

А.И.Клизовский

ОСНОВЫ МИРОПОНИМАНИЯ НОВОЙ ЭПОХИ

Гунта Рудзите

"С неиссякаемой энергией и несломимой верой..."

Книга А.И.Клизовского по восточной философии, этике, культуре "Основы миропонимания Новой Эпохи" широко известна и в Латвии, и за рубежом. В создании трехтомника объемом почти в тысячу страниц непосредственно участвовала Елена Ивановна Рерих: в Ригу из Гималаев приходили многочисленные письма с ее советами и пояснениями, она отредактировала все рукописи.

Создатель этой замечательной книги Александр Иванович Клизовский родился 15 (2) января 1874 г. в небольшом польском городке Сувалки на берегу притока Немана, в семье военного музыканта Ивана Прохоровича Клизовского. У Александра было три сестры. Родители происходили из крестьян Гродненской губернии. Отец служил при Николае I в уланском полку трубачом. Выйдя в отставку, занимал должность акцизного надзирателя в Сувалках и его окрестностях.

Александр учился в Сувалкской гимназии, которую не окончил из-за недостатка средств. По желанию отца семнадцатилетним юношей в 1891 г. поступил вольнонаемным на службу в 19-й стрелковый полк. С 1893 г. по 1895 г. учился в военном училище в городе Вильно (Вильнюсе), а потом служил в полку, расквартированном в Риге. В 1906 г. А. И. Клизовский собирался поступать в Академию генерального штаба, но по ложному обвинению в участии в революционном движении и за дерзкое письмо начальству в Академию допущен не был. К началу первой мировой войны он все-таки дослужился до чина капитана.

В самом начале войны, в 1914 г., А.И.Клизовский был ранен и взят немцами в плен, где пробыл 4 года и 4

месяца. В 1918 г. он возвращается в Ригу, хотя оставленная им квартира была разграблена немцами. Родителей уже нет в живых. Военная карьера не состоялась. "На пятом десятке лет пришлось начинать жизнь снова, - пишет А.И.Клизовский в автобиографии. - А так как я не знал государственного языка, то не мог получить места, и пришлось взяться за поденную работу. Вскоре я сделался маляром и несколько лет занимался малярными работами. Потом я женился. У моей жены было недвижимое имущество по ул. Кулдигас, 47, состоящее из сада и нескольких небольших старых деревянных домиков. Оно было разорено войной, находилось в запущенном состоянии и не приносило никакого дохода. Я взял на свои плечи имущество, с тем чтобы привести его в порядок и сдавать в аренду. Я работал по 14-15 часов в сутки один, без помощников и наемных рабочих, ибо нанять их было не на что. Исполнял все работы и работал как плотник, маляр, столяр, кровельщик, штукатур, садовник и так далее. Я приносил на себе строительный материал с ближайших заводов, чтобы сберечь каждый лишний лат. В несколько лет я привел в порядок квартиру, и мы могли с женой и приемной дочерью с этого жить".

Большим помощником для А.И.Клизовского была его жена Алма Георгиевна Риббе (1865-1948), родом из прибалтийских немцев, трудолюбивая, спокойная женщина. Поскольку оба были уже пожилые люди, они взяли на воспитание шестилетнюю девочку Глафиру-Иру (1923), которая потеряла родителей. Глафира с мужем Крусом приезжала в 1994 г. на родину из Гамбурга; она вспоминала, как доброжелателен и выдержан был ее приемный отец.

Как рассказывает сам А. И. Клизовский в своей короткой автобиографии от 16.04.1931 г., которая хранится в архиве Латвийского общества Рериха, он пришел в Общество, когда оно только зарождалось: "С Учением Живой Этики познакомился через теософские труды Елены Блаватской. В начале 1920-х годов начал посещать кружок восточной философии Владимира Анатольевича Шибаева. От него получил первую изданную в Латвии книгу Н. К. Рериха Пути Благословения (1924). В Обществе, руководимом доктором Ф.Д.Лукиным, состою с 1927 года (официально - с 1930, когда оно получило статус). Состою в научной секции, посещаю также лекции по философии, интересуют занятия секции Пакта Рериха и Знамени Мира. Состою в переписке с Институтом гималайских исследований. Печатных исследовательских трудов пока не имею. Преждевременно сообщать о своих творческих планах не согласен по причине "суеверия".

О своей творческой работе он говорит в автобиографии, обнаруженной в архивах КГБ: "В свободное время я занимался изучением восточной философии и начал писать по этим вопросам книги. Первая моя книга Основы миропонимания Новой Эпохи вышла в 1934 г., вторая - в 1936 г., третья - в 1938".

Даже самая тяжелая работа не помешала ему изучать Восточную мысль и написать блестящий труд.

В конце первой книги дан обширный список использованной литературы. Среди книг Библия, Живая Этика, или Агни-Йога, которую автор называет Новейшим Заветом, труды Н.К. и Е. И. Рерихов, Е.П.Блаватской, Свами Вивекананды и др. Недаром свой труд А. И. Клизовский начинает с главы "О смысле жизни", продолжая затем размышлять о "Современном состоянии мира", "О мысли", о законах перевоплощения, Кармы и др., излагая этот материал в самом популярном, доступном виде, исходя из Учения Христа и дополняя его современными учениями и знаниями.

Вторую книгу он посвящает своему светлому Учителю - Елене Ивановне Рерих, "которая вдохновляла на труд, направляя мысль, будила сознание и щедро делилась своими познаниями из области высшего знания".

Рукопись первой книги А. И. Клизовский осмеливается послать на просмотр Е.И.Рерих и получает ответ: "К сожалению, не знаю Вашего имени и отчества и потому обращаюсь к Вам как к уважаемому сотруднику; буду рада узнать их. Прежде всего должна сказать, что Ваш превосходный труд принес большую радость. Это именно то, что сейчас так неотложно нужно, ибо следует всеми способами будить сознание, погрязшее в затхлых предрассудках и подавленное ужасами грозного времени. Ведь заря новой эры уже брезжит, и нужно суметь встретить ее пробужденным духом. Жду с нетерпением продолжения Вашего труда, который следовало бы напечатать и широко распространить. "... Вероятно, Феликс Денисович (Лукин) уже сообщил Вам мнение Учителя о Вашем труде, но, может быть, Вам будет приятно еще раз услышать подтверждение, потому и пересылаю Вам эти слова: "Письменные размышления об Учении полезны. Одобряю труд, который прислан на просмотр. Можно предложить и другим сотрудникам приучаться к таким же работам. Они могут избирать части Учения, им близкие, и сопоставлять с прочими Заветами. При этом можно заметить печать времени на тех же истинах. Задание проследить эту эволюцию уже само по себе будет очень нужным трудом. Мы против осуждения, но сопоставление будет как шлифовка камня. Можно при любви к предмету находить много новых сопоставлений и прекрасных прикосаний. Такие размышления как цветы на лугу"" (Е. И. Рерих. 8.02.34).

Сначала через В.Шибаева, а затем в письмах Е.И.Рерих А.И.Клизовский получает указания, поправки, объяснения. Так завязывается переписка. За семь лет до начала второй мировой войны, прекратившей любую переписку, А.И.Клизовский получает от Е.И. и Н. К. Рерихов несколько десятков длинных многотемных писем.

Сохранились копии 34 писем от Е.И. Рерих и 4-от Н. К. Рериха. Большая часть писем относится к 1934 г. (9) и 1935 г. (12)- это все рабочие письма. Как свидетельствуют выписки из писем Е.И. Рерих к А. И. Клизовскому в тетрадях его близкого друга по обществу Людмилы Борисовны Слетовой, писем было гораздо больше.

Свою радость по поводу работы А.И.Клизовского Е.И.Рерих делится с Ф.Д.Лукиным и Р.Я.Рудзитисом - ближайшими ее сотрудниками. Она просит А.И.Клизовского показать свой труд и им тоже. Свое восхищение дерзновением А. И. Клизовского Р. Я. Рудзитис заносит в дневник 7 сентября 1934 г.: "Под вечер я был у Клизовского в Агенскалсе. Этот тихий русский мыслитель, член нашего Общества, носил в себе большое дерзновение. В то время, когда Доктор (Лукин) и мы все думали, что не пришло еще время популяризировать Учение, он начал писать книгу об основах Учения и послал Е.И.Рерих первую главу своего труда. Результат был чудесный: спустя некоторое время пришло письмо Е.И.Рерих с одобрением Учителя. И теперь он посылает главу за главой и получает назад с обширными комментариями и поправками Е.И. Рерих. Разве его работа не получает этим самое большое благословение и поддержку? А в некоторых письмах Е. И. Рерих говорит, чтобы он дал и мне прочесть (рукописи)".

Все три тома книги Основы миропонимания Новой Эпохи были изданы при поддержке Общества разными издательствами, но под одним и тем же издательским знаком Латвийского общества Рериха - санскритское слово Агни (Огонь), помещенное в круг: I часть в 1934 г., издательство "Мир"; II часть в 1936 г., издательство "Зиемельстарс" ("Северный луч"); III часть в 1938 г., издательство М.Дидковского.

Прежде чем вышла III часть книги, ее первая глава, будучи очень важной, выходит отдельной брошюрой (Психическая энергия. Рига, 1937).

Об истории последней главы, которая называется "Призыв к женщинам", изданной отдельной брошюрой на английском языке, он рассказывает сам в письме от 17. 08. 38 к многолетнему руководителю нью-йоркского Музея Рериха Зинаиде Григорьевне Фосдик: "Вместе с настоящим письмом посылаю Вам пять книг "Призыв к женщинам" на английском языке. Эта книжечка была задумана для посылки на женский конгресс, который состоялся в июле месяце сего года в Англии, в Эдинбурге. Перевод был сделан на английский, французский и немецкий языки, и я предполагал послать эти книжечки на трех языках для раздачи членам конгресса". Но в силу стесненных денежных средств Клизовский смог напечатать книгу лишь на английском, несколько экземпляров которой и было послано на конгресс вместе с приветствием от Женской секции нашего Общества. "Дошли ли они и какая участь постигла эту мою затею, не знаю. Лишь немногие близкие друзья кой чем помогли мне в осуществлении этой идеи, но сама идея, так же как труд и средства, мои. Оставшиеся несколько десятков экземпляров решил разослать для пропаганды приводимых в призыве идей". А.И.Клизовский просит послать книгу и 2-же Рузвельт (с самим Рузвельтом Е.И.Рерих имела обширную переписку в 1934-1935 гг. по вопросам упрочения мира во всем мире).

Книгу - около 1000 страниц - А.И.Клизовский писал в чрезвычайно трудных обстоятельствах, в свободное от многочасового физического труда время. "С заказами и за справками" на первую и вторую книги он просит обращаться по адресу: Рига, ул. Грегора, 1а-1; а на третью - ул. Кулдигас, 47-1.

Хотя ценность этого труда А.И.Клизовского оспорить невозможно, в книге все-таки есть и некоторые неточности. Но не были безошибочными и те источники, которыми пользовался А.И.Клизовский, в том числе, например, книга Эдуарда Шюре "Великие посвященные" и др., но объем материала уникален. Можно отметить также его книгу Правда о масонстве (II издание - Рига, "Виеда", 1990), которая задумана как ответ на книгу В. Иванова Православный мир и масонство.

Как у всех даровитых людей, его способности были многосторонними. А.И.Клизовский любил рисовать, и делал это талантливо. Я лично еще помню его картину "Шамбала", она была большого формата, написана масляными красками - огромная гора, сияющая всеми оттенками перламутра. Где-то хранится еще его небольшой осенний пейзаж с озером. Жаль, что из его живописных работ почти ничего не сохранилось. Для ведения обширной корреспонденции оставались только ночи. Кроме Рерихов и Вл. Шибаева в Индии, он переписывался и с друзьями в Харбине. Михаил Асеев из Белграда предлагает ему издать свой журнал в Риге. Из Польши писали родные - ведь у него там остались три сестры: Анна Клизовская, София Мацейчик и Мария Новат, впоследствии жившие в Советском Союзе. Дочь Глафира любила рассматривать конверты с марками самых разных стран.

