее слово по любому вопросу, потому что последнего слова не

существует. Сама Блаватская была бы потрясена и глубоко возмущена тем, как ее иногда фетишизировали некоторые теософы, которые пронзительно утверждают, что все, что было после нее, является фальшивкой, неотеософией, которая каким-то образом оскорбляет ее священные слова. Именно эта жесткая интерпретация работ ЕПБ – как и буквальное толкование священных Писаний, таких как Коран или Библия, – способствует ограниченности и закостенелости мышления. Это очень опасно в мире, который сам с каждым днем становится все опаснее. Закостенелость мышления всегда была на прицеле снайперской винтовки Блаватской.

Мы должны сказать, что Блаватская была самым невероятным образом образцом для подражания величайшему эзотерическому новатору последних нескольких столетий. Она была агитатором, идеалисткой и глубоко грешной личностью – и именно этой последней чертой характера я, возможно, восхищаюсь больше всего. Она была великим иконоборцем своего времени, искоренявшим научные, социальные и религиозные предрассудки и обычаи. Она была истребительницей нереального и, возможно, величайшей психодуховной анархисткой, воплощавшейся на этой планете на протяжении веков. Таких людей,

как она, не встретишь и за тысячу лет.

Блаватская обычно занималась тем, что жестоко бросала вызов господствующим представлениям 19 –го века почти обо всем – о доминирующем социальном порядке, образовании, политике, диете и деньгах – и о многом другом помимо этого. Но что еще более важно, она разрушила общепринятые ортодоксальные представления о том, кто мы такие как люди, где лежат наши далекие истоки, почему мы здесь и в каком историческом приключении мы сейчас находимся.

Одной из главных задач Блаватской было разрушить саму идею смерти как забвения, уничтожения или прекращения существования. Блаватская была знакома со смертью. Смерть часто проносилась мимо нее.

Неоднократно на протяжении всей своей жизни, начиная с детства, эта русская дворянка часто играла в кости со смертью, но таинственным образом ей удавалось уклоняться от нее, пока ее хрупкое тело, наконец, не поддалось своим несовершенствам в 1891 году.

Те, кто знаком с жизнью Блаватской и обстоятельствами того времени, знают, что на 75-летнем рубеже любого столетия скрытые проводники расы прилагают особые усилия, чтобы просветить невежественный западный мир. До того, как Блаватская была выбрана для своей всемирной миссии,

Мастера почти столетие были заняты безнадежными и бесплодными поисками подходящего человека для выполнения этой задачи.

С самых ранних ее дней, по видимому, имеются убедительные доказательства того, что она находилась под опекой и защитой гималайских адептов. Когда ее крестили всего в несколько часов от роду, потому что боялись, что она не выживет, одежда священника, совершавшего обряд, загорелась, и церемонию пришлось поспешно отменить. Это оказалось чем-то вроде предзнаменования для последующей замечательной жизни.

Когда она была маленьким ребенком в доме своих бабушки и дедушки, любопытство взяло верх над ней, и она решила посмотреть на картину, висевшую высоко на стене, закрытой занавеской. Сначала она подтащила стол к картине, но, когда все еще не могла дотянуться до него, она осторожно поставила на него стул и взобралась наверх. Когда она отодвинула занавеску, стул отодвинулся, и она упала на пол. Но вместо того, чтобы пострадать, произошло какое-то невидимое вмешательство, в результате которого невидимые руки схватили ее и положили на ковер. Когда она открыла глаза, и стол, и стул были на месте. Высоко на стене рядом с занавеской был ее крошечный отпечаток руки.

Похожее спасение от серьезной

травмы или смерти произошло, когда она была подростком и каталась верхом. Ее нога застряла в стремях, но невидимые руки снова вмешались, и лошадь была остановлена.

Подобные инциденты продолжались. В мае 1848 года она едва не попала под лавину в России. Она пережила два кораблекрушения. Первое было в 1851 году, когда эсминец "Гвалиор" затонул у мыса Доброй Надежды. Она была одной из двадцати выживших. Почти два десятилетия спустя она плыла на корабле "Евномия" у берегов Греции, когда запасы пороха в трюме взорвались, и корабль затонул. И снова она была одной из немногих выживших. В другом эпизоде она была спасена в отдаленной пустыне двадцатью пятью всадниками, вызванными сопровождавшим ее шаманом, а затем вылечена от лихорадки в Бирме во время эпидемии.

Но она пережила не только морские и конные происшествия. Она была излечена от ряда серьезных болезней. В 1859 году в Санкт-Петербурге она заболела тяжелой болезнью. Рядом с ее сердцем появилась рана, и она четыре дня находилась в коме, похожей на смерть, прежде чем таинственным образом выздоровела. Пять лет спустя произошел аналогичный инцидент. Русский врач поставил мадам Блаватской диагноз, что она близка к смерти, но

необъяснимым образом выздоровела. Вскоре после этого она упала с лошади, сломала позвоночник, но выздоровела.

Одно из самых драматичных и ярких столкновений Блаватской со смертью произошло в 1867 году, когда она участвовала в битве при Ментане в Италии между красными рубашками Гарибальди и французами и была ранена пять раз. Ее левая рука была сломана в двух местах саблей, и она была ранена в плечо и ногу. Еще одно необъяснимое и в высшей степени загадочное выздоровление.

После двух травм ее ноги в начале 1875 года в Нью-Йорке нога стала парализованной, черной, опухшей и вдвое большего размера, и были опасения, что ногу придется ампутировать. И снова смерть не имела власти, и она выжила.

Было еще два заслуживающих внимания инцидента, которые должны были привести к летальному исходу, но не привели. В Адьяре в 1885 году она была исцелена от тяжелой болезни оккультными средствами – "благодаря защищающей руке Мастера", по ее собственным словам. При написании "Тайной доктрины" в Остенде в начале 1887 года инфекция почек стала настолько серьезной, что консульские чиновники фактически готовились к ее смерти. Это был знаменитый случай, когда появился ее Учитель и предложил ей решительный выбор:

закончить свою монументальную работу или покинуть физический план.

Считается, что большая часть болезни Блаватской явилась результатом ее длительного и строгого оккультного обучения адептами в Тибете. Нам говорят, что она оставила один из своих семи автомобилей на крыше мира, чтобы "сохранить связь" со своими инструкторами, а также в качестве гарантии того, что некоторые секреты не будут разглашены.

Так что перспектива смерти была для нее не просто сухой теорией. Это было тесно и постоянно вплетено в ткань ее жизни.

Блаватская, безусловно, бросила вызов широко распространенным представлениям о личном антропоморфном Боге – тонкой смеси гневного и мстительного божества наряду с властной фигурой, подобной императору, на троне. И она сделала все возможное, чтобы убедить человечество в том, что Бог – это скорее вселенское сознание, чем садистский космический властелин, намеренный заставить вас страдать.

Почитая аспекты некоторых религий – в основном восточных, – она жестоко критиковала многие аспекты христианства за поверхностное двуличие и невежество. Она выступала против строгости, ритуалов, фанатизма и лицемерия того, что она саркастически называла церковностью. В своей миссии

по распространению и продвижению оккультных идей и эзотерических учений, которые она приобрела за десятилетия своих путешествий по миру, она в корне поставила под сомнение каждое слово христианского вероучения и его доктрин или их отсутствие – о человеческой конституции и эволюции. И о смерти.

С подросткового возраста и того раннего, катастрофического и неосуществленного брака с полковником Блаватским эта упрямая и в высшей степени нетрадиционная русская аристократка хорошо осознавала миссию своей жизни.

(Какой бы несовершенной она ни была, она все еще, по-видимому, была лучшим средством для этой недавно созданной должности тайного агитатора, доступной адептам расы в то время. Это не очень хорошо характеризует качество тех, кто был воплощен в тот период истории.)

Блаватская радикально изменила определение души целостным и всеобъемлющим способом, невиданным ранее на Западе. Это одновременно бросало вызов и унижало традиционные и преимущественно расплывчатые христианские представления о душе, предназначенной для использования только один раз, обреченной на вечность, томящейся по правую руку от Бога или бесконечно тлеющей в горячих свалках ада.

Ее идеи не только бросали серьезный вызов этим аморфным, нелогичным и крайне расплывчатым христианским утверждениям о загробной жизни, но и заставляли их казаться нелепыми. Возможно, что более важно, она представила идею непрерывности существования в физической форме и вне ее – идею, непостижимую практически для всех на Западе в то время. Она внесла ясность и согласованность в концепцию людей как все более сознательных, саморазвивающихся сущностей, не подчиняющихся причудливо сварливому Богу, но свободных странствовать по планам существования, будучи сформированными и направленными своей собственной кармой. Люди, настаивала она, сами отвечают за свой собственный рост и судьбу – часть реализации грандиозного плана, масштабы и конечную цель которого мы пока не можем понять.

Блаватская хорошо понимала, что христианство сбилось с пути полтора тысячелетия назад, когда его первоначальные представления о реинкарнации были объявлены вне закона. В течение столетий, предшествовавших Второму Константинопольскому собору в 553 году н. э., христианство фактически призывало время к Нестареющей традиции Мудрости, отрицая и ниспровергая одну из самых возвышенных вечных истин: что для членов человечества нет смерти с

точки зрения уничтожения, вымирания или забвения. Происходит просто сбрасывание физической формы и последующее изменение состояния и сознания. Ранние отцы Церкви не хотели, чтобы вы это знали.

Но давайте не будем забывать, что Католическая церковь была фактически единственным преемником и благодетелем, контролирующим наследие Римской империи, унаследовав весь ее авторитаризм, иерархический контроль и пренебрежение истинной сущностью и судьбой людей. И, конечно же, это её огромная способность причинять страдания тем, кого она воспринимает как врагов.

Блаватская изменила определение жизни, и поэтому она также изменила определение смерти. Возможно, это был ее величайший триумф. Она была убийцей иллюзий и, следовательно, разрушительницей смерти, как это было – и до сих пор в значительной степени остается – понято массовым сознанием. Она настаивала на том, что не существует мертвой материи или пустого пространства – просто изобилие жизни в каждом уголке и трещине вечной и безграничной Вселенной, постоянно находящейся в движении, поскольку она развивается в циклической симметрии с периодическими остановками.

Ее идеи были редкими, медленно растущими семенами, которые распространились очень посте-

пенно и которые остаются чрезвычайно экзотическими. В отличие от религиозных догм, эти семена не являются ни сорняками, ни инвазивными видами. Тем не менее, она была фактически тем человеком, который первым внедрил и глобализовал эти Нестареющие идеи Мудрости и вечные истины в современную эпоху.

Некоторые из ее идей очень медленно проникали в сильно предвзятые умы немногих иудео-христиан и материалистов, но большинство остается невосприимчивым к ним. Помимо всего прочего, изучение Блаватской требует определенных умственных усилий, которые сегодня отключены у большинства людей. Тем не менее, эти идеи продолжают набирать обороты по мере того, как все большее число людей покидает церкви и идет по альтернативным духовным путям, не скованным мертвой доктриной, ложными обещаниями и пустыми ритуалами. Спустя столетие с четвертью после того, как эта беспокойная и проблемная леди покинула физический план, ее представления о смене парадигмы дали надежду растущему меньшинству разумных и свободомыслящих людей.

Надежные опросы по всему западному миру показывают, что все большее число людей считают себя "духовными, но не религиозными". Даже во все еще сильно

христианизированных Соединенных Штатах опрос Фонда Пью показал, что число людей в этой категории увеличилось с 21 процента до 27 процентов всего за пять лет.

Другие опросы показывают прогрессивные изменения в представлениях людей о загробной жизни и даже о реинкарнации. После Второй мировой войны опросы показали, что лишь небольшая часть людей знает о таких вещах, не говоря уже о том, чтобы верить в них. Современные исследования показывают, что произошли кардинальные изменения с гораздо более изощренным взглядом на то, что происходит в посмертном мире, и гораздо большим принятием повторного рождения, смягченного прошлым поведением, то есть реинкарнацией и кармой.

Блаватская была права в одном. Несмотря на ее многочисленные оговорки и протесты против ультраматериалистической науки своего времени, она сохранила веру в то, что наука все равно окажется лучшим союзником теософии в раскрытии тайн космоса, а также конституции и конечной судьбы человеческих существ. С момента ее ухода из физического мира более ста с четвертью лет назад произошло болезненно медленное сближение науки и духовности. Квантовая физика и теория частиц постепенно положили начало

представлениям о ньютоновской механистической вселенной, заполненной ледяными пустотами и мертвыми пространствами космоса. Но не все в научном сообществе убеждены в этом. Наука все еще сохраняет свои мифы и суеверия – о гравитационной, а не электрической Вселенной, Большом взрыве и незавершенных теориях дарви-

новской эволюции.

И все же, если Блаватская смогла представить средства для развенчания смерти, несомненно, в конце концов ее многие другие утверждения о природе реальности начнут просачиваться сквозь бетонные стены науки. Похоже, что ДНК ЕПБ будет продолжать течь по артериям истории.

Тим Уайатт родился в Йорке, Англия, в сентябре 1952 года. Эзотерический писатель, лектор, исследователь и организатор. Работал журналистом вещания и печати в течение 50 лет на Би-би-си, ITV и Sky, а также во многих газетах, журналах и онлайн-сайтах. Получил награды за

свои пьесы и телевизионные документальные фильмы. Снял множество телевизионных фильмов и статей, в настоящее время пишет для различных эзотерических журналов по всему миру. Является основателем Школы прикладной мудрости, базирующейся в Лидсе, а также помогает руководить Лидским теософским обществом, организатор конференции "Корни мудрости" в течении 5 лет. Международный лектор Теософского общества. Автор множество стихов, более 25 романов, а также книг, включая высоко оцененные Циклы Вечности: Обзор Нестареющей мудрости, которая была распространена более, чем в 40 странах. Последняя книга - это крупная работа о смерти,

Философия русского космизма и буддизм

Мерген Санджиевич Уланов

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках научного проекта «Россия и буддийский мир в дискурсе философского востоковедения» (грант № 19-18-00118)

Космизм – это уникальное явление в культуре, которое зародилось еще в Древнем мире. Элементы космизма можно найти в философии Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции. Однако наиболее полное проявление космизм получил в трудах представителей Серебряного века русской культуры, творчество которых пронизано интуитивным ощущением грядущего преобразования мира и человека, миссии человечества в этом эволюционном процессе. Традиционно космистами также называют выдающихся русских учёных XX века В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевско-

го, а также Е.И. и Н.К. Рерих. Для космистов характерно расширение рамок человеческого сознания до беспредельности Космоса, осознание глубокой взаимосвязи человека и всей природы, ответственности человека перед мирозданием.

В настоящее время интерес к космизму возрастает: издаются труды мыслителей-космистов, их идеи находят своё развитие в исследованиях современных учёных, выставки художников-космистов привлекают большие зрительские аудитории. Космическое мировоззрение становится мировоззрением человека XXI века.

Интересно, что Н.Ф. Фёдоров –

основоположник русского космизма – относился к буддизму в основном отрицательно, вероятнее всего, из-за слабого знакомства с его учением. Так, Фёдоров поясняет, что «...буддизм... вовсе не вера, не дело, а лишь сомнение (философия) во всех и во всём, бездействие, отречение, отчуждение от всех и всего, от Бога, от людей, от природы, от самого себя – словом, полное уничтожение. Обе... крайности, иудейство и язычество как уклонение от царственного пути, в конце концов, сходятся и одинаково разрешаются в бездейственный, невозможный по цели своей буддизм, или в буддийский обряд, с которым одним, может быть, мы будем иметь, наконец, дело, т.е. с буддизмом индокитайским, тибетским, поддерживаемым Западом, Европой и Америкой... Что же касается новобуддизма, то это учение есть ещё менее религия и ещё более философия, оно думает объединить людей, не обращая внимания на такие пустяки, как различие расы, вероисповедования (т.е. даже без положительного единомыслия), пола, цвета и образа жизни...»¹. В буддизме, пишет философ, «сосредоточиваются, соединяются дарвинизм и спиритизм, агностицизм, как продукт позитивизма, пессимизм Шопенгауэра, Гартмана и других, т.е. буддизм западный и восточный»². В то же время у Фёдорова иногда встречается и положительная оценка буддизма: «Буддизм есть сознание и

осуждение зла во всей его полноте»³.

Позитивно оценивал буддизм и выдающийся русский ученый-энциклопедист и мыслитель В.И. Вернадский (1863-1945). Вернадский с огромным уважением относился ко всей восточной культуре. Азию он называл колыбелью многих важных и глубоких открытий человеческой мысли. Россия, подчеркивал учёный, по своему этническому составу и по своей истории страна не только европейская, но также и азиатская. Поэтому её духовные корни уходят не только в европейское, но и в азиатское прошлое. Для России, по его мнению, возрождение Востока есть не чужеродный процесс, а собственное возрождение⁴.

