

На кабировать

809-18

816

299

298

П. СЕДИРЪ.

ИНДІЙСКІЙ ФАКИРИЗМЪ

(P. Sédir — „Le fakirisme Hindou“)

ИЛИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА УПРАЖНЕНІЙ ДЛЯ РАЗВИТІЯ
ПСИХИЧЕСКИХЪ СПОСОБНОСТЕЙ.

Съ приложеніемъ словаря терминовъ индусскаго
эотеризма.

Переводъ *А. В. Трояновскаго.*

Изданіе второе исправленное и дополненное.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. И. Фоминой, подъ фирмою „Г. П. Пожаровъ“.

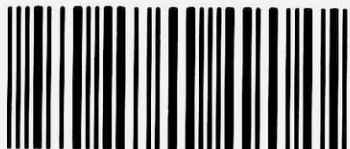
Загородный пр., 8.

1912.

I

Государственная
Библиотека
СССР
им. В. И. Ленина

54167-56

2007060488

„Человѣкъ, поклоняющійся
низшимъ божествамъ, уйдетъ
къ нимъ; человекъ-же, служащій
Мнѣ, достигнетъ Меня“.

(Кришна).

Въ послѣднее время въ литературѣ все чаще стали встрѣчаться сообщенія, касающіяся развитія психическихъ способностей. Кромѣ журнальных замѣтокъ, появилось нѣсколько сочиненій: двѣ серіи Флауэра А и Б (изданіе Синга и „Психологическаго издательства Даниельса“), *Мельфордъ* — „Ваши непознанныя силы“, „Философія Юга“ — *Суоми Вивекананда* и др.

До настоящаго времени образованные народы заботились только о развитіи умственныхъ способностей и иногда о совершенствованіи эстетическихъ вкусовъ, развитіе-же психическихъ силъ человекъ было знакомо только оккультистамъ, — въ послѣднее-же время вдругъ появляются цѣлыя школы, хотя и не дающія теоретическаго обоснованія, но толкующія вкривь и вкось объ этомъ предметѣ.

Настоящій переводъ предпринятъ съ цѣлью познакомить русскую публику съ научной постановкой этого вопроса и дать ему правильное освѣщеніе.

Надо, однако, оговориться, сущность этого предмета такова, что не можетъ быть полностью обнародована: изъ этого возникли-бы большія злоупотребленія, и потому до сихъ поръ посвященные сообщаютъ ихъ только

надежнымъ избранникамъ, обязаннымъ честнымъ словомъ довѣрять эти свѣдѣнія, лишь испытаннымъ въ отношеніи скромности лицамъ. И дѣйствительно, кому можетъ доставить удовольствіе столкнуться вдругъ съ такимъ субъектомъ, который читаетъ мысли или заставляетъ другого видѣть, говорить и дѣлать то, что ему желательно, не повергая его въ сомнамбулическое состояніе, а при полномъ, повидимому, обладаніи своими способностями. И это еще только, какъ говорится, цвѣточки. Очаровываніе не имѣетъ границъ для могущественнаго интеллекта и можетъ, въ рукахъ недобросовѣстнаго лица, имѣть губительныя для окружающихъ послѣдствія. Вотъ причина осторожности въ распространеніи оккультныхъ (сокровенныхъ) наукъ, только недавно, благодаря поднятію уровня образованія, ставшихъ въ своей общей части извѣстными публикѣ.

Въ одномъ изъ недавно вышедшихъ на русскомъ языкѣ сочиненій (*Патосъ*—„Философія оккультиста или Оккультизмъ и Спиритуализмъ“) имѣется глава, трактующая, въ краткихъ чертахъ, анатомію и физиологію астральнаго тѣла. Преподанныхъ тамъ свѣдѣній достаточно, въ отношеніи этого пункта, для пониманія „Индійскаго факиризма“, но мало для того, чтобы овладѣть предметомъ—Психургіей или Магіей человѣческой.

Принципъ всякаго воздѣйствія, какъ на внутренній, такъ и на внѣшній міры,—есть *вліяніе воли на нервный флюидъ*, который уже, со-своей стороны, производитъ—будучи направленъ на внутренніе органы—функціи организма или дѣйствіе мышцъ, а на внѣшніе предме-

ты—приводитъ въ движеніе элементарную эссенцію, формируя ее съ желаемой цѣлью. Управлять отправленіями нервнаго флюида, въ его вліяніи на организмъ, мы учимся совершенно безсознательно, а нѣкоторыя лица, столь-же безсознательно, умѣютъ дѣйствовать и на окружающую среду—напримѣръ, нѣкоторыя медиумы. Сознательное-же управленіе нервнымъ флюидомъ, или умѣніе его экстеріоризировать и воздѣйствовать на элементарную эссенцію,—можетъ быть достигнуто только продолжительной и спеціальной тренировкой. Вотъ объ этой-то тренировкѣ и говоритъ Седиръ въ „Индійскомъ факиризмѣ“.

Всякій писатель приравнивается къ уровню или кругу своихъ читателей. Во Франціи—гдѣ живетъ Седиръ—существуетъ „Высшая школа герметическихъ наукъ“, распространяющая свѣдѣнія по Оккультизму, и, слѣдовательно, Седиру не представляется надобности входить въ детали, уже извѣстныя читателямъ. Не то происходитъ у насъ въ Россіи! Сочиненій, трактующихъ научный мистицизмъ (уже не говоря о его практическомъ отдѣлѣ), существуетъ очень мало и стали они появляться только въ послѣднее время. Чтобы заполнить пробѣлы, оказавшіяся въ текстѣ и представлявшіяся автору ненужными подробностями, мы принуждены были помѣстить подстрочныя примѣчанія, дополняющія текстъ.

Міръ невидимый или астральный, безъ знанія функцій котораго невозможна никакая магическая операція,—детально разработанъ въ недавно вышедшемъ на русскомъ языкѣ сочиненіи *Лидбитера*—„Астральный планъ“. Только при пособіи всѣхъ этихъ указаній, читатель будетъ имѣть возможность разобраться въ данныхъ предлагаемаго сочиненія.

Такимъ образомъ, подчиненіе сознанию функций нервнаго флюида является средствомъ управлять отправленіями своего организма и воздѣйствовать на внѣшнюю природу, помощью передачи мысленныхъ приказаній. Другой способъ этого послѣдняго воздѣйствія — это мантры или заклинанія. Онъ еще болѣе сложенъ и совершенно недоступенъ непосвященнымъ, потому что предполагаетъ знакомство съ законами эирныхъ вибрацій и заключается въ произнесеніи, съ соотвѣтственной интонаціей, извѣстныхъ словъ или многократномъ повтореніи какой-либо фразы или отдѣльнаго звука, такъ какъ всякій звукъ, какъ мысль и дѣйствіе, имѣютъ соотвѣтствующія отраженія въ двухъ другихъ планахъ, и Седиръ, въ своемъ сочиненіи „Les Incantations“ (Заклинанія), приводитъ цѣлую серію изображеній, представляющихъ цвѣтныя фигуры нѣкоторыхъ словъ и звуковъ, въ томъ видѣ, какъ они отражаются въ астральномъ свѣтѣ.

Этотъ отдѣлъ называется „Magieй слова“ и детально разработанъ учеными индусскими жрецами и въ особенности жрецами Шивы или Сивы, подъ наименованіемъ „Сайв-агамъ“. Онъ прекрасно характеризуется слѣдующей выдержкой изъ „Акедиссеріа“ *Villiers de L'Isle-Adam* („Akedysseril“ de *Villiers de l'Isle-Adam*). Акедиссериль обращается къ первосвященнику Сивы со слѣдующими словами: „Ахъ! Донесенія моихъ фаоджъ основательны, они мнѣ принесли ужасныя свѣдѣнія! Они разъяснили мнѣ, какимъ страшнымъ могуществомъ ты располагаешь. Они подъ клятвой сообщили, что видѣли дѣвъ вѣчнаго воздаянія, они утверждали, что всякое оружіе бессильно передъ твоимъ искусствомъ произносить слова, совершенно безвредныя въ устахъ простыхъ смертныхъ. Они

увѣряютъ, что на твоемъ языкѣ перекрещиваются, по твоему желанію, молніи, которыя страшнѣе, ослѣпительнѣе и смертоноснѣе молній, блистающихъ въ пылу сраженія, и когда мрачный духъ потрясаетъ своимъ факеломъ въ глубинѣ твоей души, твоя внѣшность безукоризненно спокойна. Твое страшное искусство проявляется въ тонко-мотивированныхъ странныхъ предположеніяхъ, за которыми слѣдуетъ мрачное молчаніе... потому, странная интонація твоего голоса пробуждаетъ непонятную тоску; ты слѣдишь неусыпно за ея развитіемъ. По твоему лбу пробѣгаютъ тѣни, и тогда—о, тайна, побѣждающая всякій разумъ! тогда тебѣ достаточно нѣсколькихъ звуковъ, почти лишённыхъ значенія, чтобы, извѣстной тебѣ магической ихъ силой, потрясти нашъ разумъ и наполнить нашу душу непонятнымъ, но ледяющимъ кровъ ужасомъ, чтобы мрачныя предчувствія заползли въ душу слушателей, и чтобы необъяснимая тоска придавила даже тѣхъ, которые вначалѣ смотрѣли на тебя съ насмѣшливымъ недоумѣніемъ. Теперь ужъ поздно! Слово изъ устъ твоихъ отражаетъ холодные синеватые отблески мечей и чешуи драконовъ; оно сверкаетъ самоцвѣтными камнями; оно опутываетъ слушателей, очаровываетъ ихъ, раздираетъ, ослѣпляетъ, отравляетъ, душитъ; оно несется на крыльяхъ. Оно наноситъ невидимыя раны, отъ которыхъ любовь истекаетъ кровью, и эти раны неизлечимы... Искусство внушенія вошло въ твою привычку; тебѣ ничего не стоитъ разбивать самыя дорогія надежды; твое малѣйшее предположеніе убѣждаетъ слушателей сильнѣе всякихъ доводовъ. Если намъ кажется, что ты успокаиваешь кого-либо, онъ блѣднѣетъ отъ твоей угрожающей заботливости. Согласно съ твоими

скрытыми намѣреніями, убійственная хитрость—съ змѣинымъ шипѣніемъ направляющая твою мысль—проводглашаетъ хвалы лишь для того, чтобы скрыть косыя стрѣлы невысказанныхъ, но подразумеваемыхъ мыслей, въ которыхъ вся сила. Всѣмъ этимъ ты владѣешь въ совершенствѣ, ибо ты подобенъ злобному мертвецу. Бросивъ на слушателя лишь одинъ косой и холодный взглядъ, ты уже познаешь чутьемъ всѣ тайники его души, и тебѣ ничего не стоитъ совершенно поработить его. Наконецъ, ты исчезаешь, но въ душѣ слушателя, въ которую ты пожелалъ излить море яду, остается зародышъ гложущей тоски, которая растетъ отъ времени, которой сонъ даетъ пищу и которая скоро становится такъ тяжка, невыносима и мрачна, что жизнь превращается для него въ бремя, подъ тяжестью котораго склоняется чело. Несчастному начинаетъ казаться, что небесная лазурь грязнится отъ его взгляда, смертельный ужасъ сжимаетъ его сердце, и могила разверзается подъ его ногами“.

Вотъ образчикъ могущества, достигаемаго жрецами въ отношеніи вліянія на психику человѣка. Не меньшіе результаты можетъ получить изучившій *Малю слова*, касательно воздѣйствія на природу.

Та-же наука „единенія съ Божествомъ“ практикуется среди христіанскихъ отшельниковъ, а отчасти и свѣтскими лицами, хотя въ нѣсколько видоизмѣненной формѣ.

Указанія по этому поводу имѣются у многихъ Отцовъ Церкви, напримѣръ: во второй части соч. Никифора Монашествующаго, книгѣ Григорія Синаита, разсужде-

ніяхъ Симеона-Новаго Богослова, „О трехъ образахъ молитвы“, и въ „Словѣ о вѣрѣ“, сочиненіяхъ патріарха Каллиста, сподвижника его Игнатія Ксанеопулы и др., отчасти изложенныхъ въ анонимномъ трудѣ, носящемъ названіе „Добротолобіе“ ¹⁾.

¹⁾ Существуютъ два изданія: полное—въ пяти томахъ и сокращенное—въ двухъ частяхъ.

Непрестанно молитесь.

„Сколько ты изнуряй себя, какъ хочешь проходи тѣлесныя труды и подвиги, но если не будешь имѣть всегда Бога въ умѣ, да непрестанной Иисусовой молитвы въ сердцѣ, то никогда не успокоишься отъ помысловъ и всегда будешь удобопреклоненъ къ грѣху, при малѣйшихъ случаяхъ“.

Молитвенныя упражненія въ краткихъ чертахъ сводятся къ слѣдующимъ правиламъ, изложеннымъ въ видѣ личныхъ указаній.

„Внутренняя Иисусова молитва есть непрерывное, никогда не престающее, призываніе божественнаго имени Иисуса Христа устами, умомъ и сердцемъ, при воображеніи всегдашняго Его присутствія и прошенія Его помилованія, при всѣхъ занятіяхъ, на всякомъ мѣстѣ, во всякое время, даже и во снѣ. Оно выражается въ такихъ словахъ“:

„Господи, Иисусе Христе, помилуй мя!“ „И если кто навыкнетъ сему призыванію, то будетъ ощущать великое утѣшеніе и потребность творить всегда сію молитву такъ, что уже безъ молитвы и быть не можетъ, и она уже сама собою будетъ въ немъ изглашаться...“

„Сядь безмолвно и уединенно, преклони главу, закрой глаза, потише дыши, воображеніемъ смотри внутрь сердца, своди умъ, то-есть мысль, изъ головы

въ сердце. При дыханіи говори: „Господи, Иисусе Христе, помилуй мя“, тихо устами, или однимъ умомъ. Старайся отгонять помыслы, имѣй спокойное терпѣніе и чаще повторяй сіе занятіе...“ (Св. Симеонъ Нов. Богосл.).

По ученію преподобнаго Никифора Монашествующаго надлежитъ: „Если, нѣсколько потрудившись, ты не можешь войти въ страну сердечную такъ, какъ тебѣ было растолковано, то сдѣлай, что я скажу тебѣ, и, при помощи Божіей, найдешь искомое. Ты знаешь, что способность словопроизношенія находитъ у каждаго человека въ гортани. Сей способности, отгоняя помыслы (можешь, если захочешь), и дай безпрестанно говорить сіе: Господи, Иисусе Христе, помилуй мя,—и понудься всегда произносить оное. Если нѣкоторое время въ семъ пробудешь, то отвержется тебѣ черезъ сіе и сердечный входъ, безъ всякаго сомнѣнія“.

Для этого надлежитъ, запасшись четками, „совершать на первый разъ хоть по *три-тысячи* молитвъ въ каждый день. Стоишь-ли, сидишь-ли, ходишь-ли, — безпрестанно говори: Господи, Иисусе Христе, помилуй мя,— не громко и не спѣшно; и непрестанно вѣрно выполняй по три тысячи въ день, не прибавляя и не убавляя самочинно“... „Держись уединенно, рано вставай и ложись по позднѣ“.

Затѣмъ число это увеличивается, сначала до шести, а потомъ до двѣнадцати тысячъ.

По достаточномъ времени, надлежитъ приступить къ приученію себя созерцать внутренніе органы и, по наставленію Симеона Новаго Богослова,—закрывъ глаза, смотрѣть умомъ, то есть воображеніемъ, въ сердце, желая представить себѣ, какъ оно есть въ лѣвой

половинѣ груди, и внимательно слушать его біеніе. Такъ упражняться сначала, по получасу, нѣсколько разъ въ день. Въ началѣ не будетъ ничего замѣтно, кромѣ темноты, но въ скоромъ времени станетъ обозначаться сердце и движеніе въ немъ. Тогда надо вводить Иисусову молитву, вмѣстѣ съ дыханіемъ, въ сердце — по наставленію св. Григорія Синаита, Каллиста и Игнатія. То есть, втягивать въ себя воздухъ, съ умственнымъ смотрѣніемъ въ сердце, и произносить: *Господи Иисусе Христе*, а при выдыханіи—*помилуй мя*.

Вообрази свое сердце, наведи свои глаза, какъ-бы смотрѣлъ на него сквозь грудь, и, какъ можно живѣе, представь его, а ушами внимательно слушай, какъ оно бьется и ударяетъ разъ-за-разомъ. Когда къ сему приспособишься, то и начинай къ каждому удару сердца, смотря на него, принаравливать молитвенныя слова. Такимъ образомъ, съ первымъ ударомъ скажи или подумай *Господи*, со вторымъ—*Иисусе*, съ третьимъ—*Христе*, съ четвертымъ — *помилуй*, и съ пятымъ *мя*, повторяя сіе многократно... Потомъ, когда къ сему попривыкнешь, то начинай вводить и изводить всю Иисусову молитву въ сердце вмѣстѣ съ дыханіемъ, то есть, втягивая въ себя воздухъ, скажи или вообрази: *Господи Иисусе Христе*, а, испуская изъ себя—*помилуй мя*“.

Сперва такое упражненіе надо производить по-часу и по-два, а потомъ долѣе, постепенно посвящая все больше времени и, наконецъ, проводя за нимъ цѣлые дни.

Недѣли черезъ три такого упражненія въ сердцѣ появляется ощущеніе боли, за тѣмъ—пріятная теплота отрада и спокойствіе.

Проводя въ такомъ занятіи мѣсяцевъ пять, является

ощущеніе, какъ-бы молитва произносится сама собою, не только въ бодрственномъ состояніи, но и во снѣ.

Какъ пособіе, можетъ быть употребленъ слѣдующій приемъ: слѣдуетъ взять какой-нибудь текстъ изъ св. писанія и, какъ можно долѣе, сосредоточить на немъ все свое вниманіе.

Вотъ указанія, преподанныя нѣкоторыми учителями Церкви. Читатели увидятъ, насколько болѣе разработана индусская система и какихъ результатовъ достигаетъ упражняющійся, придавая своему тѣлу во время дыханія извѣстныя положенія и замѣняя Молитву Господню произнесеніемъ священнаго имени Ом.

Однако, удивляться тому, что индусская система болѣе разработана, нечего: Индія—это колыбель мудрости, гдѣ почерпали высшія познанія мудрецы древняго міра, каковы—Моисей, Пифагоръ, Аполлоній Тіанскій и др., получившіе первыя степени посвященія въ Египтѣ и затѣмъ уже направлявшіеся въ Индію, для дальнѣйшаго усовершенствованія. Что-же касается до высшей цѣли упражненій—*единенія съ Богомъ* (Юги—по терминологіи индусовъ), то мы знаемъ, какихъ результатовъ достигали подвижники Христовой Церкви—эти результаты сами говорятъ за то, что примѣняемая ими система, хотя и не сложная, ведетъ къ тому-же исходному пункту—святости.

А. В. Трояновскій.

*Посвящается д-ру Патюсу—
возстановителю древняго, уче-
нн.*

В в е д е н и е.

Я не утверждаю, что могу на нѣсколькихъ страницахъ изложить такой обширный предметъ: теорію, главныя черты изслѣдованій, общій взглядъ на мало-извѣстные источники, изъ которыхъ исходятъ дѣйствующія силы, и указать мѣсто духовныхъ началъ, представляющихъ цѣлую систему—такова поставленная мною цѣль. Я возможно менѣ буду заимствовать изъ другихъ сочиненій. Будучи освѣдомленъ въ отношеніи южнаго преданія путешественниками и посвященными этихъ мѣсть, я постараюсь передать сообщенія о нихъ, съ совершенной точностью въ отношеніи свѣдѣній, касающихся до матеріальныхъ предметовъ, и разъяснить слова другихъ, относящихся къ сверхъестественному свѣту Ишуара, называемому нами Иисусомъ Христомъ.

* * *

Слово „факирь“ арабскаго происхожденія и указываетъ на классъ общества, образовавшійся при распаденіи царства Барата. Примѣрно за 5000 л. до нашего времени, пастухъ Кришна далъ Индіи соціальное ученіе. Монголы, арабы и англичане были причиной того, что его доктрины были забыты, а всѣ касты, іерархіи и дол-

жности были упразднены, и только въ тайникахъ храмовъ браминизма—непостижимыхъ *Агартта* — сохранились данныя о первоначальномъ устройствѣ общества.

Слѣдовательно, факирь представляетъ въ социальномъ отношеніи переходную ступень между жрецомъ, свѣтскимъ человѣкомъ и чиновникомъ. Онъ преданъ своему дѣлу, безкорыстенъ и хотя мало развитъ, но въ отношеніи своихъ обязанностей твердъ, какъ утесъ. Онъ служитъ тайнымъ цѣлямъ, его посвятитель для него божество, его дисциплина безгранична, онъ подобенъ стихіи: среди нихъ попадаются люди, способные съ совершеннымъ безстрастіемъ пронзить кинжаломъ, отравить или вести интригу. Человѣкъ востока отдается весь своему призванію, онъ не признаетъ компромиссовъ, уступокъ, чуждъ влеченія славы, честолюбія и пр.

Въ политико-религіозной дипломатіи браминовъ и ламъ существуютъ планы, преслѣдуемые ими уже четыре столѣтія: первосвященники смѣняютъ одинъ другого, народы умираютъ, но идея продолжаетъ жить. Какой урокъ нашему западному непостоянству, для нашихъ протестовъ и публичныхъ волненій!

Факирь, такимъ образомъ, является вродѣ нашего послушника, добровольно посвятившаго себя служенію храму. Его заставляютъ произнести обѣтъ, послѣ чего ему даютъ порученія или оставляютъ при храмѣ, какъ вѣрнаго прислужника. Онъ подобенъ послѣдователю іезуитскаго ордена, преслѣдующему до конца духовныя цѣли этого братства; онъ имѣетъ утонченную организацію нервовъ, благодаря усовершенствованію нѣсколькихъ поколѣній въ теченіе многихъ столѣтій, но онъ лишенъ нѣкоторыхъ нравственныхъ качествъ, благодаря духов-

ному опьяненію (если можно такъ выразиться), въ которое погружены его наставники, развращенные браминизмомъ; хотя, правду говоря, западное духовенство еще менѣе освѣдомлено о тайнахъ своихъ обязанностей.

Мы сдѣлали это замѣчаніе, чтобы вернуться къ нему въ заключеніи нашего труда. Теперь-же займемся чудесной стороной факиризма, необходимымъ развитіемъ и воздѣйствіемъ, достигаемымъ факирами во-второй атмосферѣ нашей планеты.

Записки Жаколіо, Турне и многихъ другихъ путешественниковъ знакомятъ насъ съ феноменами факиризма, прекрасно изложенными въ маленькой брошюркѣ Ш. Годара, въ „Сборникѣ Буль и Бараль“¹⁾.

Мы предложимъ теорію положеній тѣла, практикуемыхъ въ Индіи, послѣ того, какъ разъясимъ строеніе

¹⁾ „Между прочими интересными вещами, д-ръ Поль обстоятельно и весьма научно объясняетъ тайну *периодически прекращаемаго іогами дыханія* и нѣкоторыхъ другихъ, повидимому совершенно невозможныхъ, феноменовъ, которые онъ наблюдалъ неоднократно собственными глазами. Его теорія дыханія вратѣ слѣдующая: „Іоги открыли тайну и приобрѣли способность хамелеона присваивать себѣ поочередно всѣ видимыя или кажущіяся условія полноты и худобы. Это животное, какъ извѣстно, наполнивъ легкія воздухомъ, то является весьма толстымъ, то вдругъ, освободясь отъ наполняющаго его воздуха, — чрезвычайно тщедушнымъ. Многія изъ пресмыкающихся получаютъ, этимъ-же способомъ надуванія тѣла, возможность, по мѣрѣ являющейся надобности, переплывать большія рѣки, а посредствомъ остающагося, по окисленіи крови, излишка воздуха, приобретаютъ чрезмѣрную живость вообще, какъ на сушѣ, такъ и на водѣ.“

„Способность запасаться бѣльшимъ количествомъ воздуха, нежели то необходимо, есть характеристическая черта всѣхъ животныхъ подвергающихся *гибернаціи* или *спячкѣ*. Древніе индусы-философы, подмѣтивъ эту способность, воспользовались ею и усовершенствовали

человѣка и укажемъ режимъ, извѣстный подъ именемъ Іога или единенія, но лишь въ отношеніи физической его стороны.

Необходимо, однако, предупредить читателей, что эта теорія, повидимому очень простая, чрезвычайно сложна въ подробностяхъ. Каждый изучающій требуетъ спеціальнаго примѣненія. Мы дадимъ здѣсь тотъ ключъ къ мистическому языку, на которомъ индусы обращаются къ Невидимому и получаютъ отъ Него указанія.

Іога составляетъ для браминизма основу всей оккультной практики, ключъ къ *Гупта-Видьи* или тайной наукѣ, но этотъ ключъ открываетъ двѣ двери; бѣда тому, кто откроетъ не ту, которую слѣдуетъ: его ожидаютъ столѣтія искупленія.