Работы по дому не уменьшались. Арендная плата не покрывала стоимости бесконечных ремонтов. "С наступлением кризисов жить становилось все труднее, - рассказывает сам Клизовский. - Ремонты старых домиков не оправдывались. 15 лет я промучился с ними, в конце концов, их пришлось сломать, земельный участок разделить и, оставив себе небольшой участок, все продать, а на вырученные деньги построить большой дом, который мог бы дать средства к существованию. Такой дом был построен в 1939 году, но уже в следующем году, когда Латвию заняли советские войска, дом был национализирован. Таким образом, я два раза

в своей жизни выбился из нищеты и создал как материальные, так и духовные ценности, которые в настоящее время еще не оценены".

А. И. Клизовский верил в прекрасные идеи социализма и принял пришедших в 1940 г. из России - увя, с танками - как друзей. Посещал вечера ВОКСа, дарил новым властям свои книги, уверяя, что настоящий коммунизм можно строить только идеями Рерихов и Живой Этики. А в результате последовала национализация и без того отягощенного долгами дома, мучительные годы тюрьмы, пыток и преждевременная смерть. Долгое время в нашем распоряжении были лишь скудные строки в дневнике Рихарда Рудзитиса о том, как друзья пытались уговорить А.И.Клизовского, бывшего царского офицера, спрятаться после прихода Красной Армии - то просили, то приказывали - все было тщетно. Не чувствуя за собою никакой вины, а тем более перед "русской и социалистической" властью, он оставался дома.

И дочь подтверждает: "Отцу не раз говорили друзья: "Время тревожное, поживи у нас", - но он неизменно отвечал: "Мне нечего бояться. Я ни в чем не виноват"". Она до сих пор хранит последнее, что осталось у нее от отца - пожелтевший истрепанный листок - ордер на его арест.

Из дневника Р. Рудзитиса: "И последней трагедией было - взяли Клизовского, вечером 22 июня, в день начала войны, к нему явились чекисты, велели спешно собраться и пойти с ними. В легкой одежде и летнем пальто, с маленькой сумкой, где лежала пара белья, ушел он из дома. Книги взять не дали. У порога обыскали карманы: "Что там?" нацупали медальон с портретом Учителя. Велели оставить дома. Так он, взволнованный, ушел. Может быть, он и не знал, куда его ведут - то ли в тюрьму, то ли отправляют в Россию. Да, странная эта история с Клизовским. Он не до конца еще понимал обстоятельства, в которые мы попали... Он собирался подарить свои книги русскому посольству вместе с длинным сопроводительным письмом. Потом он написал новую книгу об очищении религий и о Братстве - в нее включил статью о материализме, где, с одной стороны, подчеркивал роль коммунизма, с другой - осуждал материалистическую идеологию. Он дал мне прочесть рукопись. Я попросил хранить ее вне дома. Он же был тверд - копию спрячет, но оригинал останется на столе - он именно и хочет, чтобы его нашли и ознакомились с содержанием... Если бы скрывался, как другие, может быть, остался бы жив. Пусть он физически довольно слаб, пусть в преклонных летах, но все-таки в глубине души я верю, что Клизовский отправляется на свою родину неспроста, что он одолеет все трудности и что мы с ним снова скоро увидимся. Он ведь так необходим - для Нового Мира".

Аресту, вероятно, способствовала и запись в его деле, хранящемся в политуправлении г. Риги: "Александр Клизовский состоит в нелегальной организации русских монархистов "Русская группа для поддержания военных занятий". 1937 год".

Пролили свет на его последний страдальческий путь материалы прокуратуры, которые обнаружил писатель и историк Юрий Абызов и опубликовала Ольга Старовойтова в газете "Ригас Балсс" (26.VII, 2 и 9.VIII. 1994). Стало известно, что А. И. Клизовский из Рижского Централла был сразу отправлен по этапу в общую тюрьму № 22 г. Петропавловска в Казахстане. Во время тотального наступления немцев в 1942 году советские власти, видимо, отдали обций приказ освободить тюрьмы и лагеря от "наиболее опасных политических элементов". Так, 29 апреля 1942 г. был расстрелян и А. И. Клизовский, как и многие другие лучшие люди Прибалтики, в том числе и Карлис Ульманис, бывший президент Латвии, которому он так хотел подарить свою книгу.

Мы располагаем лишь его последней фотографией, на которой он выглядит постаревшим лет на двадцать. Извещение о том, что он "отправлен в больницу" и "умер от сердечной недостаточности" - обычное для всех расстрелянных. Теперь рериховцы Казахстана пытаются отыскать его могилу.

Жена Клизовского Алма с дочерью Глафирой осенью 1944 г. на одном из последних пароходов, отходивших из гавани Андрейоста на чужбину, в Бреслау, отправилась в добровольное изгнание, не дожидаясь прихода Советской Армии. Глафира с мужем Крусом живет в окрестностях Гамбурга, а ее дочь Бригита (Бригита?) и внучка София живут в Англии.

Сам А.И.Клизовский реабилитирован в 1989 г. в связи с отсутствием состава преступления.

Лучше всего о нем самом можно сказать теми же словами, какие он посвятил светлой памяти своего учителя и друга Феликса Лукина: "Упомянуть благородную личность признательным словом не только приятно, но и необходимо. Всегда со всеми одинаков и любезен, он отзывался на все светлое и доброе. Строг он был сам к себе - для развития своего духа. С неиссякаемой энергией и несломимой верой в Высшие силы он стремился стать человеком. Теперь он находится в том мире, где большие пространства, большие возможности. Его возможность служить человечеству и общему благу с переходом в другой мир увеличилась" (Sirdsgaisma. Riga: 1937).

Таким же устремленным воином света, огненным творцом, чистым, доверчивым, он остался в памяти друзей. Он любил доводить дело до конца. Его книга - свидетельство преданности светлым идеям и огромнейшего труда жизни.

Глава 1 О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Вопрос о смысле жизни принадлежит к числу вечно волнующих, неразрешимых и роковых вопросов, которым вот уже несколько десятков столетий болеют народы западного мира. Вопрос этот встает перед каждым достигшим известного развития человеком, рано или поздно, на заре или на закате его жизни, неизбежно.

Откуда мы пришли, куда идем, какая цель существования человека на земле? Есть ли жизнь, как сказал поэт: "Дар напрасный, дар случайный", или же в беспрерывном, вечном круговороте жизни таится какой-нибудь глубокий смысл? Какой смысл в кратковременном человеческом существовании, завершением которого должна быть неизбежная, неотвратимая смерть?

Убийственно тяжела для человека мысль о неизбежности смерти, ибо разум человеческий не мирится со смертью и не может признать разумности своего уничтожения. Главной причиной искания человеком смысла своего бытия есть недоумение перед смертью, перед тем прыжком в бездну и неизвестность, который по мнению современного западного человека, полагает конец всему.

Смерть больше всего другого заставляла человека добиваться разрешения проблемы о цели и смысле жизни. Человеку, утравшему истину о непрерывности жизни, смерть, действительно, должна казаться ужасной бессмыслицей, и, ища смысла жизни, человек хочет спастись от бессмысленности смерти. Во имя чего стоит жить, во имя какой высшей цели дана человеку жизнь, чтобы он мог признать разумность этой цели и приемлемость ее для всякого?

В выборе смертью своих очередных жертв нет никакой системы, никакого плана, никакого разумного основания. Если бы умирали люди, лишь дожившие до старости или даже до преклонного возраста, то это еще было бы понятно, но когда умирает человек в расцвете своей плодотворной деятельности или на заре своей юности, или даже только что родившийся, то здесь бессмысленность смерти выступает во всей своей ужасающей непонятности.

Бессмысленность смерти усугубляется еще больше, когда рядом с перечисленными явлениями мы наблюдаем перешагнувшее все нормы человеческого долголетия существо - беспомощное, бесполезное, никому не нужное - жизнь которого является тягостью для него самого и обузой для окружающих.

Результатом вызываемого смертью недоумения бывает ропот и упреки в несправедливости того, кого люди называют Богом, или появление апатии и потеря интереса к такой жизни, в которой нельзя найти смысла. Неизбежность бессмысленной смерти порождает у мыслящего человека горечь, разочарование и нежелание жить, что приводит часто его к еще большей бессмысленности - к прекращению своей жизни, что стало обычным явлением в наше время.

В своей жизни человек ищет конечной цели своего бытия, конечного смысла, который обнимал бы и поглощал бы собою все другие выдвигаемые жизнью задачи и цели. Он хочет такого объяснения смысла жизни, который не ставил бы его в тупик перед смертью, но, перебросив мост между жизнью и смертью, соединил бы временное с вечным, конечное с бесконечным, который вместе с разрешением этого кардинального вопроса разрешил бы и другие неразрешимые вопросы, вытекающие из этого основного вопроса, т.е. о душе, о загробной жизни, о Боге, о происхождении Вселенной.

Посмотрим, какие ответы на эти недоуменные вопросы дают главные течения человеческой мысли, т.е. наука, философия и религия, ибо все они занимались и занимаются разрешением вопроса о смысле жизни и выработали много разных гипотез и теорий.

Соответственно этим трем главным течениям человеческой мысли указываются три главных пути, которыми люди могут следоватьсообразно своему мировоззрению. Эти три главных пути имеют каждый множество боковых ответвлений и тропинок, но в общем: наука указывает как на цель и смысл жизни - на человека, философия - на человечество, религия - на Бога.

Остановимся несколько подробнее на каждом из этих трех главных путей.

Современная позитивная наука, которая признает лишь видимый физический мир, не может, в сущности, разрешать вопросы и объяснять явления, происходящие из других миров. Вопрос о смысле жизни неразрывно связан с целой серией вопросов высшего порядка, имеющих отношение к высшим мирам, каждый из которых имеет свои законы, которых наука не знает и не признает. Вопрос о смерти человека, как имеющий прямое отношение к высшим мирам, наукой не понят и разрешен быть не может, пока она будет придерживаться воззрений грубо материалистических и будет признавать лишь мир физический с его законами.

Гордая своими успехами, своими открытиями и изобретениями в области видимого мира, наука, отрицая мир невидимый, не может отрицать явлений, происходящих из невидимого мира, ибо они происходят всякий

день, но попытки ее объяснить эти явления методами, пригодными для объяснения явлений физического мира, положительных результатов не дали, ибо к трансцендентным вопросам и истинам нужно подходить с другой точки зрения.

Поэтому с грубо материалистической точки зрения современной позитивной науки, причина и цель мироздания для человеческого ума навсегда остаются недоступны и непроницаемы. На развитие человечества она смотрит, как на вечное движение к неизвестной и непонятой цели.

Происхождение Вселенной объясняется как случайное сцепление частиц материи, которые пришли в движение. Жизнь человека тоже случайность, которая неповторяема ни в прошлом, ни в будущем. Мы живем потому, что рождены и жизнь наша - временное соединение частиц материи, которая со смертью человека возвращается в общий резервуар, из которого механический закон создаст новую случайность - нового человека.

Души у человека нет. Есть лишь ум или функция физического вещества мозга, который, со смертью человека, вместе с телом подлежит уничтожению. Отсюда вытекает, что загробного, потустороннего существования быть не может, ибо все, что составляло человека, уничтожается.

При таком мировоззрении какой смысл можно было придать жизни человека? Раз объективной цели существования нет, то должна быть принята субъективная точка зрения, целью жизни объявляется сам человек, а смыслом жизни - вся доступная человеку полнота бытия.

Перед этой полнотой бытия смерть бессильна, по учению материалистов, и будто бы побеждена, ибо если человек не в будущем искал цели и смысла жизни, но в каждом мгновении своего бытия, то смерть ему якобы ничем, потому что ни к какой трансцендентальной сказке он не стремился*. Но это не более того, как говорят французы: "Faire bone mine dans mauvais jeu", то есть жалкие и смешные слова перед лицом грозного и непонятого явления.

Человек, как самоцель, как мера всех вещей, есть предел материализма, за которым начинается быстрый регресс, расцвет и развитие эгоцентричности, эгоизма, нетерпимости, разъединения и прочих, наиболее худших и отрицательных сторон человеческой природы.

Полнота бытия, как смысл жизни, при низком умственном и нравственном состоянии развития современного человека, есть не более как пробуждение низших инстинктов природы человека и возврат к животному состоянию, не более как покрывание пошлости и пороков, не более как призыв к вседозволенности.