Великий русский мыслитель был убеждён в необходимости как более интенсивного знакомства русского народа с жизнью Азии, так и культурного сближения Востока и России. В этом направлении, пишет он, необходимо развиваться и нашей государственной политике, которая должна поощрять создание востоковедных центров для изучения прошлого и настоящего народов Азии в самых разнообразных областях⁵. Внимание Вернадского всегда привлекала религиозная философия Дальнего Востока, которая, по его мнению, развивалась автономно вне влияния западной мысли и монотеизма. Огромное значение русский мыслитель

придавал тому, что западная наука на рубеже XIX-XX веков стала неразрывно и глубоко связываться с восточными философскими концепциями.

Значимым, с его точки зрения, было и вхождение в мировую научную деятельность азиатских учёных, исследования которых приведут к интересным результатам. «Мы говорим, – пишет Вернадский, – что новые области естествознания, к которым принадлежит биогеохимия, в области философии Востока встречаются более важные и интересные дела для себя, чем в философии Запада»⁶.

Особенно перспективна в этом плане, по мнению учёного, индийская философская мысль, которая должна повлиять на культуру всего человечества, в том числе и на теологические концепции Запада⁷. Развитие индийской философии в древности, отмечает Вернадский, шло значительно сильнее, чем в других регионах, а индийская логика оказалась глубже аристотелевской. Общий ход индийской философской мысли, подчеркивал он, почти тысячу лет назад был на уровне западной философии конца XVIII века. Таким образом, в этой сфере Европа догнала Индию лишь в XVIII веке. Временем начала упадка творческой мысли Индии русский ученый определяет XI-XII века, то есть период вытеснения отсюда буддизма⁸.

В целом, влияние индийской

культуры и религии, мировоззренческих традиций Индии на Вернадского было достаточно значительным. Культура, религия и философия этой загадочной древней страны наводили учёного на идеи, связанные с новейшим космическим мировоззрением, с формированием принципиально новой для Запада системы познания мира. «Я являюсь, – писал Вернадский, – старым поклонником Индийского мира и его большого выдвижения, и я думаю, что вступление индийских мыслителей и учёных в научную работу человечества, которая идёт в последние десятилетия, расширяет ограниченное мышление Запада (и Востока), обогащая достижения европейско-азиатской жизни»⁹.

В книге В.А. Росова «В.И. Вернадский и русские востоковеды» рассказывается о связях русского учёного с известными отечественными индологами и буддологами С.Ф. Ольденбургом и Ф.И. Щербатским. С последним Вернадский регулярно переписывался, консультируясь по философским вопросам. Общение с Щербатским, который, как известно, был буддологом с мировым признанием, раскрыло для мыслителя большие возможности в познании буддийской философии и культуры и, вероятно, оказало значительное влияние на мировоззрение Вернадского. В одном из сохранившихся писем Щербатского Вернадскому отмечается: «То, что Вам нужно, т.е. “биохимическая

энергия”, вероятно, соответствовала бы индийскому понятию о карме; это всеобщая пружина бытия»¹⁰.

Как справедливо отмечает Л.В. Шапошникова, «Положения индийской философии о карме, о безначальности и вечности жизни, о великой цельности Мироздания, о космических одухотворенных силах, заключённых в нём, и о многих других концепциях привлекли пристальное внимание Вернадского. Он в них находил ответы на свои сложные вопросы и понимал, что многое из того, что ещё с древности существовало в духовном пространстве Индии, теперь, с новыми открытиями эмпирической науки, не кажется ни фантастическим, ни безнадежно устаревшим. Он ощутил во всем этом прошлом человеческой мысли будущее научного мировоззрения и будущее новой системы познания»¹¹.

Среди индийских религиозно-философских систем наиболее близкой Вернадскому была буддийская. В своих дневниках он пишет, что «из всех решений может быть наиболее глубокое решение метемпсихоза в его буддийском решении – с боготворчеством, путём постепенного возвышения поколений – отдельных из них личностей – к сверхчеловеческому состоянию»¹¹. Большое значение Вернадский придавал буддийскому учению о мире. В работе «Начало и вечность жизни» мыслитель указывает на то,

что теория о вечности мироздания, вытекающая из принципа Реди, противоречит западной духовной традиции, которая основывается на положении о начале и конце нашего бытия, созданного Богом. Европейским ученым, которые были воспитаны в русле данной традиции, отмечает русский мыслитель, сложно быть свободными от той духовной атмосферы, которая была создана предыдущими поколениями предков. В результате им трудно примириться с современным научным подходом, который предполагает безначалие мира¹². В буддийской онтологии, отмечает Вернадский, вопрос о начале мира отсутствует, поэтому для людей, живущих в буддийской среде, извечное бытие жизни будет более понятным¹³.

Вернадский, вероятно, разделял и взгляды буддистов, связанные с идеей реинкарнации, или метемпсихоза, которая является одной из основных концепций буддийского учения. Касаясь данного вопроса он, в частности, писал следующее: «Найдены бесчисленные в разных формах религиозно-философские решения, которые на деле связаны с представлением о бессмертии личности, в той или иной форме в прямом смысле этого слова, или в будущем её воскресении в новых условиях, где не будет зла, страданий и бедствий, или где они будут распределены справедливо. Наиболее глубоким является представле-

ние о метемпсихозе (*курсив наш.* – М.У., В.Б.), решающее вопрос не с точки зрения человека, но с точки зрения всего живого вещества. Оно до сих пор ещё, возникши несколько тысячелетий тому назад, живо и ярко для многих сотен миллионов людей. И ни в чём, может быть, не противоречит современным научным представлениям. Ход научной мысли нигде с выводами из этого представления не сталкивается»¹⁴. Таким образом, Вернадский интуитивно приходил к идее реинкарнации, которая, несмотря на чуждость западному менталитету, достаточно органично вписывалась в его учение о космической эволюции мира и человека.

Таким образом, заслуга Вернадского заключается в том, что он одним из первых указал на схожесть идей буддизма с научными концепциями о мире. Он предвосхитил открытия, показывающие определённую близость ряда буддийских теорий к новейшим физическим знаниям о природе вакуума и некоторых свойствах элементарных частиц, и считал, что в будущем своём развитии наука пойдёт «по пути буддизма»¹⁵. Как указывает Л.В. Шапошникова, «В работах Вернадского мы отмечаем мысль о том, что буддизм, как философия, в силу своей специфики, наиболее отвечает исканиям современной научной мысли. В него перешли концепции из более ранних философских систем Индии и получили в

нём своё дальнейшее развитие. Вернадский ценил буддизм за ясность и самостоятельность мысли, за объёмный и многогранный охват явлений Мироздания, подобного которому в современной европейской философии не существовало»¹⁶.

Интерес к буддизму, правда, в несколько меньшей степени, проявляли и другие русские мыслители-космисты, в частности К.Э. Циолковский (1857-1935), в творчестве которого можно обнаружить влияние идей Востока. Создавая собственную философию, он нередко обращался к идеям восточной философии, к древним сакральным знаниям восточных культур. При этом наибольший интерес у него вызывала индийская философия, главным образом, буддизм. Именно из буддизма основатель космонавтики заимствовал несколько ключевых понятий и идей, без которых его космическая философия была бы неполной.

В частности, Циолковского интересовал закон кармы, который можно назвать законом причинно-следственных связей. В работе «Космическая философия» он пишет, что «в будущей жизни неверные шаги настоящей жизни сказываются отдалением совершенства, царства истины, замедлением прогресса, остановкой его, даже движением вспять к первобытному или животному состоянию»¹⁷. В труде «Гений среди людей»

мыслитель также продолжает данную тему: «Наша воля, наши поступки – настоящие и будущие – результат давно прошедших времён. А эти родились от времен ещё более ранних. Дециллионы лет тому назад, дециллионы дециллионов лет, дециллионы в дециллионной степени – вот времена, вот состояние мира, послужившее причиной современных и будущих лет»¹⁸.

Другой индубуддийской идеей, которой интересовался Циолковский, является учение о реинкарнации, которое тесно связано с понятием «карма». Принцип реинкарнации, согласно мыслителю, составляет базис космической эволюции человечества и без учения о перевоплощении данная эволюция фактически теряет смысл.

В труде «Гений среди людей» приводится следующий диалог о реинкарнации человечества:

«– Что же последует за вторым рождением?

– Третье, четвертое и так без конца, и все в новой форме.

– Однако может пройти столько миллиардов лет, что и Земли тогда не будет. Как же я тогда оживу и где?

– Вместо Земли будут другие планеты. Вы на них оживёте. Форма смертна, но материя бессмертна <...> Оживление, как и смерть, повторяется без конца»¹⁹.

Основоположник космонавтики искал пути освобождения людей от всяких страданий и достижения всеобщего блаженства, которое, с

его точки зрения, уже царит в космосе среди высших разумных существ. Он полагал, что смерть открывает человеку возможность перехода от страдальческого бытия в земном мире к блаженной жизни космоса через атомы его тела. Центральное понятие буддизма «нирвана» вынесено Циолковским в заголовок одной из работ²⁰. Хотя надо отметить, что Циолковский стремился придать этому понятию смысл, несколько отличающийся от буддистского, говоря об «активной нирване»: «Итак, да здравствует деятельная нирвана, нирвана бесполезных чувств, но не поступков!»²¹.

Традиционное представление буддизма о нирване трансформировалось в философии Циолковского в идею о совершенном человеке, рационально познавшем мир и свою миссию в нём, избавившимся от деструктивных состояний сознания, обретшим возможность активно преобразовывать мир, освобождая его от страданий. Трансформированная концепция нирваны, выдвинутая основоположником космонавтики, хотя и не противоречит классическому буддийскому представлению, более материалистична, действенна и социально ориентирована²². «Пусть же хоть через тысячелетия, – делает заключение русский ученый, – придёт нирвана, но нирвана могучая, царственная, богатая добрыми плодами; и да стоит она на

страже нашей планеты, не давая возродиться мукам ни на поверхности земли, ни в глубине морской, ни в воздухе»²³.

Позитивное отношение к буддизму можно наблюдать и в работах Н.К. Рерих (1874-1947) и Е.И. Рерих (1879-1955). Как и Е.П. Блаватская, Рерихи пытались приобщить западный мир к духовным богатствам Востока. Духовное наследие семьи Рерихов показало не только важность диалога культур Востока и Запада, но и возможность их встречи и взаимообогащения.

В творчестве великих русских мыслителей-гуманистов буддийская проблематика занимает значительное место. Особенно в этом плане можно отметить сочинение Е.И. Рерих «Основы буддизма», в котором создатель «Живой этики» попыталась донести до читателя наиболее важные идеи и принципы буддизма. Работа Е.И. Рерих «Основы буддизма» фактически перекликается с идеологией обновленческого движения в российском буддизме, так как здесь подробно рассматриваются пути модернизации буддизма. Известно, что эта брошюра активно распространялась деятелями обновленческого движения в 1920-е годы. Общее между подходами Е.И. Рерих и буддийских обновленцев заключается в попытке философизации и сциентизации буддизма, в стремлении реорганизовать проповедь, в провозглашении свободы

от догматизма. Так же, как и обновленцы, Е.И. Рерих призывала возродить принципы раннебуддийской монашеской дисциплины, заключавшиеся в полном отказе от частной собственности и в высокой нравственной чистоте.

В предисловии к «Основам буддизма» автор говорит, что Будда дал миру законченное учение жизни и любая попытка сделать из этого великого подвижника-эволюционера Бога является очевидной нелепостью. Утверждение Е. Рерих показывает, что она видела в основателе буддизма прежде всего выдающегося мыслителя и ученого²⁴.

Буддизм, отмечает Е. Рерих, не является откровением в традиционном понимании, так как сам Будда Шакья Муни считал своё учение только познанием вечных истин, которые ранее уже были открыты. До Будды, по мнению автора книги, в истории нашего мира было много учителей блага. Однако с течением времени их идеи были забыты. Поэтому то, что проповедовал Шакья Муни, можно назвать первым учением о законах материи и эволюции земного бытия.

Е. Рерих называет буддизм простой, полной величия, равной по красоте космосу, отрицающей идолопоклонство доктриной. Заветы Будды она видит в провозглашении бесстрашия, ценности труда, достоинства человека вне классовых и других различий,

подлинного знания и любви на основе самосознания²⁵.

Буддийское учение, подчёркивает мыслитель, проникнуто утверждением самостоятельной человеческой личности. Его ценность заключается в том, что оно обращено, главным образом, к реальной земной действительности, земному труду, говоря, что только с помощью духовного самосовершенствования можно достичь прогресса. Таким образом, буддизм призывает человечество как органическую часть вселенной к постоянной эволюции²⁶.

Насколько прежние религиозные системы были оторваны от земного бытия, пишет автор «Основ...», настолько Будда стал подлинным «пахарем земли», который утверждал необходимость реального и сознательного труда. Поэтому идея о том, что всё достижимо лишь с помощью самостоятельной человеческой деятельности и личных духовных усилий, является фундаментальным принципом буддийского мировоззрения. В данном положении заключена отличительная особенность буддизма, его оригинальность²⁷.

Исследуя учение буддизма, Е. Рерих приходит к заключению о близости к открытиям современной науки его идеи о существовании множества миров, их вечном эволюционном развитии и обитаемости, соответствии организмов, обитающих во вселенной со старением и

свойствами планет, которые они населяют²⁸.

Среди других выводов Е. Рерих можно выделить следующее:

- Буддийская философия – это анализ отдельных элементов, которые при возникновении определенного индивидуального потока вступают в разнообразные сочетания²⁹.

- Ни одно учение не даёт столь чёткую картину будущего, как буддизм.

- Человек, согласно буддизму, – властитель Вселенной. Являясь частью космоса, он имеет неограниченные возможности³⁰.

Говоря об отношении Н.К. Рериха к буддизму, нужно отметить, что он еще в 1913 году входил в комитет по строительству буддийского храма в Петербурге. «В эти же годы у Рериха складывается твердое убеждение в том, что необходимо сближение духовного наследия Востока с новейшими исканиями России. Он очень хотел организовать в Петербурге музей Индии, собирался посылать в Индию стипендиатов Школы общества поощрения художеств, директором которой он был. Индия и Восток интересовали Рериха и как учёного. Как настоящий учёный, Николай Константинович не мог ограничиться исключительно книжными знаниями о культуре Индии и перед самой войной предпринимает шаги по организации научно - исследователь-

ской экспедиции»³¹.

В 1925-1928 гг. ему, благодаря поддержке всей его семьи, удалось организовать крупномасштабную экспедицию в Центральную Азию, где он напрямую постигал живую буддийскую традицию. В ходе этого путешествия он запечатлел на своих полотнах разнообразные памятники буддизма. Многие картины мастера посвящены личности Будды, который, по мнению художника, сыграл важную роль в процессе осознания эволюционности эволюции человечества. В ходе экспедиции Н.К. Рерихом была создана серия картин (1924-1925 гг.), которая называлась «Знамена Востока» и включала 19 работ. Данная серия считается наиболее масштабной и цельной из всех серий его картин. В ней художник попытался изобразить великих Учителей человечества, которые в разные периоды истории человечества открывали вечные истины и содействовали духовной эволюции общества. Среди этих картин выделяются работы на буддийскую тематику: «Будда Победитель», «Нагарджуна – победитель Змия», «Падма Самбхава», «Миларепа услышавший», «Цзон Ка-па», «Саракха-благая стрела», «Ойрот – Вестник Белого Бурхана», «Иенно Гуйо Дья – друг путешественников», «Дордже дерзнувший». По замыслу Рериха, данные работы должны были прославить Учителей, которые внесли значительный вклад в

мировую духовную культуру. Несмотря на то, что они жили в разное время и даже в разных регионах Азии, художник подчёркивает их духовное единство и самоотверженную работу во благо всего мира.

Н.К. Рерих, как и идеологи евразийства, признавал особую роль Востока (особенно буддийского) в судьбах России. Будущее России, по его мнению, не в слепом копировании западных образцов, а в гармоничном сочетании достижений западной и восточных цивилизаций. Русский мыслитель рассматривал социокультурное пространство России как самобытную и при этом универсальную цивилизацию, признанную сыграть особую роль в мировой истории.

Огромное значение Н. Рерих придавал сближению цивилизаций Запада и Востока. «Идея Востока и Запада, – пишет он в статье «Радость творчества», – идея близнецов, которые никогда не встретятся – для нашего ума уже заостреневшая идея. Мы уже не должны верить в то, что искусственные стены могут разделять лучшие импульсы человечества, импульсы творческой эволюции... Запад может легко понять основные принципиальные идеи Востока и хранить вечную мудрость, которая исходит из той части мира, откуда фактически произошли все религии и вероучения. А Восток, следуя открытиям Запада, ценит

достижения этих творческих умов»³².