Эти указанія составлены впрочемъ для восточныхъ

ее. Приемъ, употребляемый іогамъ, извѣстный подъ именемъ *Ваштрижа-Кумбхаржа*, состоитъ въ слѣдующемъ:

„Іоги, желающіе приобрести этотъ даръ, удаляются въ подземныя пещеры, гдѣ атмосфера однообразна и влажна, нежели на земной поверхности, и гдѣ поэтому и позывъ на пищу гораздо слабѣе. *Аппетитъ человека пропорціоналенъ количеству углекислоты, выдыхаемой въ извѣстномъ промежуткѣ времени.* Поэтому іоги никогда не употребляютъ соли, а живутъ однимъ молокомъ, питаются имъ развѣ въ сутки по ночамъ, а дни проводятъ въ полу-каталептическомъ состояніи. Двигаются они весьма медленно, дабы какъ можно рѣже дышать: движеніе увеличиваетъ количество выдыхаемой углекислоты, и вотъ философія іоговъ предписываетъ имъ избѣгать движенія. Количество выдыхаемой углекислоты увеличивается при громкомъ и оживленномъ разговорѣ и уменьшается при тихомъ: іоги учатъ говорить медленно и тихо, и часто заставляютъ давать обѣты молчанія. При физическомъ трудѣ количество углекислаго газа также возрастаетъ; а при умственномъ оно убываетъ, поэтому іогъ проводитъ жизнь въ созерцаніи и размышленіи. Іоги практикуютъ два рода методовъ:

народовъ: надо имѣть очень большую и созидательную жизненную энергію, тонкій умъ, невозмутимость монаха и неумолимое терпѣніе; тщательную заботливость и постоянство, такое-же непоколебимое, какъ и спокойное. Поэтому едва-ли въ наше время можно встрѣтить двухъ-трехъ европейцевъ, практически посвященныхъ въ тайную науку. Было-бы безуміемъ вступать на этотъ путь по черезъ-чуръ краткимъ указаніямъ этихъ страницъ. Мало вѣроятія, чтобы кто-либо изъ читателей имѣлъ время и возможность, требуемая такимъ трудомъ, да къ тому-же мы этого и не рекомендуемъ. Прежде всего необходимо слѣдовать указанію, относящееся ко всей браминической системѣ, каковое мы и предлагаемъ вниманію нашихъ читателей.

Посвященіе представляетъ собраніе постановленій,

надма-азана и сиддх-азана, для возможно-болѣе рѣдкаго дыханія
Вотъ, что говоритъ *Шика Деви*—извѣстный йогъ и чудодѣй II-го столѣтія до Р. Х. „Скрести обѣ ноги; выпрями крѣпко спину и шею; положи ладони на колѣни; зажми ротъ и начни сильно выдыхать воздухъ черезъ обѣ ноздри. Затѣмъ вдыхай и выдыхай, съ возможною быстротой, пока не почувствуешь дурноты; тогда начни вдыхать въ себя воздухъ черезъ правую ноздрю и, наполнивъ опымъ легкія, тотчасъ-же останови дыханіе и старайся смотреть на кончикъ носа. Затѣмъ выдыхай воздухъ черезъ лѣвую ноздрю, послѣ этого вдыхай снова черезъ правую. Останови опять дыханіе; прекрати его, начни снова весь процессъ черезъ правую ноздрю“.

„Получивъ даръ практиковать вышеупомянутыя созерцательныя позиціи въ продолженіе двухъ часовъ криду, говоритъ Поль,—йоги начинаютъ практиковать *трана-йаму*—степень самопроизвольнаго столбняка (trance), характеризуемаго обильной испариной дрожаніемъ сѣхъ членовъ и чувствомъ необычайной легкости во-всемъ организмѣ. Затѣмъ йоги практикуютъ *пратья-хару*—степень самопроизвольнаго транса, въ коемъ происходитъ полное бездѣйствіе (suspension) всѣхъ

имѣющихъ цѣлью и дающихъ возможность человѣку войти въ сношенія съ невидимымъ міромъ, открыть ему новый планъ, еще ему неизвѣстный. Доступные для насъ планы суть слѣдующіе: *планъ божественный* и *планъ природы*, раздѣляющійся на *невидимый* и *физическій*.

Физическій планъ—тотъ, гдѣ мы находимся въ настоящее время: земля и все, на ней находящееся.

Божественный планъ—тотъ, на которомъ пребываетъ Абсолютное и правящія силы.

Невидимый планъ—охватываетъ все, находящееся между этими двумя планами.

Въ каждомъ существѣ, изъ населяющихъ вселенную, заключается всякій изъ этихъ плановъ. Подобно тому, какъ въ нашемъ животѣ и груди имѣются нервы, представляющіе мозгъ, на нашей землѣ есть силы, исхо-

плити чувствъ. За этою степенью йоги изучаютъ процессъ *джараны*—степень произвольнаго столбняка, въ которомъ не только ихъ физическія чувства, но даже всѣ умственные способности замираютъ: человѣкъ погружается въ полную каталепсію ума и тѣла. Этотъ, столь обильный физическимъ страданіемъ и требующій самой твердой рѣшимости, приѣмъ доводитъ йоговъ до *дхяны*—состоянія „полнаго невыразимаго блаженства“. По ихъ словамъ, они плаваютъ въ океанѣ вѣчнаго свѣта или электричества акаши (*Ананта Джіотти*, на который они и указываютъ, какъ на „Душу Вселенной“). Въ состояніи дхяны, йогъ дѣлается ясновидящимъ. Дхяна йоговъ—то-же, что *турія-авастхи* ведантистовъ, къ которымъ принадлежатъ *радхъ-йоги*. „*Самидди* или *Самадхи* послѣдняя степень. Въ этомъ состояніи йогъ подобенъ летучей мыши, ежу, сурку; онъ пріобрѣтаетъ даръ переносить отсутствіе атмосферическаго воздуха и лишеніе пищи и воды. Я лично наблюдалъ, въ продолженіе 25 лѣтъ, три случая самадди: первый въ Калькутѣ, второй—въ Джессельмирѣ, а третій—въ Пенджабѣ. Всѣ три йога погрузились въ состояніе кажущейся смерти, герметически затыкая языкомъ своимъ горловое отверстіе. Какимъ образомъ Пенджаб-

дящія непосредственно отъ Абсолютнаго, и другія—исходящія изъ міра невидимаго. Человѣкъ, въ свою очередь, заключаетъ въ себѣ очаги силъ, исходящихъ изъ всѣхъ трехъ плановъ. Напримѣръ, *душа* его исходитъ изъ божественнаго плана; *духъ* и *разумъ*—изъ невидимаго плана; *тѣло*—изъ физическаго.

Каждый изъ этихъ организмовъ не можетъ переступить предѣловъ того плана, къ которому онъ принадлежитъ. Тѣло не можетъ перейти въ невидимый или божественный планъ; духъ—появиться въ физическомъ и т. д. Такимъ образомъ, посвященіе, примѣненное къ тремъ планамъ человѣка, можетъ только его усовершенствовать; иначе говоря, движеніе мускуловъ—укрѣпляетъ физическое тѣло, упражненіе, направленное къ развитію магнетическихъ силъ—совершенствуетъ магнетическое тѣло, работа мысли—развиваетъ умъ.

скій факиръ (о которомъ пишетъ д-ръ Макъ Грегоръ, ручаясь за достовѣрность случая, коего онъ былъ самъ очевидцемъ) могъ прожить безъ пищи 40 дней и ночей, зарытый въ стеклянномъ ящикѣ въ землю; это удивляло многихъ ученыхъ въ Европѣ, но я видѣлъ случай еще страннѣе. „На основаніи *лагимы* и *гаримы* (запаса воздуха въ легкихъ на маверъ хамелеона), одинъ мадрасскій брамакъ въ моемъ присутствіи держался въ воздухѣ пять разъ отъ 4½ до 12 минутъ. Но все это лишь физическіе феномены, производимые *хатта-іогоми*. Каждый изъ нихъ подлежитъ изслѣдованію естественныхъ и физическихъ наукъ, и всегда интересовалъ меня гораздо менѣе феноменовъ изъ области психологій. И со всѣмъ этимъ мнѣ въ этомъ отношеніи не посчастливилось въ Индіи. Изъ числа трехъ встрѣченныхъ мною въ теченіе 25-ти лѣтъ моей карьеры въ Индіи *раджь-іоговъ*, ни одинъ не рѣшился открыть мнѣ малѣйшей изъ приписываемыхъ имъ великихъ тайнъ природы, не взирая на ихъ ко мнѣ расположеніе. Одинъ напрямикъ отказался отъ приписываемаго ему могущества; другой—откровенно сознался, что обладаетъ такимъ могуществомъ и

Такимъ образомъ:

Во вселенной,	Въ человѣкѣ.
Абсолютный — божественный планъ — Душа.	
Невидимое — астральный планъ — Духъ, съ мыслью.	
Физическое — видимый міръ — Матеріалъ.	

Изученіе индусскаго посвященія позволяетъ утверждать, что оно не заходитъ со временъ Кришны далѣе высотъ астральнаго плана, и то только по отношенію солнечной системы.

Потребовался-бы цѣлый томъ, чтобы изложить причину этого обстоятельства; достаточно знать, что индусскія школы ограничены въ своихъ дѣйствіяхъ предѣломъ, отдѣляющимъ вѣчное отъ временнаго.

Такимъ образомъ, земля наша имѣетъ также три плана: *невидимый* или *астральный*—содержитъ флюиды (излученія, истеченія), изъ которыхъ исходятъ силы фи-

даже не разъ доказывалъ мнѣ оное на дѣлѣ, но отказался отъ всякаго по этому поводу объясненія. Наконецъ, третій—согласился кое-что объяснить мнѣ, если я ему поклянусь никогда и никому не объявлять того, что отъ него узнаю, даже и на смертномъ одрѣ. Такъ какъ въ этомъ случаѣ моею единственною цѣлью было желаніе просвѣтить погрязшій въ невѣжествѣ и атеизмѣ міръ, то, признаюсь, и отказался. А даръ раджь-іоговъ несравненно интереснѣе и въ тысячу разъ важнѣе для міра, нежели феномены хатта-іоговъ. Этотъ даръ—чисто психическій: раджь-іогъ къ знанію хатти-іоговъ присоединяютъ всю скалу умственныхъ феноменовъ. Приписываемые имъ дары, по крайней мѣрѣ, въ священнѣхъ книгахъ, слѣдующіе: 1) даръ пророчества и предвидѣнія грядущихъ событій; 2) пониманіе всѣхъ незнакомыхъ имъ языковъ; 3) цѣленіе недуговъ; 4) искусство читать чужія мысли; 5) способность слышать разговоры и все, происходящее за нѣсколько тысячъ верстъ; 6) пониманіе языка звѣрей и птицъ; 7) *прокамія* — останавливать руку времени, сохраняя юношескую наружность въ продолженіе долгаго, почти невѣроятнаго періода

зико-химическія, электрическія и магнетическія; планъ *божественный* —обитаемъ непосредственными посланниками Слова. Изъ этого слѣдуетъ, что *развитіе факиризма* относится къ эфирному составу человѣческаго организма; оно ставитъ его въ сношенія съ силами электро-теллурическими и даетъ ему только надъ ними одними нѣкотораго рода власть.

времени; 8) способность оставлять собственное тѣло и переходить въ другое; 9) *вазирва*—даръ укротать и даже убивать самыхъ дикихъ звѣрей однимъ взглядомъ, и, наконецъ, самое ужасное — месмерическая сила, вполне подчиняющая себѣ людей и однимъ дѣйствіемъ воли заставляющая ихъ безсознательно повиноваться невыраженнымъ приказаніямъ іоговъ“. (*Рада-Бай*—„Изъ пещеръ и дебрей Иподстана“. Москва, 1883 г., стр. 344—348).

Сущность развитія Іоги.

Іогой или *единеніемъ* называются способы соответственнаго развитія системъ: *нервной, магнетической и мозговой* или *умственной* у человѣка. Совершенное состояніе каждой изъ нихъ находится въ зависимости отъ извѣстной области Невидимаго, подъ видомъ бога, генія или дьявола.

Задача изучающаго—соединить или найти соответствія этихъ внутреннихъ системъ съ тѣми совершенными типами, которые имѣются въ астральномъ мірѣ. Это соединеніе, повторяю, можетъ быть совершено для магнетическихъ силъ—наиболѣе простыхъ такъ-же, какъ и для экстаза—наивысшаго изъ интеллектуальныхъ проявленій. Изъ этого ясно, что Іогъ имѣется большое число. Вотъ тѣ изъ нихъ, которыя употребляются въ храмахъ, для развитія факировъ.

Сначала Іога—физическаго тѣла или нервной системы растительной жизни; затѣмъ—звуковыя (все, подерживаемое твореніемъ).

Іога физическаго тѣла называется *Хатха-Іога*. Она не представляетъ ряда опредѣленныхъ упражненій для развитія мускуловъ, но относится скорѣе къ материаль-

нымъ клѣточкамъ, при чемъ главное значеніе играетъ положеніе тѣла и дыхательные ритмы ¹⁾).

Йога звуковъ подраздѣляется на *Лайя-Йога* и на *Мантра-Йога*, которая состоитъ въ размышленіи объ извѣстныхъ словахъ и звукахъ.

Йога творчества есть *Карма-Йога* — это способность, заключающаяся въ приведеніи своихъ дѣйствій въ единеніе съ волей Божіей. Эта Йога единственная, не требующая особаго режима. Она раздѣляется на двѣ части.

Крийя-Йога — предписывающая лишь исполненіе всѣхъ обрядовъ того культа, къ которому принадлежитъ изучающій, и

Смарана-Йога — состоящая въ набожности и религіозныхъ упражненіяхъ: проповѣди, иѣснопѣніи, составленія священныхъ мотивовъ, церковной скульптурѣ, живописи и т. п.

Наконецъ, Карма-Йога дополняется третьей частью, которая, такъ сказать, связываетъ общій мистицизмъ съ

¹⁾ „Эта часть Йоги нѣсколько похожа на *Хатха-Йогу*, или *Хатта-Йогу*, которая занимается исключительно физическимъ тѣломъ; цѣль послѣдней сдѣлать тѣло очень крѣпкимъ... Въ человѣческомъ тѣлѣ нѣтъ ни одного мускула, котораго-бы человѣкъ не могъ воплѣтъ подчинить себѣ: сердце можетъ быть остановлено, или его можно заставить биться по желанію; подобнымъ-же образомъ, каждую часть организма можно заставить дѣйствовать такъ или иначе. Результатъ этой части Йоги есть продленіе человѣческой жизни; здоровье составляетъ главную идею, единственную цѣль *Хатха-Йога*. Онъ рѣшилъ не болѣть и никогда не бываетъ боленъ. Онъ живетъ долго; сто лѣтъ для него ничего не значатъ; въ 150 лѣтъ онъ совсѣмъ молодъ и свѣжъ и не имѣетъ ни одного сѣдого волоса. Но это и все... Баньянъ живетъ иногда 5000 лѣтъ, но онъ все-же только дерево или чего больше. Если человѣкъ живетъ долго, онъ только здоровое животное“.
(*Суюми-Вивекананда* — „Философія Йога“. Сосница, 1906, стр. 24).

наиболѣе возвышенными порывами экстаза, она называется *Прана-Йога*. Наши справки позволяютъ утверждать, что эта Йога — единственная, оставшаяся отъ прежняго посвященія Ведъ, въ которой Слово было представлено, какъ цѣль усилій человѣка, гдѣ. Ему поклонялись подъ тѣмъ же почти именемъ, какъ и нынѣ, а ведущій къ Нему путь былъ подобенъ предложенному Евангеліемъ. Наконецъ, прана-йога — это человѣкъ, упражняющійся въ Прана-Йогѣ, это то, чѣмъ онъ отличается отъ другихъ людей. Если онъ предавался занятіямъ йоги, онъ оставитъ эти занятія и возвратится въ общество и семью; если это не посвященный — онъ будетъ продолжать свою повседневную жизнь, но и въ томъ и другомъ случаѣ его воля измѣнится въ своемъ направленіи. Субъектъ ревностный работаетъ до самозабвенія и отдаетъ другимъ состояніе, трудъ, счастье — однимъ словомъ все, чѣмъ самъ владѣетъ и что съ трудомъ приобрѣлъ.

Вотъ сущность этой Йоги, имѣющей въ настоящее время очень мало послѣдователей ¹⁾).

¹⁾ „Умъ, очищенный посредствомъ Прана-іамы, устремляется къ Браману, поэтому Прана-іама и рекомендуется. Сначала должны быть очищены нервы; тогда получится способность упражняться въ Прана-іамѣ. — Закройте правую ноздрю большимъ пальцемъ, черезъ лѣвую ноздрю втягивайте воздухъ, на сколько можете, потомъ, не останавливаясь, выдыхайте воздухъ, также на сколько можете, черезъ правую ноздрю, закрывъ лѣвую; опять вдыхайте черезъ правую ноздрю и выдыхайте черезъ лѣвую. Повторяя это упражненіе три или пять разъ сряду и упражнясь такъ четыре раза въ день, — утромъ передъ зарею, среди дня, вечеромъ и въ полночь, — въ 15 дней или въ мѣсяцъ очищеніе нервовъ будетъ достигнуто; тогда приступайте къ Пранаіамѣ“.— („Философія Йога“, стр. 25).

Органы въ дѣйствіи.	Наименованіе наукъ—Йоги.	Главный путь.	Обыкновенные пути.	Особые пути.	Цѣль.
Физическая жизнь . . .	(Хатха)	Приемы очищенія: Йама	Положеніе тѣла	Положеніе тѣла при дыханіи.	Совершенствованіе физическаго тѣла.
Эфирная жизнь . . .	(Мантра) и Лайя.	и	и	Заклинанія	Астральное могущество.
Чувственная жизнь . . .	(Бхагги).	Ніяма.	дыхательныя упражненія	Мистическая любовь	Единеніе
Умственная жизнь . . .	Санхія, Виджана, Гнана и Раджа.			Сосредоточеніе мысли.	Всеобщіе.
Духовная жизнь . . .	(Карма и Прана).				Служеніе Богу, безъ надежды на награду.

Возвратимся къ нашему предмету.

Упражненія, характеризующія каждый отдѣлъ йоговъ, а всѣхъ ихъ насчитываютъ до двадцати,—имѣютъ общее основаніе, раздѣляющееся на десять *Йама* и десять *Ніяма*. Сверхъ этихъ двухъ серій подготовительныхъ упражненій, всѣ Йоги—исключая *Карма Йога*, или посвященіе дѣлами, и *Прана-Йога*, или посвященіе жизнью, о чемъ мы сейчасъ говорили,—имѣютъ два другія основанія, которыя суть: *Азана* или поза, положеніе тѣла, и *Прана-Йама* или обладаніе жизненнымъ равновѣсіемъ. Эти два послѣднія основанія представляютъ сущность *Хатха-Йоги*.

Вотъ главные системы Йоги. Теперь мы будемъ изучать тѣ изъ этихъ отдѣловъ, которые примѣняются для полученія явленій факиризма.

Составъ человѣка.

Индійская философія изобилуетъ различными философскими и физиологическими системами, и несчастный ориенталистъ теряется тутъ, не смотря на все свое терпѣніе. Чтобы не уподобиться ему, намъ придется съ самаго начала возстановить точность въ опредѣленіи наиболѣе древнихъ изъ нихъ, и, такимъ образомъ, мы найдемъ наиболѣе правильную.

Намъ необходимо объяснить въ нѣсколькихъ словахъ, какъ Йога раздѣляетъ человѣка и, главнымъ образомъ, невидимаго человѣка, для того, чтобы убѣдиться въ правильности его развитія.

Положимъ въ основаніе нашего раздѣленія признанный всѣми школами Индіи взглядъ, что человѣкъ есть частица вселенной и что все, находящееся въ природѣ, имѣется и у него; наконецъ, что онъ заимствуетъ отъ природы всѣ свои силы и возвращаетъ ихъ своевременно.

Надо различать два главныя начала: *абсолютное* и *относительное*.

Въ человѣкѣ абсолютное есть его „я“ (*Атма*), а въ Богѣ—это *Парамъ-Атма*.

Относительное въ человѣкѣ будетъ онъ „самъ“ (*Аханжара*), въ Богѣ—это *Майя*.

Мы не станемъ заниматься человѣческимъ „я“ или абсолютнымъ. Человѣкъ „самъ“ состоитъ изъ различныхъ оболочекъ или организмовъ, одолженныхъ ему природой, въ силу надобности, изъ тѣхъ царствъ, которыя онъ проходить.

При сформированіи личности, „я“ нисходитъ въ туманность и получаетъ свойства или *Гуна*, представляя *душу, духъ* и *жизнь матеріальную*. Когда оно входитъ въ какую-либо солнечную систему, то получаетъ *Упади* или оболочки, то есть *сверхсознательность, совесть, мыслительную способность, жизнь* и *матерію*; при нисхожденіи въ матерію на нашей землѣ—оно получаетъ *органы чувствъ* и *дѣйствій*.

Сдѣлаемъ изъ нашихъ положеній выводы.

Планъ физическій — *Бхуръ*, населенный матеріальными существами, управляемыми *Вайсванарой* — даетъ намъ физическое тѣло.

Низшій астральный планъ — *Бхуваръ*, населенный элементами и управляемый *Хираньякхарбой* — даетъ намъ астральное тѣло.

Высшій астральный планъ — *Сваръ*, населенный дивами или геніями, управляемыми *Иссуарой* — даетъ намъ козальное тѣло.

Если мы разовьемъ физическое тѣло, то въ состояніи будемъ господствовать надъ матеріей.

Если мы разовьемъ электро-магнетическое тѣло, то въ состояніи будемъ повелѣвать элементами.

Если мы разовьемъ наше козальное тѣло, то соединимся съ дивами.

Хатха-Йога, Лайя-Йога, и Мантра-Йога—указываютъ способы развитія нашего электро-магнетическаго тѣла.

Раджа-Йога или *Гнана-Йога*, между прочимъ,—разви-ваетъ козальное тѣло. Кромѣ того, низшій астралъ можетъ видоизмѣнять матерію, а астралъ высшій можетъ видоизмѣнять низшій и, черезъ него, матерію. Способомъ, указываемымъ *Раджа-Йогой*, можно повелѣвать элемен-талами и матеріей, а *прана-йога*—можетъ распоряжаться даже и *раджъ-йогами*.

Но человекъ, имѣющій достаточно воли, чтобы сдѣ-латься атлетомъ, не способенъ бываетъ къ изученію наукъ. Такимъ образомъ, одинъ можетъ усовершенство-вать только магнетическое тѣло; другой—только умствен-ное и т. д. Изъ этого ясно, что власть факира не пере-ходитъ границъ электро-магнетическихъ силъ, то есть элементаловъ.

Мнѣ, слѣдовательно, надлежитъ здѣсь говорить только объ электро-магнетическомъ тѣлѣ, о *Прана-Майя-Каши* или, какъ говорятъ послѣдователи Ведъ,—объ „*оболочкѣ отраженія дыханія*“¹⁾.

¹⁾ См. Cf. *Amaravella*—«Le Secret de l'Univers», а также въ видѣ продолженія: «Chandilly», «Dhyana Bindou», «Yoga Tchintamani», «Tjobindou» и Aruna-Upanishads. Сверхъ того, *Patand-jali*, *Sankara-charya* и Sanat Koumara.

Электро-магнетическое тѣло.

Электро-магнетическое тѣло имѣетъ 96 дюймовъ длины; окружающая его аура простирается на 12 дюй-мовъ. Его надлежитъ собрать и сконцентрировать въ сре-динѣ тѣла, между заднимъ проходомъ и мочеточникомъ, въ блестящій, какъ *расплавленное золото*, треугольникъ. Этотъ центръ называется:

I. *Маладара* или *Муладхара чак-рамъ*—подвздошное или крестцовое сиденіе; оно имѣетъ 4 полюса (лучей). Надъ нимъ находятся шесть остальныхъ центровъ (по санскритски *чакрамъ*—колесо).

4 пары крестцовыхъ нервовъ.
Земля.
Обоняніе и половые органы.

II. *Суадистана чакрамъ*—предста-тельный плексусъ помѣщается въ мо-четочникѣ. Имѣетъ 6 полюсовъ; крас-наго цвѣта.

4 пары поясничныхъ нервовъ брыжжечной системы. Во-да. Вкусъ и желудокъ.

III. *Маниторика чакрамъ*—солнеч-ное или пупочное сиденіе. Имѣетъ 10 полюсовъ. Желтаго цвѣта.

12 спинныхъ и грудныхъ нервовъ. Огонь. Зрѣніе и ноги.

IV. *Анахата чакрамъ*—сердечное сиденіе. Помѣщается въ стѣнкахъ сердца; имѣетъ 12 полюсовъ. Бѣлый цвѣтъ.

3 пары шейныхъ ганглий.
Воздухъ.
Осязаніе и руки.

V. *Висуддха* или *Виандха чакрамъ* — горловое сплетение. Имѣетъ 16 полюсовъ. Черный цвѣтъ.

1 глоточное сплетение и 2-головныхъ. Эфиръ.
Слухъ и голосъ.

VI. *Амея чакрамъ* — губчатый плексусъ. Помѣщается между глазъ. Имѣетъ 2 полюса. Рубиновый цвѣтъ.

Психическій элементъ. (человѣкъ „самъ“).
Мозгъ и мысль.

VII. *Сахасрара чакрамъ* — шишкообразная железа. Помѣщается въ затылочной части головы. Цвѣта солнечнаго луча. Полюсовъ имѣетъ 1000 или 8).

Абсолютъ. Мировое сознание (мое „я“). Экстазъ.

Человѣческая личность или *Джива* имѣетъ центрѣмъ плексусъ четвертый. У обыкновеннаго человѣка онъ витаетъ во-всѣ стороны (на протяженіи *Нади*, нерва астральнаго тѣла) снаружи или внутри, смотря по обстоятельствамъ, производя ощущенія сообразно плексусу, до котораго касается: снаружи — движенія физическія, изнутри — мысли. Иогъ-же, напротивъ, направляетъ его по своему желанію.

Движенія Дживы, черезъ которыя происходитъ явленіе сознанія, — производятся по направленію волнообразнаго центральнаго тока, называемаго браманами *Кундалини* (змѣеобразная сила); внизу она имѣетъ опорой нѣчто вродѣ яйца, помѣщающагося около плексуса № 3 и называемаго *Кханта* (название этого плексуса Манипурака — наполненный почками, — онъ представляетъ внѣшность Кханты).

Сверху Кундалини закрываетъ „дыру Брамъ“ (шишкообразную железу) и колеблется между этими двумя пунктами. Иогамъ онъ представляется свѣтящейся нитью, заключенною въ трубочкѣ, которая поднимается во-время

тайственной работы вдоль всего спинного хребта. Эта трубочка называется *Сушумна* и считается первою изъ *Нади* ¹⁾.