Идеалы земной жизни, даже наиболее высокие из них, никогда полного счастья создать человеку не могут. Всей полнотой бытия могут довольствоваться и довольствуются лишь наиболее отсталые в своем развитии люди. Человек развитой и чуткий одними идеалами земной жизни удовлетвориться не может. Он требует от жизни чего-то большего, и раз он этого большего в жизни не находит, то, вкусив полноту бытия, он быстро ею пресыщается и готов уйти от нее куда угодно, даже в небытие, что, к большому прискорбию, он часто и делает.

Достоинство или недостаток всякой теории и всякого учения зависит от результатов, приносимых проповедью данного учения, как и данной теории. Какие результаты принесла проповедь материализма и, в частности, имманентного субъективизма или полноты бытия как смысла жизни?

Самые отрицательные. Какие бы ни были приводимы причины печального состояния современного человечества, но отрицание невидимого мира и проповедь материализма и полноты бытия, как смысла жизни, сыграли в этом отношении решающую роль, ибо распространение среди человечества учений грубо материалистических и разложение человечества идут рука об руку, что мы видим по современному состоянию его.

Человек может понять и принять лишь такую теорию и такое учение, до которого он дорос. Смысл жизни может быть найден в любом разумном лозунге, в любом нравственном учении. Все зависит от того, как человек принимает, как понимает и как проводит его в жизнь? Дело не в лозунгах и не в учениях, но в толковании их и в применении их в жизни. Можно самый высокий лозунг и самое светлое учение превратить в кучу звериных понятий. Обладая простыми и всем понятными истинами, мы можем расширить нашу жизнь до сотрудничества с космической жизнью или, обладая столь высоким и светлым учением, как учение Христа, сузить его до удовлетворения потребностей своей низшей природы.

Понятия того или иного смысла жизни находятся в нас самих. Мы можем любую теорию и любое учение истолковать в любую сторону. Все зависит от степени интеллектуального и морального развития человека. Таким образом, всякая теория одновременно и хороша, и плоха. Хороша постольку, поскольку она приносит благие результаты, и плоха по приносимым ею отрицательным результатам. Сумма тех или иных результатов есть мерило достоинства или недостатков данной теории. Сумма отрицательных результатов

* Иванов-Разумник. О смысле жизни.

теории имманентного субъективизма превышает сумму положительных, и потому она должна быть признана несостоятельной.

Наличие вопроса о смысле жизни есть показатель недостаточности духовного развития. Духовно развитой человек ни в каких теориях о смысле жизни не нуждается, ибо смысл жизни ему ясен и понятен. Поэтому все теории о смысле жизни, как предназначенные для людей духовно малоразвитых, должны развивать человека, должны облагораживать его, должны поднимать его ввысь, но не будить в нем низшую природу. Всякая теория, которая этой цели достигает, есть правильная теория, а которая этой цели не достигает, есть теория неправильная.

Какие бы дополнительно высокие идеи ни прилагались к полноте бытия, как смыслу жизни, вроде развития социального чувства и борьбы за великие субъективные идеалы, но раз осуществлять полноту бытия будет человек духовно малоразвитый, то борьба за великие субъективные идеалы выльется в самый беспросветный эгоизм, в звериную борьбу за существование, в желание жить личной жизнью, выльется в лозунг: "Жизнью пользуйся живущий".

Нужно при этом оговориться, что не вся наша наука повинна в создании столь безотрадного мировоззрения. Часть науки, занимающаяся изучением природы, высшая математика, астрономия, изучающая движение небесных тел, астрология, изучающая влияние небесных светил на судьбу человека и народов, говорят о целесообразности, о разумности мироздания, о Высшем Водительстве. Точно так же экспериментальная психология, имея постоянные столкновения с явлениями, необъяснимыми с точки зрения видимого физического мира, приводит науку к порогу потустороннего мира и постепенно, пока лишь ощупью, начинает проникать и изучать тот невидимый мир и его законы, которые долгое время ею отрицались.

Неудовлетворительность материалистического мировоззрения, которое в жизни не находит смысла, ибо постановка вопроса о смысле жизни показывает ее бессмысленность, заставляя человека напрягать усилия в разрешении загадок бытия, приводит к теории прогресса, к тому, что можно назвать философской точкой зрения.

В виду того, что современная философия, так же, как наука, большей частью позитивна и не признает ничего, что выходит из пределов видимости и доказанности, то резкой разницы между ними в вопросе о смысле жизни нет, но позитивную теорию прогресса будем считать за философскую точку зрения.

Позитивная теория прогресса выводит человека из субъективной области в объективную. Она не считает человека самоцелью, но звеном в цепи всех живых существ и единицей в той части существ, которые образуют человечество. Человек есть камень из той кладки, из которой должно сложиться здание будущей жизни человечества. Смысла жизни он должен искать не в полноте своего бытия, но в совокупности и последовательности жизни всех людей.

Философская точка зрения приглашает поверить в радостное и светлое будущее всего человечества, в грядущий земной рай, в земное блаженство будущих поколений, для которых мы, люди настоящего времени, должны послужить в некотором роде как удобрение, как навоз, ибо лишь на удобренной и на унавоженной нашими трудами и страданиями почве может расцвести тот прекрасный сад будущего человечества, к созданию которого нас приглашает позитивная теория прогресса.

Хотя позитивная теория прогресса, как идея служения человечеству и общему благу, идея весьма высокая, но в таком виде, как она есть, она неприемлема ни для стоящих от этой средней точки зрения налево, ни для стоящих направо.

Для первых она неприемлема потому, что вместо ясной и определенной полноты бытия в настоящем, его приглашают поверить в проблематическое будущее, ему сулят какой-то мифический будущий земной рай, в котором ему побывать не придется и для которого он должен послужить удобрением. Приглашение в столь невыгодную сделку не может быть принято всерьез ни одним правоверным материалистом.

Для стоящих направо она неприемлема потому, что ответов на мучительные роковые вопросы она не дает, загадок бытия не разрешает. Все вопросы, все загадки остаются открытыми и неразрешенными. Моста между преходящим и вечным в ней не видно. Служение голой идее человечества, которое в конце концов погибает так же, как всякий отдельный человек, разница лишь во времени, смыслом жизни служить не может.

Истинный смысл жизни может заключаться лишь в том, что само по себе вечно и никогда не погибает. Этого вечного и непогибающего в позитивной теории прогресса нет, благодаря этому она так же несостоятельна, как теория имманентного субъективизма.

Человек ищет такого смысла жизни, при котором конечное не поглощалось бы бесконечным, но превращалось в него. Он ищет непрерывности существования, личной вечности и личного бессмертия. Без личной вечности вечность всего мироздания не имеет для человека никакой цены, ибо разум человеческий, его внутреннее сознание не согласно мириться с фактом смерти, как полным прекращением своего бытия. Беспредельность Вселенной, вечность вселенской жизни без вечности личной способна породить лишь горечь и

разочарование.

Вот этой личной вечности и непрерывности существования, без которой всякий смысл жизни будет лишь бессмыслицей, не дает ни наука, ни философия. Ею должна бы дать религия, то есть тот третий путь, по которому в своем развитии идет человечество, но она тоже его не дает.

Ответы на все недоуменные вопросы и разрешение проблемы о смысле жизни находятся, в сущности, в каждой из существующих мировых религий. Если же некоторые религии этих ответов дать не могут, то виноваты в этом не религия и не религии, но их толкователи. Нет ни одной теории, ни одной религии, ни одного учения, которое не было бы искажено и извращено до неузнаваемости многочисленными лжеучителями и лжетолкователями, у которых иногда бывает усердия больше, нежели разума, иногда учение сознательно или умышленно искажается с эгоистической и корыстной целью.

В особенности это применимо к священным писаниям, которые и составляют сущность религии, имея в виду тот особый язык, которым во все времена пользовались и пользуются Учители человечества для сообщения людям тех трансцендентных истин, которые обыкновенным языком переданы быть не могут.

Особенностью языка священных писаний нужно считать то, что истина сообщается людям не в чистом виде, но прикрыта символом, что дает возможность всякому понимать скрытую символом истину сообразно своему развитию.

Необходимость символического языка для сообщения людям трансцендентных истин вытекает из того, что религиозное учение дается не для одного поколения, но для сотен, не на один век, но на десятки веков, в течение которых в каждый данный момент существуют люди разного умственного и нравственного развития.

Символический язык священных писаний раскрывает тайну, прикрытую символом, постепенно, оставляя уму всю его свободу, и может достичь всякой человеческой души во всякое время, при всяком ее развитии. Таким образом, на протяжении веков люди, читая одно и то же изречение, находят в нем ту истину, которая доступна их восприятию. Даже один и тот же человек в течение своей жизни может менять свой взгляд и свое понимание истины в зависимости от своего продвижения в развитии.

Символический язык сохраняет жизненность и неувядающую свежесть писаний в течение веков, но он же служит отчасти и причиной извращения и ложного понимания учения. Когда человек своим малым ограниченным умом раньше времени пытается понять прикрытые символами истины, которые еще не вмещаются в его голове, то он неизбежно приходит к ошибкам и заблуждениям.

Но заблуждения и ошибки неизбежны; они признак роста. Через заблуждения человек должен пройти и, когда он прошел их все и все они кончились для него разочарованием и страданием, тогда он находит истинный путь. Зло начинается тогда, когда человек свою ошибку и свое заблуждение начинает распространять как истину, а истину объявляет ложью. Тогда ясное и светлое учение стараниями лжетолкователей превращается в кривое зеркало, в котором истина перестает быть истиной, искажаясь до неузнаваемости.

Такая замена истины ложью произошла в христианском учении. Из него была изъята жемчужина - непрерывность жизни - личная вечность, изъят был смысл жизни, и вместо этих ценностей была дана бессмысленнейшая теория вечных мук или вечного блаженства за дела одной короткой жизни.

Так как вечного блаженства делами одной короткой жизни, как это должно быть понятно всякому, заслужить можно было, лишь совершив нечто чрезвычайное, то вечные муки, по этой теории, были обеспечены каждому. Поэтому, чтобы найти выход из этого безвыходного положения и избавить последователей искаженного таким образом учения Христа от ужаса вечных мук, придумано было отпущение грехов. Все позднейшие добавления к этой теории, к этому основному искажению разных смягчающих вечные муки верований, вроде отпущения грехов и др., не только не заполнили той брешы, которая была нанесена истине, но расширили ее еще больше и способствовали дальнейшему искажению учения Христа.

Возможность вечного мучения за одно мгновение, чем в сравнении с вечностью, является человеческая жизнь, делает религиозное объяснение смысла жизни неудовлетворительным и неприемлемым. Человеческий разум и человеческое сознание, лишь подчиняясь жесткой необходимости, вопреки здравому смыслу делает вид, что принимает мировоззрение, которое проповедует как истину величайшую несправедливость и самую чудовищную жестокость, то есть возможность вечных мук за одну короткую жизнь. Но в действительности, в глубине своего сознания, человек никогда за истину признать этого не мог и не может. Нужно совершенно не осмыслить ужасного слова вечность и не признать целесообразности, закономерности и разумности мироздания, чтобы допустить такую несоизмеримость между причиной и следствием, между делом и воздаянием.

Ответы на загадки бытия, которые дает христианская религия вкратце следующие.

Смысл жизни в познании Бога, в приближении к Нему. Любовь к Богу, как источнику жизни, и осуществление этой любви - в служении человечеству. Земное существование человека есть только начало, впереди лежит бесконечность, которая не поглощает человека, но приобщает его к себе.

Смерть побеждается вечностью. Ключ к бессмертию заключается в воскресении Христа и непреложности воскресения мертвых, веровавших в воскресение Христа. "Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскресал. А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна". Эти слова апостола Павла из I послания к Коринфянам служат основанием для веры в воскресение мертвых и в жизнь вечную.

В этих главных положениях христианского учения вместе с истиной чередуются заблуждения и вместе с жемчужинами мусор. Здесь могут быть указаны лишь те искажения истины, которые делают христианское учение в его теперешнем, искаженном виде неприемлемым для многих серьезных и вдумчивых людей, ибо, кроме отсутствия удовлетворительных ответов на загадки бытия, в нем имеются противоречия.