Особое место в творчестве Н. Рериха занимает буддийское учение о Шамбале, загадочной стране, где живут великие духовные учителя. Шамбала, по словам мыслителя, является сердцем Азии, и именно с ней будет связана новая эра на земле. «Мировой Глаз Шамбалы, – пишет русский художник, – несет человечеству Благо. Мировой Глаз Шамбалы как Свет на пути человечества. Мировой Глаз Шамбалы – та Звезда, которая направляет всех ищущих»³³.

Рерих отмечает, что пришельцы из этой страны устанавливают «связи между великими традициями прошлого и нашими стремлениями к будущему... Не войну, не ненависть, но лучшие созидательные идеи принесут всему миру вестники Ригден-Джампо, правителя Шамбалы. Железные птицы, предсказанные Буддой, уже летят, мирно ломая условные границы. В прекрасных лучах Агни-йоги эволюция стучится в двери. Вестники Ригден-Джампо спешат, и благословенные открытия несут свет и благословение всему человечеству»³⁴.

Будучи в Монголии, Рерих даже написал картину «Великий Всадник или Ригден-Джампо – Владыка Шамболы», которую он оставил в дар этой стране. Интересно, что на вручении данной картины руководству Монголии, он так объяснил смысл работы:

«Монгольский народ строит свое светлое будущее под знаменем нового века. Великий Всадник освобождения несётся над просторами Монголии... И великий хуралдан в деятельном совещании слагает решения новой народной жизни. И громко звучит зов красного прекрасного Владычного Всадника. Во время расцвета Азии считалось лучшим подарком произведение искусства или книга. Пришли опять лучшие времена Азии...»³⁵. Таким образом, в этот период Рерих верил в тесную связь между буддизмом и социализмом.

Учение о Шамбале, согласно Н. Рериху, тесно связано с идеей о приходе в этот мир нового Будды-Майтреи, почитание которого развито не только в махаяне, но и в тхераваде. Образы Майтреи, Мессии, Мунтазара, Митоло, как говорит мыслитель, символизируют прекрасное будущее и выражает самое сердечное устремление всех людей³⁶. «Майтрея – это Будда будущего. На Востоке ждут его Пришествия. С Ним связаны легенды и пророчества. С Его приходом должно наступить светлое время, переход от Кали-юги к Сатья-юге»³⁷.

Образу Майтреи и связанной с ним тематикой Рерих посвятил серию картин, которую он создал в ходе Гималайской экспедиции. Данная серия имеет два названия «Майтрея» и «Красный всадник». «Серия «Майтрея» сложилась из

семи частей: 1) «Шамбала идет»; 2) «Конь счастья»; 3) «Твердыни стен»; 4) «Знамя грядущего»; 5) «Мощь пещер»; 6) «Шепоты пустыни»; 7) «Майтрейя Победитель»³⁸.

Как отмечает Д.В. Дорохин, «серия картин «Майтрейя» – знамение Новой Эпохи. Она раскрывает необходимость самоотверженного труда на Общее Благо, необходимость преодоления старого, т.е. того, что характеризует уходящую эпоху с её бесконечными войнами, и необходимость принятия Нового, т.е. того, что будет способствовать всеобщему процветанию на нашей планете»³⁹. Неслучайно, что данная серия картин была передана в дар СССР во время визита Рерихов в Москву в 1926 году.

Таким образом, Рерихи весьма положительно оценивали буддизм. Они считали его не только древней мудростью, но и устремлённым в будущее учением, которое направлено на эволюцию человечества. Следует также отметить, что подход Рерихов к буддизму был во многом близок подходу к этой религии Е.П. Блаватской. Деятельность Рерихов способствовала процессу преодоления философского и культурного европоцентризма, «наведению мостов» между духовностью Востока и традиционной рациональностью Запада. Положительные аспекты их идей, при проявлении к ним должного критицизма, обладают, на наш взгляд, безусловной ценностью для процесса поиска нового

типа рациональности в XXI веке.

Интерес к буддийскому мировоззрению со стороны представителей русского космизма вполне объясним и понятен. Причина этого заключается в принципах самого космизма, который предполагает духовное единство всех народов, а также связь человека с процессами, происходящими во Вселенной. Потому в учениях русского космизма проявляется тенденция к сближению (синтезу) западных и восточных религиозных и философских идей и представлений. Этому способствовал и тот факт, что многие доктринальные положения буддизма трактуются достаточно гибко и широко. Кроме того, идея космичности человека, его причастности к вселенскому бытию, когда человек ощущает себя не только землянином, живущим на небольшой планете, но и своеобразным микрокосмосом, простирающимся в глубины мироздания, близка и буддизму. Буддийскому мировоззрению глубоко присущ архетип всеединства. Монизм довольно явно присутствует в ряде учений махаяны о недвойственности, согласно которому на уровне абсолютной истины не существует никакой двойственности, а есть только субстанциональное единство. Важный пункт монизма махаяны, который делает его принципиальным антидуализмом – тождество сансары и

нирваны. Принцип всеединства выражается и в широко известной буддистской формуле: «Одно во всём, всё в одном». Из схожей идеи исходит и космизм при утверждении о единстве человека и Вселенной, разума и космоса. Современные последователи русского космизма также достаточно часто обращаются в своих трудах к буддизму.

Таким образом, буддийская тематика нашла заметное отражение в истории русского космизма, что, безусловно, способствовало созданию предпосылок для полноценного диалога культур, понимания идеи множественности цивилизаций, усиления интереса к восточной философии.

Уланов Мерген Санджиевич родился в 1974 г. в Ленинграде.

Список литературы:

- 1 Фёдоров Н.Ф. Сочинения. М.: Мысль, 1982. С.113.
- 2 Там же. С.126.
- 3 Ильин В.Н. О религиозном и философском мировоззрении Н.Ф. Фёдорова. URL: <http://www.apocalypticism.ru/Ilin-Fedorov.htm>
- 4 Вернадский В.И. Начало и вечность жизни. М., 1989. С.320.

В 1996 г. окончил Калмыцкий государственный университет по специальности "история".

В 2000 г. окончил очную аспирантуру в Российской академии государственной службы при Президенте РФ, где защитил кандидатскую диссертацию по теме «Буддизм в истории русской философской мысли конца XIX – первой половины XX вв.».

В 2010 г. в Южном федеральном университете защитил докторскую диссертацию по теме «Буддизм в социокультурном пространстве России (социально - философский анализ)».

Является членом Российского философского общества и Русского социологического общества имени М.М. Ковалевского.

Является автором (и соавтором) более 200 научных публикаций по проблемам религиоведения, в том числе 10 монографий.

Доктор философских наук, профессор кафедры философии и культурологии Калмыцкого государственного университета. (г.Элиста. Калмыкия)

- 5 Там же. С.321-322.
- 6 Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. С.109.
- 7 Там же. С.87-88.
- 8 Там же. С.83-84.
- 9 Цит. по: Росов В.А. В.И. Вернадский и русские востоковеды. СПб., 1993. С.135.
- 10 Там же. 46.
- 11 Шапошникова Л.В. Великое путешествие. Книга третья. Вселенная Мастера. М., 2005. С.361.
- 12 Владимир Вернадский: жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. М., 1993. С.225.
- 13 Вернадский В.И. Начало и вечность жизни. С.106.
- 14 Там же. С.107.
- 15 Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. М.: Наука, 2000. С.330.
- 16 Шапошникова Л.В. Великое путешествие... С.363.
- 17 Циолковский К.Э. Космическая философия. М., 2001. С.26.
- 18 Циолковский К.Э. Гений среди людей. М., 2002. С.226.
- 19 Там же. С.254-255.
- 20 Циолковский К.Э. Нирвана. Калуга, 1914
- 21 Там же. С.13.
- 22 Алексеева В.И. К.Э. Циолковский. Философия космизма. М., 2007. 320 с.
- 23 Циолковский К.Э. Нирвана. С.26.
- 24 Рерих Е.И. Основы буддизма. Улан-Удэ, 1991. С.3.
- 25 Там же. С.3.
- 26 Там же. С.55.
- 27 Там же. С.55-56.
- 28 Там же. С.64.
- 29 Там же. С.63.
- 30 Там же. С.64.
- 31 Липко Ю.В. Великое путешествие Н.К. Рериха. От идеи к реализации // Творческое наследие Рерихов - врата в будущее. Иркутск, 2016. С.293.
- 32 Рерих Н.К. Восток-Запад. М., 1994. С.67.
- 33 Рерих Н.К. Избранное. Р/Д, 1998. С.438.
- 34 Рерих Н.К. Восток-Запад. С.68.
- 35 Гильманшина Е.А. Центрально-Азиатская экспедиции Н.К. Рериха. Монголия (1926-1927 г.) // Творческое наследие Рерихов - врата в будущее. С.327.
- 36 Рерих Н.К. Избранное. С.428.
- 37 Дорохин Д.В. Маршрут экспедиции в картинах Н.К. Рериха // Творческое наследие Рерихов - врата в будущее. Иркутск: Репроцентр А, 2016. С.347.
- 38 Рерих Н.К. Алтай - Гималаи. VII. Хотан (1925-1926). URL: <http://goo.gl/KbMMDV>
- 39 Дорохин Д.В. Указ. соч. С.348.

Метавселенная и причинность в теософии

Ун-Хак Хванг

ОТРЫВОК

Продолжающаяся глобальная пандемия COVID-19 подталкивает мир к переходу от контактного к бесконтактному кибермиру, так называемой метавселенной. На YouTube есть много видеороликов о буддийской медитации с использованием метавселенной киберпространства. Чтобы применить теософию к метавселенной, исследуются как первая, так и вторая Станца первой Шлоки о пространстве и времени. Время может быть объяснено принципом причинности в двух областях (1) научной точки зрения (физики) и (2) метафизической точки зрения в буддизме. В научной причинно-следственной связи время течет без остановки по часам во всем пространстве нашей Вселенной после Большого взрыва, который произошел примерно 13,8 миллиарда лет назад. Научное время может быть измерено только с помощью скорости материи, а в пустом пространстве без материи время не существовало до Большого взрыва. Согласно общей теории

относительности, наша Вселенная прекратит свое существование в одном из трех случаев: (а) расширяется навсегда, (б) прекращает свое расширение или (в) сжимается после расширения. Метафизическая причинность была введена теорией кармы в буддизме. Общей темой теорий кармы является ее принцип причинности. Еще одной общей темой теорий кармы является этизация с предпосылкой, что каждое действие имеет причинно-следственные последствия, и это причинно приведет к осуществлению либо в этой жизни, либо в следующей жизни. Следовательно, если основываться на принципе причинно-следственной связи, хорошие моральные представления будут усиливать положительные последствия, в то время как плохое поведение приведет к отрицательным результатам. Таким образом, нынешняя ситуация индивида объясняется ссылкой на действия в его нынешней или предыдущей жизни. Причинное перерождение – это фундаментальная концепция

индуизма и буддизма. Карма – это не «награда и наказание» как таковые, а закон, который порождает последствия в соответствии с принципом причинности. Причинно-следственная связь может обеспечить хороший сценарий для теософской метавселенной.

Ключевые Слова: Метавселенная, Теософия, Причинность

1. ВВЕДЕНИЕ

В комментарии к «Тайной доктрине» Е. П. Блаватской 1-я Шлока 1-й Станцы гласит, что ПРЕДВЕЧНАЯ МАТЕРЬ-РОЖДАЮЩАЯ (Пространство), СОКРЫТАЯ В СВОИХ ПОКРОВАХ, ВЕЧНО-НЕВИДИМЫХ, ЕЩЕ РАЗ ДРЕМАЛА В ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕМИ ВЕЧНОСТЕЙ. [1] И, 2-я Шлока 1-й Станцы гласит, что ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО, ОНО ПОКОИЛОСЬ В БЕСКОНЕЧНЫХ НЕДРАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ. [2] 1-я и 2-я Станцы содержат обсуждения пространства и времени соответственно. В физике расширяющееся пространство продлевает время, другими словами, пространство должно зависеть от времени, или, говоря более технически, пространство является функцией времени. Поэтому мы вводим слово «пространство-время» вместо «пространство плюс время». [3]

В физике пространство рассматривается как положение объекта, включая частицу. Современная научная космология доказала, что расширение пространства вызывает

Рис. 1. Facebook создает новую команду для работы над метавселенной

расширение времени, потому что наша Вселенная в настоящее время расширяется. Это было подтверждено вытесняющим движением астрономических частиц, включая звезды и галактики, наружу.

Само пространство изменяется с изменением времени, мы называем это 4-мерным пространством-временем из-за существования гравитации. Скорость изменения положения объекта в пространстве из-за изменения времени определяется как скорость, а скорость изменения скорости объекта в пространстве из-за изменения времени определяется как ускорение.

Теперь мы можем заменить пространство киберпространством с той же ролью времени в нем. Продолжающаяся глобальная пандемия COVID-19 подталкивает мир к переходу от контактного к бесконтактному кибермиру, так называемой метавселенной. Таким образом, 1-я Шлока 1-й Станцы в

Комментарии к «Тайной доктрине» Е. П. Блаватской может быть переписана таким образом: ПЕРЕДВЕЧНАЯ МАТЕРЬ-РОЖДАЮЩАЯ (Киберпространство), СОКРЫТАЯ В СВОИХ ПОКРОВАХ, ВЕЧНО-НЕВИДИМЫХ, ЕЩЕ РАЗ ДРЕМАЛА В ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕМИ ВЕЧНОСТЕЙ. [1]

В качестве примеров метавселенной киберпространства на YouTube есть так много фильмов о буддийской медитации. Также мы можем снять фильм Netflix, используя доплеровский сдвиг, чтобы сообщить, что Божественная Мудрость, которая является Абсолютным Существом в буддизме, может обеспечить Нирвану, чтобы уйти в вечную Тьму (Паранишпанна), включая тот факт, что способности человека ограничены в море страданий [4]. Для демонстрации серии процессов преодоления страданий и достижения Нирваны мы используем различные навыки метавселенной, используя медиа-контент (youtube), визуальную реальность (VR, англ. VR) и дополненную реальность (ДР, англ. AR) с поддержкой больших данных и искусственного интеллекта (ИИ, англ. AI). На рисунке 1 показан типичный пример метавселенной, которую недавно создала новая команда Facebook. [5] У буддизма метавселенной есть четыре преимущества: (1) человек может достичь Нирваны при жизни, (2) физический контакт Иисуса в связи

со вторым пришествием не требуется в буддийском Вознесении (Нирване), (3) нет священной столицы, которую нужно посетить при жизни по мере необходимости, (4) зависящие от времени кинофильмы являются наиболее подходящими для принципа причинности в буддизме.

В Разделе 2 вводится научная причинно-следственная связь. Чтобы показать, что наша Вселенная находится в состоянии совершенной причинно-следственной эволюции путем пространственного расширения, мы представляем результаты наблюдений для нашей вселенной с помощью общей теории относительности в Разделе 3. В Разделе 4 метафизическая причинность в буддизме во время Манвантары упоминается с научной подоплекой в Разделах 2 и 3.

2. НАУЧНАЯ ПРИЧИННОСТЬ В РАМКАХ ВРЕМЕНИ ПРИ СИНХРОНИЗАЦИИ

2-я Шлока 1-й Станцы в книге Комментариев к Тайной доктрине, написанной Е. П. Блаватской (1890), гласит, что ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО, ОНО ПОКОИЛОСЬ В БЕСКОНЕЧНЫХ НЕДРАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ.

Изменение пространственного положения объекта или волны требует представления о течении времени, другими словами, без времени мы никогда не измерим изменение пространственного положения материи. Последова-

тельное течение времени в пространственной области называется причинно-следственной связью. В этой области мы можем организовать серию событий в виде последовательности. На рисунке 2 показаны 4 различные причинно-следственные связи для двух независимых событий А и В. На рисунке 3 показана причинно-следственная связь, выявленная 8 пловчихами - синхронистками Олимпийской сборной России 2004 года (слева) и Олимпийской сборной Испании 2012 года (справа). На рисунке 4 показана причинно-следственная связь, обусловленная серией множества синхронизированных светофоров на дороге. Предполагается, что огни немедленно переключаются с красного на синий свет всякий раз, когда автомобиль с постоянной скоростью прибывает на следующие сигналы.

Рис.2 Диаграмма причинно-следственной связи для двух независимых событий А и В

3. МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ПРИЧИННОСТЬ В БУДДИЗМЕ В ПЕРИОД МАНВАНТАРЫ

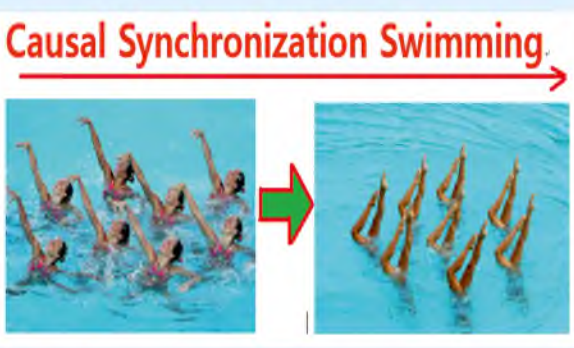

Рис. 3. Синхронное плавание Олимпийской сборной России 2004 года (слева) и Олимпийской сборной Испании 2012 года (справа).