Нади не представляютъ собою парныхъ нитей Большаго Симпатическаго нерва, это скорѣе *электрическіе токи*, проходящіе по этимъ нервамъ. Въ *Шандилли-Упаннишадѣ* Атхарва-Ведъ такихъ токовъ насчитывается 72.000. Они направляются на подобіе вѣтвистаго дерева, стволъ котораго проходитъ черезъ позвоночникъ. Главнѣйшіе называются:

Сушумна или *Сусумна* — въ центрѣ системы, проходящей въ полости спинного мозга и представляющей какъ-бы опору всей системы, такъ какъ служитъ путемъ спасенія, потому что ведетъ къ *Дырѣ Брамъ*, или Шишкообразной Железѣ, откуда возносится душа во время

¹⁾ «Согласно ученію Иоговъ, въ позвоночномъ столбѣ имѣются два нервныхъ проводника, называемыхъ *Питала* и *Ида*, и пустой каналъ, проходящій чрезъ спинной мозгъ, называемый *Сусумна*. На нижнемъ концѣ пустого канала находится то, что иогги называютъ „*Лотусъ-Кундалини*“. По ихъ описанію, она имѣетъ трехугольную форму и, говорятъ, что въ немъ заключена сила, называемая на символическомъ языкѣ иоговъ «дремлющая Кундалини». Когда эта Кундалини просыпается, она старается проложить себѣ проходъ черезъ пустой каналъ и, по мѣрѣ того, какъ она постепенно подымается, сознаніе иога раскрывается, какъ-бы слой за слоемъ, и онъ получаетъ способность воспріятія изъ высшихъ сферъ и удивительное могущество. Когда она достигаетъ мозга, иогъ вполне отрѣшенъ отъ тѣла и сознанія, душа его становится свободной. Мы знаемъ, что спинной мозгъ составленъ особымъ образомъ. Если мы возьмемъ цифру 8 въ горизонтальномъ положеніи (∞), то въ этой фигурѣ будутъ двѣ части, соединенныя въ срединѣ. Положимъ, вы накладываете одно 8 на другое въ видѣ столба — это представитъ спинной мозгъ. Лѣвая половина есть *Ида*, права — *Питала*, а пустой каналъ, проходящій

экстаза. Онъ нейтраленъ и голубого цвѣта, чистъ (*Саттва-гуна*).

Пиннала — дѣйствуетъ въ правомъ легкомъ, онъ имѣетъ свойство огня или солнца; по природѣ своей активенъ (*Раджо-гуна*).

Ида—проходитъ въ лѣвомъ легкомъ и отвѣчаетъ качествамъ луны или воздуха; по природѣ своей пассивенъ и темень (*Тамалуна*).

Варуни—расположенъ съ обѣихъ сторонъ головно-спинной оси, между Ясасвини и Куху.

Ясасвини — выходитъ изъ большого пальца ноги и проходитъ между четвертымъ (*Сарасвати*) и четырнадцатымъ (*Гандхари*) Нади. Онъ лунной природы.

Сарасвати — проходитъ въ верхней части корня языка, рядомъ въ Сушумной.

черезъ центръ спинного мозга,—*Сусумна*. Тамъ, гдѣ спинной мозгъ заканчивается у одного изъ поясничныхъ позвонковъ, тонкая нить его продолжается внизъ; въ ней также есть каналъ, только значительно тоньше. Этотъ каналъ закрытъ на нижнемъ концѣ, который приходится вблизи, такъ называемаго, „священнаго нервнаго сплетенія“ (*конскій хвостъ*, современной анатоміи), имѣющаго, согласно новѣйшей анатоміи, трехугольную форму. [Различныя нервныя сплетенія, имѣющія свои центры въ спинномъ мозгу, называются въ Югѣ различными „лотусами“. Юги имѣютъ представленіе о разныхъ нервныхъ центрахъ, начиная съ Муладхара, основного, и кончая Сагастара-тысячелестковымъ лотусомъ въ мозгу. Такимъ образомъ, если мы замѣнимъ названіями этихъ различныхъ сплетеній однозначающія имъ названіями лотусовъ, идеалъ Юги станетъ легко понятною на языкѣ новѣйшей анатоміи. Мы знаемъ, что въ нервныхъ проводникахъ происходятъ движенія двоякаго рода: одни приносящія, другія относящія; одни—чувствительныя, другія—движущія; одни—центробѣжныя, другія—центростремительныя. Одни приносятъ впечатлѣнія къ мозгу, а другія—отъ мозга, на периферіи тѣла. Но всѣ они, въ

Куху—даетъ силу половымъ органамъ. Расположенъ рядомъ съ Сушумной.

Паясвини—проходитъ въ правомъ ухѣ, между четвертымъ и шестымъ (*Пуша*) Нади.

Санжанини—проходитъ въ лѣвомъ ухѣ.

Аламбуза — проходитъ вокругъ пуповины и окружаетъ крестецъ.

Гандхари — идетъ отъ легкаго (*Иды*) къ лѣвому глазу.

Эти *Нади* содержатъ *Вею*—жизненный духъ, который состоитъ просто изъ эфирной матеріи въ растворѣ; его частицы очень легки и холодны.

Вотъ таблица наиболѣе значительныхъ *Вею* или *Вайю*, съ указаніемъ мѣста ихъ нахождения и дѣятельности.

(*Санкарп-чарія* — „*Tatwa-Bodha*“ и *Кандилми*—„*Ура-*

концѣ концовъ, сообщаютъ колебанія мозгу. Чтобы сдѣлать болѣе ясными дальнѣйшія объясненія, мы должны припомнить нѣкоторые другіе факты. Во-первыхъ, спинной мозгъ оканчивается у головного нѣкотораго рода утолщеніемъ—продолговатымъ мозгомъ, который не прикасается непосредственно всею поверхностью къ головному мозгу, но плаваетъ внутри него въ жидкости. Во-вторыхъ, изъ всѣхъ этихъ центровъ намъ особенно нужно запомнить три: *Муладхара* (основной), *Сагастара* (тысячелестковый лотусъ головного мозга) и *Суадистана* (центральный). Далѣе, мы возьмемъ одинъ фактъ изъ физики. Мы всѣ слышали объ электричествѣ и разныхъ другихъ силахъ, связанныхъ съ нимъ. Что такое электричество, никто не знаетъ, но, на сколько извѣстно, оно есть нѣкоторый родъ движенія.

„Во вселенной имѣются и другіе роды движенія; какая-же разница между ними и электричествомъ? Электрическое движеніе есть то, при которомъ всѣ частицы колеблются въ одномъ и томъ-же направленіи. Если всѣ частицы воздуха (эфира) въ комнатѣ заставить колебаться въ одномъ и томъ-же направленіи, комната представитъ собою гигантскую электрическую батарею. Вспомнимъ, затѣмъ, дру-

Названія Вею.	Мѣсто нахождения.	Ц в ѣ т а.	Дѣйствія.
1) Прана	Сердце, горло, ноздри	Красный	Дыханіе (все).
2) Апана	Нижняя часть живота и пр.	Красно-бѣлый	Испражненіе.
3) Самана	Всюду	Молочно-бѣлый	Питаніе тѣла.
4) Удана	Суставы	Бѣлый	Рѣчь и стояніе на ногахъ.
5) Вiana	Уши, глаза и т. д.	Золотисто-желтый	
6) Нага	Желудокъ	—	Рвота.
7) Крикара	Солнечное сплетеніе	—	Голодь
8) Курма	Вѣки (голова)	—	Сонъ.
9) Девадата	Сердце	—	Лѣность
10) Дхананъ-Іайя	Лимфатическая система	—	Слизь.

usihad“, такъ-же какъ „Maitreyi — Amritanaha“ и „Prasna-
upanishads“).

Земная сила даетъ человѣку въ моментъ зарожде-
нія *священный треугольникъ*; изъ этого треугольника исхо-
дятъ два организма: назначеніе одного — окружить себя
физической матеріею, распредѣленной въ семи *Дату*
(частяхъ тѣла), посредствомъ трехъ *Доза* или влагъ,
которые суть: *Вею* или жизненный воздухъ, *Пита* или
желчь и *Слешма* или флегма, слизи; назначеніе другого
заключается въ устройствѣ сообщенія между яйцомъ
матеріальной жизни, исходящей отъ родителей, и лич-
ностью („меня“), при посредствѣ Кундалини, дѣйствіе
котораго продолжаетъ формированіе умственного (мен-
тального) тѣла, уже начавшееся въ предыдущемъ суще-
ствованіи.

гое положеніе изъ физиологій, именно: что центръ, который регули-
руетъ дыханіе, управляетъ также, въ известной степени, системою
нервныхъ токовъ и что этотъ, управляющій дыхательной системою,
центръ лежитъ противъ грудной полости въ спинномъ хребтѣ. Этотъ
центръ регулируетъ дѣйствіе дыхательныхъ органовъ и также управ-
ляетъ отчасти второстепенными центрами.

„Теперь для насъ ясно, почему нужно упражнять дыханіе. Во-
первыхъ, вслѣдствіе мѣрнаго дыханія у всѣхъ частицъ тѣла явится
стремленіе колебаться въ одномъ и томъ-же направленіи. Когда соз-
наніе переходитъ въ волю, токи измѣняются, переходя въ движеніе,
подобное электричеству, что видно изъ того, что нервы подъ дѣйстви-
емъ электрическихъ токовъ обнаруживаютъ полярность. Это пока-
зываетъ также, что когда воля разбивается въ нервные токи, она из-
мѣняется въ ничто, подобное электричеству. Когда всѣ движенія тѣла
становятся вполнѣ гармоничными, тѣло дѣлается какъ-бы гигантскою
батареєю воли. Эта страшная воля и есть именно то, что нужно йогу.
Итакъ, вотъ физиологическое объясненіе упражненія дыханія. Это
упражненіе дѣлаетъ всѣ движенія въ тѣлѣ ритмическими и помога-

Упражнения Йога заключаются въ направленіи Кундалины, а слѣдовательно и человѣческаго „меня“, потому что онъ его несетъ, подобно рѣкѣ, несущей лодку, — такимъ образомъ, чтобы сдѣлать его неподвижнымъ въ продолженіе такого времени, чтобы не было вреда для здоровья, въ томъ или другомъ центрѣ. Дѣйствительно, онъ есть мать *Нади*, а *Нади*—это факторы растительной жизни.

Надобности этой послѣдней, разъ удовлетворенныя предосторожностями, указанными въ слѣдующей главѣ,— даютъ возможность йогу, вмѣсто того, чтобы растративать свою силу, заключенную въ Кундалины, — сводить всю энергію *Нади* въ одну точку, отчего происходитъ отдыхъ организма и увеличеніе дѣятельности одного какого-либо организма.

есть намъ черезъ дыхательный центръ управлять другими центрами. Цѣль *Прана-яамы* при этомъ состоитъ въ возбужденіи дремлющей силы въ Муладхарѣ, называемой Кундалины.

„Все, что мы воображаемъ, видимъ на яву или во снѣ, мы знаемъ въ пространствѣ. Это обыкновенное, понятное всѣмъ, пространство называется *Мах-аказа* или большое пространство. Когда йогъ читаетъ мысли другихъ людей или видитъ сверхчувственные предметы, онъ видитъ ихъ въ другомъ родѣ пространства, называемомъ *Читт-аказа* — умственное пространство. Когда воспріятіе становится безпредметнымъ и душа обнаруживается въ своей собственной природѣ—пространство называется *Чид-аказа*, или пространство знанія. Когда Кундалины разбужена и входитъ въ каналъ Сусумны всѣ воспріятія происходятъ въ умственномъ пространствѣ. Когда она достигла того конца канала, который открывается въ мозгъ, безпредметное воспріятіе происходитъ въ пространствѣ знанія.

„Проводя аналогію съ электричествомъ, мы находимъ, что человѣкъ можетъ посылать токъ только по проволоцѣ, но природа не требуетъ никакихъ проволоцъ, чтобы посылать свои страшные токи.

Этотъ органъ, колеблющійся при сильномъ напряженіи, достигнетъ необходимой энергіи, чтобы почерпнуть въ Невидимомъ силу и собрать существо, олицетворяющее результатъ, котораго хотятъ достигнуть, или силу, которую желаютъ снискать, потому что древніе брамины знали, какъ знаютъ это нѣкоторые изъ нихъ и теперь, что мы окружены жизнью; что если-бы, напри-мѣръ, будучи психически развиты, вы захотѣли, чтобы бронзовая ваза поднялась на воздухъ, то ясновидящій, изучающій феномены на обыкновенномъ астральномъ планѣ,—увидитъ силы въ колеблющихся волнахъ—если смотреть въ истинномъ планѣ Слова—и существа, поднимающія сосудъ. Такимъ образомъ, всякая тайная сила есть мѣстное воплощеніе въ человѣческомъ существѣ, воплощеніе естественное, здоровое, научное.

Это доказываетъ, что проволока на самомъ дѣлѣ не необходима, но что только наше неумѣніе обходиться безъ нея заставляеть насъ употреблять ее. Подобнымъ-же образомъ, всѣ ощущенія и движенія тѣла посылаются въ мозгъ, и отъ него,—черезъ проволоки нервныхъ фибръ. Пучки чувствующихъ и движущихъ фибръ въ спинномъ мозгу суть Ида и Пингала Йоги. Они представляютъ главные пути, по которымъ движутся приносящіе и относящіе токи. Но почему не можетъ мозгъ посылать сообщенія безъ какой-нибудь проволоки, или реагировать безъ всякихъ проволоцъ?—Мы видимъ, что въ природѣ это дѣлается. Йогъ говоритъ, что, если вы можете сдѣлать это, вы освободитесь отъ оковъ матеріи. Но какъ это сдѣлать?—Если вы можете заставить токъ проходить черезъ Сусумну, каналъ внутри позвоночнаго столба,—вы разрѣшили задачу. Сознаніе создало эту сѣть нервной системы и должно разорвать ее, чтобы не пужно было никакое посредство проволоцъ. Тогда только мы достигнемъ знанія всего и не будемъ больше въ зависимости отъ тѣла. Вотъ почему такъ важно достигнуть управления Сусумною. Йогъ говоритъ, что, если вы можете посылать умственные токи черезъ этотъ каналъ, помимо ка-

Развитіе качествъ факиризма.

Вотъ способности, подлежащія развитію у факировъ:

- а) *Іама*—воздержаніе или внѣшнее очищеніе.
- б) *Ни-іама*—нравственное очищеніе.
- в) *Крія-Іога*—религіозные обряды.
- г) *Азана*—положеніе тѣла, при дыханіи.
- д) *Ірана-іама*—дыхательныя упражненія.
- е) *Мантра-Іога*—произнесеніе словъ.
- ж) *Дхарана*—сосредоточеніе.
- з) *Дхяна*—созерцаніе.
- и) *Самадхи*—экстазъ.

Въ *высшихъ Іогахъ* въ настоящее время не практикуются богослужебные обряды и произнесеніе рѣчей: положенія тѣла сводятся къ двумъ или тремъ позамъ, и мало по-малу воспитываются сосредоточеніе и созерцаніе, чтобы пріучить мысль къ самостоятельности.

Въ *Іогахъ факировъ*—наоборотъ—подробно разра-

кихъ-нибудь нервныхъ фибръ, дѣйствующихъ какъ проволоки, вы разрѣшили задачу, и онъ говоритъ также, что это вполне возможно.

„Сусумна у обыкновенныхъ людей закрыта на нижнемъ концѣ, никакое дѣйствіе не происходитъ въ ней. Іога предлагаетъ упражненіе, посредствомъ котораго она можетъ быть открыта, и нервные токи принуждены будутъ проходить черезъ нее. (Тамъ-же, стр. 64—70).

ботаны методы дыхательныхъ упражненій, положеній тѣла и очищенія.

Вотъ, въ чемъ заключаются правила *внѣшняго* очищенія:

I. *Ахимса*—не причинять никакого страданія „ни словомъ, ни дѣломъ, ни помышленіемъ“ ни одному существу, дабы не создавать нравственныхъ обязательствъ будущаго.

II. *Сатія*—всегда представлять истину, мысленно, словесно и дѣйствіемъ, такимъ образомъ, чтобы невидимые отпечатки нашихъ идей, рѣчей и дѣлъ, запечатлѣнныхъ въ аурѣ, не разъединялись между собою; въ какомъ случаѣ она-бы должна была, для продолженія существованія, заимствовать у насъ новыя силы. Такимъ образомъ, ложь—есть истинное самоубійство въ миниатюрѣ.

III. *Астейя*—быть равнодушнымъ къ обладанію чего-бы то ни было: мысленно, словесно или на дѣлѣ. Потому что, когда человѣкъ не ищетъ чего-нибудь, то эта вещь сама къ нему явится—все въ мірѣ оживлено. Будьте неподвижны и вы увидите движеніе повсюду. Это правило, впрочемъ, довольно опасное, такъ какъ можно пріобрѣсти такое равнодушіе иногда помощью гордости, а иногда—путемъ смиренія; излишне говорить, которое лучше. Іога изобилуетъ обоюдоострыми положеніями; такъ, по нашему мнѣнію, неумѣренное созерцаніе *Амы* можетъ повести къ эгоизму. Бываютъ хирургическія операціи, которыя необходимо заставить претерпѣть больного, взявъ на себя за нихъ отвѣтственность,—для возвращенія ему здоровья. Точно также, можетъ быть, нехорошо всегда говорить истину; изъ этого не слѣдуетъ, что нужно

ее искажать, нѣтъ—но только замалчивать, въ особен-ности при обученіи. Мы просимъ читателей обратить вниманіе на эти исключенія и вникнуть въ глубину отвлеченныхъ разсужденій индусскаго генія, обольстившаго столько умовъ, пристрастныхъ къ тайнымъ наукамъ.

IV. *Брахмачарія*—оставаться цѣломудреннымъ въ мысляхъ, словахъ и дѣйствіяхъ, откуда получается огромная экономія нервныхъ, эирныхъ и умственныхъ силъ. Здѣсь слѣдуетъ отмѣтить одно несомнѣнное правило: природа дала намъ органы и силы, находящіеся въ нашемъ распоряженіи, для работы въ ихъ сферахъ, и мы не должны давать имъ другого назначенія, какъ это дѣлаетъ Йога: мы не имѣемъ права измѣнять порядка вещей, которыя осуждены претерпѣть.

V. *Джайя*—быть милосерднымъ ко всѣмъ тварямъ, даже демонамъ.

VI. *Арджава*—соблюдать ровность характера, при отдачѣ приказаній и запрещеній.

VII. *Кшама*—терпѣливо переносить все, пріятное и непріятное.

VIII. *Дрити*—сохранять хладнокровіе въ радостяхъ и несчастіяхъ.

Предписанія VI, VII и VIII имѣютъ обоюдоострый смыслъ—надо стараться ихъ исполнять въ смиреніи, любви и покорности волѣ Божіей.

IX. *Митахара*—поглощать пріятную пищу, по количеству не болѣе четвертой части вмѣстимости желудка.

X. *Санха*—очищать тѣло, слѣдуя обрядамъ и указанію разума, чрезъ познаніе себя и Абсолютнаго.

Вотъ содержаніе десяти религіозныхъ правилъ.

1) *Татасъ*—совершать обряды очищенія плоти, при помощи воздержанія, но безъ изнуренія.

2) *Сантоска*—быть всѣмъ довольнымъ и признательнымъ.

3) *Астикія*—Слѣдовать ведантской теоріи о заслугѣ и проступкѣ.

4) *Дхана*—давать все съ любовью достойнымъ особамъ (Евангеліе говоритъ сильнѣе: „дай просящему“).

5) *Исвара-Пуджа*—поклоняться Богу, по общепринятымъ обрядамъ. Это приноситъ вѣрующему помощь всѣхъ угодниковъ этой религіи, со всѣми ихъ качествами и недостатками.

6) *Сиддантамъ - Сравана*—изучать религіозную философію.

7) *Хри*—согласовать свои поступки съ законами религіозными и гражданскими.

8) *Матхи*—подвигаться съ вѣрой и любовью на пути, указанномъ священными книгами.

9) *Джана*—произносить заклинанія, согласно религіознымъ постановленіямъ, преподаннымъ гуру-посвятителемъ.

10) *Врата*—воздерживаться отъ недозволеннаго священными книгами.

Эти двѣ серіи правилъ развитія служатъ для укрѣпленія воли, чтобы устранить лицъ неблагонадежныхъ, въ отношеніи нравственной устойчивости.

Вышеприведенныя правила религіознаго упражненія дополняютъ нравственное развитіе; они къ тому-же весьма сложны, такъ какъ разрѣшаютъ вызовъ всѣхъ

невидимыхъ существъ, причастныхъ этимъ обрядамъ, а извѣстно, что индусскій пантеонъ—богатѣйшій въ мѣрѣ.

Передъ всякимъ религіознымъ обрядомъ предписывается очищеніе тѣла. Веды предлагаютъ для этого окропленіе тремя каплями воды каждой изъ девяти частей тѣла, въ то время, какъ произносятъ священный призывъ *Гайатри*.

Этотъ старинный обрядъ былъ запутанъ, частью благодаря устной передачѣ—*Смрити*, частью—*Пуранами*.

Есть еще нѣсколько обрядовъ—*Сан-кальпа*,—служащихъ для направленія невидимыхъ силъ къ извѣстной цѣли. Затѣмъ слѣдуютъ собственно церемоніи. Наиболее значительные изъ этихъ религіозныхъ актовъ—произносимыя въ сумерки, утрення и вечерняя, полуденная и полуночная молитвы. Всѣ индусы, а въ особенности жрецы,—въ точности соблюдаютъ эти предписанія, но такъ какъ они не имѣютъ никакого specialнаго значенія въ развитіи факиризма, то мы объ нихъ и не станемъ распространяться. Запутанность, сопровождающихъ ихъ, обрядовъ потребовала-бы цѣлаго тома толкованій. Можно составить себѣ о нихъ представленіе по переводу *М. Bourquin'a*, носящему названіе „Брахма-Карма“.

Положенія тѣла.

Обычное упражненіе йоговъ совершается, обращая лицо въ ту или другую сторону свѣта, сидя на положенной на землю шкурѣ оленя или другого краснаго звѣря, или на травѣ Куза. Ноги должны быть скрещены, а пальцы переплетены, по извѣстнымъ правиламъ; туловище держится прямо, подбородокъ поджатъ, плечи опущены, пока не понадобится, въ видахъ особой цѣли,—принять болѣе необычайной позы.

Такого рода положеніе тѣла называется—*Асана* или *Асана*, а движенія пальцевъ—*Мудра* ¹⁾.

Во-время упражненій, питаніе должно быть исключительно вегетаріанское. Упражненія производятся четыре раза въ день: при восходѣ и закатѣ солнца, въ полдень и въ полночь. При упражненіяхъ *Хатха-Йога*, или физическаго развитія, слѣдятъ прежде всего за чистотой желудка и кишекъ, съ помощью нитяной ленты, одинъ конецъ которой проглатываютъ и овладѣваютъ, какимъ образомъ, обоими выходами изъ желудка. Учи-

¹⁾ *М. Milloué* издалъ свои труды по этой отрасли дактилологій, о теоріи, которую онъ даетъ, имѣетъ Буддійское, а не браманическое происхожденіе.

теля этого искусства могут развивать у своих учениковъ, или лично у себя, мускульную силу, не увеличивая объема тѣла,—до чрезвычайныхъ размѣровъ. Мы видѣли этому разительные примѣры.

Имѣется большое количество „положеній тѣла“, но главнѣйшихъ изъ нихъ насчитываютъ 64 и даже 84. Вотъ наиболѣе употребительныя изъ нихъ:

1) *Падма-азана*—положеніе лотуса: пригнуть ноги къ бедрамъ и держать за пятку той-же рукой ¹⁾.

2) *Симха-азана*—положеніе льва: правую пятку подъ лѣвую ягодицу, а лѣвую пятку подъ правую ягодицу; открытыя руки на бедра.

3) *Сиддхъ-азана*—лѣвую пятку подъ задній проходъ, а правую на органы произрожденія. Сосредоточить силу между бровей.

4) *Бхадра-азана*—прижать голени ягодицами и держать лодыжки руками.

5) *Свастика-азана*—помѣстить ноги подъ лашками колѣни соединены ²⁾.

¹⁾ Видоизмѣненіе того-же положенія. Поджать лѣвую ногу и поднять правую, туловище держать прямо, руки положить на колѣни, лицо обратитъ къ сѣверу, закрыть глаза и сосредоточить взглядъ на переносицѣ. (*Седиръ*—„*Incantations*“).

²⁾ „Усѣвшись на дерновую скамью изъ травы Куза, которая пріятна по своимъ качествамъ и свободна отъ всякой скверны, и на шкуру красного звѣря,—и оградившись мысленнымъ повтореніемъ заклинанія, при сосредоточеніи вниманія на ОМ'ѣ,—надо принять позу *Падма-азана* или *Свастика-азана*, обращая взоръ къ сѣверу и заткнувши одну ноздрю большимъ пальцемъ, вдохнуть воздухъ черезъ свободную ноздрю и задержать дыханіе. Въ это время нужно размышлять объ огнѣ сердца, отождествляя его съ ОМ'омъ“. (ОМ' есть Брамъ; ОМ'а не нужно выдыхать).

6) *Гомука-азана*—помѣстить лѣвую подошву подъ правую ягодицу, и обратно.

7) *Вира-азана*—положить правую ногу на лѣвое бедро, и обратно.

8) *Майура-азана*—опереть тѣло на ладони, локти прижать къ бокамъ и на голову; поднять ноги кверху ¹⁾.

„Мудрецъ долженъ сосредоточиваться слѣдующимъ образомъ. Сперва слѣдовать за тонкимъ процессомъ (провести жизненный духъ отъ пальцевъ ноги до священнаго крестцоваго плексуса, и обратно), а потомъ за грубымъ (провести жизненный духъ отъ священнаго плексуса до пупа); и наконецъ, жизненный духъ (Вею) выходитъ черезъ область пупа. (Посредствомъ этой божественной мантры человѣкъ внутренно очищается)“.

„Провѣривъ свое видѣніе, появляющееся спереди, сзади и въ центрѣ крестца,—мудрецъ долженъ пребывать неподвижно, и непрерывно продолжать единеніе (Йогу).