Если земное существование человека только начало, и это начало должно послужить основанием для вечности, то такое начало во многих случаях нужно признать лишенным здравого смысла и вопиюще несправедливым. Если начало несправедливо, то какого конца, какой вечности может ждать для себя человек, обиженный в начале?

Если один человек рождается прекрасным, умным, обладающим талантами, а другой уродом и ни к чему не способным идиотом, то о каком вечном блаженстве может быть речь для одного и для другого, раз оба они должны будут воскреснуть в тех самых физических телах, в которых они однажды жили?

Для первого из них земная жизнь была блаженством и вечность будет блаженством, для второго - его уродство или слабоумие исключают возможность блаженства и осуждают на вечную муку. Если уродливый человек часто тяготится своим уродством в течение своей короткой земной жизни, то каким образом он будет наслаждаться вечным блаженством, если он должен воскреснуть таким же уродом каким он был?

По этой теории вечным блаженством в вечной жизни могут наслаждаться лишь избранные, лишь родившиеся хорошими, прекрасными, умными. Урод должен наслаждаться своим уродством, слепорожденный своей слепотой и горбатый своим горбом. Такое вечное наслаждение равносильно вечной муке, и такая вечность и блаженство не могут быть приемлемы никем, кто хоть сколько-нибудь недоволен собой и своими физическими и нравственными недостатками, ибо выходит, хочешь или не хочешь, а наслаждайся тем, чем ты обладал однажды в жизни. Где тут логика, где тут смысл, где тут премудрость Творца, о которой говорит религия?

Куда по этой теории должны будут попасть слабоумные, которые живут полуживотной жизнью? Если в вечную муку, то за что? Разве он виноват, что родился слабоумным и не мог ничего сделать для своей вечности? Если в вечное блаженство, то почему? Ведь он, благодаря слабоумию, ничего не мог сделать для своего совершенства, и в совершенную вечную жизнь не должны попадать идиоты, ибо какое же это будет совершенство, какой будет рай и какая будет разница между совершенством новой жизни и несовершенством временной земной жизни, если там будут находиться уроды и идиоты?

Известно, что люди умирают в различном возрасте. Один умирает в расцвете сил и молодости, другой в истощенной болезнями старости, а иной только что родившись. При воскресении в своих прежних физических телах здесь опять явное преимущество для одного, тягость для другого и беспомощность для третьего.

Умершие от болезней и старости и только что родившиеся нуждаются в уходе. Кто же должен вечно за ними ухаживать? Младенцы, кроме того, нуждаются в няньке, соске и в пеленках. Если предложить самой нежной и любящей матери вечно нянчить младенцев и вечно иметь дело с пеленками, то от такой вечности она откажется. Откажется от нее и нуждающийся в уходе старец, и обладающий уродством человек...

Может быть, теологи возразят, что старец окрепнет и младенец возмужает и оба не будут нуждаться в вечном уходе за ними; если с первым положением согласиться можно, то второе вызывает неразрешимые противоречия. Если младенец может возмужать, то он может и состариться, а если он может состариться, то он может и умереть. Что же тогда останется от вечности?

Вот к каким бессмысленным положениям приводит бессмысленная теория об однократном человеческом существовании и о воскресении из мертвых в прежних физических телах. Христианские проповедники и теологи этих вопросов никогда не затрагивают, ибо не могут дать на них хоть сколько-нибудь удовлетворительных ответов.

Вечная жизнь должна быть такой, чтобы она была для всех желательна и всеми приемлема. Если она не удовлетворяет всех, если хотя один человек не может принять ее потому, что она дает одному преимущество и приемлемую вечную жизнь, а другому под видом вечного блаженства сулит вечную муку, являясь, таким образом, какой-то западней, то такое учение так же несостоятельно, как учение позитивистов и материалистов.

Но это еще не все. По учению христианской церкви, воскреснут из мертвых и наследуют жизнь вечную лишь верующие во Христа. Неверующие во Христа своим неверием уже осуждены на вечную муку. Здесь опять преимущество для одних и невыгода и наказание для других. Почему должен быть осужден на вечную муку верующий человек другой религии, который о Христе мог даже и не слышать, но живет по учению, данному

другим великим Учителем? Впрочем, вера в преимущество своей религии и осуждение и непризнание всякого иного верования - заблуждение, свойственное не только одним христианам.

Вывод из этого тот, что когда люди слишком поспешно стараются проникнуть в прикрытый символами смысл священных писаний, до истинного понимания которого они не доросли еще, то они неизбежно вносят в толкование священных писаний ошибки, которые вносятся потом в символы веры как догматы, как непреложная истина. Но для следующих, более развитых поколений, которые способны более правильно понять смысл писаний, эта искаженная истина не является более истиной, и они принять ее не могут.

Результатом этого является неудовлетворенность, отход от веры, шатание и искание чего-то нового. В христианстве это вылилось в образование сотен всевозможных сект от подобных христианскому учению до лишенных всякого подобия какого бы то ни было учения, до лишенных вообще всякого смысла, ибо когда малокультурный человек, подражая культурному, начинает искать, то он неизбежно приходит к нелепостям, к абсурдам и к изуверству.

Когда религия таким образом извращена, что не может более удовлетворять запросам сердца человека и давать ответы на загадки бытия, то это значит, что наступает пора, когда должен явиться новый Учитель и дать миру новое учение.

Несмотря на столь неблагоприятные условия, в которых находится правильное разрешение вопроса о смысле жизни, всегда были и есть отдельные люди и небольшие группы, которые не болеют этим вопросом и для которых смысл жизни всегда был ясен и понятен. Это те, которым в своих исканиях удалось дойти до первоисточника и там познать истину, и те, которые доросли до понимания истины, которые чувствуют ее сердцем и тем высшим умом, который называют чувствознанием или интуицией, тем умом, который ошибок не делает и всегда определяет верно, где истина и где заблуждение.

Такие люди всегда были, но с их мнением никогда не считались. В средние века их сжигали на кострах, как опасных еретиков, потом их отлучали от церкви, теперь их называют отступниками, заблудившимися и тому подобными названиями. Но если вы спросите любого из этих отступников, то к какой бы из существующих религий он ни принадлежал, все они в своих взглядах на цель и смысл жизни не расходятся, и все же они скажут одинаково, что стремление к идеалу, то есть к совершенствованию, и любовь, и служение своему ближнему составляют цель и смысл жизни.

По учению истинной науки, которая есть вместе с тем истинная философия и истинная религия, - цель жизни есть жизнь. Но так как жизнь проявляется в движении, то синонимом жизни есть движение. Нельзя представить себе жизнь остановившуюся, неподвижную и бездействующую. Задержка движения и бездействие есть задержка жизни или то, что принято называть смертью. А так как движение само по себе вечно и не прекращается никогда, переходя лишь из видимого в невидимое, то и жизнь вечна.

Но движение, или жизнь, может быть только вперед. Движения назад, нет и не может быть. То, что люди принимают иногда за движение назад, в сущности, есть то же движение вперед. Как опытный боец, отступая перед врагом шаг назад, делает затем два шага вперед, нанося врагу более сокрушительный удар, так же эволюция жизни в своем движении вперед делает кажущееся движение назад, но этот шаг назад есть развитие энергии для поступательного движения вперед.

Потому вечная жизнь и вечное движение есть вечное движение вперед, то есть совершенствование. Таким образом, если цель жизни есть жизнь, то смысл жизни есть совершенствование или вечное движение вперед. Учение говорит: "Нужно понять, что в основании эволюции лежит усовершенствование" (Иерархия, 297).

Эту цель и этот смысл жизни указал людям Христос словами: "Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный". Здесь ясное и прямое указание на необходимость беспредельного совершенствования, до подобия Отцу Небесному, до богоподобия. Новый Учитель в Новом Учении говорит: "Улучшайтесь, друзья, неустанно", то есть тот же призыв к вечному совершенствованию. Предела в вечной жизни нет ни в чем. Нет предела и совершенствованию. "Совершенствование продолжается, направляясь к Беспредельности" (Беспредельность, 152). "Скажем - бесповоротно идите от низшей сферы к дальним мирам. Бесповоротно устремитесь к восхождению в Беспредельность. И добавим - стремитесь беспредельно" (Беспредельность, 57).

Вечная жизнь управляется вечными и неизменными законами, которым подчинено все находящееся во Вселенной. В вечной жизни смерти нет. Сама смерть есть непрекращающееся действие жизни, которая отжившие формы жизни заменяет новыми, более совершенными. "Каждая уходящая форма жизни несет в себе следующую", более совершенную (Беспредельность, 140).

Земная жизнь человека не есть начало и смерть - не конец. Начало жизни человека уходит в Беспредельность прошлого, и о конце не может быть речи, ибо Беспредельность ни начала, ни конца не имеет. Его будущее есть беспредельное существование, которое осуществляется чередующимися жизнями, то в видимом физическом мире, то в невидимом небесном.

Существующее в жизни неравенство в развитии и по всех проявлениях жизни, которое вызывает ропот на Бога, жалобы на свою судьбу и порождает недоумение и возмущение, на которые ни наука, ни философия, ни религия не дают удовлетворительных ответов, не есть случайность, но результат достигнутого большего или меньшего совершенствования в своем развитии.

Таким образом, жизнь человека не есть ловушка или западня, в которую человек попал случайно, выбираться из которой он может, лишь исполняя установленные церковью обряды и церемонии, но небольшой эпизод из планомерного и закономерного движения эволюции всей космической жизни, в которой человек является звеном.

Сам человек и его труды на пользу эволюции и на общее благо не есть удобрение для почвы того рая будущего человечества, в котором ему не придется бывать, но он сам всегда принадлежал и принадлежит вечной жизни, в которой всякий труд на общее благо есть вместе с тем и личное благо, и блаженство вечной жизни есть неотъемлемое право каждого человека, стремящегося к совершенствованию. "Не было того времени, когда бы Я, или ты не существовали бы, и в будущем не будет того времени когда бы мы перестали существовать" (Бхагавад Гита, или Песня Господня).

Смысл жизни - не полнота временного, физического существования, но полнота бытия как земного, так и небесного в каждый момент беспредельного и вечного существования. Совершенствование никогда не бывает только личным. Когда совершенствуется часть, то совершенствуется целое, когда совершенствуется один человек, совершенствуется все человечество, но достигший совершенства человек должен вести за собой тех, которые далеки от совершенства.

Вот конечная цель, конечный смысл жизни и конечный смысл бесконечного совершенствования человека, ибо "нет большей любви, как положить душу свою - как положить бесконечную жизнь свою - за друзей своих!". Так сказал Христос и так говорит в Новом Учении новый Учитель.

Вот в кратких словах цель и смысл жизни, приемлемый для всех, ибо он всех ставит в равные условия, не давая преимущества никому, и желательный для всех. Ибо кто не пожелает беспредельной высоты и красоты беспредельных достижений, которые может дать беспредельное совершенствование? Кто откажется от вечной, неуывающей молодости и красоты, от беспредельного знания и могущества, которые дают беспредельное совершенствование?

Предельным и конечным человеческим умом трудно понять Беспредельность. Современный человек страдает тем, что можно назвать космической слепотой. Он живет в Космосе, подчинен его законам, занимает высокую ступень среди населяющих Космос живых существ и не сознает этого.

Человек ограничил свой мир своею планетой и свою жизнь однократным существованием и теперь задыхается в созданной самим же тесноте, не находя выхода из этой тесноты и смысла в своем существовании. Пора ему выйти на простор космической Беспредельности. "Беспредельность есть, и она ужасна, если она не осмысленна" (предисловие к Беспредельности), и она прекрасна, если осознана и понята.

"Почему не обогатить жизнь принятием в сознание, что дух имеет, кроме земного убежища, сокровища, куда устремиться? Отвергающие жизнь на дальних мирах, лишают себя своих явленных благ. Почему не принять, что миры примыкают к цепи, ведущей от зарождения к нескончаемой эволюции? Творчество, идущее по восходящей дуге, так же, как космический огонь, творит".

Почему Космос ограничивать одною землею и думать, что Космос дал одно убежище человеку? Пойдем по восходящей дуге, сотрудничая с дальними мирами. Дух знает, что нужно углублять творчество и следствия следующей стадии.

"Посмотрим с дальних миров на нашу планету - тесно, вопит дух человеческий на коре! Взглянем с нашей планеты на дальние миры простор Беспредельности, ликует дух!" (Беспредельность, 62).