Рис.4 Синхронизация светофоров

3. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ ВО ВРЕМЯ МАНВАНТАРЫ

Как показано на Рис.5, до того, как Вселенная не взорвалась, поскольку материя не была рассеяна, наша вселенная, находившаяся в состоянии сингулярности, содержала только пустое пространство без времени. В начале наша Вселенная была особой точкой с небольшими размерами, но огромной массой. Вот почему поле тяготения могло

Рис. 5. До начала времен наша Вселенная была особой точечной массой. Красные стрелки обозначают гравитационные поля.

существовать в пространстве до взрыва Вселенной. Это своего рода регулировка нулевой точки секундомера. С самого начала наша вселенная начиналась с совершенной причинно-следственной связи благодаря синхронизации всех событий, как упоминалось в Разделе 2 этой статьи.

На рисунке 6 показана расширяющаяся Вселенная, исследованная 13,8 миллиарда лет назад. Все произошедшие события были причинно синхронизированы по одним часам нашей Вселенной. Поскольку Вселенная продолжает расширяться до сих пор, материалы рассеиваются наружу в темной круговой области на Рис. 6, и, таким образом, как пространство, так и время в этой области увеличиваются. Как объяснено на Рис.5, времени нет из-за отсутствия материи во внешней области белого

Рис. 6. Пространственное расширение нашей Вселенной до сегодняшнего дня в точке пространства.

круглого пространства.

В Комментарий к «Тайной доктрине» Е. П. Блаватской период Манвантары, представляющий собой 7 Планетных цепей, равен 4,32 миллиарда лет, что составляет примерно треть возраста нашей Вселенной 13,8 миллиарда лет. Продолжительность периода Маха Пралайи смерти плюс Манвантара может быть равна возрасту нашей Вселенной 13,8 миллиарда лет. Затем период Маха Пралайи составляет около 9,48 миллиарда лет. Сценарий нашей вселенной возрастом 13,8 миллиарда лет может быть завершен первым состоянием Маха Пралайи с 9,48 миллиарда лет плюс вторым состоянием Манвантары с 4,32 миллиарда лет. Согласно Е. П. Блаватской, Маха Пралайя, которая является Тьмой, обеспечивает

инкубатор следующей вселенной. Кроме того, Маха Пралаяя обеспечивает Паранишпанну для тех, кто обретает Нирвану.

Будущее нашей Вселенной было теоретически предсказано уравнением Эйнштейна из общей теории относительности. Уравнение поля задается $R_{\mu\nu} - (1/2)g_{\mu\nu}R = (8\pi G/c^4)T_{\mu\nu}$, где $g_{\mu\nu}$ и $T_{\mu\nu}$ – гравитационный геометрический тензор и тензор энергии-импульса соответственно в первый раз нашей Вселенной 13,8 миллиарда лет назад. Результаты для самой простой модели нашей вселенной показывают 3 возможных случая (1) вселенная продолжает расширяться вечно (неограниченная вселенная), (2) Вселенная расширяется и останавливается в будущем (ограниченная вселенная) (3) Вселенная расширяется, останавливается и сжимается в будущем, как весеннее колебание (ограниченная вселенная). Эти 3 результата показывают расширяющуюся Вселенную сегодня, которая соответствует результатам наблюдений с возрастом 13,8 миллиарда лет.

4. МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ПРИЧИНОСТЬ В БУДДИЗМЕ ВО ВРЕМЯ МАНВАНТАРЫ

Временной шкалой в буддизме является кальпа, которая равна 4,3 миллиарда лет. Следовательно, научный возраст нашей Вселенной равен примерно 4 кальпам. Кальпа не является непрерывным, линейным и симметричным. Кроме того,

Кальпа является местной. Кальпа тоже может существовать в пространстве без материи.

Согласно буддизму, существует много слоев временных трасс, которые зависят от человека индивидуально. Иногда встреча двух человек требует 500 кальп из-за судьбы.

Три принципа причинности применяются ко всем людям во время Манвантары следующим образом:

- (1) Каждый человек накапливает свою различную карму причинно,
- (2) Когда человек умирает, он может переродиться, полагаясь на свою собственную карму,
- (3) Человек, обладающий кармой, переродится хорошим человеком в качестве награды.

Рис. 7. Цепочка из 5 причинных перерождений во временной точке ($T_1 < T_2 < T_3 < T_4 < T_5$)

На рисунке 7 показана цепочка из пяти причинных перерождений для разных людей P1~P5 в Манвангаре, и у каждого человека есть свое собственное пространство S и время T в течение его жизни. Для каждого перерождения нет базового лагеря, как в таком святом месте, как Иерусалим. Это одна из особых характеристик буддизма. Фантастическая вещь заключается в том, что некоторые, но очень редкие люди могут достичь Нирваны, чтобы отправиться в вечный дом Тьмы в Маха Пралаيه, как показано на Рис. 7.

Выводы

Буддизм впервые зародился в Индии около 500 года до нашей эры Готамой Сиддхартхой из Индии. Это его учение-преодолевать страдания с помощью Великой мудрости Пустоты и, наконец, испытать Нирвану (N) и достичь Рая. Вы рождаетесь заново через реинкарнацию по причинному принципу, но ваша Карма является стандартом для новой жизни.

Что резко отличается от других основных религий, так это то, что место и время свободно предоставляются каждому человеку без привязки к определенному региону или прошлым историческим событиям. То есть здесь нет ни священных мест, ни религиозных праздников. Христианство, которое оказывает большое влияние на

основные западные идеи и культуры, имеет священную область под названием Иерусалим и основные годовщины, и было много войн и грабежей, чтобы занять друг друга. Даже на Востоке имели место многочисленные войны и угрозы занять определенное конфуцианское священное место в Китае.

В этом отношении буддийская теория перевоплощения по причинно - следственному принципу является мирной, потому что в ней нет временной или пространственной святости, но она может быть уязвима для нападков со стороны других религий. Религиозная власть не сравнивается с другими религиями, но она обладает тем свойством, что ее можно устранить, если она коррумпирована или безразлична к образованию. По сравнению с другими религиями, если распространение и образование будут осуществляться с использованием технологий киберпространства 4-й индустрии, ожидается, что буддизм будет пригоден для мира во всем мире и индивидуального спасения в качестве «религии метавселенной» в будущем обществе.

Подтверждения

Автор признает, что это исследование было спонсировано Фондом образования и исследований факультета в KOREATECH.

Ун-Хак Хван - Доктор философии, профессор Школы искусств. (Южная Корея). Родился в Южной Корее 15 июля 1957 года. В 1981 году окончил Университет Йонсей в Сеуле, Южная Корея, со степенью бакалавра наук. Переехал в США, закончил аспирантуру Университета Миссури-Колумбия, и получил степень магистра наук благодаря исследованиям в области плазменной астрономии и

релятивистской космологии в декабре 1985 года. В августе 1989 года получил степень по философии за исследования по физике плазмы на физическом факультете Университета Миссури-Колумбия. в 1991 году начал свою профессиональную карьеру в качестве профессора в Корейском технологическом и образовательном университете, продолжает преподавать и проводить исследования в этом - в течение 30 лет. Исследования в основном связаны с физикой, включая теорию относительности. Интерес к теософии связан с космологическими точками зрения в христианстве и буддизме. Область научных интересов: физика плазмы, астрономия и астрофизика. В качестве первого автора 60 научных работ были опубликованы в международных и отечественных журналах, а также 10 книг написаны в соавторстве.

Список литературы:

- [1] Елена П. Блаватская, Комментарий к Тайной доктрине, стр. 1 (2010)
- [2] Елена П. Блаватская, Комментарий к Тайной доктрине, стр. 12 (2010)
- [3] Э. Т. Тейлор и Дж. А. Уилер, Физика пространства-времени, Фримен и компания (Нью-Йорк, 1966).
- [4] Ун-Хак Хван, "Практика теософии в физике", Теософский вектор № 1, стр. 109-112 (2020)
- [5] Веб-сайт: <https://24htech.asia/facebook-sets-up-new-team-to-work-on-the-metaverse.html> (2021 год)

Истинное значение братства

Мишелина Фостер

Что такое на самом деле Братство? Эта концепция сама по себе все равно что цветные мелки Микеланджело. Рассуждая, мы уходим в общее и упускаем детали. А обратившись к другим как к "братьям и сестрам" легко вызвать недоверие. Это слово часто используется в названиях учреждений и общин, которые не имеют ничего общего с концепцией, которая сегодня соответствовала бы сути истинного братства.

Братство - это нечто большее, чем "взаимосвязанность" всех вещей, ибо на этом плане нет слов, чтобы выразить суть сознательного Бытия на другом плане. Всеобщее братство - это больше, чем просто Человечество. Это связующая сила Разума, активируемая той Сущностью, которую мы в настоящее время обозначаем как «Любовь» каждой проявленной формы.

В «Тайной доктрине «говорится, что существует «Субстанция» и что: (XIX.) «Она существует повсюду и образует первое УПАДХИ (основание), на котором построен наш Мир (Солнечная система). Ее субстанция

отличается от той, что известна на Земле, и поэтому ее жители смотрят СКВОЗЬ НЕЕ, и, находясь во власти иллюзий и невежества, считают, что это лишь пустое пространство. Однако же во всей Безграничной (Вселенной) нет ни одного вздоха (АНГУЛЫ) пустого Пространства...»

Мы могли бы сказать, что Братство основано на «Любви», однако человечество также не имеет истинного представления об этой невообразимой Сущности. Они (мы) также не имеют истинного представления о значении слова «Разум». Мы обретаем знание по мере того, как древняя мудрость медленно раскрывает нам свое значение. Где же мы оказываемся в итоге? Мы подобны детям на игровой площадке вечности, которые учатся, постигая ее с помощью интеллекта, воображения и игр или экспериментально-опытным путем, как мы это называем.

С помощью экспериментов наука постепенно начинает постигать грани или отражения истины, касающиеся материи, вещества, атомов, волн и частот, соединяющих все пространство. Они движутся вокруг нас, сквозь нас и дают нам намеки на геометрические возможности построения и растворение материи, насколько мы только можем ее различить.

Энергетические паттерны формируются, заполняются, выполняют свое предназначение и рассеиваются: при этом «сущность» или лежащая в основе (если я позволю себе это сказать) «душа» каждого атома обладает непрерывностью и способностью к пресуществованию, которые еще предстоит оценить. Изменения и трансформация постоянны, как и идея пребывания в Братстве: Все есть иллюзия, однако все при этом связано.

Эта точка напряжения подобна невидимой грани, она трудноуловима, но всегда существенна. Квантовая физика и теоретическая физика начинают указывать интеллекту человечества на осознание его связи со всеми «предметами» в пределах его сферы знаний. Это знание связано с двойным аспектом сравнительной ассимиляции в рамках интеллектуальной способности его понимания. То, что изучается на трехмерном плане существования, ограничено «кольцом не преступи» этого плана... как и его нынешнее понимание Братства. Да, за пределами этого плана бытия существуют более высокие Законы, но чтобы перейти на иной уровень существования, мы должны осознать, что то за что мы держимся как за «непреложный факт» - лишний багаж и должно быть отброшено за ненужностью.

Братство не ограничивается пределами интересной концепции. Это освобождающий принцип свободного доверия внутри группы, организации, нации или мира. Всеобщее Братство охватывает всю Жизнь как каждый из нас ее понимает, а затем гораздо больше, чем каждый из нас осознает. Это начинается как первое семя весны в сердце каждого мужчины или женщины. Она прорастает через грубую почву Жизни: любовь, надежды, убеждения, страхи, ненависть, страдания и всю гамму и личный «ад или рай», которые пережил каждый из нас.

Исходя из этого, мы можем оглянуться назад и увидеть, откуда мы пришли, и влияние окружающей нас жизни, которое добавило или сказалось на нашем «частном» существовании. Все они были «взаимосвязаны» на каком-то уровне нашей физической, ментальной и эмоциональной структуры.

Мы получаем «намек» на эту концепцию от самого нашего тела. Так много органов, нервов, крови, тканей и костей функционируют как единое целое: каждый выполняет свою отдельную «работу», но мы являемся результатом и конечным продуктом всего этого хаоса и организации, происходящих каждую наносекунду. Называть это можно по-разному... но это несомненно один из «намёков» на Братство в действии.

Немало сообществ основывают Братство «крови». И снова мы видим поток отклика и энергии, постоянно движущийся по всей системе: будь то тело, племя, семья или культура. Каким-то образом человечество перестает думать о Братстве на уровне своей «кожи». Разве они не являются «самодостаточной единицей»? Разве шестеренки внутри часов не являются автономными единицами, которые работают вместе? Они работают не для того, чтобы просто заставить часы «тикать», а для того, чтобы все могли услышать бой назначенного времени... и у каждого из этих «слушателей» есть своя собственная задача

жизни, которую нужно выполнить.

По мере того, как сознание расширяется в рамках этого прекрасного эксперимента человечества, Братство начинает отзываться эхом во Вселенском Разуме. Связи начинают развиваться с домашними животными, растениями, местами, природой, планетами и всей Жизнью. Не все эти «связи» имеют обозначение «человеческого сознания». Мы видим, что деревья дают кислород; горы защищают; реки дают воду для нашего существования; и мы благодарим ночные звезды и солнце за то, что они научили нас времени и расстоянию. Но космос не «мыслит» в человеческом понимании этого процесса... Расширенная схема Братства между людьми - это Всеобщее Братство, которое еще предстоит испытать.

Мы учимся у Жизни простоте течений: собственного потока Жизни, нашего тела в нем, течению всемирных и бессмертных процессов. Жизнь никогда не стоит на месте: она никогда не останавливается. Остановка означает, что нас больше нет на этом плане. Это требует изучения и размышления, или медитации, глубокого созерцания, называйте это как хотите: будь то ученый или мистика, или старик с соседней улицы - у всех есть для этого свое название.

У Истинного Братства есть свое течение, которое проходит сквозь пространство и время. Это касается вас, меня, каждого из нас с

возможностью достижения больших результатов в этом эксперименте, который мы называем землей. У каждого из нас есть дар, которым можно поделиться, талант, который нужно раскрыть, когда мы начинаем видеть всю Жизнь вокруг нас как продолжение этой великой Сущности внутри нас. Давайте же стремиться к обретению более спокойного мира внутри нас, созвучного с появлением более просвещенного мира Всеобщего Братства вокруг нас. Давайте посвятим себя этому.

В «Тайной доктрине» (XXV)... Мы называем это Единой проявленной жизнью, которая сама по себе является отражением Абсолюта...

(XXVI) «Последнее никогда не должно упоминаться в словах или речи, ЧТОБЫ ОНО НЕ ОТНЯЛО ЧАСТЬ НАШИХ ДУХОВНЫХ ЭНЕРГИЙ, КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ к НЕМУ духовно, поскольку вся физическая вселенная тяготеет к СВОЕМУ проявленному центру – космически».

В Братстве я приветствую вас.

Мишеллина Фостер (Калифорния, США) родилась в Гаррисберге, штат Пенсильвания, США. В 1970-х годах училась в Университете метафизики в Лос-Анджелесе, штат Калифорнии. Получила докторскую степень по метафизике. Работала эзотерическим директором Всемирного центра медитации в Охае, Калифорния. Член Теософского общества США в Уитоне, штат Иллинойс. Изучала теософию с 1982 года, присоединилась к Ложе Безант в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В 1992 году посвящена в сан Епископа церкви, и с тех пор возглавляет ее. Работала священником в Лас-Вегасе, штат Невада. Автор 19 книг и статей о метафизике, медитации и духовности, последняя из них книга о путешествии в Непал.

Буддийская и теософская концепция Космогенеза

Сергей Алексеевич Французов

Теософская концепция Космогенеза опирается на буддийскую космологию – учение о Вселенной как о Психокосме¹ (с. 72). В то же время, как я постараюсь показать в дальнейшем, она не сводится полностью к ней. Она – шире, ибо является синтезом мистического опыта всего человечества, однако в этом вопросе буддизму принадлежит первенство. Именно буддизм в том, что касается устройства Мироздания, цикличности его Существования, отсутствия у Психокосма начала и конца, сумел пройти буквально по лезвию бритвы между крайностями теизма с присущим ему учением о личном Боге-Творце и вульгарного атеизма с характерным для него примитивным пониманием мира как беспорядочного корпускулярного движения со случайными последствиями, неизбежным следствием которого является аморальность². В этом буддизм принципиально расходится не только с авраамическими религиями, но и с индуизмом: «Буддийская доктрина – в противоположность

брахманистской – отрицает не только наличие субстанционального атмана, как индивидуальной души, но и существование атмана, как Души Мировой, выступающей в роли Творца (Ишвары, санскр. *isvara*), первопричины Вселенной и живых существ. Именно поэтому буддийское философствование строилось таким образом, чтобы подвести адепта к выводу о не существовании Творца и отсутствии креационистского акта³.