„При созерцаніи нужно разсматривать ОМ'а, какъ букву, которая никогда не измѣняется. Жизненность (Прапа—дыханіе) проникаетъ этотъ ОМ, чрезъ посредство котораго „я“ получаетъ возможность самопознанія“.

„Итакъ, предаваясь созерцанію, нужно стараться воспроизвести этотъ процессъ. Эта дорога идетъ полостью сердца, путемъ жизненнаго духа (пути: лунный, солнечный и средній), полостью головы и доходитъ до выхода—къ двери освобожденія“.

„Возсоединенный долженъ избѣгать: лихорадки, гнѣва, лѣни, недостатка или излишка сна и лѣни“.

„Если аккуратно исполнять каждый день эти упражненія, то знаніе расцвѣтетъ само собою въ три мѣсяца. Въ концѣ четвертаго онъ увидитъ боговъ, на пятюмъ—менталь экстеріоризируется, а черезъ полгода будетъ достигнуто сознательное видѣніе астрала“. (Тамъ-же).

¹⁾ Сядьте прямо и первое, что сдѣлаете, это пошлите добрыя пожеланія всему творенію, повторяя мысленно: „да будутъ всѣ существа счастливы, да будутъ всѣ существа мирны, да будутъ всѣ существа блаженны“. (Раджа-Йога, стр. 37).

При этих упражненіяхъ надо обязательно имѣть наставника, иначе рискуешь нажать неизлечимую нервную болѣзнь, чахотку или помѣшательство.

а) Надо выбрать пріятное, спокойное, уединенное и тихое мѣсто.

б) Надлежитъ избѣгать воды или огня, дикихъ животныхъ, кучъ сухихъ листьевъ, муравейниковъ, нечистотъ, перекрестковъ.

в) Слѣдуетъ остерегаться работы, при нездоровьи или при сильной усталости.

г) Для умыванія надо употреблять тепловатую воду.

д) Не садиться зимой около огня.

е) Не ходить очень далеко.

ж) Не налагать на себя очень суроваго поста.

Мы не имѣемъ возможности помѣстить здѣсь всѣхъ предписаній. Читатели найдутъ ихъ легко въ отдѣлѣ, описывающемъ астральнаго человѣка, его Вею, Нади и ихъ отправленія.

«Таджнавалкья, цитируемая Санкарой».

„Послѣ упражненій положенія тѣла, требуемыхъ правилами, тогда, о Гарги,—человѣкъ, овладѣвшій позою, упражняется въ Пранайамѣ“.

„Разложивъ на сидѣньи изъ земли траву Куза, а поверхъ нея кожу, совершивъ молитву Ганапари, съ принесеніемъ плодовъ и лакомствъ, сѣвъ на приготовленное мѣсто, положивъ руки на крестъ на колѣни, держа шею и голову на одной линіи, а губы закрытыми и сжатыми, обратясь лицомъ къ востоку или сѣверу, съ глазами, устремленными на кончикъ носа, избѣгая слишкомъ большого количества пищи или поста, должны быть, согласно упомянутому выше правилу, очищены Нади, безъ чего упражненіе будетъ безплодно; думая о Хумѣ (сѣмя—слово) у соединенія Пингалы и Иды (правая и лѣвая ноздря), Ида должна быть наполнена вѣшнимъ воздухомъ въ

Скажемъ нѣсколько словъ о Мудра.

Каждый изъ пяти пальцевъ представляетъ и служить вмѣстилищемъ одной изъ силъ природы.

Производя движенія, вызываютъ особый динамическій токъ, потому что извѣстный знакъ привлекаетъ всегда соотвѣтственныя силы.

Существуетъ, понятно, нѣсколько системъ дактилологическаго символизма.

По одной—*большой палецъ* представляетъ душу вселенной. *Указательный*—душу индивидуальную (особи). *Средній палецъ*—непорочность. *Безымянный*—страсти. *Мизинецъ*—матерію.

По другой системѣ—*большой палецъ* представляетъ вѣтеръ, *указательный*—воздухъ, *средній*—огонь, *безымянный*—воду, *мизинецъ*—землю.

Матрасовъ (секундъ); затѣмъ іогъ созерцаетъ въ томъ-же мѣстѣ огонь и слово *Ратъ* и, размышляя такимъ образомъ, медленно выдѣляетъ воздухъ черезъ Пингалу (правую ноздрю). Снова, втягивая воздухъ черезъ Пингалу и медленно выдыхая его черезъ Иду, тѣмъ-же порядкомъ, смотря по указанію Гуру (наставника), въ теченіе трехъ или четырехъ лѣтъ или трехъ или четырехъ мѣсяцевъ, рано утромъ, въ полдень, вечеромъ и въ полночь, пока нервы не будутъ очищены, чему признаки будутъ: легкость тѣла, свѣтлый цвѣтъ лица, орошій аппетитъ и способность слышать Нади. Тогда слѣдуетъ упраж-

Ведантисты сопровождаютъ свои молитвы жестами. Утренняя молитва содержитъ ихъ двадцать четыре, и они изображаютъ столько-же видовъ Вишну.

Основаніе большого пальца посвящено Ведамъ, корень мизинца—Творцу, концы пальцевъ—богамъ, часть руки между большимъ и указательнымъ пальцами—анцестральнымъ (прародительскимъ) душамъ (*Питрисамъ*).

Полная система насчитываетъ сто восемь Муद्र.

Мы не будемъ перечислять здѣсь каждую въ отдѣльности, такъ какъ для этого пришлось-бы изложить весь курсъ физиологіи астральнаго тѣла человѣка, указавъ центры дѣйствія всѣхъ этихъ силъ, мѣста ихъ поляризаціи, ихъ свойства, соотношенія и измѣненія, въ зависимости отъ атмосферы и планетъ.

Изложеніе 84 „положеній тѣла“ было-бы тоже чрезвычайно длинно, тѣмъ болѣе, что въ сущности оно послужило-бы лишь къ удовлетворенію любопытства и не принесло-бы пользы.

жняться въ Прана-іяма, состоящей изъ *Реш-ака* (выдыханія), *Кумб-ака* (задержки дыханія) и *Пур-ака* (вдыханія). Соединеніе Праны съ Апаной есть Прана-іяма.

«Наполняя тѣло отъ головы до ногъ въ шестнадцать мѣтрасъ (секундъ), выдыхайте въ тридцать два мѣтраса; въ шестьдесятъ четыре—Кумб-ака должна быть окончена» (*Патан-дасами*—«Афоризмы», стр. 174).

Дыханіе.

Возвращаясь къ сказанному нами о строеніи астральнаго тѣла, мы увидимъ, что если „мое“ сознание переносится помощью *Нади* (нервныхъ токовъ), и если главныя нади управляютъ дыханіемъ, достаточно регулировать дыханіе, чтобы упорядочить движенія нади и, следовательно, согласовать движенія „меня“ (сознанія, жизни).

Такъ какъ нади суть оболочки жизненныхъ дуновеній, то классическія сочиненія Индіи называютъ эти отправленія *Прана-іяма*, то есть организація Праны, представляющей главное изъ жизненныхъ дуновеній ¹⁾.

¹⁾ «*Прана-іяма* значитъ управленіе Праной. Согласно индійскимъ философамъ, вся вселенная состоитъ изъ двухъ элементовъ, одинъ изъ которыхъ они называютъ *Акаша*. Это—всюду находящееся и все проникающее нѣчто. Все, что имѣетъ форму, все, что представляетъ собою результатъ соединеній—все развилось изъ этой акашы. Акаша это то, что стало воздухомъ, жидкостями, твердыми тѣлами, то становится солнцемъ, землею, луною, звѣздами и кометами. Акаша это то, что стало тѣломъ вообще, тѣломъ животнаго, растеніемъ, что принимаетъ все образы, которые мы видимъ, формы всего, что можетъ быть ощущаемо, всего, что существуетъ. Она сама не можетъ быть замѣчаема, такъ какъ настолько тонка, что находится внѣ всѣхъ обыкновенныхъ воспріятій, и можетъ быть видима только тогда, когда становится грубою—приметъ форму.

При управлені самымъ совершеннымъ изъ произвольныхъ движеній большого симпатическаго нерва, контроль другихъ произвольныхъ нервныхъ движеній явится самъ собой. Иначе говоря, установить ритмъ для движенія легкихъ, это значитъ опредѣлить однообразное перемѣщеніе молекулъ электро-магнетическаго тѣла. Мы уже видѣли, что каждый изъ шести нервныхъ центровъ (плексусовъ) представляетъ средоточіе одного изъ чувствъ и дѣйствій; изъ этого слѣдуетъ, что каждый изъ этихъ центровъ образованъ узломъ особаго ээира, и дѣйствительно:

Священный плексусъ состоитъ, такъ сказать, изъ астральной земли—*Притви*;

Предстательный плексусъ изъ воды—*Аписъ*;

Солнечный плексусъ изъ огня—*Ани*;

«При началѣ творенія существуетъ только эта аказа; при концѣ цикла твердыя тѣла, жидкости и газы—всѣ разложатся опять на аказу, и слѣдующее твореніе подобнымъ-же образомъ разовѣтается изъ аказы.

«Какою же силою аказа превратилась въ эту вселенную? *Силою Праны*.—Какъ аказа есть безконечная, всюду находящаяся матерія этой вселенной, совершенно также Прана—есть безконечная, всюду находящаяся и проявляющаяся *сила* этой вселенной. При началѣ и при концѣ каждаго цикла все становится аказой, а всѣ силы, которыя существуютъ въ этой вселенной, преобразовываются опять въ прану. Въ слѣдующемъ циклѣ изъ праны развивается все, что мы называемъ энергіей, все, что называется силой.

«Прана—это то, что проявляется, какъ всякаго рода движеніе, какъ притяженіе, магнетизмъ и пр. Прана проявляется въ видѣ процессовъ тѣла, въ видѣ нервныхъ токовъ, въ видѣ силы мысли. Отъ мысли до самой грубой физической силы—все есть только проявленіе праны. Сумма всѣхъ силъ природы, духовныхъ и физическихъ, превратившихся въ свое первоначальное состояніе,—называется пра-

Сердечный плексусъ изъ воздуха—*Вею*;

Глоточный плексусъ изъ ээира—*Аказа*.

Когда упражняющійся вводитъ свое „меня“, сознаніе (*Джива*), въ одинъ изъ этихъ центровъ, напримеръ, въ священный плексусъ, вся сила его организма войдетъ въ потокъ астральной силы, которая причинитъ здѣсь *тяжесть, неподвижность*—словомъ, свойства земли, и онъ въ состояніи будетъ производить измѣненія въ плотности матеріи.

ной. Когда не было чего-бы то ни было; когда тьма покрывала тьму, что существовало тогда?—«Существовала аказа безъ движенія». Физическое движеніе праны было остановлено, но она существовала. Мы знаемъ, согласно новѣйшей наукѣ, что вся энергія, проявляющаяся теперь во-вселенной, есть величина постоянная. Сумма энергій во-вселенной остается совершенно одинаковою, только при концѣ цикла эта энергія успокаивается, становится потенциальною, а при началѣ слѣдующаго цикла начинаетъ дѣйствовать, даетъ толчекъ аказѣ, а изъ аказы развиваются всѣ различныя формы, и какъ только аказа измѣняется, прана также измѣняется, превращаясь во-всевозможныя проявленія энергій. Знаніе и управленіе праной и есть на самомъ дѣлѣ то, что разумѣется подъ прана-іямой. Она открываетъ намъ двери къ почти безграничному могуществу...

«Прана есть жизненная сила всякаго существа, и самое тонкое и самое высокое дѣйствіе праны—есть мысль. Но мысль, какъ мы видимъ, еще не все. Есть родъ мысли, называемый инстинктомъ, или *безсознательною* мыслью—самый низшій уровень дѣйствія праны. Если васъ ужалилъ комаръ, ваша рука ударяетъ по немъ, безъ всякой мысли съ вашей стороны, автоматически, инстинктивно. Но это тоже одно изъ выраженій мысли. Всѣ рефлективные дѣйствія принадлежатъ къ этому уровню мысли. Затѣмъ есть высшій уровень мысли—сознаніе; я разсуждаю, сузу, думаю, вижу прямую и обратную сторону разныхъ вещей. Но и это еще не все. Мы знаемъ, что разсудокъ ограниченъ. Онъ простирается только на извѣстную область, дальше которой идти не можетъ. Кругъ, внутри котораго онъ дѣйствуетъ, въ

Главные основы дыхания таковы:

Обыкновенно дышатъ только одной ноздрей, но перемѣна столба воздуха, отъ одной ноздри къ другой, происходитъ произвольно и часто безсознательно. Между тѣмъ слѣдуетъ привыкнуть производить эти перемѣны по желанію; затѣмъ, когда пріобрѣтешь достаточный навыкъ, надо принять извѣстное „положеніе тѣла“.

Повернувъ корпусъ направо и прижавъ подбородокъ къ горлу, произвести одно изъ слѣдующихъ упражненій:

дѣйствительности очень и очень ограниченъ. Но въ то-же время мы видимъ факты, какъ-бы вторгающіеся откуда-то въ этотъ кругъ. Подобно кометѣ, нѣчто появляется въ этомъ кругу, при чемъ нѣтъ сомнѣній, что оно пришло изъ-за его предѣловъ, хотя нашъ разумъ и не можетъ перейти за нихъ. Причины явленій, проникающихъ въ эту маленькую область, находятся внѣ ея границы: ни разумъ, ни разумъ не могутъ постигнуть ихъ. Но, поворотъ іогъ, разумъ и разумъ еще не все: сознание можетъ дѣйствовать на еще высшемъ уровнѣ, на уровнѣ сверх-сознания. Когда сознание достигло такого состоянія, которое называется *Самадхи* — полное сосредоточеніе, сверх-сознание,—оно переходитъ за предѣлы разсудка и становится лицомъ къ лицу съ фактами, недоступными ни истиннику, ни разсудку.

„Всѣ дѣйствія тонкихъ силъ въ тѣлѣ, то есть различныя проявленія праны,—если они надлежащимъ образомъ выработаны, дѣйствуютъ возбуждающимъ образомъ на сознание, и тогда оно подымается выше, становится сверх-сознаниемъ и дѣйствуетъ изъ этого высшаго плана.“

„Итакъ, вы должны помнить, что прана не дыханіе, а то, что служитъ причиною движенія дыханія; прана—это жизнь дыханія. Кроме того, слово прана употребляется въ примѣненіи ко-всѣмъ чувствамъ: всѣ они называются праной, праной-же называется и сознание. Такимъ образомъ, мы видимъ, что прана есть названіе нѣ-

1) Вдыхать лѣвой ноздрей, задержать дыханіе и выдыхать правой ноздрей.

2) Или, наоборотъ, вдыхать правой, а выдыхать лѣвой ноздрей.

3) Или вдыхать *обѣими ноздрями* сразу и обѣими же выдыхать.

которой силы, хотя въ сущности, силой назвать ее нельзя, потому что сила есть только ея проявленіе. Она есть то, что само проявляется въ видѣ силы и всего, производящаго движеніе. *Читта*—матерія сознанія, есть орудіе, втягивающее прану изъ окружающаго и вырабатывающее изъ нея различныя жизненныя силы: прежде всего тѣ силы, которыя сохраняютъ цѣлость тѣла, а затѣмъ мысль, волю и всѣ другія способности. Посредствомъ процесса дыханія мы можемъ управлять всѣми различными движеніями въ тѣлѣ и различными нервными токами, проходящими черезъ тѣло. Сначала мы начнемъ распознавать ихъ и потомъ медленно пріобрѣтемъ способность управленія ими. Позднѣйшіе Іогы считаютъ, что въ человѣческомъ тѣлѣ есть три главные проводника, по которымъ направляется прана. Одинъ называется Ида, другой—Пингала и третій—Сусумна. Пингала, по ихъ объясненію, есть правая сторона спинного мозга, Ида—лѣвая сторона, а въ среднѣ спинного мозга находится Сусумна—свободный каналъ. Ида и Пингала, по ихъ мнѣнію, суть проводники, дѣйствующіе въ каждомъ человѣкѣ, и посредствомъ этихъ проводниковъ мы производимъ всѣ жизненныя отправленія. Сусумна находится у всѣхъ, какъ возможность, но дѣйствуетъ только у іоговъ. Вы должны помнить, что іогы измѣняютъ свое тѣло: по мѣрѣ того, какъ вы подвигаетесь впередъ въ упражненіяхъ, ваше тѣло измѣняется; оно уже не то самое тѣло, которое вы имѣли до упражненія. Это легко объяснимо; всякая наша новая мысль должна какъ-бы слѣзть по-новый проходъ въ мозгу, чѣмъ и объясняется страшный консерватизмъ человѣческой природы. Натура человѣка любитъ слѣдовать путями, уже существующими въ немъ, потому что это легче. Если мы представимъ себѣ для примѣра, что сознание есть игла, а мозговая субстанція—мягкій матеріалъ, находящійся передъ нею, тогда каждая наша мысль дѣлаетъ въ мозгу какъ-бы борозду, и эта борозда изгла-

Вотъ способы *при задержкѣ дыханія*, и наоборотъ:

4) Выдыхать *правой ноздрей*, оставаться безъ воздуха въ легкихъ; вдыхать *твоей ноздрей*.

5) Или выдыхать *твоей ноздрей* и, послѣ промежутка, вдыхать правой ¹⁾.

Вотъ нѣсколько дополнительныхъ подробностей.

Примемъ за образецъ первое упражненіе.

Надо вдыхать въ теченіе 16 *матрасовъ* (матрасъ равно времени, необходимому, чтобы обвести ладонью

дигась-бы, но является сфера матерія и обволакиваетъ поверхность борозды, чтобъ разъединить края. Если-бы не было сферой матеріи, не было-бы никакой памяти, потому что память означаетъ прохожденіе мысли по этимъ старымъ бороздамъ, какъ-бы новое прочерчиваніе по прежнему пути. Вы, можетъ быть, замѣтили и теперь, что когда я говорю о предметахъ, въ которыхъ излагаю идеи, хорошо знакомыя каждому, комбинирую ихъ такъ и этакъ, за ними легко слѣдить, потому что пути для нихъ уже имѣются въ сознаніи каждаго, и необходимо только снова по нимъ пройти. Но разъ является новый предметъ, долженъ быть сдѣланъ новый проходъ, и тогда этотъ предметъ понимается не такъ легко. Вотъ почему мозгъ (мозгъ, а не сами люди) безсознательно отказывается подчиняться вліянію новыхъ идей. Онъ упорствуетъ. Прана старается сдѣлать новые проходы, а мозгъ препятствуетъ этому. Въ этомъ секретъ консерватизма. Чѣмъ меньше проходовъ въ мозгу и чѣмъ тѣснѣе нитка—прана сдѣлала эти проходы, тѣмъ болѣе консервативенъ будетъ мозгъ, тѣмъ болѣе онъ будетъ сопротивляться новымъ мыслямъ. Чѣмъ глубокомысленнѣе человекъ, чѣмъ сложнѣе борозды въ его мозгу, тѣмъ легче онъ будетъ воспринимать новые идеи и понимать ихъ". (Тамъ-же, стр. 49 и слѣд.).

¹⁾ „Вдыханіе и выдыханіе есть блаженный.

„Кто не владѣетъ своимъ дыханіемъ, долженъ сначала научиться задерживать его на время отъ 4 до 12 прановъ (время одного нормального дыханія). Возсоединенный-же долженъ это дѣлать въ теченіе 12 прановъ.

кругъ на своемъ колѣнѣ), задержать дыханіе, направляя флюидическія волны, которымъ оно служитъ проводникомъ,—на одну изъ вышеуказанныхъ точекъ спинного мозга (см. Чакрамъ); обыкновенно начинаютъ съ священнаго плексуса. Въ то-же время мысленно произносятъ мантру, относящуюся къ этому пункту: для священнаго плексуса это будетъ слово—*ламъ*. Задерживаютъ, такимъ образомъ, дыханіе въ теченіе 64 матрасъ. Наконецъ, медленно выдыхаютъ, черезъ *правую* ноздрю, въ теченіе 32 матрасъ. Повторяютъ это упражненіе по 20 разъ утромъ, въ полдень, вечеромъ и въ полночь, что составитъ въ день 80 прана-іямъ для начала. Такимъ образомъ, 80 разъ, по 112 матрасъ составитъ всего два съ половиною часа въ сутки.

„Три проявленія дыханія (праны) подлежатъ сознательному контролю, а именно: *пур-ака*—вдыханіе, *реи-ака*—выдыханіе и *кумба-ака*—задержка дыханія. Въ продолженіе одного дыхательнаго упражненія, нужно три раза повторить *Гаятри* (священная формула), со всѣми дополненіями. Тогда жизненный духъ (вею) поднимается въ полую (вакуальную, аказическую) область тѣла (*голова* соотвѣтствуетъ эфиру, *горло*—воздуху, *грудь*—огню, *животъ*—водѣ, *ноги*—землѣ), вслѣдствіе чего получается ощущеніе пустоты въ тѣлѣ. Въ это время нужно думать о состояніи пустоты (физическаго существованія) и производить выдыханіе. Вдыханіе *жизненнаго воздуха* черепкомъ лотуса совершенно подобно вдыханію атмосфернаго воздуха ртомъ. Задержка дыханія есть то состояніе, въ которомъ ни вдыханіе, ни выдыханіе не тревожатъ тѣла. Въ полномъ спокойствіи *созерцаетъ* око, подобно слѣпому, различныя формы; *слушаетъ* звуки, подобно глухому, и *наслаждается самочувствіемъ* деревяннаго чурбана". (*Седиръ*—„заключеніе“).

„Закрывши священную область (сжимая ее пятками, то есть прижавъ пятки къ дѣтороднымъ органамъ) и поднявъ дыханіе (вею) съ священнаго плексуса, заставь его циркулировать около предста-

Если на тѣлѣ окажется испарина, то его нужно тщательно обтирать послѣ каждого упражненія. Спустя нѣсколько дней, является дрожаніе, которое затѣмъ проходитъ. Къ концу третьяго мѣсяца упражняющійся становится способнымъ подниматься нѣсколько съ земли. Кожа становится гладкою; организмъ очищается отъ всѣхъ нечистыхъ жидкостей; голосъ становится гармоничнымъ; необходимость сна уменьшается. Во-все время упражненій слѣдуетъ воздерживаться отъ куренья, подъ опасеніемъ кровотеченія изъ носа.

тельнаго плексуса, переведи къ солнечному, затѣмъ къ сердечному и, провѣривъ дыханіе жизни въ глоточномъ плексусѣ, направь его къ губчатому. Тутъ пужно погрузиться въ созерцаніе шишкообразной железы и размышлять о значеніи формулы „*я—изъ трехъ Матра*“. Тогда явится пониманіе высшаго „Я“, и формы утратятъ все свое значеніе.—*Это наивысшая хамса, сіяющая блескомъ солнечной короны и лежащая въ основаніи міра*“. (Тамъ-же, стр. 218 и др.)

Согласно указаній Суоми Вивекапанда (Раджа-Йога, стр. 76). дыхательныя упражненія производятся такъ:

„*Первый урокъ* заключается въ томъ, чтобы дышать равномерно, вдыхая и выдыхая. Это сдѣлаетъ гармоничною всю систему. Послѣ такого упражненія, въ теченіе нѣкотораго времени, полезно присоединить къ нему повтореніе какого-нибудь слова, на примѣръ, „ОМ“, произнося это слово равномерно и гармонично, какъ при вдыханіи, такъ и при выдыханіи; вы увидите при этомъ, что все тѣло станетъ гармоничнымъ. Тогда вы узнаете, что такое отдыхъ. Совѣ, сравнительно, совсѣмъ не отдыхъ. Разъ, что этотъ отдыхъ наступитъ, наиболѣе утомленные нервы успокоятся, и вы увидите, что раньше вы на самомъ дѣлѣ никогда не отдыхали. Я совѣтую вамъ присоединить къ Прана-йамѣ мысленное повтореніе слова „ОМ“, вмѣсто счета: одинъ, два, три, четыре, подобно тому, какъ мы дѣлаемъ это въ Индіи, употребляя вмѣсто чиселъ нѣкоторыя символическія слова“.

„Первымъ результатомъ этого упражненія будетъ измѣненіе лица: рѣзкія линіи исчезнутъ, вмѣстѣ со-спокойными мыслями явится

Если субъектъ соблюдаетъ строго воздержаніе, его тѣло пріобрѣтаетъ пріятный ароматъ. Онъ приближается тогда на шестомъ или седьмомъ мѣсяцѣ къ развитію ряда ежедневныхъ феноменовъ, очень интересныхъ съ фیزیологической точки зрѣнія, но скромность, отрицаемая Востокомъ, намъ запрещаетъ объ этомъ говорить.

Есть физическія послѣдствія Йоги, которыя кажутся баснословными. Если, на примѣръ, упражняются въ задержкѣ дыханія, при положеніи тѣла, называемомъ *Майура*—голова на землѣ, а ноги подняты вверхъ—*спыные волосы и морщины исчезаютъ*.

спокойствіе лица. Вслѣдъ за тѣмъ, голосъ станетъ прекраснымъ. Я никогда не видѣлъ ни одного йога съ хриплымъ голосомъ. Эти признаки явятся послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ упражненія. Послѣ этого первоначальнаго упражненія дыханія, въ теченіе нѣсколькихъ дней, приступаютъ къ высшему.

„Медленно наполняйте воздухомъ легкія черезъ Иду—лѣвую ноздрю—и въ то-же время сосредоточьте ваше вниманіе на первомъ токтѣ: какъ-бы посылайте мысленно нервный токъ внизъ позвоночнаго столба и сильно ударяйте на послѣднее слетеніе, основной лотусъ трехугольной формы, мѣстонахожденіе кундалини. Задержите тамъ токъ нѣкоторое время и затѣмъ представьте себѣ, что вы медленно направляете этотъ нервный токъ, вмѣстѣ съ дыханіемъ, на другую сторону и потомъ медленно выгоняете его черезъ *правую* ноздрю.