То же самое сказал Христос: "У Отца Моего обителей много".

Но, несмотря на это, люди исказили и эти ясные слова Христа. В узком людском понимании Космос, с бесчисленным множеством обитаемых миров, со всей его Беспредельностью, превратился в единственный обитаемый мир - наш крохотный земной шар. Несмотря на все завоевания и успехи науки, очень большая часть человечества нашей планеты все еще, как в средние века, продолжает считать нашу землю центром Вселенной, единственным обитаемым миром, с возникновением которого возникла Вселенная и с концом которого последует конец всей Вселенной.

Чтобы осознать и понять Беспредельность, нужно излечиться от космической слепоты. Первым шагом в этом направлении будет принятие беспредельности как действительной реальности. И когда человек выйдет из узких рамок своего ограниченного мировоззрения, и когда придет космическое прозрение, тогда он начнет постигать величие и красоту Беспредельности, того единственного источника, откуда все происходит и куда все уносится для того, чтобы прийти снова.

Беспредельность есть Истина, вечность есть Истина, ибо истинно лишь то, что вечно. Стремление к Вечности и к Беспредельности есть стремление к Истине. Осознание вечности и Беспредельности есть познание Истины. О вечности и Беспредельности говорил Христос, когда сказал: "Познаете Истину, и Истина сделает вас свободными". Лишь познание этой высшей Истины освобождает человека от всех ограничений и условностей жизни, от необходимости исполнения каких бы то ни было обрядов и ритуалов, налагаемых принадлежностью к существующим верованиям.

Хотя эти слова Христа были сказаны почти две тысячи лет тому назад, они до сих пор людьми все еще не поняты, и бедное человечество все еще вымаливает у Бога прощение грехов и ревностным выполнением, установленных церковью обрядов и ритуалов надеется спастись от вечных мук и от вечной гибели.

В прежние века люди, стремившиеся к совершенствованию, уходили от несовершенства жизни в горы, в леса, пустыни, позднее в монастыри. От современного человека требуется вносить совершенство в жизнь, не уходя из жизни. Новая эпоха требует иного отношения к вопросу совершенствования. Когда человек прежних веков для совершенствования уходил от жизни, он достигал совершенствования личного, современный человек, оставаясь в самой гуще жизни и внося в окружающую его среду доступное его силам и пониманию совершенствование, должен способствовать совершенствованию всей жизни.

Признавая стремление к совершенствованию целью и смыслом жизни, необходимо сказать, что совершенствование может идти лишь в одном направлении, в развитии своих духовных сил. Никаких других путей к совершенствованию быть не может.

"Люди обычно полагают, что они могут достигать совершенства множеством способов. Это множество миражей успокаивает убогое мышление. Между тем у человека лишь два пути. Или мудро, в напряжении искать постижения Оума*, или, подобно бревну, ложиться в гроб, полагая, что кто-то или нечто устроит судьбу лавочника духа" (Агни-Йога, 158).

Но никто и ничто не может устроить судьбу человека, кроме самого человека. До тех пор, пока спит в человеке сознание необходимости совершенствования - он лавочник духа, и каждая жизнь оканчивается для него тем, что, подобно бревну, его кладут в гроб. Кто не хочет уподобляться бревну, тому остается только один путь - путь духовного совершенствования.

Глава 2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРА

Представим себе идущий по океану громадный, сильный корабль, являющийся гордостью человеческого ума и изобретательности и последним словом науки и техники. Пусть это будет Титаник.

Он уверенно и гордо несется по волнам, рассекая своей могучей грудью пенные гребни волн, как будто насмехаясь над яростью стихий, победителем которых он себя считает.

Пассажиры корабля, чувствуя себя на этом гиганте в совершенной безопасности, предаются развлечениям и удовольствиям, доступным лишь им благодаря их колоссальным богатствам, высчитывая в промежутках между удовольствиями свои новые барыши и доходы.

Им дела нет до того, что для того, чтобы построить этот корабль, это чудо роскоши и удобств, в продолжение долгого времени эксплуатировались тысячи рабочих, получавших за свой тяжелый труд лишь возможность скудного существования.

Не знают они всей губительности для себя своих поступков и своего образа мышления или, вернее, не хотят об этом ничего знать, но - Кормчий мира все знает и все взвешивает.

И вот навстречу кораблю, воплощению людского самомнения и гордости, идет льдина, воплощение поступков и мыслей пассажиров, символ их бессердечия и эгоизма. Она как будто не велика с виду, но основание ее так глубоко и так прочно, что корабль не выдерживает столкновения и должен погибнуть.

И вот мы на борту тонущего корабля. Легко представить себе смятение, ужас и отчаяние пассажиров, разбуженных ударом от сна и от неги к суровой и страшной необходимости погибать среди мрака ночи в холодных пучинах океана.

Напрасно кормчий корабля старается успокоить пассажиров и доказать им, что в его распоряжении имеется достаточно спасательных средств, чтобы спасти всех пассажиров, но обезумевшие от страха люди не его только не слушают, но даже не понимают его слов.

Одни, не зная, что предпринять и не решаясь покинуть эту мнимую твердыню, в смертельном страхе носятся по кораблю, увеличивая панику и смятение.

Другие, стараясь покинуть тонущий корабль возможно скорее, прыгают в наполненные пассажирами

* Духа.

лодки сверху, опрокидывая их и губя вместе с собой и других, уже спасшихся.

Иные, заручившись спасательным поясом, смело бросаются в воду, но, не умея пользоваться им, при погружении в воду перевертываются кверху ногами.

Одни, видя неизбежность гибели, без ропота покоряются своей участи, готовясь вместе с кораблем опуститься на дно океана, другие, не примеряясь с приближающейся гибелью, льют слезы, шлют мольбы и проклятия.

Небольшая часть не потерявших самообладания людей, напрягая усилия, стараются поддержать жизнь корабля хотя бы до прибытия помощи, призывы о которой по радиоволнам несутся во все стороны океана. Но их усилия напрасны, помощь не прибывает, и корабль доживает свои последние минуты.

На своем посту до последнего момента, до погружения корабля в пучину океана, остается кормчий корабля и несколько верных своему долгу его сподвижников, которые прилагают усилия для спасения не себя, но других.

Наш современный мир это тонущий корабль. Разница между тонущим кораблем и современным миром лишь в том, что на тонущем корабле все уже сознают неизбежность гибели, тогда как в современном мире многие признать этого не желают.

Подобно кораблю, наш мир смело и уверенно шел по волнам океана жизни, гордый своими достижениями в области науки и техники, предоставляя максимум жизненных благ для сильного и богатого и минимум для слабого и бедного.

Но под призрачным благополучием и кажущейся силой и мощью современного мира таилась скрытая болезнь, внутренняя слабость и бессодержательность, которые привели к встрече со льдиной, к мировой войне, расшатавшей все устои и весь остов нашего мирового корабля.

Как всякий корабль, получивший пробоину, тонет не сразу, но имеет несколько минут, часов, иногда даже несколько дней агонии или медленной смерти, в зависимости от прочности корабля и силы удара, так же наш мировой корабль имеет свои часы или, быть может, даже дни своего медленного умирания.

Никто не станет отрицать, что удар, нанесенный современному миру мировой войной, был ошеломляющим именно благодаря непрочности его конструкций, вследствие чего агония слишком продолжительной быть не может, и то, что мы наблюдаем в течение второго десятилетия со времени окончания мировой войны, иначе как агонией названо быть не может.

Тщетно государственные мужи разных стран страивают съезды и конференции, тщетно заседают они в Лиге Наций, обсуждая вопросы мира и разоружения, вырабатывая способы и меры спасения больного хронической болезнью мира, но, вместо хотя бы незаметного и медленного улучшения, мы наблюдаем быстрое и заметное ухудшение.

В чем же причина? Почему все попытки государственных деятелей наладить и настроить пришедшую в расстройство жизнь не только безуспешны, но порой прямо-таки вредны?

Если глубже вникнуть в суть дела, то ответ на эти вопросы становится ясным и понятным всякому. Кто те врачи, которые пытаются лечить хронически больной мир, и какими средствами хотят они его вылечить?

Пытаются лечить больной мир те самые люди, которые вызвали болезнь его. Те самые не персонально, но по своему мировоззрению, а средства, предлагаемые для излечения, те самые, которые положили начало болезни.

Одной этой причины вполне достаточно для того, чтобы гарантировать полную бесполезность всех попыток подобного же рода, но существует другая причина, еще более серьезная, которая дает основание утверждать, что наш мир находится в агонии.

Причина та, что большинство человечества вышло из испытания мировой войны не просветленным, но затемненным, не обновленным, но одряхлевшим, не образумившимся, а окончательно обезумевшим.

Разве не сплошное безумие современная жизнь? Если внимательно посмотреть кругом, то можно увидеть все признаки того смятения, растерянности и безумия, которые царят на тонущем корабле, когда близость неминуемой гибели лишает человека даже той малой доли человеческого достоинства, которым он обладал, когда объятый животным страхом за свою драгоценную жизнь человек совершает бессмысленные поступки и готов погубить сотню других таких же обезумевших, лишь бы спастись самому.

Разве не безумие - отрицание всего духовного и возвышенного и признание материальных благ за единственную ценность, в результате чего - бешеная погоня за наживой, свирепая конкуренция и соперничество? Разве не безумие - разговоры о разоружении и о мире и тайная подготовка к новой, более ужасной и разрушительной войне, или биржевые спекуляции, обогащающие или разоряющие в несколько минут многие сотни и тысячи людей, или сжигание и выбрасывание в море обильного урожая, или убой и зарытие в землю сотен тысяч голов скота, чтобы не понижать цены на продукты? Разве не безумие - жажда удовольствий во что бы то ни стало, удовольствий низких, пошлых, грубых или увлечение рекордами

бессмысленными, глупыми, никому не нужными?

Списком человеческих безумий можно было бы заполнить целые страницы, но это не имеется в виду. Кратким указанием некоторых безумств имелось в виду констатировать то, что при том повальном безумии, которое овладело современным человечеством, об излечении застарелых недугов современного мира, мировой войной еще более обостренных и углубленных, старыми способами и методами не может быть речи.

Какие бы подпорки под расшатавшееся здание мира ни подставлялись, какие бы заплаты на полученные пробоины ни пришивались, главная причина хронической болезни современного мира - его население - не только остается все тем же, каким было, но и с каждым годом заметно деморализуется все больше и больше, вне каких бы то ни было забот об его исправлении со стороны лиц, стоящих у кормила правления.

"Бывает у людей такое одичание духа, что они могут существовать, лишь осуждая друг друга. Это не досмотр доспеха с целью помощи, наоборот, осуждение становится смыслом жизни. Если у такого осуждателя отнять язык, он пропадет, засохнет, как растение без воды" (Сердце, 160).

Человечество зашло в тупик, выбраться из которого обычными способами и мерами оно не может. Нужны меры необычные, но необычность для современного человека препятствие почти неодолимое. Людям труднее всего понять и принять все, что выходит из рамок обычности.

"Поучительно наблюдать, как люди борются против всего им необычного. У нас находятся замечательные записи, как люди истребляли все необычные знаки. Какое самоотверженное истребление! Между тем как знаки удуманные составляют спасение человечества" (Агни-Йога, 435).

Но история повторяется. Если оглянемся на историю, то увидим, что смены цивилизации и замены обветшавшего мира новым на нашей планете происходили уже неоднократно. Последний раз такое событие имело место, когда происходило крушение великого мирового государства - Римской империи и крушение того мира, который у нас принято называть языческим.

Многие дошедшие до нас с того времени исторические данные, произведения научные и литературные рисуют нам состояние тогдашнего мира настолько мрачными красками, что мы имеем полное основание утверждать, что оно вполне аналогично теперешнему состоянию мира, с той лишь разницей что размер и размах тех отрицательных явлений, которые существуют теперь, превзошел все известные из истории подобного же рода явления.

Если тогда разочарованность и неудовлетворенность жизнью, потеря веры в старые идеалы, тоскливое искание и ожидание чего-то лучшего, чего-то нового коснулось народов, населявших места вокруг Средиземного моря, то в наше время эти явления поразили собой все человечество нашей планеты.