Итак, в VII шлоке I станцы говорится о том, что воспоследует за исчезновением нашего или любого другого из чувственно постигаемых миров. Следует подчеркнуть в этой связи, что буддизму не чужда идея сосуществования параллельных миров, принимаемая и всерьёз разрабатываемая сегодня в квантовой физике. Так, проблема параллельности, множественности космических миров обсуждалась Васубандху (*Vasubandhu*) в составленной им буддийской энциклопедии Абидхармакоша (*Abhidharmakośa*) в автокомментарии к карике (строфе) 3 раздела III «Лока-Нирдеша (*Loka-nirdesa*), или Учения о мире»⁴.

Остановимся подробнее на первом пункте, или пункте (а), как обозначила его сама Е.П. Блаватская: «Причины существования исчезли». В своем комментарии Елена Петровна сочла необходимым отметить: «“Причины существования” означают не только

физические причины, известные науке, но и метафизические причины, из которых главной является желание существовать, следствие Нидан и Майи». Ниже в таблице будет показано, что понимали под Ниданами Елена Ивановна Рерих и уже упоминавшийся выше Васубандху, крупнейший систематизатор философских воззрений ранних буддийских школ, создавший в IV–V вв. н. э. в 613 стихах (!), объединенных в 8 разделов, один из самых значительных памятников буддийской религиозно-философской мысли – трактат «Энциклопедия Абхи-дхармы» («Абхидхармакоша»).

Здесь да будет позволено сделать некоторое отступление, не имеющего непосредственного отношения к теме данного выступления, однако касающееся напрямую весьма актуальной для истории теософии темы возможности обретения древних рукописей в затерянных среди гор буддийских монастырях. Дело в том, что «Абхидхармакоша» дошла до нас в китайском, тибетском, монгольском и неполном уйгурском переводах. На протяжении многих столетий её санскритский оригинал считался утерянным, пока в 1935 г. его не обнаружил в небольшом тибетском монастыре Нгор Рахул Санкритьяян / Rahul Sankrityayan (1893–1963), писатель, полиглот, путешественник, ученый, общественный

деятель и большой друг СССР. Издан этот санскритский текст был лишь в 1967 г. П. Прадханом (P. Pradhan)⁵.

Интересно, что Е.И. Рерих, рассуждая о Ниданах в своей моног-

рафии «Основы буддизма», вышедшей в Урге (ныне – Улан-Батор) в 1927 г., никак не могла опираться на «Абхидхармакошу», лишь на переводы и переложения соответствующего её раздела.

Таблица. Двенадцать Нидан по Васубандху и Е.И. Рерих

Васубандху. Абхидхармакоша. Раздел III: Лока-Нирдеша, или Учение о мире, строфа 20	Рерих Е.И. Основы буддизма (1-е издание: Урга, 1927)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Неведение; 2. Формирующие факторы; 3. Сознание; 4. Имя и форма; 5. Шесть источников сознания; 6. Контакт; 7. Чувствительность; 8. Жажда; 9. Привязанность; 10. Существование; 11. Рождение; 12. Старение и смерть 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Авидия (омрачённость, невежество). (Телец) 2. Самскара (карма). (Мышь) 3. Виджняна (сознание). (Кабан) 4. Нама-рупа (форма, чувственное и нечувственное). (Собака) 5. Шад-аятана (шесть трансцендентных чувств). (Петух) 6. Спарша (соприкосновение). (Обезьяна) 7. Ведана (чувствование). (Коза) 8. Тришна (жажда, вожеление). (Лошадь) 9. Упадана (влечение, привязанность). (Змея) 10. Бхава (бытие). (Дракон) 11. Джати (рождение). (Тигр) 12. Джара (старость-и-смерть). (Заяц)

Необходимо отметить, что в строфе 20 «Васубандху вводит каноническое понятие «причинно-зависимое возникновение» — пра-

титья-самутпада (*pratityasamutpada*). Это — непрерывная последовательность групп (т. е. всех причинно-обусловленных дхарм, распределён-

ных в соответствии с пятью скандхами: группой материи, группой чувствительности, группой понятий, группой формирующих факторов и группой сознания в трех состояниях существования (прошлом, настоящем и будущем). Причинно-зависимое возникновение включает двенадцать компонентов в трёх периодах»⁶. Эти компоненты и есть Ниданы. Именно ими обусловлена та непреложная для буддизма истина, что существование есть страдание в круговороте рождений.

Стоит отметить, что согласно буддийскому учению, изложенному Васубандху в «Абхидхармакоше», «психокосмические миры неисчислимы, хотя во Вселенной не рождаются живые существа, которые не жили прежде. Однако относительно множественных психокосмов существует, как указывает Васубандху, закономерность: те живые существа, которые преодолели влечение к чувственной сфере существования в одном психокосме, лишены этого влечения и к соответствующей сфере всех других психокосмов... Иначе говоря, множественные психокосмические миры параллельны и гомологичны относительно индивидуального продвижения адепта к состоянию нирваны: побеждая аффекты в одном психокосме, индивид не может сделаться их пленником в параллельной сфере другого психокосма. Принцип страдания тотален, но и победа над

страданием тотален»⁷.

В работе Е.И. Рерих основополагающие положения классического буддизма дополнены позднейшими наслоениями махаянской традиции, в частности отождествлением Нидан с животными центральноазиатско - дальневосточного календарного цикла.

Что до Майи (*majjan*), то этот термин в переводе с санскрита означает «иллюзия» или «видимость». Майя – это определённая энергия, которая скрывает от нас единство всего сущего и истинную природу вещей. Общим местом стало сравнение Майи с облаками, затеняющими солнце. Майя неразрывно связана с *авидьей* – невежеством. Однако до конца не ясно, Майя ли порождает *авидью* в умах живых существ, или же умы, подверженные *авидье*, сами создают для себя Майю.

Очень важным представляется следующее замечание Е.П. Блаватской: «Желание сознательной жизни выявляется во всём, от атома до солнца, и есть отражение Божественной Мысли, устремлённой к объективному существованию, к закону, чтобы Вселенная существовала». В нём чётко выражено представление о мироздании как о Психокосме. Но при этом следует иметь в виду, что Вселенная в некоторых фазах своего существования лишь потенциально обладает сознанием. При циклическом развитии периодически происхо-

дит самоуничтожение чувственного мира вместе с населяющими его материальными существами, включая носителей разума, с его последующим возрождением. В такие периоды разум и его носители могут присутствовать в Мироздании лишь потенциально.

Рассматривая «представление “Вечного Не-Бытия”, которое есть “Единое Бытие”», Е.П. Блаватская обращается к основополагающим категориям философии Канта, таким как нумен (ноумен) – «вещь в себе» – и феномен – «вещь для нас». Удачен образ неосязаемых атомов золота, рассеянных в тонне золотосодержащего кварца, который «может слабо оттенить отношение нумена к феномену». Однако в отличие от Канта, который считал нумены в принципе непознаваемыми, Елена Петровна подчёркивала, что в отличие от простого смертного, который «не может оформить представления о реальности вещей, отделённых от Майи, затемняющей их и в которой они скрыты», «Посвященный, обогащённый знанием, приобретённым бесчисленными поколениями его предшественников», способен проникнуть «в сущность вещей, на которую никакая Майя не может влиять».

Напрашивается еще одна параллель из истории философии с теософской концепции Космогенеза. Речь идёт о пантеизме, наиболее ярким представителем которой в европейской философии был и

остаётся Барух (Бенедикт) Спиноза. Его великим предшественником в арабо-исламском мире следует признать Мухйи-д-Дина Ибн ал-'Араби / Muḥyī'l-Dīn Ibn al-'Arabī (1165–1240) с его учением о *вахдат ал-вуджуд* (*wahdat al-wudjūd*) «единстве (божественного) бытия», которое трактуется как «теософская концепция “мистического монизма”»⁸. Для этого великого суфийского мыслителя бытие представляло собой проявление божественной сущности в бесконечных и беспрестанно меняющихся образах материального мира.

Наконец, в истории советского марксизма особняком стоит оригинальная, в чём-то романтическая, но в то же время глубоко продуманная с позиций диалектической логики «Космология духа» Эвальда Ильенкова (1924–1979), в которой недвусмысленно сказано, что как нет сознания без материи, так нет и материи без сознания (пусть и потенциально, а не актуально в ней присутствующего), и высказана весьма убедительная гипотеза о том, что мыслящим существам отведена во Вселенной уникальная миссия противостоять энтропии и возвращать гибнущий от «тепловой смерти» мир к исходному состоянию. С некоторой натяжкой такое представление о Мироздании можно рассматривать как форму пантеизма.

Таким образом, уже в начале тома 1 «Тайной Доктрины» Елена Петровна Блаватская интерпретировала

ла опираясь на фундамент буддийского учения, широкий спектр мистических учений, включая, прежде всего, различные проявления пантеизма.

Французов Сергей Алексеевич родился в Ленинграде 13 октября 1963 г. Получил образование ЛГУ (Ленинградский Государственный Университет) восточный факультет, который закончил с отличием в 1985 г. получил квалификацию востоковеда-историка (история арабских стран).

В 1990 г. защитил кандидатскую

диссертацию «Социально-политическая история Хадрамаута в раннее средневековье». В 1990 г. был принят в Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР (с июля 2009 г. – Институт восточных рукописей Российской академии наук). 2010 г. защитил докторскую диссертацию по историческим наукам «Общество и государство в древнем Хадрамауте (начало I тысячелетия до н.э. – середина I тысячелетия н.э.). Имеет ученое звание доцента. Автор 7 монографий (4 в соавторстве) и более 300 статей.

Профессор на кафедре семитологии и гебраистики восточного факультета СПбГУ и в Департаменте востоковедения и африканистики Национального исследовательского университета Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге.

Преподает классический арабский язык, иврит, классический эфиопский язык (геэз), введение в коранистику, историю Ближнего Востока и др. курсы.

Список литературы:

¹ См. об этом учении, в первую очередь: *Васубандху*. Энциклопедия Абхидхармы, или Абхидхармакоша. Раздел III: Лока-Нирдеша, или Учение о мире. Раздел IV: Карма-Нирдеша, или Учение о Карме / Издание подготовили В.И. Рудой, Е.П. Островская. М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 2001. С. 72.

² Именно такую оценку атеизма «советского образца» (и не только) дал известный палеонтолог и писатель, последователь учения Рерихов И.А. Ефремов в письме теософу Г.К. Портнягину от 18.02.1970 г. (Переписка Ивана Антоновича Ефремова / Автор-составитель О.А. Ерёмина. М.: «Вече», 2016. С. 1136).

³ Так интерпретировали ведущие отечественные буддологи В.И. Рудой и Е.П. Островская. Это расхождение между двумя крупнейшими религиями Древней Индии (*Васубандху*. Энциклопедия Абхидхармы, или Абхидхармакоша. Раздел III: Лока-Нирдеша, или Учение о Мире... С. 92).

⁴ *Васубандху*. Энциклопедия Абхидхармы, или Абхидхармакоша. Раздел III: Лока-Нирдеша, или Учение о мире... С. 74–77, 126.

⁵ *Островская Е.П., Рудой В.И.* Предисловие // *Васубандху*. Энциклопедия Абхидхармы, или Абхидхармакоша. Раздел I: Дхатунирдеша, или Учение о классах элементов. Раздел II: Индриянирдеша, или Учение о факторах доминирования в психике / Издание подготовили В.И. Рудой, Е.П. Островская. М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1998. С. 8–9.

⁶ *Васубандху*. Энциклопедия Абхидхармы, или Абхидхармакоша. Раздел III: Лока-Нирдеша, или Учение о мире... С. 93.

⁷ *Васубандху*. Энциклопедия Абхидхармы, или Абхидхармакоша. Раздел III: Лока-Нирдеша, или Учение о мире... С. 76–77.

⁸ *Акимушкин О.Ф.* Суфийские братства: сложный узел проблем // *Тримингэм Дж. С.* Суфийские ордены в исламе / Пер. А.А. Ставиской, под ред. О.Ф. Акимушкина. М.: ИД «Гелиос», 2002. С. 8.

Откровения и предостережения

сил Света ищущим Истину

Елена Николаевна Черноземова

На мемориальном Новодевичьем кладбище в Москве есть уникальное пространство, на котором неподалеку друг от друга находятся захоронения глубочайшего мистика и поэта Даниила Андреева, всемирно известного режиссера К.С. Станиславского, знаменитого своей системой, помогающей актеру выйти за пределы просто текста и просто сценического пространства, донести высокую сущность искусства, и оперной солистки Большого театра Конкордии Антаровой (1886 – 1959), в репертуаре которой были ведущие арии обширного контральтового репертуара, в том числе сложнейшие партии в операх вагнеровского цикла "Кольцо Нибелунга" ("Золото Рейна", "Зигфрид", "Смерть богов"). Конкордия Евгеньевна Антарова создала трехтомный труд, известный под названием "Две жизни", в котором сочетаются элементы художественной прозы и духовных откровений отражающие личные жизненные впечатления от общения с К.С.Станиславским, С.В. Рахманиновым, запечатленных в ее

книгах в образах театрального деятеля Станислава Бронского и пианиста Аннинова. В произведении, созданном К. Антаровой, отразилась и ее причастность к теософскому обществу в Москве, и ее личный духовный опыт. В книгах описан путь поисков и восхождения выдающихся стяжателей духовных ценностей, мастеров, науки и искусства, служителей Света, творящих под руководством Великих Учителей. Образы Учителей создаются и бережно, и смело. Их имена и сущность скрыты от непосвященных, они становятся наставниками и помощникам ищущих.

По свидетельству очевидцев и биографов, К.Е. Антарова начала работу над книгами в начале Второй мировой войны. В это же время в Великобритании над "Космической трилогией", по-своему воплотившей образы Учителей, начинает работу Клайв Льюис (1898-1963), более известный в России и в мире, как автора "Хроник Нарнии".

Устами центрального персонажа ученого-лингвиста Рэндсома в

заключительной части первого романа трилогии ("За пределы безмолвной планеты") К. Льюис сформулировал писательскую сверхзадачу: ознакомить людей с новым комплексом идей и для начала суметь поменять понятие Космоса на Небеса, рассказать о космическом пространстве, переполненном жизнью, живущему по строгим объективным законам, блюстителями и гарантами соблюдения которых являются космические иерархи, известные во многих культурах земного мира, как божества, ангелы, силы¹. В концепции мироздания, выстраиваемой Льюисом, читавшим в Оксфорде курс богословия, их существование не противоречит христианским представлением о единобожии. Все силы, населяющие космос, подчинены строгой иерархии и являются помощниками верховного начала.

Выражаясь современным языком, Льюис утверждает существование единого информационного поля Вселенной. Писателю удается воспроизвести ощущения человека, соприкоснувшегося с этим полем, получающего невербальную информацию, сумевшего воспользоваться каналом интуитивного знания, которое со времен Платона обоснованно считается важным способом познания действительности. В третьем романе ("Мерзейшая мощь") при приближении владык-хранителей пяти планет (иерархов-ойярсов) к людям воз-

можность невербального общения воспринимается человеком как «игра не словами, а мыслям, парадоксами, образами, выдумками (...) Гипотезы – то ли смешные, то ли серьезные – рождались одна за другой», но никто потом не мог вспомнить, о чем была речь. «За всю жизнь они не слышали такого красноречия, такого точного ритма, таких догадок и метафор. Но вспомнить, о чем они говорили, ... не могли (...) Разлетался разум: желания, воспоминания, мысли дробились и снова сливались в сверкающие шарики. К их счастью, они любили стихи; тот, кто не приучен видеть и два, и три, и больше смыслов, просто не вынес бы этого. Рэнсом, много лет изучавший слово, испытывал небесное наслаждение. Он находился в самом сердце речи, в раскаленном горниле языка. Ибо сам повелитель смыслов, вестник, герольд, глашатай явился в его дом. Пришел ойярс, который всех ближе к Солнцу – Виритрильбия, звавшийся Меркурием на Земле»².

Разрабатывая концепцию Слова как источника информации, Льюис во многом следует английской традиции и идет вслед за Джоном Мильтоном (1608-1674), к собранию сочинений которого он написал и опубликовал вступительную статью. Так же как у Мильтона, общение ангелов-эльдилов Клайва Льюиса с людьми подчинено принципу меры, сообщения сведений о мире в соответствии с уровнем

сознания: «Сказать больше, чем сказано, было бы неразумно», – утверждает Рэнсом в завершении романа незадолго до финального Постскриптума. На вопрос Рэнсома, только ли Бог видит вещи такими, какие они есть, властители планет отвечают: *“There are no holding places in your mind for an answer to that”* (Переландра, гл.14)³. У Мильтона принцип соразмерности информации уровню сознания изложен в VIII книге «Потерянного рая», где задающемуся вопросом о сущности Знания Адаму Архангел говорит о мудрости устройства мира, о непостижимости Божественного замысла и о бесполезности попыток познать то, что не дано Богом узнать Человеку, о мудрости неведения, умении *“не отравлять / Тревожным суемудрием – услад / Блаженной жизни.”* (Пер. Арк. Штейнберга). Бог, по Мильтону, позволяет лишь догадываться людям об устройстве мира и приоткрывает свои секреты, смеясь над потугами людей разобраться в них:

Все мирозданье предоставил Он
Любителям догадок, может быть
Над ними посмеяться возжелав,
Над жалким суемудрием мужей
Ученых, над бесплодную тщетой
Их мнений будущих, когда они
Исчислят звезды, создавать
начнут
Модели умозрительных небес
И множество придумывать
систем,
Одну другой сменяя, им стремясь

Правдоподобность мнимую
придать.