„Исполнять это упражненіе вамъ покажется нѣсколько трудно. Легчайшій способъ будетъ такой: закройте правую ноздрю большимъ пальцемъ и медленно втягивайте воздухъ черезъ лѣвую, затѣмъ закройте обѣ ноздри большимъ и указательнымъ пальцемъ и вообразите, что вы посылаете токъ внизъ и ударяете имъ по основанію Сусумны; послѣ того отнимите большой палецъ и выдускайте воздухъ черезъ *правую* ноздрю. Затѣмъ вдыхайте медленно черезъ *правую* ноздрю, держа другую закрытою указательнымъ пальцемъ, послѣ чего закройте обѣ ноздри, какъ было сказано раньше.

„Способъ, употребляемый индусами при этомъ упражненіи,

Затѣмъ, при другомъ положеніи тѣла, послѣ сознательнаго выдѣленія изъ тѣла флюидическихъ токовъ, заставляютъ восходить до дыхательнаго горла токъ, выдѣляющій испражненія—Апана-Вею,—и спуститься отъ головы до этого пункта жизненный духъ, называемый Праной; тогда тѣло получаетъ тотъ видъ, который оно имѣло въ шестнадцать лѣтъ.

Быль-бы для васъ очень трудны, потому что они практикуются съ дѣтства и ихъ легкія для этого подготовлены. Вамъ полезно начать съ четырехъ секундъ и медленно увеличивать продолжительность каждаго упражненія. Втягивайте воздухъ въ теченіе четырехъ секундъ, удерживайте его въ легкіхъ 16 секундъ и потомъ выдыхайте въ продолженіе восьми секундъ. Это составитъ одну Прану-іямъ.—Въ то-же время думайте о трехугольномъ нервномъ сплетеніи, сосредоточьте сознание на этомъ центрѣ—воображеніе здѣсь можетъ очень много вамъ помочь. Затѣмъ, опять медленно втягивайте воздухъ, потомъ тотчасъ постепенно выдыхайте, а потомъ задержите дыханіе, употребляя на каждое упражненіе столько-же времени, какъ и въ предыдущей Прану-іямъ. Единственная разница здѣсь будетъ въ томъ, что въ первомъ случаѣ, при задержкѣ дыханія, легкія были наполнены воздухомъ, а во-второмъ—освобождены отъ него.

„Послѣднее легче. Въ дыханіи, при которомъ вы задерживаете воздухъ въ легкіхъ, не слѣдуетъ упражняться слишкомъ много. Дѣлайте это только четыре раза утромъ и четыре раза вечеромъ. Потомъ вы можете постепенно увеличивать продолжительность каждаго упражненія и число Прана-іямъ. Вы увидите, что въ состояніи исполнять эти упражненія и что они доставляютъ вамъ удовольствіе. Когда вы почувствуете, что въ состояніи увеличивать время и число упражненій, то дѣлайте это осторожно и осмотрительно до 6, вмѣсто 4-хъ.—*При нерегулярности упражненій, они могутъ жестоко повредить вамъ.*

„Изъ трехъ процессовъ—очищенія нервовъ, удержанія дыханія, при наполненныхъ легкіхъ, и удержанія дыханія, при опорожненныхъ легкіхъ,—первый и послѣдній не трудны и не опасны. Чѣмъ больше вы будете упражняться въ первомъ, тѣмъ станете спокойнѣе.

Въ томъ случаѣ, когда, помимо регулярныхъ упражненій, привыкаютъ вдыхать воздухъ ноздрями съ шумомъ, задерживать его возможно дольше между сердцемъ и горломъ, а потомъ выдыхать лѣвою ноздрюю, то упражняющійся мало-по-малу худѣетъ, и изъ его организма удаляется излишнее количество лимфы.

Вдыхая воздухъ почти закрытымъ ртомъ со-свистомъ и выдыхая черезъ носъ, продержавъ его довольно долго въ легкіхъ,—голодъ, жажда, физическая лѣнь и необходимость сна уменьшаются.

Если вдыхать совершенно открытымъ ртомъ и, послѣ задержки, выдыхать черезъ носъ—излечишься отъ ипохондріи, лихорадки и болѣзней печени ¹⁾).

Думайте только объ „ОМ“ и вы пріобрѣтете способность упражняться, даже сидя за работой, которая при этомъ пойдетъ еще успешнѣе.

При усердномъ упражненіи, Кундалини пробуждается. У тѣхъ, кто упражняется одинъ или два раза въ день, наступитъ только небольшое спокойствіе тѣла и сознанія, и получится прекрасный тембръ голоса, у тѣхъ-же, кто можетъ упражняться больше, Кундалини пробудится, вся природа начнетъ измѣняться и для нихъ откроется „книга знанія“. Для полученія познаній онъ не будетъ болѣе пужаться ни въ какихъ руководствахъ: его собственное сознаніе станетъ виной, заключающей въ себѣ безконечное знаніе“. („Раджа-Йога“, стр. 76 и слѣд.).

¹⁾ Въ видѣ опыта, можно продѣлать упражненіе такого рода: „Сосредоточивая вниманіе на кончикѣ вашего носа (во время дыхательныхъ упражненій), вы начнете черезъ нѣсколько дней слышать въ высшей степени пріятный запахъ, и этого будетъ достаточно, чтобы показать вамъ, что существуютъ нѣкоторые психическія ощущенія, которые могутъ сдѣлаться замѣтными безъ посредства физическаго предмета. Но мы должны всегда помнить, что это только средство; задача, назначеніе и цѣль всѣхъ этихъ упражненій—это освобожденіе души и безусловное подчиненіе природы“. (Тамъ-же стр. 27).

Имѣются сотни такихъ-же странныхъ средствъ, которыми мы не можемъ дать подробнаго объясненія. Въ общемъ, все сводится къ направленію всѣхъ, имѣющихся въ распоряженіи организма, силъ въ извѣстный центръ, окрасить ихъ, такъ сказать, въ цвѣтъ этого центра и образовать сильный отрицательный полюсъ, который притягиваетъ часть теллурической силы, противоположно—аналогичной. /

Это то самое притяженіе, которое практикуется въ двухъ слѣдующихъ отдѣлахъ Йоги: *Дхарана*—сосредоточеніе и *Дхiana*—созерцаніе.

Электрической разрядъ, флюидическій ураганъ, сопровождающій моментъ соединенія силъ космическихъ съ силами человѣка—вотъ цѣль Йога, это *Самадхи*—экстазъ. Необходимо, однако, чтобы субъектъ былъ достаточно силенъ для сопротивленія удару; въ противномъ случаѣ, ему грозитъ смерть, сумасшествіе, общій параличъ, эротическая манія и т. п.

Напряженіе вниманія, направленнаго на внѣшнія ощущенія, на точку тѣла или на мысль—во время дыхательныхъ упражненій—есть *Дхарана*. Въ техническомъ отношеніи нужно быть въ состояніи удерживать дыханіе въ теченіе около двухъ часовъ, для того, чтобы достигнуть этого состоянія. Къ концу двадцати четырехъ часовъ непрерывнаго состоянія *Дхараны* впадаютъ въ созерцаніе, называемое *Дхiana*. Только тогда лучи желаемой силы затемняютъ духъ, прежде чѣмъ разсѣяться и воплотиться въ немъ экстазомъ ¹⁾.

¹⁾ Тотъ, кто достигнетъ способности по желанію соединять или разъединять свое сознаніе съ первыми центрами, усвоилъ *Прагьяхару*, которая значитъ „собрать“,—*обузданіе стремящихся къ вѣщи-*

Если упражняющійся сосредоточится на части астральнаго тѣла, представляющей корень, источникъ или зародышъ (огненный трехугольникъ, находящійся въ священномъ плексусѣ), на части принадлежащей къ всемірному плану дѣтства существъ и вещей, къ отдѣлу весны, если можно такъ выразиться, на пунктѣ, гдѣ йоги собираютъ всѣ свои жизненные токи, такъ-же успѣшно при помощи вниманія, какъ и физически, перекрещивая руки на нижней части живота и поджимая пятки къ заднепроходному шву,—то онъ дѣйствительно помолодѣетъ.

Эта физическая Йога содержитъ цѣлую часть, посвященную изученію, господству и видоизмѣненію возможности пересозданія человѣка.

Мы не станемъ о ней говорить, по-причинѣ опасности, ею представляемой, опасности, однако, незначительной въ отношеніи физическомъ, но огромной въ нравственномъ отношеніи, которую люди, считающіе себя царями природы, берутъ на себя,—тѣмъ самымъ противодѣйствуя эволюціи изъ-за своего тщеславія.

и кму силъ сознанія, освобожденіе его отъ работы чувствъ. Когда мы сумѣемъ достигнуть этого, мы будемъ, дѣйствительно, обладать характеромъ; только тогда мы сдѣлаемъ серьезный шагъ къ свободѣ, а до того мы только машины..

„Управленіе сознаниемъ и не дозволеніе ему соединиться съ нервными центрами есть—*Прагья-хара*.“

„Послѣ того, какъ вы нѣкоторое время упражнялись въ *Прагьяхарѣ*, приступайте къ слѣдующей ступени—*Дхаранѣ*, *задержанію сознанія на извѣстномъ пунктѣ*: принужденіе сознанія чувствовать извѣстныя части тѣла, съ исключеніемъ другихъ. Напримѣръ, старайтесь чувствовать только руку, съ исключеніемъ другихъ частей тѣла. Когда *Читта*, или умственная матерія, задержана и ограничена из-

Мантры или заклинанія.

Перейдемъ теперь къ теоріи мантръ или заклинаній.

Мантра осуществляется въ невидимомъ планѣ, гдѣ дѣйствуютъ силы звука. Этотъ планъ представленъ въ человѣческомъ существѣ астраломъ, такъ-же, какъ физическій звукъ въ природѣ заключается въ человѣческомъ голосѣ.

Если, однако, человѣкъ сосредочитъ свое вниманіе на матеріальномъ звукѣ, онъ проникнетъ въ эту область до невидимой сущности звука.

Произносимые звуки были распределены браманами, при помощи санскритскаго алфавита. Непреодолимая сила, или духъ имъ присущій, — названъ былъ *Биджа*

вѣстнымъ мѣстомъ, это называется Дхарана. Дхарана можетъ быть разнаго рода. Для успѣха въ ней всегда полезно прибѣгнуть къ помощи воображенія. Напримѣръ, можно заставить сознаніе сосредоточиться на одной точкѣ въ сердцѣ, но это очень трудно; легче вообразить въ сердцѣ полный лучезарнаго свѣта лотусъ и направить сознаніе на него, или думать о такомъ-же лотусѣ въ мозгу, какъ полномъ свѣта, или о различныхъ упомянутыхъ раньше нервныхъ центрахъ въ Сусумнѣ.

„Йогъ долженъ всегда упражняться. Онъ долженъ стараться жить одинъ; общество разнаго рода людей развлекаетъ умъ; онъ

(сѣмена); онъ происходитъ изъ природы—Пракрити, слѣдовательно, санскритскія слова заключаютъ заклинанія, содержащія такое количество силы, какое человѣческая воля можетъ только использовать.

Для этого надо сначала изыскать тѣ звуки, которые подходятъ данному субъекту; такое изысканіе носитъ названіе *Рина-рамабхава* и состоитъ въ опредѣленіи математическаго соотношенія между первой буквой имени субъекта и первой-же буквой названія мантры. Это соотношеніе выразится въ цифрѣ сотенъ или тысячъ разъ, которое должно повторять ежедневно мантру, для достиженія желаемого результата.

Слѣдовало-бы предложить читателямъ индусскую теорію собственныхъ именъ: науку, носящую въ Индіи

не долженъ много говорить, потому что разговоры развлекаютъ умъ; ни работать много, потому что слишкомъ усиленная работа также развлекаетъ умъ. Сознаніемъ нельзя управлять послѣ цѣлаго дня тяжелой работы...

„Тѣ, кто усердно упражняется, замѣтятъ много различныхъ признаковъ. Иногда они будутъ слышать звуки, подобные отдаленному звону колоколовъ, — сливающимся и произволяющимъ въ ухѣ впечатлѣніе одного непрерывнаго звука; иногда они будутъ видѣть какъ-бы маленькія свѣтлыя пятна, плавающія и становящіяся все больше и больше. Когда вы начнете испытывать это, знайте, что вы очень быстро подвигаетесь впередъ.

„Тѣ, кто хочетъ быть йогомъ и упражняются очень усердно, должны сначала держать легкую діету. Желающіе-же дѣлать очень быстрые успѣхи, достигнуть этого скорѣе, если будутъ въ состояніи прожить нѣсколько мѣсяцевъ, питаясь только молокомъ и продуктами хлѣбныхъ растений. Строгая діета для нихъ абсолютно необходима. Но тѣ, кто хочетъ только слегка упражняться, при ежедневной дѣловой жизни, пусть не позволяютъ себѣ объѣдаться, тѣмъ-же могутъ все, что имъ нравится...

название *Ономантической астрологии*, но это насъ завлекло-бы нѣсколько далеко и она не необходима для предлагаемой цѣли.

Въ обширномъ трудѣ, называемомъ „Тантры и Агамы“, имѣется масса правилъ, касающихся упражненій въ мантрахъ, но они не примѣнимы въ практикѣ факировъ, которые старательно развиваютъ магнетическія или астральныя способности.

Каждой мантрѣ подчинена дева (геній), благодаря флюидическому движению, которое ея произнесение производитъ во второй атмосферѣ.

Наивысшая мантра—односложное священное слово „ОМ“, дева котораго есть Высшее Божество. Это священное слово ставится вначалѣ всякой благодѣтельной мантры.

„Тогда какъ, желающіе достигнуть самаго высшаго состоянія, должны избѣгать всякаго общества,—хорошаго и дурного. Упражняйтесь усердно; вы должны погрузиться въ это дѣло и работать, не думая о результатѣ. Если вы достаточно смѣлы, въ шесть мѣсяцевъ вы сдѣлаетесь совершеннымъ йогомъ.

„Огонь Йоги сжигаетъ клітку грѣха, которая окружаетъ человека. Знаніе становится очищеннымъ, и Нирвана достигается непосредственно. Отъ Йоги приходитъ знаніе; знаніе въ свою очередь помогаетъ упражненію въ Югѣ. Тотъ, кто совмѣщаетъ въ себѣ Йогу и знанія—угодецъ Богу. Тѣ, кто упражняется въ *Маха-Йогъ*, одна-ли разъ въ день, или два, или три раза въ день, или постоянно,—знайте, —это боги. Йога дѣлится на двѣ части. Одна называется *Абхава*, а другая—*Маха-Йога*. Размышленіе о себѣ, какъ о пулѣ и лишенномъ свойствъ, называется абхава. Югъ посредствомъ каждой изъ нихъ познаетъ своя „Я“. Та Йога, въ которой кто-нибудь видитъ себя полнымъ блаженства, лишеннымъ всякой нечистоты и соединившимся съ Богомъ,—называется *Маха-Йога*. Другія Йоги, о которыхъ мы читали и слышали, не стоятъ и частички этой великой *Брахма-Йоги*, въ ко-

Въ мантрѣ, состоящей, по крайней мѣрѣ, изъ двухъ слоговъ, окончаніе *юмъ* производитъ покорность или притяженіе; окончаніе *сушатъ* производитъ ясновидѣніе; окончаніе *намахъ* производитъ очарованіе или лэтаргію и т. д.

Сила мантръ—*Биджа*—заключается въ ея окончаніи. Понятно, что мы не предложимъ здѣсь списка всѣхъ мантръ (ихъ 67 миллионъ) и тѣмъ болѣе тѣхъ, которыя могутъ принести вредъ: одинъ перечень дѣйствій, производимыхъ мантрами, потребуетъ десятка страницъ; мы хотѣли только указать на ихъ существованіе.

торой югъ видитъ себя и всю вселенную, какъ Самого Бога. Это—самая высшая изъ всѣхъ Югъ“. (Тамъ-же, стр. 91 и др.).

Феномены факиризма.

Факирь, дошедшій до полного развитія своихъ силъ и способностей, называется *Сиддха*, потому что владѣеть восьмью *Сиддхи* или могуществами, проявляющимися съ помощью эвира,—которыя суть:

- 1) *А-хима*—способность уменьшаться до атома.
- 2) *Ма-хима*—способность увеличиваться въ размерахъ.
- 3) *Лав-хима*—способность производить левитацию существъ и предметовъ.
- 4) *Гарима*—способность уничтожать матеріальность предметовъ (дематериализація) и, наоборотъ, увеличивать ихъ плотность, вѣсъ.
- 5) *Пранти*—способность, при помощи мысленнаго воздѣйствія, осуществлять свои желанія.
- 6) *Пракамія*—способность производить проникновеніе матеріальныхъ предметовъ одинъ сквозь другой.
- 7) *Изита*—способность повелѣвать существами физическаго міра.
- 8) *Вазита*—способность перемѣны образовъ (внѣшняго вида) по желанію.

Второстепенныя астральныя способности.

- 9) Способность перемѣщать свой жизненный флюидъ—*члѣтельный (животный) магнетизмъ*.
 - 10) Способность питаться астрально: временное отдаленіе голода, жажды, дыханія, кровообращенія, чувствительности.
 - 11) Способность экстеріоризаціи чувствительности, выдѣленіе во внѣ астральныхъ членовъ.
 - 12) Способность дѣлать видимымъ свое астральное тѣло.
 - 13) Способность вступать въ сношенія съ элементами.
 - 14) Способность ясновидѣнія.
 - 15) *Амаравелла* или способность слышать голоса духовъ.
- Какъ всегда, имѣется множество теорій для объясненія этихъ явленій. Между тѣми, которыя предлагаетъ индусская наука, браманы рекомендуютъ своимъ факирамъ-ученикамъ одну, очень похожую на проповѣдываемую новѣйшимъ спиритизмомъ. Жаколіо о ней часто упоминаетъ ¹⁾.

¹⁾ *Jaccoliot*—„Voyage au pays des Fakirs-charmeurs“. По русски сочиненія Жаколіо носятъ заглавія: „Въ труппахъ Индіи“ и „Спи-

Предыдущія страницы позволяютъ читателямъ, уже знакомымъ съ эзотеризмомъ, найти болѣе глубокое толкованіе этихъ фактовъ. Но, что имъ весьма важно знать, это опасность и безразсудство такого развитія, и вотъ почему.

Я признаю, что человѣкъ невѣжественъ и безсиленъ, и что онъ имѣетъ право накапливать познанія и могущество. Но имѣются чисто-внѣшніе недостатки въ его настоящемъ состояніи, сдѣлавшіе его тѣло слабымъ, умъ — поверхностнымъ, а волю — нерѣшительною, и все-таки онъ не можетъ отбросить эти недостатки: ему необходимо переносить эти неурюстройства физиологическія, магнетическія и умственныя, вызванныя имъ-же самимъ. Если онъ хочетъ отъ нихъ избавиться, помощью методовъ, указываемыхъ Югой, — это можетъ ему удасться на нѣсколько десятковъ лѣтъ или на время нѣсколькихъ существованій. Но въ какомъ-нибудь уголкѣ духовнаго міра, гдѣ запрятано наше „я“, — „Справедливость“ это раскроетъ и оплатитъ ему свой долгъ сразу: счета бывають плохи.

Духовные аскеты—*Раджъ-Йоги* или *Саніазины* презирають факировъ храмовъ; между тѣмъ ихъ приемы тождественны, разница только въ планѣ примѣненія, и судьба мистика такого рода—съ *другой стороны*—гораздо менѣе блестяща, чѣмъ карьера бѣднаго фокусника.

ритмизмъ въ Индіи“.—Все перечисленные выше феномены прекрасно объяснены и теоретически обоснованы въ сочиненіи *Лидбитера*— „Астральный плащъ“. С.-Петербургъ, 1908 г.

(Прим. перев.).

Заключеніе.

Во все время появлялись на землѣ души (*Утсарини*), добровольно сошедшія съ неба, для помощи своимъ отсталымъ братьямъ (*Шунаръ-Бабъ*).

Эти души проявляли на нашемъ планѣ блестящія способности, присущія ихъ славному состоянію. Когда люди видѣли доказательства ихъ могущества, то вмѣсто того, чтобы слѣдовать примѣру ихъ смиренія и терпѣнія, они хотѣли немедленно-же сравняться съ ними въ могущество. Они искали въ теченіе многихъ столѣтій, съ большими усиліями, съ большой настойчивостью, и находили Магію, тайныя науки, и заключили договоры со служителями Противника.

Предыдущія страницы указываютъ нѣкоторыя дѣйствія, которыми слуги Князя Міра стремятся ему набрбовать послѣдователей.

Небо помѣстило насъ въ такое особое мѣсто, называемое міромъ, о которомъ мы имѣемъ представленіе благодаря своимъ чувствамъ. Искать другихъ впечатлѣній и понятій объ иныхъ вещахъ—значитъ быть благодарнымъ и не имѣть смиренія, значитъ дать новую лицу алчности и высокомерію — первымъ причинамъ

паденія,—отъ которыхъ мы безразсудно надѣемся избавиться сами-собою. Такъ что желать управлять тѣмъ, что не подвластно нашей волѣ, хотя-бы и самыми простыми вещами, какъ движеніе легкихъ, голодь, сонъ или старость—будетъ присвоеніе чужой намъ власти.

Если наше сердце бьется безъ нашего вѣдома, то это происходитъ потому, что атомы, его составляющіе, работали достаточно, чтобы заслужить свою свободу.

Развѣ не написано въ сокровищницѣ свѣта, что если мы творимъ волю Отца, все дастся намъ по вѣрѣ нашей? Если я захватываю себѣ болѣе воздуха и электричества, чѣмъ обыкновенно, то является вопросъ, по какому праву отнимаю я все это у другого существа? Всѣ существа подвижны, но всякое изъ нихъ ограничено такъ-же, какъ ограничены и мы. И если намъ наша мысль кажется свободной, то это только иллюзія: она имѣетъ очень мало свободы, и эта доля свободы увеличивается только покорностью и трудолюбіемъ.

КРАТКІЙ СЛОВАРЬ

ТЕРМИНОВЪ

ИНДУССКАГО ЭЗОТЕРИЗМА.

СОСТАВИЛЪ

А. В. ТРОЯНОВСКІЙ.

А.

А—І. Первая буква трех-буквеннаго имени АУМ. II—Частица отрицавія.

А-атма. Сентъ Ивъ-д'Альвейдръ показалъ въ своемъ сочиненіи „*Jeanne d'Arc victorieuse*“—что браманическая церковь насчитываетъ три высшія степени: *Брах-атма*, *А-атма* и *Мах-атма*. Съ другой стороны, Вронскій утверждаетъ, что съ 1820 г. существуютъ „*Посвященные Братья Азии*“. Возникновеніе одной очень распространенной секты—*Теософическаго Общества*—приписывается вліянію Мах-атмъ. См. Брах-атма и Мах-атма.

Абихиньяна—(сужденіе, распознаваніе)—одно изъ пяти психическихъ свойствъ совершеннаго Архата. Въ болѣе широкомъ значеніи—крайняя острота шести чувствъ; высшее разумѣніе; возможность осуществлѣть всякое желаніе; чтеніе мыслей и знаніе всѣхъ предшествовавшихъ существованій. См. Вазитва, Амаравелла

Абхидарма—метафизика буддистовъ.

Авасарпани—означаетъ въ инд. метаф. періодъ Кальпа, который Брама проходитъ отъ совершеннаго пробужденія къ совершенному сну. (Эволюція).

Авагары—разнообразныя и измѣняющіяся формы, которыя воплощаются въ существа. Въ брахманской теологіи—воплощеніе Вишну.

Агамы—книги, трактующія мантры и состоящія изъ 3.700.000 стиховъ, кромѣ утерянныхъ. Онѣ подраздѣляются на четыре отдѣла, которые излагаютъ:

1) *Науку Браммы*, съ точки зрѣнія *Адвайтовъ* (не дуалистовъ), или *Виснит-адвайтовъ*,—учащую также Унанншадамъ и технику ихъ примѣненія. 2) *Единеніе* (Йога) или практическую часть, какъ-то интеллектуальное или гностическое единеніе (*Гнана-Йога*), активное единеніе (Карма-Йога) или религиозное единеніе (*Бхакти-Йога*). 3) *Различные стили священной архитектуры и скульптуры*. 4) *Различные обряды служенія идоламъ*, заключающіе изученіе мантръ, ихъ употребленіе, тайныя свойства травъ и пр.

Все это одинаково применимо и къ *Сайв-агамъ*, съ той разницей, что въ нихъ имя Нараяна замѣнено именемъ Сива.

Агнея—См. Чакрамъ.

Агни—богъ огня; двулицый, съ тремя ногами; принципъ жизни и создатель формъ. См. Твастри.

Адда-Нари—изображеніе Армасти.

Ади-Буддхи—пустота въ праздномъ сознаниі.

Адигранта—священные книги Гуру-Нанаковъ.

Аказа—имя главнѣйшей Татвы; звуконосный эфиръ. Всѣ прочія Татвы исходятъ изъ ней, существуютъ и дѣйствуютъ чрезъ ней. Всѣ формы и идеи вселенной живутъ въ ней. Въ мірѣ нѣтъ ничего живущаго, что не происходило-бы отъ аказы, и она заключается всюду. Вотъ какъ говоритъ о ней д-ръ Гартманъ: «Матерія или «земля», или (какъ описываютъ ее въ первоначальномъ ея состояніи) *Акказа*, это субстанція матеріальная, невидимая, проникающая все пространство. Сгущенная органическимъ могуществомъ души, она дѣлается видимой».