Но "перед самыми значительными событиями люди особенно не допускают возможности грядущего. Можно написать любопытное историческое исследование о предвестниках и порогах событий. При этом можно проследить одинаковость мышления в связи с циклонами потрясений. Одинаково насмеваются слепые над указаниями зрячих. Одинаково перечисляют житейские мудрецы невозможность изменения существующего порядка, именно: все прочно и неизменно, каждый чуткий просто обманщик" (Агни-Йога, 430).

Хотя серьезные и вдумчивые люди сознают ненормальность наших условий жизни и необходимость замены их более нормальными, но обычно полагают, что пройдут столетия и даже тысячелетия, прежде чем старый строй жизни заменится новым. Но непонимание сроков есть результат недостаточного духовного развития. Если языческий мир для замены его христианским потребовал несколько столетий, то замена нашего мира новым произойдет молниеносно. "То, для чего требовалось столетие, теперь протекает в пять лет, ибо действует прогрессия ускорения" (Сердце, 405).

"В конце Кали Юги*, действительно все процессы ускоряются, потому не следует принимать прошлые сроки как неизменные. Даже полвека в Кали Юге, при конце ее, уже представляет немалый срок" (Сердце, 446).

Наблюдая жизнь, мы видим, что события уносят ветхий мир. Крушение нескольких мировых государств уже произошло, и язвы разложения проникли во все государственные организмы, несмотря на меры, принимаемые против проникновения заразы, ибо одинаковые причины вызывают одинаковые следствия.

Причины, свалившие такого колосса, как Римская империя, существуют и теперь. Главной причиной нужно признать падение нравов, деморализацию общества и деморализацию главного устоя государственности - семьи, ибо с падения и с деморализации семьи начинается разрушение всякого отживающего мира.

Эта главная причина приводит к целому ряду второстепенных причин. Тогда, так же как теперь, люди потеряли смысл жизни, потеряли веру в своих богов, отвергли как ненужное все духовные устремления и главным стимулом своих исканий, главной целью своих стремлений поставили погоню за наживой и наслаждениями.

Тогда, так же как теперь, пышным цветом процветала подкупность и продажность правящего класса, который в грозное время разложения государственности и общества занимается сведением личных и партийных

* Кали Юга - темная эпоха - наше время. В других источниках: Кали-Юга, Кали-юга. - Прим. ред.

счетов, заботясь лишь о себе и о своем благополучии. Тогда, так же как теперь, народ требовал хлеба и зрелищ.

Тогда, так же как теперь, были расшатаны все устои, на которых покоилось государственное здание, и были сдвинуты все основания, которыми держалось общество. И одинаково были тщетны все попытки государственных мужей спасти государственный корабль от разложения и гибели: тогда, как и теперь.

Знакомство с управляющими миром законами говорит нам, что все сущее во Вселенной подчинено одним и тем же вечным, неизменным законам эволюции, то есть замены отживших форм жизни новыми. Жизнь растения, животного и человека так же, как жизнь государства, народа и всего человечества, имеет период своего развития, расцвета, увядания и смерти.

Все, что имеет начало, должно иметь конец. Начало конца наступает тогда, когда данный для развития жизни импульс организмом изжит и дальнейшее существование такого отжившего организма уже не только не ведет к прогрессу, к благу и добру, но грозит стать тормозом для эволюции, ибо вместо положительных качеств начинает развивать отрицательные, тогда жизни такой формы ставится предел и вместо нее создается новая форма.

Поэтому на замену отжившей цивилизации новой - должно смотреть как на нормальное явление, вытекающее из основных законов эволюции. Если такой замены не было, то и жизнь была бы невозможна, ибо нельзя себе представить, чтобы могли существовать вечно одни и те же первоначальные, однажды зародившиеся формы жизни. В результате же замены - жизнь только выигрывает. В самом деле, если вместо изнеженного и развращенного деспота, каким была Римская империя, появилось несколько новых, молодых, хотя полудиких, но способных к эволюции государств, то для жизни это был только выигрыш.

Конечно, такие замены не протекают безболезненно и сопровождаются для человечества страданием, но главной причиной страдания является не сама перемена, которая неизбежна, но незнание законов эволюции и вытекающего отсюда неумения правильно оценивать создающееся положение, чего можно избежать.

При сменах отживающего мира новым самое главное заключается не в политических или социальных переменах, которые при этом происходят, но в необходимости изменения мировоззрения и всех устаревших взглядов и воззрений на новые, в необходимости изменения своих верований и вообще всего уклада жизни на новые, ибо то, действительно новое, что идет на смену старому миру, бывает новым во всех отношениях и никогда не походит на старое.

Новая жизнь всегда предъявляет новые требования, и принятие этих новых требований составляет главную трудность и главное препятствие для большинства людей, считающих все старое лучшим, более для себя близким и дорогим.

Трудность усугубляется еще тем, что перемену политическую или социальную человек вынужден принять самым ходом событий, часто после совершившегося уже факта, тогда как принятие или неприятие нового мировоззрения, или нового верования и нового уклада жизни как будто зависит от каждого лично.

Но между тем эта кажущаяся свобода выбора не более как иллюзия, порождающая двойственность, разлад и много душевных драм и трагедий. В действительности же, человек имеет только два пути: или мудро идти по течению эволюции, или ждать, пока развивающаяся жизнь не выбросит его за борт, как ненужный балласт.

Оглянемся на историю снова и вспомним, как происходило изменение старого языческого мировоззрения на новое христианское, которое две тысячи лет тому назад тоже было новым и еще не искаженным.

Из всякого, даже популярного учебника истории нам известно, что перемена эта была весьма болезненна, сопровождалась большими страданиями и тяжелой борьбой. Мы все знаем, каким жестоким преследованиям подвергались приверженцы нового мировоззрения и как упорно языческий мир отстаивал все старое.

Но что дала эта борьба и к каким результатам она привела? Сохранения старого строя она не дала, ибо как нельзя умирающего человека поставить на ноги и заставить его ходить, так же нельзя оживить и продолжить жизнь отжившего строя, но она дала много лишнего и ненужного страдания, которого, как уже сказано, можно было избежать, зная космические законы, или законы эволюции, которые при этом действуют.

Эти законы можно иметь своими друзьями, своими помощниками и даже своими слугами, если их знать и уметь ими управлять, или же своими непримиримыми врагами, которые уничтожают всякого, кто думает им сопротивляться.

Они отбирают все ценное и пригодное для эволюции и отметаю в сторону, как мусор, все непригодное, все отсталое. Они не знают ни пощады, ни сострадания и производят оценку каждого лишь по степени пригодности или непригодности его для дальнейшего развития.

Когда Высшим Разумом и Высшими Силами дается толчок и импульс для новой фазы жизни, для новой

ступени эволюции, то никакие человеческие силы остановить это движение не могут. Борьба против течения новой жизни - явная бессмыслица, ничего кроме бесславной гибели не сулящая, ибо когда вступает в силу и начинает действовать закон замены изжитых энергий новыми, тогда все непрогрессирующее подлежит уничтожению.

Здесь своевременно упомянуть об одном факторе, который отчасти объясняет возникновение борьбы против нового течения жизни. Фактор этот - то, что всякое новое строительство начинается с разрушения старого здания. Логически иначе не может быть, ибо если на месте старого здания хотят построить новое - нужно разрушить старое. "Но человечество любит принимать вынос сора за разрушение и начало строительства за беспорядок" (Агни-Йога, 392).

Людам труднее всего, с психологической точки зрения, именно этот момент, определяющий образ действия каждого. Они не знают, что пришла пора человечеству подняться на высшую ступень сознания, не знают ни о Строителе, ни о том, как Строитель новой жизни думает провести свои реформы. Они видят разрушение, и первое решение, которое приходит в голову большинству, есть протест и противодействие. Они думают, что делают благое дело, защищая ветхий мир от разрушения, но в действительности они противодействуют эволюции, обрекая себя всем тем ударам и превратностям судьбы, с которыми связано противодействие космическим законам.

Наглядный пример такого неудачного противодействия новому течению жизни, которое не привело ни к чему, можно найти не в отдаленном прошлом, но в близком всем нам настоящем в той стране, которая в первую очередь подверглась влиянию новых течений жизни, то есть в России.

На происходящие там в настоящее время события можно смотреть как на завершение первого периода смены эпох, когда кончается разрушительная деятельность и должна будет начаться созидательная, когда на смену чернорабочим, производившим черную работу разрушения ветхого мира, появляются строители новых форм жизни.

На те формы жизни, которые существуют там теперь, нужно смотреть как на попытки найти истинные формы, необходимые для нового строя жизни, как на переходные, которые будут изменены, смягчены и очищены, когда появятся истинные строители, ибо первый период смены эпох, когда происходит ломка всего отжившего, неизбежно привлекает разрушителей, для которых разрушительная деятельность является родной стихией.

Но когда разрушение ветхого мира закончено настолько, что о возврате к старым формам жизни не может быть и речи, когда все попытки разрушителей создать и наладить новую жизнь оканчиваются неудачами вследствие полной их неспособности к деятельности созидательной, тогда появляются истинные строители новой жизни. Таким образом, там, где течение новой жизни уже началось, оно протекает согласно законам замены отживших форм жизни новыми формами: сначала тяжелый и болезненный период разрушения, затем радостный период созидания и творчества.

Из всего выше сказанного возникает тревожный вопрос: что же ждет те народы и государства, в которых течение новой жизни еще не началось, в которых царит старый режим и старый дух, которые прилагают все усилия к поддержанию старого и к противодействию всему новому? Неужели необходимо пройти через бездну страдания и горя и пролить море слез и крови, чтобы достигнуть радости творчества новой жизни?

Ответ на этот вопрос вытекает из предыдущих положений, в которых говорилось о хроническом характере болезни современного мира и его неспособности старыми способами и методами справиться, и о том что противодействие новому импульсу жизни ничего, кроме страдания, принести не может, благодаря чему наступление новой эпохи является неизбежным и непреложным повсюду.

Что касается сопровождающих переходные эпохи страданий, то возможность избегнуть этих страданий зависит от нас самих. В истории можно найти примеры, когда смена эпох происходила, сравнительно с тем, что было в России, безболезненно.

Если глубже вникнуть в происходящее, то можно прийти к выводу, что смена эпох началась не на всей планете сразу, но лишь в одной стране именно для того, чтобы люди к этому приготовились, чтобы изучили происходящие при этом явления и их законы, чтобы сделали соответствующие выводы и приняли соответствующие решения.

Если же такие страшные уроки проходят для людей бесследно, и они не выносят из этих уроков никаких поучений, если промежуток между началом мирового явления и неизбежным концом его люди употребляют на то, чтобы развратиться еще больше, то кто виноват, если бедствия переходной эпохи повторяются? "Ибо невозможно оставить мир в разложении", говорит Учитель в Новом Учении (Сердце, 42).

Кто виноват, если мы сами вовремя не заменяем обветшалую форму жизни новой, если к освобождению себя от застарелых предрассудков, от заплесневелых традиций, от дедушкиных и бабушкиных обычаев, мы допускаем разрушителей и чистильщиков, а не делаем этого сами?

Кто виноват, если, живя в мире, мы не имеем ни малейшего представления о законах, управляющих этим миром? Ведь живя в государстве, мы считаем нужным быть знакомыми с законами этого государства. Насколько же важнее знать законы, которые управляют и государствами!

Истинная наука, от которой не скрыто ничего происходящего во Вселенной, говорит, что в эпохи, предшествующие наступлению нового мира, люди становятся неспособными к восприятию новых идей.

Текущая раса имеет много извращенных особенностей. Современные люди во всем хотят убедиться лично. Казалось бы, это очень хорошо, но следствия бывают самые неожиданные. Убедившись, люди возвращаются без последствий к своим занятиям. Самое поразительное не оставляет следа на обычной жизни.

Можно удивляться, как люди, считающие себя учеными, проходят мимо самых полезных явлений. Для них все открытия моложе ста лет остаются оспоримыми гипотезами.

"Откуда пришла неподвижность мышления нашей расы? Подобное умирание сопровождало конец каждой расы. Это старость, это конец, это нежелание приобщиться к эволюции" (Агни-Йога, 246).

Не то ли мы наблюдаем теперь? Современные люди так цепко держаться за все старое, как за якорь спасения, как за свою единственную надежду, и так неохотно встречают все новое, точно своих злейших врагов.