(72-82. Пер. Арк. Штейнберга)

Льюис подхватывает мильтоновский призыв не пытаться проникнуть в непроницаемое для человека. Высшие существа советуют Рэнсому не сосредоточиваться на том, чего не понимаешь, «чтобы не пропустить более важного»: «У моего народа есть правило – не говорить слишком много о размерах и числах, даже с сорнами (т.е., представителями самого знающего и мудрого народа – Е.Ч.). Раз ты не понимаешь, не стоит на этом сосредоточиваться, иначе можешь не заметить поистине великого.

Более важное, целостное, несказуемое дается человеку в моменты интуитивных прозрений. Одно из таких состояний К. Льюис описывает, как насылаемое на Рэнсома высшими существами в ходе даваемых ему объяснений: «И тут все как-то изменилось, словно то, что было речью, теперь обращалось к зрению. Рэнсом подумал, что видит Великий Танец, сплетенный из лент света, – они проходили друг под другом, и друг над другом, сплетаясь в причудливые арабески и хрупкие, как цветы, узоры. Каждая фигура, которую он видел, становилась средоточием, через нее воспринимал он целое, все становилось единым и простым – и вновь запутывалось, когда, взглянув на то, что он считал каймой, отточкой, фоном танца, он видел, что и это

притязает на первенство, не отнимая его у той, первой фигуры, но даже приумножая. Еще он увидел (хотя зрение здесь не при чем) мгновенные вспышки света там, где пересекались линии и, неведомо как, понял, что эти крошечные огоньки, эфемерные вспышки – исчезающие мгновенно народы, цивилизации, культуры, учения, системы, словом, все то, о чем говорит история. Сами же линии, ленты света, в которых жили и гасли миллионы частиц, принадлежали к какой-то иной природе. Постепенно Рэнсом разглядел, что почти все они – отдельные созданыя, и подумал: если он прав, время Великого Танца совсем не похоже на наше время. Одни из них, самые тонкие и нежные, были теми, кого мы считаем недолговечными – цветами и бабочками, плодами, весенним ливнем, и даже (показалось ему) морской волной. Ленты пошире были созданиями, которые кажутся нам почти вечными – кристаллами, реками, звездами, горами. А ярче, светлее, блистательней всех были живые существа, хотя сияние их и цвет (иногда выходящий за пределы спектра) отличались друг от друга не меньше, чем от существ иного рода. Увидел он и абстрактные истины, а живые люди превратились в линии света, и противостояли они, вместе, частицам обобщений, вспыхивающим и гаснущим на пересечениях линий. (...) вся

совокупность любовно переплетенных извивов вдруг оказалась поверхностью гораздо более сложной фигуры, уходящей в четвертое измерение, а измерение это прорвалось в иные миры. Танец все убыстрялся, линии сплетались все гуще, все больше льнули друг к другу, все ярче становилось сияние, одно измерение добавлялось к другому, и та часть Рэнсома, которая еще могла мыслить и помнить, отделилась от его зрения. И вот тогда, на вершине сложнейшего танца, в который его вовлекло, вся сложность исчезла, растворилась, как белое облачко в яркой синеве неба, и непостижимая простота, древняя и юная, как утро, открылась ему во всей своей ясности и тишине. В эту тишину, в эту приветливую свежесть он вошел именно тогда, когда отошел дальше всего от обычного нашего существования, и ему показалось, что он проснулся, очнулся, пришел в себя. Радостно вздохнув, он поглядел вокруг»⁴. Такое описание соотносимо с тем, что дает О. Хаксли, воспроизводя движение и сплетение музыкальных тем в «Шутовском хороводе» (1923).

Это озарение в 17 главе «Переландры» Рэнсом переживает после желания прояснить богословские вопросы, вопросы веры. Стремясь осмыслить информацию, человек пытается оформить ее словесно. Автор верифицирует, прорабатывает в слове то, что называют интуитивной формой позна-

ния и соотносится с тем прозрением, что пережил на 25-м году жизни (1600) и описал Якобом Бёме, свидетельствующим о своей жизни, которое позволило ему проникнуть в сокровенные глубины природы, или Паскалем в ночь с 23 на 24 ноября 1654 года, «от десяти с половиною часов вечера до половины первого ночи», записанном на пергаменте, который биографы назовут «Мемориалом» или «Амулетом Паскаля», а сам он обозначит словом «Fue» (пламя, огонь).

Озарения дают возможность пройти сквозь испорченную падшим ангелом информацию к ее чистому истоку. Герой Клайва Льюиса осознает, что испорченный разум, возвращенный в испорченном мире, не может постичь замысла Творца, так же как Бёме, что отмечено Николаем Бердяевым в ему посвященном очерке, ощущал искаженность христианства учеными и богословами, папами и кардиналами.

– Кому принадлежит та пустота, где нет ни одной планеты? Что же возразить Врагу, когда он говорит, что во всем этом нет ни замысла, ни цели? Только я увижу цель, как она превращается в ничто, в иную цель, о которой я и не думал, и то, что было центром, становится обочиной, и так все время, пока мы не поверим, что любой план, любой узор, любой замысел – только обман глаз, слишком долго высматривавших надежду. К чему

все это? О каком утре ты говоришь? Что с него начнется?

Начался странный разговор, в котором Рэнсом не различал, какие слова произносит он сам, какие – кто-то из собеседников; какие – человек, а какие – эльдины. Речь сменяла одна другую – если, конечно, не звучали все сразу, – словно играли пять инструментов или ветер колебал кроны пяти деревьев на высоком холме.

Эту игру отвечающих Рэнсому сознаний Льюис передает серией из двадцати развернутых реплик, авторы которых остаются не названными.

Неготовность сознания воспринять сообщаемые сведения об устройстве мира и законах, по которым живет космос, приводят к тому, что достоверные факты в чистом виде не воспринимаются землянами, их можно и целесообразно, по мысли автора, изложить в художественной форме, как вероятность. К этому выводу Рэнсом приходит к концу второго романа, и так объясненной и оправданной оказывается художественно-философская форма, избранная Льюисом для изложения важных для него идей.

Эту же художественную форму избирает К.Е. Антарова. В созданных ей книгах в числе неотступно и самозабвенно занятых активнейшим духовным поиском истины и решением смысловых проблем есть образ

Натальи Владимировны Андреевой, в котором проступают явственные черты Е.П.Блаватской: "...полная, среднего роста, с сильно выющимися волосами, некрасивая шатенка. Но глаза ее, огромные, серые, навывкате, беспокойные, с властным выражением, точно не вмещались в это плотное тело. Этим глазам, казалось, все надо было знать, во все вмешаться, во все вникнуть. <...> дама улыбнулась – точно дырочку просверлила в моем сердце", "Несмотря на внешнюю грубоватость, от Андреевой так и веяло мощью доброжелательства"⁵. Центральный персонаж, связующий сюжет трехтомника, юный Лёвушка, сразу чувствует в ней друга и перестает бояться ее глаз.

Как следует из текста, Андреева появляется в Общине, когда ей не было и семнадцати лет, и принимают ее с радостью. Сила ее вибраций не всем идет на пользу, общаться с ней могут только весьма закаленные люди. Она идет к тайнам человечества под руководством Учителей. Ее спутником и помощником является тихий и покладистый полковник Ольденкотт. Ее страсть к познанию Истин Бытия поощряется. Она допущена до знакомства с тщательно охраняемыми древними рукописями. В то же время именно на примере этого образа показывается, как может вредить на пути восхождения неумность и невнимательность к советам

Учителей. В частности, пренебрегая совету Учителя выспаться перед трудной дорогой, персонаж занимается ночными бдениями – ей хочется что-то дочитать и дописать, что мешает впоследствии стойкому и спокойному преодолению трудностей и требует от спутников дополнительных усилий по поддержанию безопасного передвижения персонажа.

Еще одна переключка двух произведений – мысль о том, что прорыв к космическим иерархам помимо их воли ведет к несчастью. У Клайва Льюиса корыстолюбивые ученые института «The National Institute for Coordinated Experiments» в Беллбери, стремящиеся поставить себе на службу пробудившегося Мерлина, наказаны проклятием Вавилонской башни: перестают понимать друг друга и теряют способность ясно выражать мысли: «собственной злой волей они ворвались туда, к нездешним силам (...) Они пришли к богам, которые не шли к ним, и обрушили на себя небо»⁶. Испорченное сознание неверно воспринимает действительность и возможности знания. Неготовое сознание воспринимает ушедшую далеко в своей чистоте культуру за отсталость, простоту за примитив. Так происходит в первом романе трилогии: принимают голос невидимого духа-иерарха планеты то ли за громкоговоритель, то ли за колдуна-чревоушателя.⁷

У К.Е. Антаровой возникают персонажи, мечтающие о грандиозных свершениях и сетующие на непреодолимость мешающих обстоятельств. Учителя предоставляют им возможность свершений, убирая помехи с их пути, открывая пути в Общину, но все оборачивается лишь пустыми разговорами, прекраснодушными мечтаниями у тех, чей дух не окреп в борьбе с препятствиями.

Помимо правила давать информацию по сознанию с учетом чистоты устремлений искателя сверхзнания, Учителя у Антаровой

Черноземова Елена Николаевна, доктор филологических наук, профессор.

Родилась 12.11.1956 в городе Астрахань. В 1979 году закончила

неоднократно повторяют несколько советов-требований к ученикам: 1. не быть наблюдателем, быть помощником; 2. помнить о постоянном присутствии Учителя, что укрепляет дух, смелость, способность не страшиться трудностей и чувство ответственности за причастность к происходящему.

Прислушиваться к каждому из советов и требований, сформулированных в книгах, безусловно, создаваемых с помощью интуитивных прохождений, целесообразно и важно.

Факультет русского языка и литературы Красноярского государственного педагогического института, получив квалификацию «Учитель русского языка и литературы». В 1989 защитила кандидатскую диссертацию «Драматургия Джона Лили: Проблема жанра». Тема докторской диссертации «Система жанров английской драматургии 80-90-х годов XVI века». 1995. С 1993 года связана с Московским педагогическим государственным университетом, где закончила докторантуру, защитила диссертацию и работает в должности профессора. В ряде публикаций отражает освоение проблемы сверхзнания произведениями мировой художественной культуры.

Черноземова Е.Н. Формирование мировоззрения: внутренние резервы вузовских образовательных программ // Вестник МГПУ. Серия "Философские науки", 2016. N 2 (18). С. 43-48. (ВАК)

· Черноземова Е. Н. Джон Мильтон "Потерянный рай" // 17v...lit/articles...milton.htm

· Черноземова Е.Н. Оружие христианского воина глазами пуританина и баптиста [Текст] / Черноземова Е.Н. / Филология и культура. УДК 82-1/9 =111 Выпуск №32 <http://philology-and-culture.kpfu.ru/> http://philology-and-culture.kpfu.ru/?q=system/files/62_3.pdf

· Черноземова Е.Н. Доктор Фауст по-английски. Актуализация образа Мерлина в литературе XX века [Текст] / Черноземова Е.Н. / Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. – 2013. – Вып. 4/41. УДК 82.091 ББК 83,3 (0)4-www.vestnik.rsu.edu.ru.

· Черноземова Е.Н. Личностные качества ученого и педагога, изучающего человека // Учитель. Радость труда, радость творчества. Воронеж, 2010. 0,3 п.л. (РИНЦ)http://www.vestnik.vsu.ru/program/view/view.asp?sec=educ&year=2010&num=02&f_name=2010-02-05

· Черноземова Е.Н. Идеи космизма в традиционной школе. Внутренние резервы образовательных программ. Статья. // Космическое мировоззрение – новое мышление XXI века. М., 2004. 1 п.л.

· Черноземова Е.Н. Выявление единства основополагающих начал христианства и интегральной йоги // Космическое мировоззрение – новое мышление XXI века. 2003. Том 2.

· Обоснование приоритета культуры в жизни общества и защиты ее охранителей // Приоритет культуры в жизни общества. Сборник материалов круглого стола в рамках «Международного года сближения культур» (ЮНЕСКО). Москва, 2010. 0,4 п.л.

Научное и общественное признание.

· Трижды Премии имени А.Ф.Лосева, учрежденной МГПУ за научные работы и учебные пособия для вузов (2000, 2001, 2002).

· 2004. Лауреат Международной награды медали "Поднимая мир сердцем единым"

· 2007. Звание «Рыцаря гуманной педагогики» и золотой знак «Сердце и лебедь» Международного Общественного жюри.

· 2010. Медаль "Ю.А. Гагарин" Академии Космонавтики.

· 2012. Медаль "За вклад в развитие образования России" (Дирекция Национальной образовательной программы "Интеллектуально-творческий потенциал России"). 08.01.2012. Рег. N 106.

· 2012. Диплом педагог-новатора за внедрение инноваций в систему образования II Международного конгресса "Миссия учителя в современном мире".

Список литературы:

- ¹Льюис К.С. За пределы безмолвной планеты / Пер. Н.Л.Трауберг. Электронный ресурс lib.ru. Код доступа: <http://lib.ru/LEWISCL/planeta.txt>.
- ²В твоём сознании нет места, чтобы вместить ответ (ЕЧ) // Льюис К.С. Мерзейшая мощь / Пер. Н.Л.Трауберг. Гл. 15. Боги спускаются на Землю. С. 118. Электронный ресурс lib.ru. Код доступа: <http://lib.ru/LEWISCL/histreng.txt>.
- ³– Твоему разуму не вместить ответа
– Значит, мне открыта лишь видимость?...
– Все, что дано тебе, лишь видимость...
- ⁴Переландра / Пер. Н.Л.Трауберг. С. 86.// Электронный ресурс lib.ru. Код доступа: <http://lib.ru/LEWISCL/pereland.txt>.
- ⁵Антарова К.Е. Две жизни // Электронный ресурс Bookscafe. Код доступа: https://bookscafe.net/read/antarova_kora-dve_zhizni-249743.html#p1
- ⁶Мерзейшая мощь / Пер с англ. Гл. 13 «Они обрушили на себя небо». С. 108.// Электронный ресурс lib.ru. Код доступа: <http://lib.ru/LEWISCL/histreng.txt>.
- ⁷За пределы безмолвной планеты. / Пер. Н.Л.Трауберг. С. 58.Электронный ресурс lib.ru. Код доступа: <http://lib.ru/LEWISCL/planeta.txt>.

Практика теософии

Евгения Михайловна Шабурникова

Для того, чтобы практиковать что-либо, необходимо знать. Что подразумевает ТЕОСОФИЯ под знанием? Знание – это Знание Истины. Истина есть причина, Причина – это Вечность. Вечность – Единая внутренняя сущность, то есть то, что конечно или преходяще, не может быть ЗНАНИЕМ. ЗНАНИЕ – это те духовные накопления, которые собраны за многие воплощения. И если мы однажды достигали Знания Истины, то эти Знания останутся с нами навсегда, во всех воплощениях, и в каждом воплощении мы будем стремиться к этой Истине, к этому Магниту.

У нас будет качество распознавания, что есть вечное, а что преходящее. Мы сможем различать высшие и низшие проявления своей Личности, сможем иметь необходимое внимание, чтобы заметить в себе самые малые зачатки самости и эгоизма, эгоизма, который убивает все благородные порывы нашей природы. Мы сможем начать работать над собой, чтобы очистить своё сознание. Тогда мы сможем приблизиться к Истине, а значит к Знанию, тогда мы сможем начать практиковать.

«Человек познай самого себя», –

возвестил древний Дельфийский оракул, и более верно призыва трудно найти. Познать Себя – это познать своё Высшее Эго или стать ЧИСТЫМ, ибо Высшее Эго есть бессмертная сущность.

«Нужно иметь книги, а знания, заложенные в них, должны применяться на практике – так разовьётся уверенность/убедительность и способность мыслить», – говорит нам Елена Петровна Блаватская.

В «Тайной Доктрине» всё начинается с описания Абсолютной Истины.

Объём абсолютной истины, который мы в состоянии воспринять, определяется исключительно степенью приближённости к ней нашего сознания. Абсолютная Истина – символ Вечности. Условность – уже заведомая ложь.