Квинтъ-Эссенція алхимиковъ, неуловимый узелъ, соединяющій небытіе съ бытіемъ, посредствомъ котораго осуществляется связь формъ съ произведшимъ ихъ принципомъ. «Аказа—важный агентъ, неизбежно дѣйствующій въ каждой магической операціи, религіозной и свѣтской». Въ Тибетской системѣ „Махална“, аказу называютъ *Алайей* или всемірной душой. Индус. эзотер. различаетъ пять ея проявленій въ космической жизни:

<i>Хамса аказа</i>	—	Звукъ	}	—	{	—
<i>Пара-аказа</i>	—					
<i>Маха-аказа</i>	—	Свѣтъ физическій	}	s	{	—
<i>Сурія-аказа</i>	--					
<i>Парама аказа</i>	--	Магнетизмъ	}	+	{	+

Кромѣ того, *Читт-аказа*—умственное пространство или пространство сознания и *Чид-аказа* или пространство знанія.

Акаршана—притяженіе.

Алайя—См. Аказа, по Тибетской системѣ.

Аламбуза—тринадцатая Нади; находится въ центрѣ нупа и окружаетъ крестецъ.

Амаравелла—способность слышать голоса духовъ.

Амрита—пектаръ.

Ананта—Джюти (душа вселенной)—океанъ вѣчнаго свѣта или электричества аказы.

Анахата—См. Чакрамъ.

Анирутха—Творецъ, создавшій Брамъ, сотворившаго міръ, Майю. См. Пара-бара-вагъу.

Апана—воздухъ, дыханіе.

Апана-Вайу—дыханіе крестца. Обслуживаетъ нижнюю часть живота, примую кишку, почки, пупъ, мѣсто нахождения огня, половые органы, бедра, колѣни. Завѣдуетъ испраженіемъ, пищевареніемъ; движеніи нисходящаго. Красно-бѣлый.

Апасъ (вода)—сокращеніе объема. То, что доставляетъ вкусовыя ощущенія. Цвѣтъ бѣлый. См. Бувахъ и Татва.

Апиаяна—усмиреніе.

Аджана—заклинаніе. См. Хамса-Сохамъ.

Аджана-Мантра—заклинаніе: «Сурія-йя, Сомъ-йя, Нипрадхана-йя Нипрабхас-йя» (привѣтъ Солнцу, привѣтъ Лунѣ, привѣтъ Пречистому привѣтъ Всемірному). Произнося эти слова, прикасаются большимъ пальцемъ соответственно къ сердцу, головѣ, волосамъ, а для послѣдняго охватываютъ голову, а потомъ каждую изъ рукъ другою. Это символъ единенія „меня“ и „себя“ (личности и индивидуальности).

Аджива—(состояніе „не-я“.)—Означаетъ въ буд. эзотер. состояніе безсознательности: зарожденіе, воспріятіе Абсолютнаго, разсматриваемое, какъ бытіе или несуществованіе («Eesai sur la Philosophie Buddhigie», стр. 115).

Азана—См. Асана.

Азары—См. Гап-дхары.

Азураь—Элементы человѣческой формы.

Апта (достигшіи)—состояніе, при которомъ человекъ черпаетъ познанія изъ созерцанія, а не изъ наблюденій и разсужденій.

Арданари—двуполюй богъ, заключающій въ себѣ весь пантеизмъ Веданты (окруженъ двойнымъ трехугольникомъ, извѣстнымъ подъ названіемъ «знака Вишну»). Бавани—женская половина бога.

Арджава—соблюденіе ровности характера. Правило. См. Яма.

Армасти—Изида египтянъ, богиня природы у индусовъ.

Арупа Дева—наивысшіе планетные духи, управляющіе *Арупа*

Локой. Они не имѣютъ формы и совершенно объективны.

Арупа-Лона—три высшіе ментальные подплана.

Арта-Нар-Исвара — матерія; продуктъ соединенія двухъ началъ Сивы: *Исвари* и *Нари*, раздѣленныхъ «силою *Йоги*». Три проявленія ея суть три великія богини: *Лакшми*, *Сарас-вати* и *Пар-вати* — три состоянія матеріи: газобразное, жидкое и твердое. См. Сива.

Артаха — значеніе. См. Сабда.

Архатъ — совершенный (Essai, стр. 198). См. Абхинь-ява.

Асана или Азана — восемь позъ или положеній тѣла во время дыхательныхъ упражненій, какъ-то: Падма, Симха, Сиддакъ или Сиддхя, Бхадра, Свастика, Гомукха, Вира, Майура, Камалъ. См. *Прана-Йама*.

Асам-прагната — созерцаніе, не имѣющее опредѣленнаго предмета (ни о чемъ не думать). См. Сам-прагната и Дхiana.

Астейя — не стремиться къ обладанію чѣмъ-бы то ни было. Правило. См. Яма.

Астикія — слѣдовать ведантской теоріи о заслугѣ и проступкѣ. Правило. См. Ни-Яма.

Атма — духъ чистый у человѣка, а у Абсолютнаго — Парам-атма (Св. Духъ). См. Кама-Рупа. Вѣчный принципъ человѣка, вѣ въ времени и пространства. Съ момента отдѣленія отъ Абсолютнаго готовится къ выходу въ относительное (личное существованіе). Отраженіе предвѣчной Троицы служитъ ему оболочкой, составляетъ одну изъ его способностей — это Козальное тѣло.

„Въ глубинѣ безмертнаго существа человѣка таится атма, неизмѣнная и совершенная, знающая все, находящаяся вездѣ и нигдѣ“. „Означаетъ въ буд. эзотер. послѣднее изъ семи началъ, составляющихъ человѣческую личность, будетъ-ли это универсализація индивидуальности, перенесеніе существованія въ существо, или же синтетическое абстрактное познаніе индивидуальности, сущности“, (Essai, стр. 160)

Атманъ или Баджарпати (по буд. эзотер. Творецъ вселенной) — десять олицетворенныхъ творческихъ силъ Брами (тоже, что Сефироты). Послѣ четырнадцати *Мену*, это самыя старшія духи. Нише ихъ стоятъ *Питрисы*.

АУМ — или ОМ — отъ корня „АВ“, выражающаго идею покровительства, убѣжища и спасенія.

По пуранамъ, буква А — имя Вишну, У — имя его подружки и М — означаетъ ихъ общее служеніе; они видятъ въ этихъ трехъ буквахъ соответственныя значенія Тримурти.

Отъ А — происходитъ Брама, называемый медвѣдемъ. См. Им-баванъ.

Отъ У — происходитъ одна изъ формъ Вишну: *Упендра*, назыв. *Хари*.

Отъ М — происходитъ Сива, извѣстный подъ именемъ *Ганумана*. Аханкары — всякое чувствующее существо, хотя-бы и съ эфирнымъ тѣломъ. См. Сакти.

Ахима — способность уменьшаться до атома. См. Саддхи.

Ахимса — не причинять никому страданія, дабы не создавать нравственныхъ обязательствъ будущаго. Правило. См. Яма.

Б.

Бавани или Бхавани — женская, пассивная половина бога Шивы Багаватъ — владыка.

Балаграхи — вредные духи, виновники дѣтскихъ болѣзней. Ихъ глава *Субраманья*.

Биджа — непреодолимая сила, духъ присущій звуку, сила мантръ I. И вара, рассматриваемый, какъ начало силы зарождающей и оживляющей. См. Сакти.

II. Одно изъ самыхъ тайныхъ соотвѣтствій, устанавливаемыхъ между реальнымъ и высшимъ. *Скрытая сила звука*.

III. Сила мантръ.

IV. Сѣмена лотоса, куда заключается Вритти, для достиженія сна безъ сповидній — *Сугунты*.

Бинду — „духовный зародышъ“, четвертая буква АУМ'а.

Его эманациями являются четыре формы: *Сада-Сива*, *Рудра Вишну* и *Брама*, См. Вашъ.

Боддхи — духовная душа. Богъ Сынт. Носитель Хамсы, дыханія, исходящаго отъ Кришны. Звуковая сила Природы-Сущности I. „Означаетъ въ буд. эзотер. шестое изъ 9 началъ состава человѣческаго существа: человѣкъ въ состояніи лучеспусканія, духовность, бессознательную личность, божественную душу, существованіе трансцендентальное“. (Essai, стр. 159 и 193). II. Человѣкъ, проходящій послѣднюю стадію, передъ тѣмъ какъ сдѣлаться буддой.

Брама — тѣло инд. божества Брамъ. Предвѣчная жизнь, божество

преподней и Дѣва-Софія въ христіанской теософіи. «Означаетъ буд. эзотер. *состояніе* относительное, дуалистическое, конечное «за-конченное», условное, определенное, гдѣ все существуетъ, такъ какъ всѣ возможности вошли въ исполненіе». (Essai, стр. 15).

Браджарпати. См. Атманъ.

Брах-атма—одна изъ высшихъ степеней браминовъ. См. А-атма и Мах-атма.

Брахмачарія—правило оставаться цѣломудреннымъ.

Будда (озаренный) — означаетъ человека, возвысившагося до состоянія боддхи и достигнуга Нирваны. «Для совершеннаго будды нирвана преддставляетъ относительное ничто, такъ какъ, послѣ пере-вѣшенія Пустоты, Воля, стремящаяся къ негочинку всемірнаго сна сенія, продолжаетъ дѣйствовать». (Essai, стр. 206).

Будахи—планъ состоянія души. См. плапъ.

Бувахъ—воздухъ. См. Бухъ, Вайу.

Бухъ или Притви—земля. См. Сваргасъ, Притви, Теджасъ, Анаст Бувахъ.

Бхавани—море первобытной материн; мать всего живущаго. Жена Сивы. См. Сваямба, Пар-вати, Дурга и Кали.

Бхадра-асана. См. Асана.

Бханти-йога—сосерцаіе Брахмана съ его качествами и атрибу-тами. Наука, преподающая мистическую любовь, съ цѣлью единенія съ Богомъ и подавленія чувственной жизни. См. Агамы.

Бхуваръ—низшій астральный планъ, населенный элементарными управляемыми *Хираніа-варбой*. Онъ даетъ человеку его астральное тѣло. См. Вай-Сванара, Исеуара.

Бхуръ—планъ физическій, населенный существами, управляемыми *Вай-Сванарой*. Онъ даетъ человеку физическое тѣло.

Бхута—элементарное безсознательное.

Бхуты и Преты—безплотныя души.

В.

Вай-сванара -1. Управляетъ физическомъ планомъ, населеннымъ матеріальными существами, дающими человеку физическое его тѣло. II. Свѣтъ или огонь, оживляющій всѣхъ людей. См. Бхуръ и Теджасъ. Вайу или Вею (жизненный духъ)—нервный токъ, состоящій изъ

астральной материн въ растворѣ; его частицы очень легки и холодны. Объемъ, дающій начало звуку (по Седиру—движенію).

Поглощаемый, вмѣстѣ съ воздухомъ, астральный свѣтъ ассимилируется организмомъ, при помощи симпатической нервной системы (Великаго Змѣя), и распредѣляется по астральнымъ нервамъ (Нади), въ узлахъ которыхъ (Чакрамъ) онъ приурочивается (трансформируется) къ известной дѣятельности. Цвѣтъ—синій.

Изъ Шпшкообразной железы первая сила (вайу) распространяется каналомъ (Нади) Сусумны вдоль спинного хребта, въ нервныя узлы, образующіеся изъ проводниковъ—Нади. См. Татва.

Вайеравана—См. Деви-Раія.

Вайя-пакась—звуки, образующіеся при главномъ участіи Нади Сусумны (Δ); они имѣютъ первенствующее значеніе въ заклинаніяхъ

Вазита или Вазитва—способность измѣнять по желанію свой образъ (Сед). Способность Архата усмирять и умерщвлять взглядомъ (Блават.). См. Абхиньяна, Сиддха.

Варуна или Прагита—Вогъ-очиститель, штатель травъ и деревьевъ; покровитель торговли и мореплаванія.

Варуни—пятая Нади, расположенная съ обѣихъ сторонъ головной спинной оси, между Ясасвины и Кужу.

Васія—подчиненіе.

Вахъ—мировая Воля.

Вашъ—слово, будучи произнесено, сообщаетъ понятіе о вещи.

«Есть четыре степени словъ (Вашъ), три изъ нихъ скрыты, а четвертая произносится»; *звукъ проходитъ четыре состоянія*:

1) Пара—первичное, соответствуетъ въ космическомъ планѣ—Абсолютному. (*Атма*).

2) Пасіанти—промежуточное, соответствуетъ въ космическомъ планѣ—козальному (*карана*).

3) Мадіама—внѣшное, соответствуетъ въ космическомъ планѣ—астральному (*сукма*).

4) Вай-кхари—произнесенное, соответствуетъ въ космическомъ планѣ грубому и физическому (*Стхула*).

Произносится такъ:

I. Брахманъ	} соединяется съ	II. Сакти или Праkritи
въ формѣ <i>Бинду</i> — зародыша (въ <i>головѣ</i> — идея).		
(+)	отчего происходитъ	(—)

III. Нада—ихъ сынъ или Сабда-брахманъ — звукъ, слово — въ *горлѣ* и, затѣмъ, IV—произносится *ртомъ*.

Абсолютный звукъ обозначается въ санскритскомъ языкѣ тремя почти синонимами: первое—*Нада*: духовный звукъ или, эзотерически, Сива—духъ или *Пуруша*—мужское начало въ актѣ произрожденія. Второе—*Суара*—дыханіе, жизненная вибрація, а въ метафизич. смыслѣ—абстрактное движеніе. Третье—*Сабда*—голосъ Отца, Сынъ, Слово, АУМ.

Веданты—буддѣйская философія, основанная Савкара-Чариемъ См. Упанншады.

Веды или *Санхиты*—книги ведѣйской религіи.

Великій Змѣй—См. Змѣй.

Вею—См. Вайу.

Вибути—ясновидѣніе у брамацскихъ отшельниковъ, достигаемое извѣстнымъ режимомъ.

Имѣеть четыре степени, описанныя въ книгахъ „Сакантала“ и „Саккѣа Сасвара“, написанныхъ браманомъ Патап-джали.

Видъ-вешана—созиданіе вражды.

Виджана-юга—паука мысленнаго сосредоточенія для достиженія экстаза и пр. См. Гнапа.

Ви-Кальпа—воображеніе. См. Санъ-Кальпа.

Винайка—старшій сынъ Сивы, глава духовъ Праматади-Ганы.

Вира-асана. См. Асана.

Вираджъ—Великій.

Вирудхака—См. Дева-Райя.

Вирупакаша—См. Дева-Райя.

Висво-дхари—девятая Нади.

Висуддха—См. Чакрамъ.

Вишну—Св. Духъ, искра Слова, оживляющая все твореніе

Паламъ-Атма, Парамма-Хамса.

Віана-Вайу—дыханіе горла.

Віандха—См. Чакрамъ. Проходитъ уши, глаза, почки, лодыжки, ноздрю, горло, ягодицы. Поддерживается пищей, управляетъ актами слуханія и выдѣленія, и производитъ звукъ и слово.

Врата—правило воздержанія отъ недозволенныхъ ~~и~~ священнымъ ~~и~~ книгъ ~~и~~

Врити—наклонность дѣятельности (активность) мозгового принципа. Ихъ насчитываютъ *дванадцать*. Находясь: I въ *восточномъ* положеніи—онъ склоняетъ человѣка къ актамъ добродѣтели, II въ *южномъ*—онъ приноситъ жестокость, III въ *юго-восточномъ*—сонъ и лѣнь, IV въ *юго-западномъ*—онъ даетъ грѣховныя склонности, V въ *западномъ*—заставляетъ искать чувственныхъ наслажденій, VI въ *сѣверо-западномъ*—пробуждаетъ желаніе ходить, VII въ *сѣверномъ*—возбуждаетъ вождѣнія, VIII въ *сѣверо-восточномъ*—обусловливаетъ усѣбныя и побѣды, IX находясь *посредити*—равнодушіе, X въ *волокнѣ лотоса*—состояніе бодрствованія (*Джасарата*), XI въ *околоплодникѣ*—являются сновидѣнія (*Суатта*), XII въ *спящихъ* (биджа)—сонъ безъ сновидѣній (Сушунти).

Вихрь; волны, образующіяся въ умственной матеріи.

Вушлатъ—окончаніе нѣкоторыхъ мантръ, производящее ясно видѣніе.

Г.

Гана-дева—разрядъ небесныхъ существъ, пребывающихъ въ Маха—Лока. Это установители Кальпы.

Ган-дхари—четырнадцатая Нади—идетъ съ лѣвой стороны Иды (лѣваго легкаго) къ лѣвому уху.

Гана дхарбы—херувимы или Азары.

Гануманъ—божественная обезьяна Рамалины, воплощеніе стихіи воздуха (Вайю), слѣд. одинъ изъ видовъ Сивы. См. Сива. АУМ.

Гарима—способность уменьшать и увеличивать вѣсъ предметовъ.

Гатри—средній изъ трехъ разрядовъ жрецовъ.

Гаатри—священная формула, повторяемая всякимъ индусомъ въ ежедневныхъ молитвахъ; она преподана самимъ Брамой и имѣеть свойство очищать отъ всякой скверны.

Гнана-йога— созерцаніе, описанное въ *Йога-Састра*, со своими *восемью путями*. См. Агамы, Раджа.

Гомукха асана—См. Асана.

Гуна или Гюнась—качества *Пракрити: Саттва-гуна*—свѣтъ, *Раджо-гуна*—притяженіе и движеніе, и *Тамасъ-гуна*—спячаніе или свойства „л“, составляющія *духъ, души* и *жизнь матеріальную*, получаемыя имъ (л), когда оно нисходитъ въ туманность. Когда оно достигаетъ какой-либо солнечной системы, оно получаетъ „Упади“ (сверх-совѣтъ, совѣтъ, мыслительныя способности, жизнь и матерію). Когда оно облачается матеріей на землѣ, то получаетъ органы чувствъ и дѣйствій.

Гупта-Видья—тайная наука, раздѣляется на:

Атма-Видья—изученіе Абсолюта.

Яджи-Видья—изученіе тайныхъ силъ природы, которыя можно пробудить религиозными церемоніями.

Мага-Видья—натуральная (человѣческая) Магія, во всемъ ея объемѣ.

Гухя-Видья—изученіе мистической силы звука и Мантръ.

Гуру.—Наставникъ, посвященный.

Гуру-Нанани. Секта, изучающая „*Гупта Видья*“. Основана въ XV в. браминномъ Нанакомъ. Догматы „*Божьихъ воиновъ*“, какъ они себя называютъ, неизвѣстны. Признаютъ единобожіе, цѣломудріе, аскетизмъ. Мертвыхъ хоронятъ. Имѣютъ 3 степени: *Гуру*—учители, *Акали*—воины, охраняющіе храмъ, и *Сакхи* или ученики. Кромѣ того, есть странствующіе монахи. Священные книги—*Анджранта*. Священный храмъ. „Золотой храмъ“ въ Пенджабѣ, на озерѣ Бѣсмертія.

Д.

Дата или Дхата (Dhatou)—семь частей человѣческаго тѣла. См. „Л“.

Двиджасъ—дважды рожденный, т. е. посвященный, живущій въ двухъ планахъ (часть духа находится въ непрестанномъ единеніи съ Божествомъ).

Дева или Девага—планетные духи, ангелы, сыны Божіи.

Девадата—Вайу, первый токъ, проходящій въ сердцѣ.

Девананъ (тибет. рай).—одно изъ состояній, когда, подвинувшись

въ своемъ развитіи, душа,—послѣ прохожденія астральнаго плана т. е. избавившись отъ земныхъ влеченій и страстей), наслаждается довольно продолжительно и безмятежно спокойствіемъ.

Нѣкоторые посвященные, отвергнувъ отдохновеніе, продолжаютъ идти по пути труда и совершенствованія.

Дева-Лока (мѣсто божественное)—означаетъ въ буд. эзотер. состояніи, непосредственно слѣдующее за *Кама-Лока*. Тогда-то совершается раздѣленіе высшихъ частей *Кама-Рупа* и низшихъ частей *Манасъ* (Essai, стр. 171).

Дева-Райя («Правители земли» или «Ангелы четырехъ сторонъ свѣта».)—Установители кармы земной жизни человѣка. Въ „Тайномъ Ученіи“ именуются *Литиками*, Крылатыми Парамми и Колесами Огня. Въ инд. книгахъ это четыре Мага-раджи: *Дритараштра Вирудхака*, *Вирупакши* и *Вайшравана*. Полчища подвластныхъ имъ элементаловъ носятъ названія: Ухандарвы, Кумбханды, Наги и Якши, соответственно принадлежности востоку, югу, западу и сѣверу. Ихъ символическіе цвѣта: бѣлый, смій, красный и золотой.

Джадувала—заклипательница, колдунья. Также Кадгаллима.

Джана—правило произнесенія заклинаній. См. Ци-Яма.

Джива, *Пранья* или *Джив-атма*—жизненное дыханіе, жизненная сила. Имѣетъ центромъ 4-й плексусъ. Состояніе «Мепя», сознанія или существо, во время жизни (земной). «Означаетъ въ буд. эзот. состояніи сознанія; Абсолютное, перенесенное въ относительное существо—въ существованіе». (Essai, стр. 115).

Джив-Атма—духъ, соединенный съ жизненнымъ дыханіемъ.

Джаграта—состояніе бодрствованія (по мистическому выраженію), достигаемое тогда, когда Врити (мозговая функція) сосредоточена въ волокнѣ лотоса, то есть, когда рождается идея звука. См. Врити.

Дикша (посвященіе). „Означаетъ въ буд. эзотер. первую стадию пути Боддхи, состоящую изъ небольшого числа наставленій, краткихъ и точныхъ, но устныхъ“. (Essai, стр. 195).

Доза—влага. Ихъ въ человѣческомъ тѣлѣ тръ: Вайу, Пита и Слешма. См. «Л».

Дритараштра. См. Дева-Райя.

Дрити—правило сохраненія хладнокровія. См. Яма.

Дурга—супруга Сивы; иначе *Пар-Вати* или *Кали*.

Дхайя—правило милосердія. См. Яма.

Дханана—фиксированіе идеи.

Дхапа—правило давать все съ любовью. См. Ни-Яма.

Дхана-ъ-Вайу—лимфатическая система.

Дхана—высшая фаза самогипноза, при которой іогъ погружается въ безбрежное море блестящаго свѣта, называемаго *Анатта-Джюти*, которое есть ничто иное, какъ эфиръ, Акаша. Въ такомъ состояніи іогъ обладаетъ вторымъ зрѣніемъ или предвидѣніемъ. Ихъ два рода; Сам-прагната и Асам-прагната. У ведантистовъ Дхана называется—Тури-авастха.

Дхарана—размышленіе, *сосредоточеніе*. Состояніе человѣка, размышляющаго о своихъ психическихъ функціяхъ и растворяющаго ихъ въ атмѣ, чтобы тѣмъ самымъ стать выше ихъ.

Въ этой фазѣ, чувствительность и волевые движенія болѣе не существуютъ, и тѣло принимаетъ и сохраняетъ положеніе, которое ему придаютъ; это состояніе каталенсіи, послѣ котораго іогъ достигаетъ Дхіаны.

Дыханіе—Прана-Яма.

Дхарма—то-же, что Яма: судья мертвыхъ, богъ правосудія и добродѣтели. Его изображаютъ подъ видомъ быка. Въ Индіи ему устраиваютъ часовню въ преддверіи храма Сивы, такъ какъ онъ служилъ обыкновенно посѣтителемъ этого бога.

Е.

Единеніе—см. Йога.

З.

Звукъ—*Вайшъ, Вайю, Хамса*.

Звукъ долженъ быть разсматриваемъ, какъ источникъ: I—формы, II—цвѣтовъ, III—запаховъ, IV—движеній и V—тепловыхъ явленій.

Духовный звукъ подобенъ чистому хрусталу и расположенъ между священнымъ плекусомъ и широко-образной железой. О немъ говорятъ, какъ о Брамѣ и Пара-матмѣ I. *Хамса* (дыханіе)—творецъ этого звука, II. *Гейтри*—его размѣръ, III. *Парама-хамса*—божествен-

ное дыханіе, IV. *Хамъ*—зародышъ. *Са*—способность произрожденія (Сакти), VI. *Сохамъ*—связь (ключъ). Таковы всѣ шесть. См. Сабда

Змѣй-Великій—Психическое или Козальное тѣло, Боддхи, Нада Прана-Майл-Коша, «оболочка отраженія дыханія», по терминологіи послѣдователей Ведъ. Основывается на законѣ, связывающемъ причину со слѣдствіемъ, который индусы называютъ Карма. Это первичная, не дифференцированная субстанція, отраженіе предвѣчной Тронцы. Психическое тѣло—*первая оболочка Атмы*; результатъ воздѣйствія Живого Свѣта Слова на физическое Природы-Сущности которое является субстратомъ личности, связующимъ звеномъ между различными воплощеніями. *Оно есть продуктъ центробѣжной силы.*

«*Боддхи*»—*есть звуковая сила Природы-Сущности*. Она является носителемъ Хамсы (дыханія). Козальное тѣло получено человѣкомъ отъ высшаго астральнаго (звѣзднаго) плана, управляемаго Иссурой.

Великій Змѣй—заключаетъ 50 буквъ, и главный звукъ есть Омъ. Этотъ звукъ поражается въ сердцѣ, и оккультность можетъ, помощью упражненія, достигнуть того, что будетъ его слышать; тогда онъ готовъ для заклинаній. Развиваясь для перехода въ физическое существованіе, звукъ слѣдуетъ тому, что мы называемъ астральными нервами—Нади и, опредѣляясь въ 50 буквахъ санскритскаго алфавита, онъ раздѣляется между тремя главными Нади, слѣдующимъ образомъ:

Нади Д (Ида)—мягкія буквы (*Сумія*), отъ *а* до *ахъ*—матеріальныя.

Нади О (Пингала)—буквы жаркихъ существъ (Праны) или горячіи, 25 элементовъ, отъ *ка* до *ма*.

Нади Δ (Сушумна)—буквы астральныхъ существъ (Вішвакашъ) комбинаціи изъ двухъ предыдущихъ серій; эти буквы настолько важны въ заклинаніяхъ, что отъ нихъ цѣликомъ зависитъ его результатъ; это буквы отъ *я* до *киа*.