Современный человек часто согласится, что существующий строй не годен, что необходим новый, но когда этот новый строй ему предлагается, он его не принимает, ибо у него нет знания непреложности законов эволюции и нет мужества, чтобы, отказавшись от старого, принять новое.

Всегда существовало и существует теперь три рода безумия: первое категорически отвергает все, чего оно не знает; второе которое слепо принимает на веру все слышанное, и третье - которое закрывает глаза на явления, знаменующие новую ступень эволюции. В наше время особенно пышным цветом протекает первое и третье.

"К сожалению, настоящее время совершенно соответствует последнему времени Атлантиды. Те же лжепророки, тот же лжеспаситель, те же войны, те же предательства и духовное одичание. У нас гордятся крохами цивилизации, так же точно Атланты умели промчатся над планетою, чтобы скорее обмануть друг друга: так же сквернились храмы, и наука сделалась предметом спекуляции и раздора. То же самое происходило в строительстве, точно не дерзали строить прочно. Так же восставали против Иерархии и удушались собственным эгоизмом. Так же нарушали равновесие подземных сил и создали взаимными усилиями катастрофу" (Иерархия, 145).

Потому чрезвычайно трудна и неблагодарна роль тех, кто в переходное время берется сообщить людям то, что, по условиям времени, наиболее необходимо. Как подойти к сознанию людей, чтобы они встретили ваши слова сочувственно, в какой форме предложить им то новое, которое неизбежно идет само, чтобы оно было для них приемлемо, где найти те слова, чтобы убедить, что спасение впереди, в устремлении к новому и гибель в неподвижности и в закостенелости в старом?

К счастью для человечества, в человеческом организме имеется один дивный орган, который способен разобраться во всех самых сложных вопросах, если сознательно к нему обратиться. Орган этот - сердце. Потому во всех сложных, запутанных и кажущихся неразрешимыми вопросах нужно обращаться не к своему уму, но к сердцу.

Наш ум - аппарат весьма несовершенный. Он требует постоянного за собой контроля и наблюдения, потому что его интересует не предмет мышления, но само мышление. Он может с одинаковой интенсивностью и напряжением мыслить как о самом возвышенном, так и о самом низменном. Он может по одному и тому же вопросу представить десять решений за и десять решений против, ибо его суждения меняются вместе с дуновением ветра.

Наш ум никогда не имеет правильного представления о текущих событиях. Он вечно ошибается и увлекает человека в непоправимые ошибки и заблуждения. Он не видит и не понимает угрожающих человеку опасностей и часто ввергает его в самообман, в пороки и даже преступления.

Неуправляемый и недисциплинированный ум - наш враг, и доверяться ему весьма опасно. Человек должен из этого непонятного, капризного, противоречащего и опасного сотрудника сделать своего послушного слугу, который будет мыслить лишь в том направлении, которое ему указывается высшим сознанием человека.

Совершенная противоположность уму - сердце. Оно наш друг постоянный, неизменный, верный. Оно никогда не ошибается и никогда не обманет. Оно знает все и может дать ответ на любой неразрешимый для ума вопрос, если сумеет к нему сознательно обратиться.

"Сердце вздрогнет первое, сердце затрепещет первое, сердце узнает много прежде, нежели рассудок мозга дерзнет помыслить" (Сердце, 353). "Сердце человеческое престол сознания" (Там же, 354). "Человеку дано сердце для высших сношений" (Там же, 389).

Потому все, что доходит до сознания человека, должно пройти через цензуру сердца. Все, что может быть принято сразу, пусть полегит у престола сознания, в глубине сердца. Оно обсудит вопрос и вынесет

правильное и безошибочное решение. Не должен лишь человек давать волю своему уму, ибо его скороспелые и необоснованные решения неизменно приведут к ошибкам.

Когда человек слышит то, чего он никогда не слышал, он никогда не должен говорить: этого не может быть, это невероятно. Это убийственная формула неосознанности, которую незнание выдвигает против знания, не имеет за собой никакого подтверждения и закрывает врата для доступа знания, потому что то, что произнесено, то уже существует, но если мы его не видим, это не значит, что его нет или не может быть.

Зарождающиеся в человеческой голове идеи где-либо существовали и существуют, а если они еще не существовали, то человеческая жизнь дает им существование. Все, что зародилось в мысли человека и произнесено, - все существует, и все возможно. Человеческая мысль не может создать то, что невозможно и не может существовать, ибо для невозможного и несуществующего нет идеи, нет выражения.

Таким образом, лишь в своем сердце человек должен искать ответы на все сложные и неразрешимые вопросы. Ни книжные теории, ни мнения других людей, ни собственное спекулятивное мышление не могут служить основанием для принятия того или иного решения в столь ответственных вопросах и в столь серьезное время, когда решается судьба человека на многие тысячелетия вперед, но лишь голос своего сердца может быть единственным верным советником, правильным судьей и бесспорным авторитетом.

"У древних Учение начиналось с положения руки на сердце. При этом Учитель спрашивал: "Слышишь ли?" И ученик отвечал: "Слышу". - "Это бьется сердце твое, но это лишь первый стук в Врата Великого Сердца. Если не будешь внимать биению своего сердца, то оглушит тебя биение Великого Сердца". Так в простых словах давался указ, через познание самого себя, - путь к Беспредельности" (Сердце, 460).

Выше было упомянуто, что избежать страданий и тяжелых эксцессов, которыми сопровождается смена эпох, зависит от нас самих. Что нужно для того, чтобы ослабить силу тех ударов, которыми новая жизнь, разбивая старые формы, наносит людям наибольшее страдание?

Когда-то один из великих полководцев, спрошенный о том, что нужно для успешного ведения войны, ответил, что для этого нужны три вещи: во-первых, деньги, во-вторых, деньги и в-третьих, деньги. Пользуясь его способом определения, можно сказать, что в нашем случае нужны тоже три вещи: во-первых, знание, во-вторых, знание и в-третьих, знание.

Незнание - главный враг человека и источник многих его страданий. К несчастью, люди ленивы и не любят учиться. Многие люди всю жизнь обходятся теми знаниями, которые они приобрели в детском возрасте, в основном в школе. Конечно, при таких познаниях не может быть широты взглядов, не может быть правильной оценки происходящих событий, а если нет правильной оценки, то всегда возможны ошибки... Всякое событие, выходящее из ряда обыденных явлений, ставит незнающего человека в тупик. Он беспомощно опускает руки, говоря: "Конец всему", между тем для знающего это будет концом лишь отжившего и началом нового.

Незнание есть слабость, тогда как знание есть сила и некоторая величина. Если эту величину обозначить через 1, то незнание будет 0. Но известно, что сколько бы нулей ни складывать - нуль остается нулем. Поэтому мнение хотя бы тысячи незнающих людей не может идти в сравнение с мнением одного знающего человека, ибо знание и незнание - величины несоизмеримые. Поэтому всякий, спорящий против знания и истины и полагающийся, что его мнение имеет какую-нибудь цену, обнаруживает лишь крайнее невежество.

Преимущество знания перед незнанием настолько очевидно, что об этом можно не говорить, но нужно сказать, какого рода знание необходимо в наступающую эпоху, ибо знание знанию рознь. В наступающую эпоху необходимо такое знание, которое должно осветить ту область нашего существования, о которой у большинства людей представления или весьма смутные, или весьма превратные, которой многие интересуются для развлечения или забавы, а иные - для обмана и наживы.

Наступающая эпоха требует знания космических законов как видимого, так и невидимого мира. Она требует признания невидимого мира. Вот, в трех словах, определение сущности требования Новой эпохи. Но признание невидимого мира, который благодаря своей невидимости до сих пор признавался несуществующим, должно изменить в корне все основы существующего материалистического мировоззрения, все существующие понятия и верования.

Признание невидимого мира не должно обозначать лишь то, что мы будем признавать, что он где-то существует. Он должен войти в наше сознание, и мы должны овладеть им настолько, чтобы из невидимого он стал для нас такой же реальностью, как мир физический, чтобы мы могли принимать в жизни его такое участие, как в жизни физического мира.

"Действительность и иллюзия начнут казаться человечеству из одного источника, если поймете, что животный сосуд един. Бессмысленная будет Вселенная при отделении незримого мира от видимого мира. Если мы мним, что путь наш случайность, а за нею пустота, то бедно наше воображение" (Беспредельность, 16).

Если в отживающую эпоху было допустимо бессознательное прозябание, то в наступающую -

необходимо сознательное существование. Не может вечно продолжаться такое положение, что венец творения, человек, живет, не зная цели и смысла своего существования. Он должен познать, наконец, основы Бытия, должен познать законы высшего духовного мира, законы космические.

Знание законов является необходимым условием жизни во всех человеческих организациях и коллективах. Большинство человеческих законодательных кодексов начинается формулой: "Никто незнанием закона отговорится не может", и нарушение закона по незнанию не освобождает человека от наказания, ибо исполнение человеческого закона поддерживается страхом наказания.

Между тем большинство людей живут в Космосе в полном неведении относительно космических законов, нарушая их на каждом шагу своей жизни, каждым своим поступком, словом и мыслью, и удивляются тому, что жизнь их полна превратностей и ударов.

Но космические законы действуют на совершенно иных основаниях, с сущностью действия которых необходимо ознакомиться. Анна Безант в своей книге "Законы Высшей Жизни", проводя параллель между законами человеческими и законами космическими, говорит: "Законы космические или законы природы не имеют ничего общего с законами человеческими. Закон природы не есть приказание, отданное властью, но наличность условий, при которых неизменно совершается одно и то же явление. Везде, где будут присутствовать эти условия, произойдут те же явления. Если изменятся условия, то изменятся и явления".

"В законах природы мы видим последовательность неизменную, непоколебимую, неизбежную, потому что эти законы есть выражение Высшей Воли, в которой нет изменения и ни тени перемены".

"Закон природы не есть приказание: делай это, не делай этого - как это принято в законах человеческих, но простое утверждение, что при известных условиях произойдут известные результаты. За нарушение закона природы не следует никакого наказания, налагаемого по произволу. Природа не наказывает. В ее царстве существует причинная связь между явлениями, строгая последовательность совершающегося и ничего больше. Результат есть неизбежное следствие, вытекающее из причины, а не произвольно наложенная кара".

"Закон человеческий может быть отменен, может быть нарушен, закон же природы - никогда. Природа не знает нарушения своих законов. Что бы вы ни делали, закон остается неизменным. Вы можете разбиться при встрече с ним вдребезги, но он останется непоколебимым, как непоколебимая скала, о которую разбиваются волны прибоя. Они не в силах потрясти скалу или сдвинуть ее хотя бы на волос, они могут только разбиваться о ее непоколебимость и падать пеной к ее подножию".

"Так же действует всякий закон, когда нам приходится иметь дело с высшей жизнью, с миром духовным, с миром невидимым. Мы не живем в мире произвола и прихоти, где сегодня может случиться одно, завтра другое. Наши желания не изменяют закона, наши вечно меняющиеся эмоции не могут затронуть Высшей Воли. Познав это, мы можем работать с полной уверенностью в успехе, потому что опираемся на неизменную Истину, которая есть закон Вселенной".

"Но для того, чтобы работать спокойно и безопасно в мире закона, необходимо знание. Покуда мы не знаем законов, они могут бросать нас с места на место, могут разрушить наши планы, уничтожить наши труды, разбивать наши надежды, уподоблять нас праху".

"Но эти же законы, поступающие с нами таким образом, пока мы их не знаем, делаются нашими слугами, помощниками, двигателями ввысь, когда наше незнание заменяется знанием. Закон, являющийся опасным, пока мы его не знаем, становится спасательным, когда мы его познаем. И всегда, когда мы научаемся работать в согласии с природой, мы побеждаем ее, и ее силы делаются неизбежно нашими слугами. Это относится ко всем силам Вселенной, в каждой точке ее как наверху, так и внизу, как в мире видимом, так и в мире невидимом".

"Природа побеждается послушанием ее законам", - сказал один великий мыслитель.

Выяснив всю важность и необходимость знания космических законов для переживаемой к новому миру эпохи, нужно сказать, что вторым условием, благодаря которому мы можем избежать страданий переходной эпохи, есть оздоровление и обновление жизни.