Теософия есть Божественное Знание, которое есть ИСТИНА. Значит, зная, мы утверждаем Истину или Правду и искореняем Ложь. Луч Абсолютной Истины может отобразиться лишь на чистом зеркале своего собственного пламени – наивысшего нашего духовного осознания. Духовное сознание начинается тогда, когда исчезают парадоксы.

Главная проблема в понимании теософии и, следовательно, практики, заключается в неумении распознать форму – внутреннюю и внешнюю. Чтобы иметь это распознавание, нужно иметь Знания о внутренней природе. К сожалению, человек живёт обычным видением, то есть внешней формой познания, воспринимая всё только через внешние аспекты. Те, кто смогли разглядеть жизнь своей внутренней сущности, те, которые тщательным образом изучили жизнь в себе, прежде чем переходить к изучению и анализу её проявления во внешней оболочке, вот они-то и могут рассчитывать на ПОНИМАНИЕ ТЕОСОФИИ или практики.

В начале зарождения человеческой расы, как описывает Елена Петровна в «Тайной Доктрине», «не только звери и птицы вообще символизировали Космические Силы, но и... каждый отдельный род животных и птиц олицетворял некоторую дифференциацию одной из этих Космических Сил».

В рассматриваемый период на Земле, было открытое противостояние двух диаметрально противоположных Сил, происходившее вследствие свойственного каждой из них стремления к господству. Это привело к тому, что ФОХАТ явил энергию, которая осуществила их взаимное приспособление и окончательное сочетание, поднимая таким образом уровень вибрации субстанции плана или планов, на

которых действуют эти Силы. То есть соединением противоположных сил (центробежной и центростремительной) Сила Фохата побудила материю стать более совершенной. Как говорит Махатма Мория, антагонизм противоположных Сил свойственен лишь низшим планам, на Высших они успешно взаимодействуют.

Благодаря «Тайной Доктрине» мы можем рассмотреть и другие аспекты этого движения к соединению противоположностей. Например, борьба двух противоположных сил, как борьба между двумя «Я» (Высшим и низшим Манасом). Входящее дыхание – Апана (Неподвижный ум, В. Манас, центробежная сила). Выходящее дыхание – Удана, Прана (Подвижный Ум, н. Манас, центростремительная сила). Соединение их есть «жизненный ветер», ПУПОК – точка Синтеза или ЖИЗНЬ. Так соединение Дыхания, внутреннего и внешнего, есть ЖИЗНЬ или ДВИЖЕНИЕ.

Фохат имеет 3, 5, 7 продвижений, как говорится в Станцах Дзиан. Или 3, 5, 7 расы: 3 раса – Агнишватты, которые дали Искру, озарив человечество Манасом; 5 раса – символ В. Манаса, когда человек должен стать разумным; 7 раса – человек становится Сознющим, или Мыслящим, он научается мыслить самостоятельно, или создавать свой собственный ОБРАЗ, то есть становится Творцом или ФОХАТОМ.

СУММА 3+5+7=15=6 (есть шесть)
Синтез противоположностей первых трёх, открывает 6 направлений ПРОСТРАНСТВА, внутри которых сияет открытое Сердце – только Сердце может вместить противоположности (внутреннего и внешнего) и явить ПОНИМАНИЕ или СВЕТ.
Соединить **6 в 7** и начать Движение Колеса Времени в Беспредельность.

Человека (Разум, необходимость поворота Колеса Учения);

2. Распознавание Духом – Марс, Божественное достоинство, основание, дисциплина, раскаяние в дурном,

опровержение утверждения о нереальности. Духовное начало человека (Дух, распознавание Духа). Упадает в 5-ое, противоположное направление;

5. Моление о том, чтобы Нирвана не была достигнута, чтобы Учитель не покидал нас – Меркурий, Божественный Свет или Огонь, плод, совершенное тело Будды, медитация, мысленное погружение;

3. Ликование Добродетели – Юпитер, терпение, тепло или Речь Бога. Сердечное начало Человека,

СУММА 3+5+7=15=6 есть шесть. Синтез противоположностей первых трёх, открывает шесть направлений ПРОСТРАНСТВА:

1. Щедрость – Солнце, Свет, Причина, опровержение утверждения о реальности, космическая целесообразность. Упадает в 4-ое, противоположное направление;

4. Необходимость поворота Колеса Учения, раскрытие Сознания (Усердие) – Венера, методы, ошибка обоюдного цепляния, Слава Бога, Чаша Мудрости или Сознание

ШЕСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОСТРАНСТВА

1 ЩЕДРОСТЬ - Солнце, Свет, Причина, опровержения утверждения о реальности, космическая целесообразность

6 Неконцептуальные дела на Благо всех живущих
Луна, Мудрость, Сила.
Мошь Бога, Деятельность,
Сущность свободы, Нирвана. Дела, дело Человека, Космическая Завершенность

5 Моление о том, чтобы Нирвана не была достигнута, чтобы Учитель не покидал нас
Меркурий, Божественный Свет или Огонь, плод, медитативное погружение, путь достижения свободы. Тело, материальная Реализация

2 Распознавание Духом
Марс, Божественное достоинство, основание, Дисциплина, раскаяние в дурном, опровержения утверждения о нереальности. Духовное начало человека (дух, распознавание Духа)

3 Ликование Добродетели
– Юпитер, Терпение, условия, ошибка утверждения о существовании, Тепло или Речь Бога. Сердечное начало Человека (Душа, ликование добродетелью)

4 Необходимость поворота Колеса Учения, раскрытие Сознания (УСЕРДИЕ) – Венера, методы, ошибка обоюдного цепляния, Слава Бога Чаша Мудрости или Сознание Человека (Разум, необходимость поворота Колеса Учения)

7 Центральная точка, Синтез число Семь (САТУРН) – Блаженство Бога

Душа, погружение, путь достижения свободы. Тело, материальная Реализация. *Упадает в 6-ое, противоположное направление;*

6. Не концептуальные дела на Благо всех живущих – Луна, Мудрость, Сила, Мощь Бога, Деятельность, Сущность свободы, Нирвана. Дела, дело Человека, Космическая Завершенность;

7. Центральная точка, Синтез, число Семь (САТУРН) – Блаженство Бога, внутри сияет открытое Сердце. Только Сердце может вместить противоположности (внутреннего и внешнего) и явить ПОНИМАНИЕ или СВЕТ, соединить 6-ое в 7-ое и начать Движение Колеса Времени в Беспредельность.

Эти знания, данные в «Тайной Доктрине», Елена Петровна Блаватская посвятила всем истинным теософам. Значит, мы должны следовать за ней, и начать изучать этот фундаментальный труд, тогда у нас будет то, чем мы сможем рассмотреть свою низшую природу и очистить своё сознание, тем самым приблизиться к Свету своего Высшего Эго, соединяя противоположности и стать сознающими. Как? Через РАЗУМ.

Сознательный Разум – это и есть Истинная жизнь. А жизнь никак не может быть смертью. Свет сияющий в душе человека, и он есть жизнь. Этот Свет никак не может быть Тьмою, поскольку реально существует, и поистине, существует один только этот Свет, озаряющий чело-

веческую душу, ибо такова его внутренняя природа – сознательный разум в человеке – Эликсир жизни.

Елена Петровна даёт описание этого состояния. Ученик вначале разрывается между двумя крайностями, оказывается перед лицом *убийственного парадокса*, решение которого следует прежде всего выстрадать, чтобы понять.

В часы молчаливой медитации ученик обнаруживает в глубинах своей души тихий уголок, где он может найти убежище и спасение от собственных мыслей и желаний. И он может достичь этого убежища, погружая своё сознание в глубину собственного сердца.

Поначалу это удаётся только в одиночестве и тишине, но совершенствуясь в этой способности, ученик научается проникать в эту обитель в разгар битвы, не теряя контроль над нею. Победа будет одержана только тогда, когда тишина установится не только во внутренней цитадели, но и за её пределами, то есть она станет внутренним пониманием, и только тогда начнёт проявляться вовне. Ведя наступление уже из глубин внутренней тишины, ученик осознает, что разрешил первый великий парадокс.

На различных примерах мы рассмотрели, как при соединении противоположностей возникает ПОНИМАНИЕ или СВЕТ, значит исчезают ПАРАДОКСЫ. Вот это и есть ПРАКТИКА. Этой практикой или ПОНИМАНИЕМ мы подго-

тавливаем форму/материю для привхождения следующей более совершенной расы. Точно так же и сама Природа подготавливает создание тела для воплощения Эго иной эпохи, которому не нужно будет столько грубой субстанции, чтобы поддерживать более совершенное физическое равновесие на Земле.

Так «Тайная Доктрина» направляет нас и даёт Знания о Вечности, Абсолютной Истине, Знания непреходящего/ВЕЧНОГО, Фундамент, согласно которому мы можем начать движение к пониманию или к СВЕТУ.

Свет производит громадное давление на все тела в Пространстве. Сокровенные Знания природы и функций Света, особенно его невидимых аспектов, сообщают нам о том, что также как пшеница когда-то (мы знаем, что пшеница пришла на Землю с Венеры), так и все остальные формы зародышей постоянно переносятся с одной планеты на другую посредством светового давления в пределах любой солнечной системы. Так же и мы, если приближаемся к Свету внутреннего ПОНИМАНИЯ или Высшего Эго, то становимся Магнитами, и тогда мир изменяется не только внутри нас, но и вне НАС, до Беспредельности. Так как Свет Един, Истина Едина, Причина Едина.

• ЛОГОС – есть вершина Треугольника Пифагора

Главный принцип ТЕОСОФИИ – это Закон соответствия «как вверху, так и внизу», великая взаимосвязь Космоса, Природы и Человека. Именно «Тайная Доктрина» Е.П. Блаватской вскрывает эту Единую Причину, поэтому сначала дан Космогенезис, и только потом Антропогенезис и Теогенезис.

В таком же Синтезе в «Тайной Доктрине» нам даётся треугольник Пифагора, который символизирует великое Движение от Единого (Не-Формы) к множественности (форме), что соответствует Планам Бытия или планам Сознания, соединяя все Миры Движением или Синтезом.

Если мы не будем знать ЕДИНУЮ ПРИЧИНУ, мы не сможем понимать ТЕОСОФИЮ и практиковать её. И наоборот, зная ПРИЧИНУ, то через эту призму, мы сможем познавать любую сферу человеческого Бытия, и она будет необычной, новой, магнетической, устремляющей не только наше собственное

сознание или Высшую природу, но и другие сознания, ибо мы находимся в едином пространстве Мысли – так мы избежим главных ошибок:

- сначала начнем менять СЕБЯ, а не общество;

- будем понимать, что изменение внешней формы ни к чему не приведёт, ибо внешним изменением формы невозможно изменить внутреннюю;- только изменением внутренней формы, мы можем менять внешнюю, поэтому в «Тайной Доктрине» Движение начинается изнутри наружу;

- так можно научиться концентрации, вниманию, и главное, соединению внутреннего и внешнего, что и есть истинная ЖИЗНЬ;

- таким же образом действует и ФОХАТ, соединяя две противоположности, минус и плюс (центробежную и центростремительную силы). Наверху Фохат есть Совокупность всех творческих Сил, внизу – электродинамических и творческих сил.

ФОХАТ есть Закон гармонии и равновесия или Закон соединения противоположностей (исчезновения ПАРАДОКСОВ). Теософы должны знать эти Законы и действовать согласно им. Тогда Теософские знания не будут отвлеченностью или фантазией.

Уже начался новый цикл, новая Эпоха, пришло время, когда теософские знания становятся жизненной необходимостью каждого человека.

И, если мы будем действовать соответственно этим Законам, то станем тем Магнитом или СВЕТОМ... И тогда не надо будет усиленно призывать кого-либо, уговаривать, дискутировать, спорить, тогда люди сами увидят и сами постучатся к нам, сами придут.

Наше задача – просто ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ.

Евгения Михайловна Шабурникова – родилась 21 августа 1964 года в сибирском поселке Красноярского края. Окончила Сибирский институт бизнеса, управления и психологии (СИБУП) г. Красноярск, факультет «Менеджмент управления», присвоена степень «Бакалавра экономики». Работала в сфере культуры, муниципального управления (Управление и координация деятельности учреждений, научно-методической работы и социального проектирования) по настоящее время. Член Теософского общества с 2010 года, вице-президент Ложы «Адамант», координатор проектов Фонда содействия развитию

*социально значимой и просветитель-
ской деятельности «ТЕОСОФИЯ»*

Список литературы:

1. Тайная Доктрина Е. П. Блаватской, том 1-2. Рига: "Угунс", 1937.
2. «Тайная Доктрина» Е. П. Блаватской Том 3. Рига, 1993.
3. Агни Йога (14 книг) Е. И. Рерих, Москва Русский духовный центр 1992 г.
4. Ключ к теософии Е. П. Блаватской, Москва, "Сфера" 1996 г.
5. Путями Духа Е. И. Рерих, Москва "Сфера" 1999 г.
6. Теософский словарь Е. П. Блаватской, Москва, "Сфера" 1994 г.

Размышление о «Тайной Доктрине»

Владимир Васильевич Ярый

Тайная Доктрина – общее название, данное эзотерическим учениям древности. В предисловии к «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватская пишет: «Излишне объяснять, что эта книга не есть Тайная Доктрина во всей её цельности, но лишь избранное число фрагментов её основных положений. Особенное внимание обращено на некоторые факты, выхваченные разными писателями и искажённые вне всякого подобия Истины... Но может быть полезно подтвердить со всею ясностью, что учения, заключённые в этих томах, хотя бы и отрывочные, и не полные, не принадлежат какой-либо одной религии... Тайная Доктрина является сущностью всех их». Фрагменты «Тайной Доктрины», взятые из Книги Дзиан. «...этот труд требует внимания не в силу какого-либо

призыва к догматической авторитетности, но потому, что он тесно примыкает к Природе и следует законам единства и аналогии.

Цель этого труда может быть определена так: доказать, что Природа не есть “случайное сочетание атомов” и указать человеку его законное место в схеме Вселенной; спасти от извращения архаические истины, являющихся основой всех религий; приоткрыть до некоторой степени основное единство, откуда все они произошли; наконец, показать, что оккультная сторона Природы никогда ещё не была доступна науке современной цивилизации» [Е. П. Б. Лондон, Октябрь, 1888].

«Знание превыше всего. Каждый, кто принёс частицу знания, уже есть благодетель человечества. Каждый собравший искры знания будет подателем Света. Научимся

оберегать каждый шаг научного познания. Пренебрежение к науке есть погружение во тьму.

Каждый имеет право получить доступ к Учению. Прочтите труд, насыщенный стремлением к Истине. Невежды сеют предубеждения, сами не давая себе труда даже прочесть книгу. Самый утвердительный труд называют отрицанием. Признание Высших Принципов считается самым ужасным кощунством. Истинно, предрасудок – плохой советник. Но нельзя обойти все собранные познания. Не забудем принести признательность тем, кто жизнью своею запечатлели знание. Можно воспользоваться сказанным как введением к «Тайной Доктрине» [Агни Йога. Аум, 440].

Найдем же силы прочитать «Тайную Доктрину», ведь она насыщена стремлением к Истине. Это первый шаг возжжения устремления, как необходимого состояния для нашего сознания. Вопрос только состоит в том, умеем ли мы читать эзотерический труд?

Сразу же, для читающего, старающегося понять смысл прочитанного, создаются условия, требующие высокого напряжения для восприятия смысла изложенного. Сама необходимость, для успокоения ума, требует отсечь главное препятствие – инертно-привычное мышление. Следуя наставлениям Елены Петровны Блаватской необходимо «пропитаться устремлением» к Истине. Но так как без

Учителя нет должного напряжения, приводящего к созвучию с Огнём Пространственным, мы по невежеству можем перегореть, согласно перегибам фанатизма, в спонтанности предубеждений. Но как правило, первым шагом, будет предательство в изысканной форме, неведомое самому предавшему.

Только в бескорыстной Любви к Абсолютной Истине и, следовательно, любовью к тем, кто является Носителем Истины, приоткрывается сердце для вхождения Учителя. С этого момента, чувствознание (интуиция) служит познавательной способностью для распознавания «света и тьмы», «добра и зла».

Для таких устремленных в познании эзотерики «Тайной Доктрины» необходима Школа. В Школе коллективного изучения дисциплина является главнейшим фактором. Так формируется культурное общение между учениками. Любовь к Учителю являет преданность и почитание, как естественные факторы отношений между Учителем и учеником, следствием которых становится возможным и естественным состояние соподчинения, выраженного исполнением Указов Учителя, что является истинным состоянием ученика для самосовершенствования.

Самоотверженность ради Общего Блага – следствие общности со всеми, другими словами, воспитывая ученика, следующего Указам, Школа зачинает состояние осоз-

нения братских отношений. Таким образом мы слагаем ступень в процессе практического размышления, или медитации по указанному направлению, для нашего устремления к цели – сознательного проникновения в эзотерическое Учение.