Знаки зодіака у индусовъ соотвѣтствуютъ: *Мага* (урна съ водой)—Январь, *Фальгуна*—Февраль, *Гуаитра*—Мартъ, *Вансакха* (однорогий быкъ или браминъ)—Апрѣль, *Джѣйашитра* (двойни: мальчикъ и дѣвочка)—Май, *Ашада*—Іюнь, *Сравана*—Іюль, *Бадра*—Августъ, *Асвина*—Сентябрь, *Картика*—Октябрь, *Марашира* или *Аргашайана*—Ноябрь, *Пауши*—Декабрь. Новый годъ (Укхади) начинается у индусовъ съ Марта мѣсяца.

И.

Иа-атма или **Джив-атма**—жизненное дыхание. См. Джива.

Ида—первая Нади, проходит въ лѣвомъ легкомъ и представляеть луну или воздухъ. По природѣ темепъ (Тама-гуна).

Иддивидханана «означаетъ въ буд. эзотеризмѣ вторую стадію «Пути Будды», посвященіе въ теорію и практику дѣль сверхъ-физическихъ». (Essai, стр. 196).

Ишта—способность мысленно повелѣвать существами физическаго міра. См. Саддхи.

Ишана—знаніе. См. Сабда.

Ишвара—супругъ Пракрити, мужское начало Сивы, раздѣленаго «силою Иги». При соединеніи съ *Нари* (женское начало), получается *Арта-Нар-Ишвара*, имѣющее три свойства (три богини—Лакшми, Сара-свати Пар-вати). *Владыка сознанія*.

Вотъ описаніе *Ишвары*, называемаго также *Сабда-брахманомъ* или *словомъ*,—по ученію Ведъ:

„У него 4 рога и 3 ноги, у него 2 головы и 7 рукъ. Быкъ реветь, и великій богъ нисходитъ къ смертнымъ. 4 рога—суть четыре рода словъ (см. Вашъ), 3 ноги—три періода времени; 2 головы—двѣ природы звука; вѣчная и переходящая; 7 рукъ—семь родовъ суффиксовъ санскритской грамматики, которые, соединяя слова, исполняютъ роль рукъ человѣка. Ишвара сравниваютъ съ *быкомъ*, потому что онъ распространяетъ благодать на тѣхъ, кто его призываетъ. Онъ *реветь*—присходитъ звукъ, т. е. проявляется“.

Ишвара-Пуджа—правило поклоненія Богу по общепринятымъ обрядамъ. См. Ияма.

Иссуара—управляетъ высшимъ ментальнымъ плапомъ, населеннымъ дивами и гениями, дающими человѣку Козальное тѣло. См. это слово.

И.

Йога—наука единенія съ Богомъ. Цѣль ея—освобожденіе духа отъ оковъ тѣла и подчиненіе ему всѣхъ силъ астральнаго и ментальнаго плановъ. Она раздѣляется на: I. *Хатха-Йога*, II. *Лайя-Йога*,

III. *Мантра-Йога*, IV. *Карма-Йога*, . . . *Крайія-Йога*, VI. *Смарана-Йога*, VII. *Прања-Йога*, VIII. *Раджа-Йога* или *Гнана-Йога* и др.

югъ—изучающій и практикующій Иогн.

югъ—См. Прадайя.

Йама—очищенія вѣдшнія, или правила воздержанія. Ихъ десять: Ахимса, Сатія, Астейя, Брахмачарія, Дхайя, Арджава, Кшама, Дрити, Митяхара, Санха. См. эти слова.

К.

Кальна—I. Въ брамаеяской хронологіи „день Брамъ“: періодъ отъ начала до конца времени, между послѣдовательными соединеніями всѣхъ планетъ въ началѣ знака Аріесъ на горизонтѣ Ланки. Онъ обнимаетъ 14 ледниковыхъ періодовъ (Манусъ) и промежутки между ними, приблизительно 4.320 тыс. лѣтъ, что составитъ *Ману-югъ*—божественный вѣкъ.

II.—*Мысль* въ сложности ея проявленій: *Сан-Кальна*—причина мысли, *Ви-Кальна*—воображеніе.

Кама—магнетическое начало души.

Кава-Дева—высшіе духи астральнаго плана.

Качал-асана—одна изъ двухъ позъ для отдохновенія юговъ.

Вторая—*Сиддх асана*. См. это слово.

Камала—представляетъ центръ первыхъ силъ въ человеческомъ тѣлѣ.

Кама-Лока (мѣсто души)—астральный планъ.

Кама-Манасикъ—родъ астральныхъ существъ, происшедшихъ отъ Малы (человѣческой души, мѣстопребываніе желаній), при содѣйствіи Камы—магнетической силы.

Кама-Рупа—(проводникъ ачности). „Въ буд. эзотер. 4-ое изъ семи началъ, составляющихъ человѣческую личность. Все то, что въ человѣкѣ имѣетъ свойство вещества газообразнаго, равно какъ твердаго и жидкаго. Физиологическая локализція: большой симпатическій нервъ, въ особенности солнечное сплетеніе, можжечекъ, продолговатый мозгъ и система, относящаяся къ вѣдшнимъ чувствамъ; личность пассивная или инстинктивная; животная душа“. (Essai, стр. 158).

Тѣло желаній, двигатель воли, служащій точкой соединенія трехъ высшихъ началъ: *Рупа* (тѣло), *Джисва* (жизненная сила), *Линга-Шарира* (астральное тѣло, форма) — съ высшими. *Манасъ* (животная душа), *Боддхи* (душа духовная) и *Атма* (духъ чистый).

Карана-Шарира — свѣтозарное тѣло существъ, живущихъ въ мѣрѣ Девъ.

Карма — законъ, соединяющій причину съ слѣдствіемъ; причина страданій, избавителю отъ которыхъ три средства: знаніе, дѣйствіе и единеніе (Йога).

Карма-йога — выполненіе нравственныхъ и религіозныхъ обязанностей, безъ всякихъ эгоистическихъ расчетовъ и съ полнымъ знаніемъ ученія священныхъ книгъ о мѣрѣ. См. Прана-Йога.

Козальное тѣло (коза — оболочка) — также: *Психическое тѣло Боддхи*, *Кама-Рупа*, *Великій Змѣй*, *Нада* См. эти слова.

Козальное тѣло или *тѣло причинъ* — составлено изъ субстанцій трехъ высшихъ подраздѣленій ментального плана. Функціи его заключаются въ томъ, что оно сохраняетъ, послѣ каждой инкарнаціи, результаты самосовершенствованія, достигнутые индивидуальностью, — каковыя результаты становятся причинами въ послѣдующей жизни то есть, этими результатами обуславливаются условія новаго воплощенія. Это первая изъ оболочекъ атмы. Она служитъ посредникомъ между Абсолютнымъ и Относительнымъ. Это тѣло бываетъ доступно человѣческому сознанію по надлежащей магической подготовкѣ, тогда оно является, какъ-бы локализованнымъ между полюсами головной спинной оси. По словамъ индусскихъ школъ, оно „заключаетъ въ себя обѣ великія силы — притягательную и отталкивательную“ (*Седиръ* — „Заклинанія“). Это тѣло есть мѣстопробываніе Омъа. „Обозначаетъ въ индус. метафизикѣ одно изъ пяти концентрическихъ орудій индивидуальности: тѣло, жизненность, мысленность, духовность, сущность“. (Essai, стр. 155).

Критія — магическая операція.

Кричара-Вайу — находится въ солнечномъ сплстеніи (Манипурака Чакр).

Криѣя-йога — воспріятіе вѣрованія. См. Йога.

Кумбъ-ака — задержка дыханія. См. Пуръ-ака и Решъ-ака.

Кундалини или Кюндалини — змѣиная сила: волнообразный центральный токъ. По направленію его идетъ движеніе „моего я“, черезъ

которое происходитъ явленіе сознанія. Онъ имѣетъ основаніе *визу* въ формѣ яйца, помѣщающагося около плексуса № 3 (Манипурака Чакр.) и называемаго *Кханта*, а вверху закрываетъ „Дыру Брамы“ (Брама-рутра) и колеблется между этими пунктами. Йогамъ онъ представляется свѣтящеюся пчѣю, заключенною въ трубочкѣ (Сусумна-Нади), которая поднимается, во время своей таинственной работы вдоль всего спинного хребта. Кундалини продолжаетъ формированіе умственного тѣла, начавшагося въ предыдущемъ существованіи. Йогъ направляетъ Кундалини, а съ нимъ и сознаніе, которое она несетъ, — такимъ образомъ, чтобы слѣгать ее неподвижной въ продолженіе такого времени, чтобы не повредить здоровью, — въ томъ или другомъ центрѣ. Она есть мать Нади, а Нади — факторы растительной жизни. См. „Я“.

Курма-Вайу — находится въ головѣ и вѣкахъ.

Куху — десятокъ Надй, расположенъ вблизи половыхъ органовъ рядомъ съ Сусумной.

Кшама — правило терпѣливо переносить все. См. Йама.

Кханта — родъ яйца, представляющаго основаніе Кундалини и помѣщающагося близъ Манипурака Чакрамъ (№ 3).

Л.

Лав-хива — способность производить левитацію существъ и предметовъ. См. Сиддхи.

Лайя — переходъ отъ одного состоянія къ другому; перемежна, трансформация, откуда *А-лайя* — неизмѣнна. „*Doctrine Secrète*“ говоритъ, что Лайя представляетъ пунктъ, гдѣ атомы одного плана существованія достигаютъ уровня способностей существъ этого плана, и тогда они, во время своихъ непрерывныхъ перемежъ, переходятъ на другой планъ. Въ Химіи — сторабіе, окисленіе и пѣкоторые соединенія представляютъ, въ отношеніи формъ тѣлъ, пункты Лайи; въ водѣ, наиримѣръ, кислородъ и водородъ, которые ее образуютъ, находятся въ состояніи Лайи. См. X-Лайя.

Лайя-йога — наука, занимающаяся развитіемъ эфирнаго тѣла, для достиженія, при помощи заклинаній, астральнаго могущества. См. Мантра-Йога.

Лакшми—одна изъ трехъ великихъ богинь, составляющихъ сущность материи—*Арта-Нар-Исвара*. См. Сива.

Лакшми—супруга Вишну, богиня солнца и здоровья. **Мать Ситы**—символической жены Рамы. Основа земли, изъ которой поднялась Сита и куда вернется.

Лингамъ—мужской производительный органъ, символъ оплодотворяющихъ силъ природы (Фаллустъ, Ионажъ).

Линга Шарира—форма, астральное тѣло. См. Кама-Рупа.

Лока—мѣсто, мѣръ, вселенная. 3 мира: *Бухъ* (земли), *Бухавъ* (воздухъ) и *Сухавъ* (небеса).

М.

М—третья буква трех-буквеннаго имени **АУМ**.

Мадрасъ—время, необходимое для того, чтобы обвести ладонью кругъ на своемъ колѣнѣ; одна секунда.

Майя—высшая сила, управляющая явлениями; естественное дѣйствіе Абсолютнаго, называемаго Брамъ, раздѣляющее субстанцію на мелкія части, расходящіяся по міру и затѣмъ возвращающіяся къ Нему, когда Онъ Самъ Себя реализуетъ. (Инволюція—Майя—Эволюція) „Въ индусской метафизикѣ означаетъ природу, то что является результатомъ оплодотворенія—*Пракрити-Пуруши*“ (Essai, стр. 123)

Маладара или **Муладхара чакрамъ**—священный или крестцовый плексусъ, соответствуетъ астральной землѣ; къ нему прилегаютъ 4 пары поясничныхъ (крестцовыхъ) нервовъ брыжжечной системы 4 полюса. Золотисто-желтый. Обоняніе и половые органы.

Манасъ (скрытая индивидуальность). — „Въ буд. эзотер. означаетъ пятое изъ семи началъ чловѣческаго существа; все то, что въ чловѣкѣ относится къ состоянію лучистому и газообразному. Локализация физиологическая; мозговая полусарія. Личность активная или сознательная; чловѣческая душа, мѣстопробываніе желаній“ (Essai, стр. 159). Раздѣляется на Высшій и Низшій.

Манвантара—періодъ, послѣ котораго происходитъ катастрофа разстраивающая мѣръ на нѣкоторое время. 14 Манвантаръ составляютъ *Калпа* (день и ночь Брамъ). Это дѣятельный періодъ Космоса, цикла эволюціи. См. Кальпа, Праляйа.

Манипура-чакрамъ—солнечное или пупочное сплетеніе (мозгъ живота). Локализация огня. Имѣетъ 10 плюсовъ и 12 паръ спинныхъ и грудныхъ нервовъ. Желтый цвѣтъ. Зрѣніе и поги. Онъ наполненъ зародышемъ, представляющимъ собою Кханта — яйцеобразное основаніе Кундалини.

Мантра—происходитъ отъ *Мананатъ-Трагате*, что значитъ „мысли, повтореніе чего приноситъ благо“, молитва, заклинаніе.

Мантра-юга—наука произнесенія словъ и заклинаній, и развитія электромагнетическаго тѣла. См. Лапи-Юга.

Мантрама—то-же, что Мантра.

Манусъ—См. Кальпа.

Марана—смерть.

Мара-Рупа—чловѣческія души, остающіяся прикованными къ землѣ, вълѣдствіе своихъ матеріальныхъ стремленій.

Матрики и **Багхини**—вредные духи женскаго пола, самые отвратительные изъ всѣхъ. Ихъ глава, жена Сивы—**Парвати**.

Матхи—правило слѣдованія указаніямъ священныхъ книгъ.

Маха—большой.

Мах-аказа—большое пространство. См. Аказа.

Маха-югъ—см. Манвантара и Кальпа.

Махана—очарованіе.

Махатъ—Космическая идея. См. Сакти.

Мал-атма—См. А-атма и Брах-атма.

Ма-хима—способность увеличиваться въ размѣрахъ. См. Саддхи

Майура-Азана. См. Азана.

Маяви—всеобщая реализація.

Маяви-рупа—тѣло иллюзіи или грезы; одно изъ состояній раздвоенія чловѣческой личности. Во-время жизни это тѣло является орудіемъ мыслей, страстей и матеріальныхъ стремленій, заимствуя одновременно отъ низшаго *Манасы* и отъ *Калмы* элементы желанія. Послѣ смерти, **Маяви-рупа** образуетъ ларва—(Бхутъ или Кама-Рупа). Этотъ ларвъ владѣетъ жизненностью, но онъ едва сознателенъ, такъ какъ не можетъ свободно проявляться, исключая случаевъ привлеченія его медумомъ. См. Протей—душа.

Митакхара—правило питанія. См. Яма.

Мокша—состояніе духовнаго совершенства во всей его полнотѣ.

Мудра—ученіе о свойствахъ движенія пальцевъ.

Мула-пракрѣти—небесная Дѣва, безгрѣшная и не сотворенна (*Анаторака*), отъ которой и чрезъ которую проявляется Слово или Духъ Мірозданія. Это Царица первоначальной дѣятельности; Ее называютъ Корнемъ безъ корня, или безпричинной Причиной; она представляетъ сторону *видимую*, часть существа или всего того, что Парабрамъ представляетъ сторону *невидимую*, часть Несущества ющего или „Ничего“ *Абсолютнаго*, котораго наше сознание не можетъ постигнуть. Первичная матерія. См. Пракрити.

Н.

Нага-Ваю—дыханіе желудка. Производитъ рвоту. См. Ваю.

Нада—Психическое или Козальное тѣло. Великій Змѣй. См. Змѣй.

Надъ—первыя электрическіе токи, образующіе 7 плекусовъ или Чакрамъ. Они содержатъ *Ваю* или жизненный духъ. Это факторы растительной жизни. Ихъ насчитываютъ до 72.000; число символическое, понятное посвященнымъ. Главнѣйшіе изъ нихъ: 1) *Ида* 2) *Питама*, 3) *Сусумна*, 4) *Сарасвати*, 5) *Варуни*, 6) *Пуша* 7) *Хастиджива*, 8) *Яса-свини*, 9) *Висво-джирн*, 10) *Куху*, 11) *Санжвини*, 12) *Пая-свини*, 13) *Аламбуза*, 14) *Ган-дхарн*. См. эти слова.

Намахъ—окончаніе нѣкоторыхъ мантръ, производящее очарованіе или летаргію. См. Хюмъ и Вушатъ.

Нараяна—міровая Душа.

Нари—женское начало Сивы. См. Исвара.

Нирабхас-йя—привѣтъ Всемирому. См. Аджана-Мантра.

Нираджана-йя—привѣтъ Пречистому. См. Аджана-Мантра.

Ни-йама—очищеніи внутренней или правила религиозныя. Ихъ десять: Тапасъ, Сантока, Астикія, Дхана, Исвара-Пуджа, Сиддантамъ, Сравапа, Хрип, Матхи, Джапа, Врата. См. эти слова.

Нирвана—міръ причинъ. Состояніе духовнаго совершенства въ его законченности, то, что означается словомъ Мокша. „Означаетъ въ буд. эзотер. состояніе „ничто“, въ которое низвергнута индивидуальность, послѣ того какъ Буддхи окончили себя субъективировать“ (Essai, стр. 205). См. Будда.

О.

Однась—высшая изъ энергій, вырабатываемыхъ человѣческимъ тантризмомъ. Она сконденсирована въ мозгу. Чѣмъ ея больше, тѣмъ острѣе вліяніе человека.

ОМ—двух-буквенное имя Абсолютнаго.

П.

Пада—высшій престолъ.

Падма-азага—поза лотоса.

Пали—священный языкъ индусскихъ буддистовъ, потомокъ древне-индусскаго языка, сородичъ санскритскаго. См. *Митасвъ*—Очеркъ морфологій и фонетики яз. П (1882 г.) и Словарь Childers'a (1876 г.).

Пандитъ—браминъ, выдѣляющійся знаніями по богословію, юриспруденціи и философіи. Пророкъ.

Пара-аказа—См. Аказа.

Пар-вати—одна изъ трехъ богинь, символизирующихъ состоянія матеріи. Жена Сивы, богиня Земли. Ее можно разсматривать подъ разными видами, главнѣй изъ которыхъ—принципъ разрушенія—Кали. См. Притви.

Пара—божественный и Пар—частица, относящаяся къ божеству.

Пара-бара-васту (Невыразимый)—первоначальное божество Индіи. То-же, что *Суфъ Парабрамъ*—невыразимый, необъяснимый.

Пара-Хатти—жена Пара-бара-васту.

Парабрамъ—Непостижимый, Абсолютный; Творецъ вселенной, или Брахманъ.

Пара-вашъ—божественный звукъ.

Пара-матма.

Пара-ма-Хамса.

} Духъ Святой; искра Слова, оживляющая все твореніе.

} У нихъ три сына:
Брама, Вишну, Сива.
См. *Амурутха*.

Пасупати — название Сивы, изображаемого, как обладателя пяти ликовъ (видовъ) съ тремя глазами каждый, и являющійся, как владыка вполне зависящихъ отъ него монадахъ.

Патала. См. Сваргъ.

Паявини—двѣнадцатая Нади, проходитъ въ правомъ ухѣ между Пушей и Сара-свати.

Пянгала—вторая Нади, проходитъ въ правомъ легкомъ; представляетъ въ организмѣ Солнце или огонь. По природѣ активенъ (*Роджо-гуна*).

Писахи (отъ *Писара*—тѣло, и *ас-хьсть*)—оболочки, скорлупа остающіяся въ Кама-Локѣ, послѣ перехода „Я“ въ Деваканъ.

Питрисъ—прародительскія души.

Планы состоянія души: физическій, астральный, ментальный, небесный или деваканшескій, буддхи, пирваны, Любви-Мудрости, Божественной Воли.

Праджapati—десять олицетворенныхъ творческихъ силъ (Септроты).

Пракамия — способность производить прохожденіе предметовъ одинъ сквозь другой (*Сед.*). Способность Архата подчинить себя время. См. Абхивьяна. Сиддхи.

Пракрити—матерія; Богъ-Сынъ; супруга Пуруши. Женская часть мірового начала. Первоначальная матерія, раздѣляющаяся на три качества или *Гуна*. *Первое* называется свѣтъ—*Саттва-Гуна*, отличный отъ инерціи, онъ озаряетъ и этимъ дѣлаетъ предметы видимыми; *второе* называется страсть—*Раджо-Гуна*, оно производитъ притяженіе и движеніе; *третье* называется мракъ—*Тамасъ-Гуна*—инертное, темное, сжимающее. Всѣ существа обладаютъ этими тремя качествами въ различныхъ степеняхъ, что производитъ раздѣленіе всѣхъ видимыхъ существъ на классы. См. Сакти и Мѣла-Пракрити.

Пралайа—По утвержденію философскихъ системъ Индіи, вселенная существовала всегда, но проявляется періодически, что представляетъ дни и ночи Брамь. Ночи или отсутствіе объективнаго міра—называются Пралайа, а эпохи новаго пробужденія къ жизни и свѣту — *Манвантарамы* и *Югами* или «вѣками боговъ». Эти періоды называются также «вдыханіями», и «выдыханіями» Брамь.

Праматади-Ганы—вредные духи, противящіеся добрымъ намереніямъ и предпріятіямъ. Ихъ глава Вивьяка.

Прана—жизненное начало, видоизмѣняющееся въ чловѣкѣ и пр. созданіяхъ. Солнечныя системы служатъ центрами Дживы, но не Праны. Это названіе означаетъ также: дуновение, дыханіе, выдыханіе; выдыхаемый воздухъ. Подраздѣляется на пять дуновеній—Ваю. Это Пешешъ евреевъ.

Прана-Ваю—жизненный токъ, движущійся въ оконечностяхъ Великаго Змѣя: въ ноздряхъ, горлѣ и пр. Красный. Отъ него зависитъ дыханіе. Движеніе восходящее.

Прана-йога —наука, оставшаяся отъ дѣснаго посвященія, — связывающая секретный смыслъ Карма-Йоги съ экстазомъ.

Прана-йама — дыхательныя упражненія. Организациа *Праны*, главнѣйшаго изъ жизненныхъ дыханій. См. Пур-ака, йама.

Прана-Майя-коша—электро-магнетическое тѣло (оболочка отраженія дыханія). Оно имѣетъ 96 дюймовъ длины, и окружающая его аура простирается на 12 дюймовъ.

Пранья—(жизненность). Въ буддизмѣ означаетъ второе изъ 7-ми началъ, составляющихъ чловѣческую личность. Все то, что въ чловѣкѣ относится къ жидкому, равно какъ и къ твердому. (Сссси-пная жизнь органическихъ клеточекъ). (*Essai*, стр. 115). См. Дина

Прапти—способность осуществлять, при помощи мысленнаго вліянія, свои желанія.

Прагтіа-хара—фаза авто-магнетизаціи, въ продолженіе которой чувственныя функціи подавлены. Йоги упражняются въ Прагтіа-харѣ послѣ Прана-йамы.

Прагтібха—свѣтъ или знаніе, мгновенно производимое соединеніемъ души съ духомъ.

Прагтіта—См. Варуна.

Притви (земля)—постоянство объема, равновѣсіе и неподвижность свѣта и воды. Органы произрожденія. Цвѣтъ желтый. См. Пар-вати.

Притхиви—одно изъ пяти Татва, это благоухающій эфиръ.

Прокамия—подчиненіе себя времени.

Протей (душа)—название Маяви-Рупа или мысленной формы.

Наивысшая астральная форма, принимающая всѣ; и каждый изъ видовъ, какъ мысленное желаніе адепта.

Пунар-бхава (воскресеніе, возрожденіе)—вторичное олицетвореніе индивидуальности.

Пур-ака—вдыханіе. См. Реш-ака и Кумб-ака.
Пуруша—Всевышній Духъ. Богъ-Отець; мужская часть мірового начала. Также и мужская половина Сивы.

Пуша—шестая Нади, проходящая около праваго уха, рядомъ съ Паласвини.

Психическое тѣло—См. Змѣй.

Р.

Раджа-йога — наука мысленнаго сосредоточенія. *Раджъ-йоги* — духовные аскеты-философы ведантисты, тоже Санѣзины.

Раджо-гуна. См. Пракрити.

Раджасъ—дѣятельность, начало разсѣивающее. См. Сакти.

Раншазы (демоны)—души или астральные формы колдуновъ, людей, переступившихъ границы запрещенныхъ познаній. Мертвые или живые, они извращали, насилывали природу.

Рана-ранга-бхава—теорія изысканія звуковъ, соответствующихъ данному субъекту, для опредѣленія соответствующей ему Мантры.

Ратра—знаніе.

Реш-ака—выдыханіе. См. Пур-ака, Кумб-ака.

Риши (ясновидящій, провозгласитель) — философъ, учитель браминъ.

Главнѣйшіе семь: Брама, Сива, Сканда, Гаутама, Васинта Нарада, Капила; затѣмъ: Атри, Бригу, Кутса, Касіала, Анджираза и Мариши; ученіе ихъ называется *Крита-Йога*, и наконецъ Патанджали—написавшій „*Йога-Сутры*“.

Рудра—одно изъ именъ Сивы, какъ покровителя Юговъ.

Руна или Стхула-Шарира—тѣло. „Руна означаетъ въ инд. эзотер. первое изъ семи началъ состава человѣческаго существа. Взятое въ цѣломъ—все то, что въ человѣкѣ находится въ твердомъ состояніи: кости, мускулы и проч.“ (Essai, стр. 155).

Руна-Дева—планетные духи, находящіеся въ соотношеніи съ Руна-Лока. Имѣютъ форму.

Руна-Лока—четыре низшихъ ментальныхъ подплана.

С.

Сабда—звукъ, *Артха*—значеніе, *Иана*—званіе. Три ступени при полученіи звукового ощущенія. Физиологически: колебаніе перепонки, нервный токъ и умственное воспріятіе.

Сабда-брахманъ или *Ваивъ*—духовный звукъ, слово. См. Вайу.

Сайв-агамы—книги, преподающія науку Сивы, ихъ 20: по 5 отъ cadaго лика. Имѣютъ такое-же содержаніе, какъ и Вишнуцкія Санхиты. Содержать 64 *Сакт-агамъ*. См. Агамы.

Сакт-агамы—часть книгъ ученія Сивы (Сайв-агамъ), касающихся 64 формъ Сакти, жены Сивы, т. е. свойствъ матеріи.

Сакти—сила, энергія, могущество и т. д., такъ какъ, согласно тому слову, съ которымъ этотъ терминъ соединенъ,—онъ имѣетъ различные значенія. Это — жена великихъ боговъ у брамановъ или Адамъ-Ева книги Бытія. Извѣстно семь проявленій Сакти.

Сакти проявляется прежде всего, какъ <i>Махатъ</i> — Космическая идея:	} <i>Махатъ</i> — проявляется тройкимъ образомъ; какъ:	} <i>Саттва</i> -свѣтъ, начало восходящее.
		} <i>Тамасъ</i> - мракъ, начало нисходящее

Отъ нихъ происходятъ различные классы индивидуальностей (Аханкара). См. Арта-нар-Исвара. Сакти—это Пракрити, разсматриваемое, какъ начало силы разумной, формирующей (*Рей*, *Беротъ*, *Фохатъ*).

Самадхи—экстазъ. Состояніе человѣка, разсматривающаго все сущее съ одной точки зрѣнія и съ одинаковымъ спокойствіемъ. Существуетъ два рода Самадхи: Сам-прагната и Асам-прагната. Это послѣдняя степень авто-гипноза—состоянія достигшаго.

Въ этомъ состояніи онъ можетъ жить безъ воздуха, ѣды и пищи.

Сама-ай—привѣтъ Лунѣ.

Самана-Вайу—дыханіе пупка. Проходитъ всюду, всѣ 72.000 Нади; питаетъ тѣло, очищаетъ его и приводитъ въ гармоническое состояніе. Молочно бѣлый.

Сам-прагната—созерцае (дхяна), направленное на определенный предмет. Родъ экстаза, въ которомъ умственное усилие вознаграждается открытiемъ истины. См. Асам-прагната и Хамса-Сахамъ.

Сангазины или Раджа-Йоги

Сачъ-Кальпа—причины мысли. См. Ви-кальпа

Санхихи—одинадцатая Нади, проходитъ въ лѣвомъ ухѣ.

Санхия-йога — наука мысленнаго сосредоточенiя. См. Виджана-Йога.

Сантоска—правило, предписывающее быть всѣмъ довольнымъ. См. Ни Йама.

Санха—правило очищенiя тѣла. См. Йама.

Сара-свати (госпожа Сара)—четвертая Нади, проходитъ у корня языка, параллельно Сусумнѣ. Также имя богини. См. Сива.

Сатя—правило, предписывающее всегда представлять истину, чтобы не получалось двойственныхъ отпечатковъ въ аурѣ. См. Йама.

Саттва—свѣтъ, начало восходящее. См. Сакти.

Саттва-гуна—свѣтъ моего „я“ отличный отъ инерци, онъ озаряетъ и этимъ дѣлаетъ предметы видимыми. См. Праkritи.

Сахасрара.—См. Чакрамъ.

Сваргъ, Суара или Сваргасъ, небесный планъ, населенный девами, управляемыми Иссуарой, даетъ человѣку козальное тѣло. Названiе семи сферъ, окружающихъ землю и противопоставляемыхъ *Паталю*.

Первая Свара—ближайшая къ землѣ -- ее занимаетъ *Суря* (Солнце); вторую — *Чандра* или *Сома* (Луна); третью — *Матала* (Марсъ)—завѣдывающiй Девами и небесной армiей; четвертую—*Буддха* (Венера)—сынъ Чандры; пятую—*Вришаспати* (Меркурiй, тамъ-же обитаютъ Риши и Муни); шестую—*Сукра* (Юпитеръ); а седьмую—*Сани* (Сатурнъ).

Пространство или пустота, дающая начало всякому движенiю (по Седиру—звуку). См. Бухъ.

Свастика—поза. См. Асана.

Сваямба или Сваямбхи—духъ не проявленный.

Сива или Шива—имѣетъ 4 лица; *Ашара*, *Тат-Пуруша*, *Вамана* и *Садиджата*.

Сива разсматривается въ Сайв-агамахъ, какъ проявленiе Брахмана, называемаго *Сада-Сида*. Онъ раздѣляется на два начала: муж-

ское, правое—*Исвара* и женское, лѣвое—*Нари*; вмѣстѣ они составляютъ *Арта-Нар-Исвара*—треми проявленiями которой являются три великiя богини: *Лаксми*, *Сара-свати* и *Пар-вати*.

Сиддантамъ-Сравана—правило, предписывающее изученiе религиозной философи. См. Ни-Йама.

Сидди—способности йоговъ таковы: 1) уменьшаться до размѣровъ атома, 2) увеличиваться, 3) левитация себя и другихъ, 4) проникновенiе матерiи и увеличенiе плотности, 5) исполненiе всѣхъ желанiй, 6) торжество надъ всѣми препятствiями; взаимное проникновенiе материальныхъ предметовъ, 7) власть надъ всѣми вещами, 8) преображенiе въ любую форму и измѣненiе теченiя явленiй природы. См. Сиддхи.

Сиддх-азана.—См. Камал-асана.

Сиддха—человѣкъ, дошедшiй до полнаго развитiя своихъ духовныхъ силъ и способностей.

Сиддхи—психическая способность; необычайное могущество человѣка. Ихъ насчитываютъ восемь главныхъ: *А-хима*, *Ма-хима*, *Лаксима*, *Гарима*, *Пранти*, *Пракамйя*, *Изита*, *Вазита*, и нѣсколько второстепенныхъ.

Симха-Асана—положенiе льва: поза. См. Асана.

Сита—символическая жена Рама; дочь Лаксми, основы земли, изъ которой она поднялась и куда вернется.

Слешма—флегма. См. Дозасъ.

Слово—(Вашъ).—См. Сабда-брахманъ.

Смарана-йога—состоитъ въ набожности, религиозныхъ упражненiяхъ: проповѣди, исповѣнiи, составленiи священныхъ мотивовъ, церковной скульптурѣ, живописи и т. п.

Смирти—устная передача, преданiе.

Стамбхана—столбнякъ.

Стхула или Стхуль—Матерiя.

Стхула-Шарира или Рупа—тѣло.

Суадистана—См. Чакрамъ.

Суапна—сновидѣнiя, достигаются тогда, когда (по мистическому выраженiю). Врити—активность мозга—сосредоточена въ околоплодникѣ лотоса (грудь); то есть—звукъ зарождается въ груди, въ козальномъ тѣлѣ (второе состоянiе). См. Врити.

Суара—дыханіе, въ метафизическомъ смыслѣ—духъ. По толкованію ведантовъ, Суара представляетъ также фонетическое значеніе письма, оккультный ритмъ или интонацію, оживляющую ихъ, связывая соответственными теченіями астральнаго свѣта. См. Вапъ, Вайу.

Сувахъ—небеса.

Сумбраманія—младшій сынъ Сивы; глава духовъ Балаграховъ
Сурія—солнце.

Сусумна или Сушумна Нади—въ центрѣ системы, проходитъ въ спинномъ мозгу и представляетъ какъ-бы опору всей системы. Это также трубочка, по которой поднимается Нади отъ Кханты, вдоль позвоночнаго столба къ шишкообразной желѣзѣ; она заключаетъ свѣтящуюся нить—*Кундалини*. Токъ этотъ нейтраленъ; голубого цвѣта; чистъ. (*Сатва-гуна*).

Суфъ-Парабрамъ—Незримый, Необъяснимый. См. Пара-бара-васту.

Сушупти—сонъ безъ сновидѣній, достигается тогда, когда (по мистическому выраженію) Врити—*наклонность дѣятельности (активности) мозга*—сосредоточена въ сѣменахъ лотоса (между глазъ). См. Врити. То-есть, звукъ переходитъ въ астральное тѣло (третье состояніе). См. Звукъ.

Т.

Тамасъ—мракъ, начало нисходящее, инертное и сжимающее.

Тама-гуна—См. Ида-Нади.

Тантра (способъ дѣйствія)—I. Тоже, что Агама. II. Нѣсколько сочиненій, касающихся человѣческаго тѣла и души. Они охватываютъ большую часть Йоги.

Тамха — „Означаетъ въ буд. эзотер. „жажду существованія“, упрочивающую, посредствомъ послѣдовательныхъ возрожденій, полное совершеніе Кармы“ (Essai. стр. 180).

Тпасъ—Правило воздержанія.

Тарана—Одно изъ именъ АУМ'а. Отъ корня Тру,—побуждать. Состояніе, которымъ увѣнчивается земное существованіе. Ее нужно почитать, какъ абсолютное сознаніе (Чид-атмака).

Татва—4 стихіи и квинтъ-эссенціи герметистовъ: *Акаша* (эиръ)—цвѣтъ черный; *Теджасъ* (огонь); *Апасъ* (вода); *Притви* (земля).

(Всѣ опредѣленія сдѣланы иносказательно: *вода*—значитъ жидкость, *земля*—твердое тѣло и пр., согласно номенклатурѣ алхимиковъ).

Твастри—отецъ Агни, божественный кузнецъ, Супругъ Майи—божественной созидательницы, эмблемы могущества произрожденія, воплощеннаго въ жен. началѣ.

Теджасъ—(огонь)—расширеніе объема, производящее теплоту и свѣтъ, благодаря которымъ форма становится видима. Цвѣтъ бѣлый
Также—зрѣніе (чувство). См. Татва.

Тримурти—буквально: три лика. Троица индусовъ: Брама, Вишну и Шива или Сива.

Турія—четвертое состояніе сознанія, достигается тогда, когда Врити (наклонность дѣятельности, активность мозга) покидаетъ лотосъ (тѣло). То-есть, звукъ произнесенъ. См. Врити.

Тушита—„Означаетъ въ буд. эзотер. состояніе, непосредственно предшествующее Нирванѣ, когда совершается разложеніе высшихъ частей Маны и низшихъ Боддхи“ (Essai. стр. 202).

Тхарна—I. Исслѣдованіе того, связанъ-ли еще менталь съ материальными объектами. II. Умозаключеніе, согласное съ положеніемъ Ведъ.

У.

У—Вторая буква трех-буквеннаго имени АУМ.

Удана-Вайу—дыханіе тѣла. Обслуживаетъ суставы и соединенія костей. Поддерживаетъ тѣло въ вертикальномъ положеніи. Производитъ выдѣленіе пота. Рѣчь. Ярко-желтый.

Упади—сверхсвѣсть, свѣсть, мысленность, жизнь и матерія—свойства, получаемыя «я» (облеченнымъ въ Гуна), при нисхожденіи въ какую-либо солнечную систему, до воплощенія на землѣ или другой планетѣ.

Упанишадъ—(правда)—часть Ведъ, философски устанавливающая ихъ содержаніе.

Упендра—божество, управляющее мускулами бедра человѣка; одна изъ формъ Вишну. См. АУМ.

Утшана—раззореніе.

Ф.

Фо-Хатъ—способность приспособленія, дѣйствующая между причиной и слѣдствіемъ. Существуетъ шесть такихъ способностей, объединенныхъ въ седьмой. См. Сакти.

Х.

Хомъ—жертва. При заклинаніяхъ приносятъ цвѣты Палаза (*Butea-frondosa*), если имѣють въ виду получить нѣчто научное. Вѣтки фиговой пальмы (асватга)—для увеличенія собственнаго астральнаго свѣта. Для достиженія долготѣтя—обыкновенная трава (дхарбха) Для властвованія — вареный рисъ и гхе (растительное масло). Для успѣха въ любви—жаренный рисъ. Листья Вильва приносятъ извѣстность. Сѣмена *Путрандживи*—даютъ плодovitость. Зерна кунжута (сезамъ)—исцѣляютъ болѣзни, а его цвѣты—приносятъ благого состояние.

Хамса—I. дыханіе (исходящее отъ Кришны), проявляющееся отъ начала времени и становящееся Джива въ мірѣ живущемъ, которое безсмертно и которое притягиваетъ къ себѣ *дужь* и шесть чувствъ, имѣющихъ основаніе въ природѣ. Носителемъ Хамсы является *Боддхи* (Вел. Змѣй). Это показываетъ, что Хамса принадлежитъ къ предшествующему Тернеру (Троицѣ), ибо *Боддхи есть звуковая сила Природы-Сущности* (Бога-Отца). II. Когда *Хамса* поглощена духовнымъ звукомъ (Нада)—достигнуто состояніе выше четвертаго (то есть, слово произнесено). III. *Хамса*—употребляется въ смыслѣ упражненія дыханіемъ. Символически изображается лебедемъ или гусемъ, при чемъ Брама несется верхомъ на этой птицѣ. IV. Имя Пара-Брамы, когда онъ проявляетъ одновременно положительныя и отрицательныя качества.

Хамса-Сохамъ—(заклинаніе). «Да руководитъ мною Безтѣлесный и Духовный. Слава Агни-Сомѣ (огню, водѣ). Да произведутся пассы». (Анга-ніасы и кора-ніасы). Произнося эти слова, нужно созерцать *хамсу*, какъ «я» въ глубинѣ своего сердца. I. *Огонь* и II. *Вода*—суть его крылья; III. *Ом-кара* — есть его голова; IV. *У-кара*—его зародышь; V. *Бинду*—суть его три глаза и его ликъ; VI. *Сива* и VII. *Его сутруга*—его ноги. Осуществленіе (*Камка*) единенія индивидуума, Джив-атмы, съ высшимъ «Я» (*Парама-Хамса*) происходитъ двумя способами: созерцаніемъ, направленнымъ на опредѣленный объектъ (Сам-прагната) или созерцаніемъ, не имѣющимъ опредѣленнаго объекта (Асам-прагната).

Хари—см. Упендра. одна изъ формъ Вишну.

Харнамъ—рай, гдѣ жилъ первый сотворенный Брамой человекъ.

Хасти-джива—седьмая Нади, выходящая изъ праваго глаза.

Хатха-йога или Хата-йога—наука совершенствованія физическаго тѣла, при помощи позъ, положеній тѣла во время дыхательныхъ упражненій. См. Асана.

Хираніа-гхарба—управляетъ низшимъ астральнымъ планомъ, на селеннымъ элементами,—дающимъ человекъ его астральное тѣло.

Хлайя—животныя формы человекъ, завѣщанныя *Барриад-Питрисами*, которыя онъ получаетъ, какъ искры, представляющія принадлежность человекъ, долженствующаго приобрести интеллектуальность въ продолженіе слѣдующей манвантары.

Хрии—правило, предписывающее дѣйствовать по религіознымъ и гражданскимъ законамъ.

Хомъ—окончаніе нѣкоторыхъ мантръ, производящее покорность или притяженіе.

Ч.

Чакрамъ (колесо)—нервные центры, плексусы. Ихъ семь: 1) *Маладара*—Священный или Крестцовый плексусъ (Pl. Sacralis); 2) *Свадистана*—Предстательный плексусъ (Pl. Prostaticus); 3) *Манипурака*—Солнечный или Пупочный плексусъ (Pl. Solaris); 4) *Анахата*—Сердечный плексусъ (Pl. Cardiacus); 5) *Висуддха*—Глоточный плексусъ (Pl. Pharyngei); 6) *Амеиа*—Губчатый плексусъ (Pl. Cavernosus); 7) *Сахасрара*—Шипковидная железа (Glandula Pinealis).

Чанда. *Инду*, *Семъ* или *Сома*—Луна.

Чела—значитъ ученикъ посвященнаго.

Чид-аказа—пространство знанія. См. Аказа.

Чидатмана—абсолютное сознаніе. См. Тарака.

Читт-аказа—пространство сознанія или умственное. См. Аказа.

Ш.

Шива (счастливый) — Третье лицо индусской Троицы. Иначе *Мала-Дева*—великій богъ, изображается съ тремя глазами: символъ знанія прошедшаго, настоящаго и будущаго. Его супруга—Парвати, иначе Дурга или Кали. См. Сива.

Я.

Я—*Атма* или вѣчный принципъ челоѣка, при своемъ отдѣленіи отъ Абсолюта и нисхожденіи въ туманность (въ относительное) получаетъ свойства или „*Тунасъ*“, представляя: *духъ* (атма, Богъ Отецъ), *душу* (Боддхи, Богъ Сынъ) и *жизнь матеріальную* (джива, Духъ св.); когда „*индивидуальность*“ входитъ въ какую-либо солнечную систему, она получаетъ «*Упади*» или оболочки, т. е. *сверхъ-совѣсть, совѣсть, мыслительную способность, жизнь и матерію*; при «нисхожденіи» въ матерію на нашей землѣ—она получаетъ *органы чувствъ и дѣйствій*, что съ предыдущими составляетъ нашу «*личность*»—«Меня», то-же, что Джива, и имѣетъ центромъ 4-й *плексусъ* (Анахата чакр.), у обыкновеннаго челоѣка она витаетъ вокругъ вдоль Нади,—по нерву астральнаго тѣла, смотря по обстоятельствамъ: снаружи или внутри, производя, сообразно плексусу, до котораго касается,—ощущенія: снаружи—движенія физическія, изнутри—мысли. Югъ-же направляетъ ее по своему желанію. См. Бхуварь, Вай-Сванона, Иссуара.

Въ моментъ зарожденія земная сила даетъ челоѣку *священный треугольникъ*, изъ котораго исходятъ два организма; назначеніе *одного*—окружить себя физической матеріей (распредѣленной въ семи *Дату*) посредствомъ трехъ *Дозасъ* или влагъ (*Вайу*—жизненное дыханіе, *Пита*—желчь, *Слешима*—флегма). *Другого*—устройство сообщеній между лицомъ матеріальной жизни (*Кханту*), исходящей отъ родителей, и своимъ «я», при помощи *Кундалини*—продолжающаго формированіе умственнаго тѣла, начатое въ предыдущихъ существованіяхъ.

Яишазы—духи-покровители сокровищъ.

Яма (удерживающій) — богъ ночи, смерти и ада. Организация, Дхарма.

Яма-Лока—адъ.

Ям-баванъ—Брама воплощенный въ медвѣдя, во-время воплощенія Вишну въ Рама. См. АУМ.

Яса-свини или Яша-швини—восьмая Нади, выходитъ изъ большого пальца ноги и проходитъ между Сара-свати и Гандхари—языкомъ и лѣвымъ ухомъ. Лунной природы.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР.
Отъ переводчика	
Введеніе	1
Сущность развитія Йога	10
Составъ челоѣка	15
Электро-магнетическое тѣло	18
Развитіе качествъ факиризма	27
Положенія тѣла	32
Мудра—теорія и значеніе движенія пальцевъ	36
Дыханіе	38
Мантры или заклинанія	51
Феномены факиризма	55
Второстепенныя способности астральнаго тѣла	56
Заключеніе	58
—————	
Краткій словарь терминовъ индусскаго эзотеризма	60

94

Книгоиздательство Д. Я. Хаумова.

СПБ., Николаевская ул., д. 57.

Продаются слѣдующія изданія по Оккультизму и другимъ наукамъ:

Папюсъ. Первоначальныя свѣдѣнія по Оккультизму. Пер. А. В. Трояновскаго. Съ портретомъ доктора Папюса и картой историческаго теченія посвященія. 3-е допол. изд. Спб. 1911 г. ц. 3 р.

Папюсъ. Кабалла или наука о Богѣ, Вселенной и человѣкѣ. Пер. съ франц. А. В. Трояновскаго, подъ редакц. ориенталиста и переводчика Талмуда Н. А. Переферковича. Съ дополненіемъ подстрочнаго перевода «Сеферъ Йецира», сдѣланнаго редакторомъ съ еврейскаго подлинника. Спб. 1910 г. ц. 2 р. 50 к.

Папюсъ. Философія Оккультиста, анализъ теорій философій въ приложеніи къ Оккультизму. Пер. со 2-го франц. изд. А. В. Трояновскаго. Спб. 1908 г. ц. 1 р. 50 к.

Папюсъ. Предсказательное Таро. Съ приложеніемъ 78 картъ Египетскаго Таро, Таро Китайскаго и многими изображеніями и таблицами. Перев. подъ редакц. А. В. Трояновскаго. Ц. 2 р. 50 к.

Папюсъ— «Цыганск. Таро или Книга Тота». (Для исключительнаго пользованія посвященныхъ). Со многими таблицами и рисунками. Перев. А. В. Трояновскаго. Ц. 3 р.

Папюсъ. «Практическая магія». Въ переводѣ и съ дополненіями А. В. Трояновскаго. Программа сочиненія слѣдующая:

Часть I. Опредѣленіе Магіи. Челов. и его строеніе: анатомич., физиолог. и психол. Челов. импульсивн. и человѣкъ воли. Природа и ея строеніе. Воздѣйств. челов. на Природу: физич., физиологич. или астральн. и психич. или міръ духовъ. Воздѣйств. Прир. на челов. Развитіе воли и психич. силъ. Астрологія. Таблицы. 2-ое дополн. изд. ц. 2 руб!

Часть II. Міръ духовъ, его значеніе въ Природѣ и его вліяніе на человѣка: Элементалы и Элементеры (изъ „Практ. Магіи“

Жюля Лермина). Нахождение именъ высшихъ духовъ для вызыванія (IV книга «Окультистической Филос.» Агриппы). Церемониальная Магія: освященіе принадлежностей операціи; молитвы, вызыванія, заклинанія и размѣщеніе ихъ въ требникъ (по 1-й части «Ключиковъ Соломона») Порядокъ церемоніи (по «Собранію Сочиненій» Агриппы). Подготовленіе мага (по Папюсу). Изготовленіе талисмановъ (по II-й части «Ключиковъ Соломона» и др. источникамъ. Ц. 2 р. 50 к.

Часть III. Алфавитъ маговъ и духовъ. Имена, подписи и числа. Реценты Черной и Бѣлой Магіи: Наведеніе и снятіе порчи; любовные элексиры, фильтры; приемы отысканія сокровищъ, преступниковъ и т. п.; шабашъ и выходъ астральнаго тѣла; черная месса; магическій словарь. Ц. 3 р.

Седиръ, П. Магическія растенія. Въ переводѣ А. В. Трояновскаго. 2-ое значительное допол. изданіе. Спб. 1912 г. Ц. 2 р.

Седиръ, П. Индійскій факиризмъ, или практическая школа упражненій для развитія психическихъ способностей, съ приложеніемъ словаря терминновъ индусскаго эзотеризма. Переводъ А. В. Трояновскаго. 2-е дополненное изд. Спб. 1913 г. ц. 1 р.

Седиръ. Заклинанія или Магія слова. Въ перев. А. В. Трояновскаго. Ц. 1 р. 50 к.

Дебарроль. Тайны руки. Полный переводъ соч. «Les mysteres de la Main». Спб. 1912 г. ц. 2 р. Съ рисунками.

Буржа, Ж. А. Магія. Магія-эзотеризмъ и эзотеризмъ. Человѣкъ.—Вселенная.—Богъ.—Демонъ.—Астральный планъ.—Элементалы.—Элементеры.—Видѣніе Автора.—Смерть и ея тайны.—Эволюціонаніе.—Власть надъ жизнью и смертью.—Астрологія.—Таро.—Черная месса.—Талисманы.—Пентаграмма.—Психометрія. Перев. Баргюса, съ 3-го фран. изд. Спб. 1911 г. ц. 1 р.

Леви, Элифасъ. Ученіе и ритуаль Высшей Магіи. Пер. А. Александрова. Т. I-й. *Ученіе*. Спб. 1910 г. ц. 2 р. (Т. II-й Печатается ц. 2 р.)

Пюбъ, Древняя Высшая Магія. Теорія и практическія формулы. Введеніе. Общія условія магическихъ дѣйствій. Ключъ къ познанію оккультныхъ наукъ. Ангелы. Геніи. Духи. Демоны. Законъ соотношеній. Ритуаль. Магическіе обряды и моленія. Пантакли. Талисманы. Магическіе перстни. Библиографія Магіи. Пер. съ франц. И. Антошевскаго, подъ редакц. И. К. Свешотна. Спб. 1912 г. Ц. 1 р.

3—на Л. Хиромантія или тайны руки, съ 69-ю рисун. Ганса Фреймарка. Какъ узнать судьбу свою и другихъ лицъ и полное руководство къ опредѣленію типа, характера и наклонностей челоуѣка въ его прошломъ, настоящемъ и будущемъ. Спб. 2-е изд. 1911 г. Ц. 1 р.

Нитюбюсъ. Черный драконъ, или сборникъ магическихъ рецептовъ. Составленъ по разнымъ источникамъ. Съ рисунками талисмановъ. Спб. 1909 г. Ц. 75 к.

Мюльфоръ, Прентисъ. Ваши силы и способъ ихъ употребленія. Т. 1-ый. Пер. А. А. Александрова. Спб. 1910 г. ц. 60 к.

Лидбитеръ. «Ментальный планъ»; въ переводѣ А. В. Трояновскаго Ц. 1 руб.

Сеаріаль. Астрологія. Какъ составить и прочитатъ свой собственный гороскопъ. Перев. съ англ. подъ редакц. А. В. Трояновскаго. Спб. 1912 г. ц. 1 р.

Михайловъ, Ю.—Придворный поваръ. Здоровый домашній столъ. Поварская книга. Полное руководство приготвл. всевозмож. обѣдовъ. 212 стр. 4-ое допол. изд. Спб. 1910 г. ц. 50 к. Въ переплетѣ съ золотымъ тисненіемъ ц. 1 руб.

Захеръ-Мазохъ, Л. Демоническія женщины. Содержаніе. 1) Теодора, 2) Рыжіе волосы, 3) Женщина-сирена, 4) Асма, 5) Вторая молодость, 6) Подруги, 7) Живая скамья, 8) Власта. Съ рисунк. худ. Полушкина, 2-ое испр. изд. Спб. 1911 г. ц. 1 р.

Виньола. Архитектурные ордера. Памятная книжка для архитекторовъ. Текстъ и рис. Тьері. Пер. съ фр. техн. П. Федорова. 2-ое испр. изд. Спб. 1912 г. ц. 1 р.

Папюсъ. Альбомъ предсказательнаго Таро, для наклейки на картопъ. ц. 1 руб.