Необходимость достижения спокойствия ума зависит от воспитания силы воли, которой предстоит встать на страже побуждений «корня мыслей» для разумного контроля над ними – чистые допуская, низкие отсекая. Следствием дисциплины ума будет обретение покоя, вернее, спокойствие ума, необходимое для медитации, или размышления. Устремление к цели и направляющая веха, данная Учителем, при исполнении Указов на практике проясняет сознание, ясно высвечивая цель для размышления. Так магнит устремления притягивает пространственную мысль созвучием с огнем пространства.

Для размышления необходимо напряжение, которое, в свою очередь, создаётся устремлением в постоянстве, что и создаёт ритм. Ритм есть постоянство. Постоянство следствие преданности. Преданность вызвана почитанием. Почитание есть причина к исполнению Указов. Исполненный Указ приводит к восхождению. Восхождение – только при устремлении. Устремление в своём ритме даёт проникновение, а оно, в свою очередь, – понимание в познании причин. При-

чины или Ниданы есть следствие порождения сознаний, они составляют Закон сцепления причин и следствий. Значит познание Нидан – Причин Бытия дают возможность познания Бытия, которое представлено, ЖИЗНЬЮ. «Календарь Калачакра» составляет тайну Жизни и Смерти.

Учителем предусматривается вопрос, устремляющий к ответу. В создании ритма постоянство играет главную роль, которая создаёт гармоничное напряжения, созвучное с причинами познания. Каждая причина имеет свой диапазон напряжения, вибрацию. Следуя последовательному изысканию, мы начинаем по порядку (с низу в верх), от ноты ДО к ноте СИ в музыкальной гамме.

Школа существует для того, чтобы «Не-Бытие» через осознание проявилось в Бытии. Для этой цели и применяются различные практики медитативного мышления. Чистая мысль – залог успеха вхождения в другие миры, такие как «элементальный, астральный, психический, Манасический, Духовный, Архетипный, Абсолютный».

Е.П. Блаватская пишет: «Становится ясно, что стоит только признать за человеческим телом прямую связь с подобными высшими мирами, как специализация органов и частей тела неизбежно повлечёт за собой упоминание всех без исключения частей человеческого организма.

Перед взором истины и природы ни один орган не является благороднее или не благороднее другого».

Следуя этому мысли-образу, мы все едины и божественны, как сама Вселенная. Делить нам нечего, судить и осуждать некого. Мы проявители части доступной осознанию Вселенской Мысли. Значит, размышление наш долг и судьба. Необходимость состоит в познании Причин Бытия, которые будучи порождёнными Дэвами и Дхиан-Коганами, названы Ниданами.

В теософском словаре Е.П. Блаватская говорит о Ниданах следующее: «Так как Ниданы относятся к самым тонким и глубоким учениям восточной метафизической системы, то более подробно заняться этим вопросом нет возможности». Но при всём ею сказанном, Елена Петровна даёт направление для исследователя данной темы. Теперь мы имеем некоторое представление о ключах, например, таких, как цепь двенадцати Нидан, которые читаются в двух направлениях – из вне во внутрь и изнутри наружу – Центрос-тремительное и Центробежное движение.

Для достижения просветления мы познаём Причины Бытия воплощённого существования через осознание того, что страдания, есть следствие причины нашего невежества.

«Семи Путей к Блаженству не было», но ведь сейчас они ЕСТЬ. Значит есть возможность, которой

можно воспользоваться, а именно восхождение в состояние Мокши, Нирваны (по-тибетски Тен-дель-чуг-ньи).

Следовательно, не было «и Великих Причин Страдания, ибо не было никого для порождения их и обольщения ими». Иными словами, не было проводников для сил Разума. Но мы носители потенциальности сил Разума в своём сознании есть, а значит есть кому порождать «Причины Существования». Как сказал Будда Гаутама о причинах страдания, приводящих к старости и смерти, невежество есть причина Зла.

С чем это связано? Прежде всего с тем, что мы обольщены Майей, побуждающей нас к иллюзии восприятия действительности. Неведение причин существования ведёт к страданию, болезни и боли. Познание Причин Бытия предоставляет нам Семь Путей к Блаженству, освобождению от Майи.

Давайте проследим Учение Школы Хинаяны и Махаяны, древнейшее из древнейших учений, «которые появились с возникновением гор». Хинаяна провозглашена раньше, а Махаяна, согласно цикла необходимости, возникла гораздо позже, уже после ухода Будды с объективного плана.

Хинаяна, согласно двенадцати Ниданам-причинам учит существованию через воплощения на Земле, приводящим к страданию.

Освобождение от страданий – это

избавление от желаний, привязывающих к земному воплощению. Махаяна также использует познание Причин бытия, преследуя при этом цели улучшения жизни через жертву самоотречения ради Общего Блага! Этот путь сострадания – путь Бодхисаттв.

Теперь посмотрим, что есть суть корня Ниданы и что необходимо для понимания этой сути Причинности бытия? Требуется познание символического, числового языка Учения Мудрости, мистического языка, всемирного для посвященных, и истинных Теософов. Это Точка, Круг, Сфера, Линия, Треугольник, Крест, Куб, Пентаграмма, Тетраграмматон, Семилучевая звезда, Девятилучевая звезда, Двенадцатигранник – Додекаэдр. Это только то, что относится к геометрии пространственных структур, но ещё, естественно, число и перечисления, полярность и дуальность, и т.п. Кроме того, Звук, Свет, Цвет; эманации, излучения, планетарные духи, стихии, ум, сердце, зерно духа, дух, сознание, пространство, время, индивидуальность, личность, Иерархия, и Беспредельность изменения форм существования, относительность закона, согласно необходимости и целесообразности данного сейчас, мгновения обусловленного Временем в пространстве.

«Календарь Калачакра» – Символ Сознания Макрокосма и Микрокосма, Космического Чувствующего

Разума и Человеческого Чувственного Разума, суть одно, ибо Един Закон в проявлении творческой мысли в сотворении Бытия.

И так: Нидана века: Дракон Белый. Дракон символ Бытия – «Бхава». Его суть сознательно разумное существование в состоянии Бытия. Он «играет роль» Кармического Посредника рождения в той или иной форме существования в Трайлокья (Три Мира или сферы духовной формы существования, и Гати (Семь Эзотерических), (Шесть экзотерических) состояний чувствующего существования. Они подразделяются на две группы: три высших и три низших пути. К первому относятся Дэвы, Асуры и (бессмертные) люди; в эзотерическом освещении три последние суть личности в Камалоке, элементалы и животные. Седьмым видом существования является Нирманакайя. «Нирманакайя есть состояние посмертное, другими словами, адепт покидает своё физическое тело и сохраняет все свои «принципы» за исключением камического, ибо он вырвал его навсегда из своей природы». Таким образом он принимает жертву помогать человечеству в невидимой форме, Нирманакайи.

Также, каждая Нидана в своей цепи сцепления причин и следствий имеет Клешу – затемняющую причину Ниданы. Причиной Клеши является лень. Лень – это пассивность Сознания, которая позволяет физической природе

главенствовать над Духом. Клеша – это Затемнения, или мучители, которые обуревают сознание. Преодоление Клеш есть путь духовного развития. Надо не только научиться

побороть Клеши, но не позволить даже зародиться её зерну.

Давайте, рассмотрим, как побеждать причину Клеш, лень как причину неподвижности сознания:

Нидана.	Клеша.	Победа.
Бык	Незнание	Гнозисом (знанием)
Мышь	Горе	Радостью
Кабан	Невоздержанность	Самообладанием
Собака	Вожделение	Терпением
Петух	Несправедливость	Справедливостью
Обезьяна	Алчность	Общностью со всеми
Коза	Ложь	Истиной
Лошадь	Зависть	Добром
Змея	Коварство	Жизнью
Дракон	Гнев	Светом, Теплом
Тигр	Безрассудность	Внимательностью и Сосредоточенностью
Заяц	Злоба	Мудростью

Век XXI – Дракона Белого – имеет сцепление в точках треугольника века. Две Ниданы: Обезьяна и Мышь. Когда в круге времени мы встречаем эти ниданы, необходимо духовное переживание. Треугольник объединён стихией Эфира, который символизирован белым цветом.

Век человеческой жизни выражен, как 100 лет. А Колесо Сознания – 60-летним циклом «Рабджун». 100-летний цикл идеально включает четыре поколения по 25 лет. Значит, Формула «три упадают в четыре» проявляется через форму-проводник, идею века. В данном случае «Мудрость Бытия» – суть комбинации стихии и Ниданы, как Завершённая Мудрость.

На круге Времени Дракон Белый имеет число 14. В Махаяне, 60-летнем круге, пять раз 12 Нидан проходят через пять стихий (состояний материи) и каждая Нидана имеет своё число. Мы можем раскрыть смысл числа 14, как $1+4=5$. Число 5 есть символ человека, 5 стихий, 5 органов чувств, 5 Будд. Символ пятого элемента, Эфира, – Пентаграмма. Если 14 рассмотреть, как Тала и Локи, в смысле двух симметричностей, т. е. семи путей к Блаженству Нирваны, то сможем понять и осознать значение АНТАХКАРАНЫ.

Так числом и перечислением, мы можем приподнять покров сансары для обретения Надземного Сознания! Для этой цели, необходимо

раскрытие Сердца. Оно в свою очередь открывается принятием Иерархии, как Руки Водящей! Век нам дает возможность, а Иерархия – направление для восхождения, ясность видения своего пути и предназначения через самоотречение. Тала и Локи, составляют целую тему для познавания состояний сознания.

Дракон, проходя через стихию Эфира, должен иметь устремлённость, равную этой стихии. То есть, всё человечество коллективно должно вызвать в себе устремление к цели. Мы все Драконы! А Дракон, Нидана «Бхава», – Мудрость Бытия. Значит «прилежный ученик достигнет знаний». Знать значит уметь использовать возможности в жизни, другими словами ОСОЗНАВАТЬ.

Великая причинность есть Нидана века Дракона, выступающего в роли Владыки. «Иерарх», к которому в нас Любовь проявляется как преданность и почитание, а они в свою очередь, вызваны любовью к Истине, а, следовательно, и к Носителю этой истины. Соподчинение следствие такой любви, и почитание есть сила для исполнения Указов.

Так зная корень мысли, побуждающей нас к действию самосовершенствования, отношение к причинности года 2021, Быка Белого, должно вызывать соответствующее отношение. Люди, рождённые в этих принципах, должны привлекать наше внимание, ибо через них «глаголет Истина». Её мы должны

распознавать, ибо каждый есть учитель и ученик. Таким образом формируется Братское мировоззрение, почитание пробуждает сострадание и сотрудничество есть следствие мирного сосуществования.

Давайте посмотрим на сочетание Нидан в треугольники Дракона Белого, Мыши Белой, и Обезьяны Белой. Их объединяет три тропы.

- Дракон Белый – тропа Духа;
- Мышь Белая – тропа Сознания;
- Обезьяна Белая – тропа Разума.

Объединяет их стихия Эфир! Также они находятся в трёх Домах Зодиака, воздухе.

1-ый дом – Мир Духа Вне Форм;

2-ой дом – Мир Разума и Творчества;

3-ий дом – Мир Вещественный, Образовательный.

Можно заметить, что миры требуют расширенного сознания для созвучия с Дальними Мирами, которые энергетически могут быть осознаны лишь через сердце, чувствованием, названного людьми интуицией.

Так следует понимать формулу Тайной Доктрины «Три

упадают в Четыре». Четвёрка в этом случае есть личность, отражающая действительность в её «таковости». Четыре – символ Креста Жизни или олицетворение воплощающегося сознания. Точки Века Дракона Белого таковы: Рождение – Дракон Белый, Жизнь – Коза Синяя, Смерть – Собака Белая, Бессмертие – Бык Синий.

Вертикальная линия Креста начинается с века Дракона Белого. Противоположная точка линии – Собачка Белая, как ответная радость

Драконе Белого и наоборот. Чтобы им обрести ответную радость, необходимо созвучие, а для этой цели, надо перейти горизонтальную линию, связывающую две точки противоположных Нидан – Козы Синей и Быка Синего. Так через «Тернии к Звездам» мы обретаем РАВНОВЕСИЕ или МИР.

Цель состоит в том, чтобы мы пробовали прилагать наше понимание в силу приобретаемых знаний, раскрывая причины Бытия. Каждый из нас должен следовать устремлением к Истине, собирая по крупице духовные переживания значений причин и последствий Космоса, Природы и Человека. В этом и состоит Мистичность Восточной Мысли. Приложите крупицы подсказок в сцеплении Нидан года, месяца, недели, дня, САМИ. Так начнётся практика МЕДИТАЦИИ. Предмет цели – «Колесо Благого Закона».

Ниданы есть цепь причин и следствий, действующих как силы отдачи и принятия, центробежные и центростремительные. И они есть суть Законы Духовной Природы. Таким образом, в человеке заложены потенциальные силы этих Причин – Нидан, которые и являются идеями развития Духовной Души Человечества. Но те Ниданы, которые порождает человек, по невежеству, согласно иллюзорному восприятию Бытия, воздействуя на Природу, фиксируются на Астральном Свете, как

причины Кармического Закона. Липики – секретари записывают импульс любого побуждения и, согласно их деятельности, определяется карма воплощающейся сущности. Значит человек сам ответственен за свои побуждения, знает он это или нет – Карма как Немезида.

Размышление человека есть естественное человеческое предназначение, которое требует ответственного отношения к побуждению или намерению, к мысли, слову и речи. Безлично-эгоистическое состояние, есть причина спокойствия ума. Такое состояние и есть начало медитации. Такое же состояние необходимо и при изучении «Тайной Доктрины». Значит условия, атмосфера, место, играют важную роль для размышления, ибо они создают отношение, а отношение – состояние. Закон аналогии и относительности вводят, если они осознаны, в состояние без ограниченности, беспредельности, что и позволяет быть свободным от привычно-иллюзорного рассуждения.

Учение предупреждает нас о том, что мы должны освободиться от рамок ограниченного мышления, другими словами, отказаться от предубеждений. Размышляющий человек, проживает жизнь сей час, рассуждающий живет либо в прошлом, либо в будущем, которых не существует. Первого, уже нет,

второго ещё нет. Размышление суть того, что вызвано в нас, как необходимость донного сейчас, ибо происходит уловление молний мысли, и это вызвано энергиями во времени – часа, дня, недели, месяца, года, века, эпохи. Значит предвидение будущего и прошлого в спиральном вращении Колеса Благого Закона становится возможным для создания прогнозов. В этом и заключается сотрудничество с Дальними Мирами. Размышление – начало сотрудничества с Космосом, Природой и Человечеством.

Всем дана возможность для познания Учения Махатм!

Света на Пути!

Владимир Васильевич Шабурников (Владимир Ярый – псевдоним) – родился 4 июля 1955 года в Сибири в Красноярском крае, пос. Бородино.

Окончил СИБУП (Сибирский институт бизнеса, управления и психологии) г. Красноярска, по специальности «Психолог», работал руководителем Центра гражданского воспитания города Заозерный. Член Теософского общества с 2009 года. Создал Школы Теософии в регионах России: Красноярский край, Горный Алтай, Москва, Санкт-Петербург, Киров, Екатеринбург, Саратов, Уфа, Воронеж, Бийск, Молдова, Белоруссия. Руководитель проекта Межрегиональные теософские Семинары России. Член Теософского Общества с 2009 года, президент Ложи «Адамант» Теософского общества России, руководитель Московской Школы теософии.

Список литературы:

- "Тайная Доктрина" Е. П. Блаватской, том 1-2. Рига: "Угунс", 1937.
«Тайная Доктрина» Е. П. Блаватской Том 3. Рига, 1993.
«Разоблаченная Изида», том 1-2. Москва. Золотой Век, 1994.
«Голос Безмолвия» Е. П. Блаватской, Рига "Вида", 1991
«Письма Махатм» ,Новосибирск, "Вико", 1993
«Инструкция для учеников внутренней группы»
Е. П. Блаватской, Москва "Сфера", 2000.
«Агни Йога» (14 книг) Е. И. Рерих, Москва Русский духовный центр, 1992.
«Ключ к теософии» Е. П. Блаватской, Москва, "Сфера", 1996.
«Ламрим Ченмо» Чже Цзонкапа, Санкт-Петербург "Нартанг", 1994.
«Пути Духа» Е. И. Рерих, Москва "Сфера" , 1999.
Голубые анналы Ю. Н. Рериха THE BLUE ANNALS. Calcutta: THE ROYAL AZIATK
SOCIETY OF BENGAL, 1949.
К изучению Калачакры. Ю. Н. Рерих, Харьков «Основа», 1990.
Теософский словарь Е. П. Блаватской, Москва, "Сфера" , 1994.
Календарь Калачакра В. М. Рослева

Издательство «Альбатрос» выражает
благодарность авторам научно-исследовательских
статей, предоставленных для издания

По всем вопросам партнёрства и сотрудничества
просим Вас обращаться info@fondtheosophy.ru