Выяснив всю важность и необходимость знания космических законов для переживаемой эпохи перехода к Новому Миру, нужно сказать, что вторым условием, благодаря которому мы можем избежать страданий переходной эпохи, является оздоровление и обновление жизни.

В этих трех словах заключается такая большая программа, что перечислить все, что для переустройства и обновления жизни необходимо, - невозможно. Указать на что-нибудь - значит сделать одно более важным, другое менее важным. Между тем важно и необходимо все, ибо обновление должно коснуться всех сторон жизни.

Люди должны взяться за переустройство жизни сами и притом немедленно, не ожидая, пока за это возьмутся космические силы, потому что тогда будет поздно, потому что тогда придется испить всю чашу

страданий, между тем как, начав заблаговременно, можно избежать многого.

Жизнь укажет сама на то, что устарело и требует замены. Всякий сознает сам свои пороки и недостатки и к устранению своих несовершенств должен приступить сам же. Всякий должен сам решить, что для него самое неотложное, самое необходимое, и с этого необходимого он должен начинать.

Единственно, на что нужно указать, - это необходимость проникнуться сознанием, что переустройство и обновление жизни неизбежны и неотвратимы, и решение вопроса о принятии или непринятии участия в строительстве новой жизни должно быть решением вопроса о том: быть или не быть.

Не нужно непременно начинать с чего-то большого, с самого трудного. Наоборот, нужно начинать с мелочей своей повседневной жизни, с недочетов своего домашнего обихода. Всякий день и всякий час нужно стараться что-нибудь уродливое заменить прекрасным, что-нибудь отрицательное - положительным, что-нибудь несовершенное - совершенным.

Главным условием успеха этого, как и всякого другого дела будет радостное и сердечное устремление к той творческой деятельности, которая в самых широких возможностях и размерах открывается для всякого дарования, для всяких способностей. На предстоящий труд нельзя смотреть как на неприятную обязанность, но как на радостное поручение. О каком-нибудь приневоливании и принуждении не может быть и речи, ибо к чистому делу созидательства новой жизни нужно подходить добровольно, с чистыми мыслями и открытым сердцем, без сожаления о прошлом и без страха за будущее.

Вспомним, как радостно встречают всякую перемену в своей жизни дети. Такое событие, как случайная поездка в соседний город или переезд на другую квартиру, служит для них предлогом радостной суеты и оживленных разговоров на долгое время. Или вспомним, как радостно устраивают свою жизнь молодожены. С каким интересом и полным вниманием обсуждают они всякую мелочь и всякую деталь предстоящей им новой жизни, ибо все кажется им важным и стоящим внимания и обсуждения.

Стоит сравнить себя с детьми, переезжающими на новое местожительство, или с молодоженами, устраивающими свою новую жизнь, чтобы вспомнить забытую прелесть новизны, забытую радость созидания и творчества.

К творчеству и созиданию новой жизни приглашаются все. Доступ и врата в новый мир открыты для всех, исключая тех, кто сам себе закрыл вход своим неразумием.

Остается сказать несколько слов относительно того, кто же должен взяться за переустройство и обновление мира в первую очередь. Задача эта возлагается на женщину. Новая эпоха, которая зовется эпохой Матери Мира, есть эпоха женщины. Она выводит женщину из того приниженного и неравноправного положения, которое женщина занимала до сих пор, и отводит подходящее ей место.

Так как наступление Новой эпохи связано с овладением невидимым миром, то главная помощь женщины должна заключаться в создании условий, облегчающих приближение и слияние мира видимого с невидимым. "Не забудем, что при каждом важном достижении необходимо Женское Начало, как основа и сущность. Именно, только женщина может решить проблему двух миров, потому что работа сердца женщины гораздо тоньше, и тем трансцендентальность является облегченной. Истинно, Эпоха Матери Мира основана на осознании сердца" (см. Сердце, § 106).

Для многих уже не новость, что наступающая эпоха отводит почетную роль женщине. Уже были обращения в этом духе к женщинам и от женщин. Уже существуют кое-какие женские организации, которые, понимая предстоящую роль женщины, готовы взяться за работу. Но на этом прекрасном начале нельзя останавливаться. Оно должно получить широкое и быстрое распространение, ибо время не ждет.

Человечество дошло до крайней черты разъединения, до предела зла, до края бездны, в которую готово свалиться. Удержать его от падения в эту бездну может и должна женщина.

Так как разложение мира началось с семьи, то восстановление его может начаться в обратном порядке, то есть только с семьи. Сила женщины в семье. Как раньше любящее сердце матери, жены, невесты и возлюбленной могло вдохновлять на подвиг, на труд, на самопожертвование, так и теперь то же любящее сердце женщины должно вдохновлять и подвигнуть на новые подвиги труда и совершенствования.

Будучи жрицей домашнего очага, женщина может многое. Воспитывая детей в нужном направлении, она может изменить мировоззрение людей в одно поколение. Она может в короткий срок изгнать из своего домашнего обихода все разлагающее, все тлетворное, все безнравственное. Она может и она должна очистить свое жилище от грязи и пошлости, от нечистоты отношений, от сора осуждений и пересудов, от устарелого и ненужного хлама предрассудков и суеверий, от заплесневелых привычек и традиций, от всего, что способствует тьме и мешает свету.

Ведя беспощадную борьбу со всеми отрицательными явлениями современности, женщина должна

попутно с этим насаждать в своей семье начала правды и добра, начала истинного света культуры и знания, должна развивать в своей семье чувство долга и любовь к красоте, стремление к самосовершенствованию и самопожертвованию, любовь и сострадание ко всему существующему, ко всему живущему.

Она должна стать той доброй феей, которая задалась целью спасти мир от гибели и избавить его от зла, которая всюду вместо зла насаждает добро, вместо безобразия - красоту, вместо лжи - правду, вместо несправедливости - справедливость и вместо ненависти - любовь.

В том великая роль и значение семьи и женщины в семье, что, изгоняя из своего домашнего обихода все отрицательное и заменяя его положительным, она изгоняет это отрицательное и из обихода государственного и мирового, что, улучшая нравственный облик окружающих ее лиц, она улучшает нравственный облик человечества.

Постоянным незаметным, но настойчивым влиянием, через своих любящих и любимых, женщина может воздействовать на всю жизнь во всем ее многообразии: на законодательство, на политику, на финансы, на науку и т.д. до бесконечности. Нет такой области, куда не могло бы проникнуть благотворное влияние просвещенной, культурной и любящей женщины.

Конечно, роль женщины в наступающую эпоху не ограничивается только влиянием, то есть деятельностью пассивной.

Она сама примет деятельное и активное участие в творческой работе по приведению в порядок расстроенного течения жизни.

Предстоящая женщине работа настолько обширна, что может заполнить существование не одного только настоящего поколения женщин, но и последующих, настолько разнообразна, что всякая женщина сможет найти себе труд по своим силам, по своему влечению.

Грандиозность предстоящей работы и ее трудности не должны никого пугать. Недостижимых задач при сотрудничестве и истинном устремлении быть не может. Не нужно бояться и препятствий, которые встретятся на пути, ибо всякое преодоленное препятствие прибавляет лишний цветок в венец достижения.

Сознание же, что служение столь высокой цели в окончательном результате есть даже не служение человечеству как таковому, а Той Безначальной и Бесконечной Непознаваемой Сущности, которая является Началом всех начал и которую люди называют Божеством, придаст женщине силу и мужество, преодолев все препятствия, исполнить возлагаемую на нее задачу.

Глава 3 О МЫСЛИ

Из всех великих энергий, которые существуют в Космосе, самой могущественной энергией, обладающей как созидательной, так и разрушительной силой, является мысль. Человек как мыслящее существо пользуется в течение всей жизни этой великой силой в каждый момент своего бодрствующего состояния, не понимая ни значения, ни последствий своего мышления как для него лично, так и для всего мироздания.

Поэтому к числу требований, предъявляемых человечеству Новой эпохи, на первое место должно быть поставлено требование об истинном понимании значения мысли как главного фактора жизни. Пока человек не сознает, что за свои мысли он так же ответственен, как и за свои поступки, он не может сделать ни одного шага по направлению к Новому Миру и Новой эпохе.

Мысль есть первоисточник мироздания, первоисточник всего сущего, ибо всякое творчество зарождается и начинается в мысли.

"Мысль дает форму; мысль дает направление; мысль дает жизнь; мысль дает творчество..." (Беспредельность, ч. 1, § 372). Великая Творческая Сила, создавшая Вселенную, создала ее Своей Мыслью прежде, чем Строители облекли этот мысленный образ Вселенной в воспринимаемый нашими чувствами видимый образ.

Человек, отражение Вселенной, образ и подобие Творца, обладает способностью и силой своей мыслью как творить, так и разрушать. Поэтому умение разумно пользоваться этой великой силой не для эгоистических и разрушительных целей, но для блага ближнего и на пользу эволюции есть первое и основное требование Новой эпохи.

Но прежде чем продолжать развивать мысли "о мысли", необходимо дать некоторое понятие о тех областях и сферах Вселенной, где действие мыслей проявляется, и о человеке как источнике, откуда мысли исходят.

Наша солнечная система и вся Вселенная по своему устройству семерична. Развитие жизни во Вселенной совершается и протекает в семеричных периодах и циклах. Она сама создана в семь периодов, или, как сказано в Книге Бытия Моисея, в семь дней.

Благодаря семеричности принципа устройства Вселенной и нашей солнечной системы число семь является преобладающим во всех проявлениях эволюции и жизни нашей солнечной системы и нашей планеты. Так, развитие жизни в нашей солнечной системе требует семи планет и семи схем эволюции. Одна схема эволюции состоит из семи цепей, одна цепь - из семи Кругов, или манвантар, одна манвантара - из семи мировых периодов. В течение одного мирового периода развивается семь рас, из которых каждая развивает семь подрас.

Далее, у нас существует семь стихий природы, семь сфер, или планов бытия, из которых каждый разделяется на семь подпланов. Еще дальше мы имеем семь тонов звука, семь цветов радуги, семь дней в неделе и т.д., во всех явлениях жизни, как великих, так и малых, мы можем встретить это священное и таинственное число семь.

Человечество нашей планеты проходит четвертый Круг своего развития и принадлежит к третьей, четвертой и пятой расам. Большинство обитателей западного мира принадлежит к различным подрасам пятой расы. Из этого видно, что современное человечество прошло лишь половину положенного ему пути и, в лице передовых представителей его, начинает переходить во вторую половину.

Развитие всякой новой расы знаменует собой новое совершенствование человечества, подъем его на более высокую ступень сознания. Каждая последующая раса будет более совершенной, нежели предыдущая, разовьет более высокую культуру, овладеет более высокими областями знания, проникнет в более высокие планы бытия. Полный Круг развития, или все семь главных совершенствований, с семью дополнительными совершенствованиями в каждом из главных, в окончательном результате дают переход низшего царства природы в высшее.

Мы, люди пятой расы, достигли своего теперешнего состояния, пройдя в своем человеческом развитии пять совершенствований. Мы знаем только пять стихий природы, мы можем проникнуть лишь до пятого плана, или до пятой сферы, и то лишь духовно наиболее развитые, т.е. закончившие свое пятое совершенствование. Высшие чувства, высшие стихии и высшие планы нам не только недоступны, но даже непонятны. Их достигнут и в свое время овладеют ими люди соответствующего развития шестой и седьмой рас. В настоящее время люди пятой расы подошли к порогу шестого совершенствования, которое должно превратить человека в сверхчеловека.

Из семи планов, или сфер, можно говорить лишь о тех планах, в которых живет и проявляет себя человек современного развития своими поступками, желаниями и мыслями. Из семи два высших божественных плана вне человеческого достижения и понимания. Двух следующих духовных планов достигают и посещают их лишь люди, опередившие в своем духовном развитии остальное человечество. Обыкновенный средний человек живет в трех низших мирах, которые, считая снизу, будут: физический, астральный и ментальный.

Человек, отражение Вселенной, или малый Космос, существует на тех же основаниях, на которых существует Макрокосмос, и состоит из тех же семи начал, или принципов, из которых образуется Вселенная.

"С самого начала человек имеет в себе все семь принципов в зачатке, но ни один из них не развит. "... В каждом большом Круге, который человек совершает, один из его принципов развивается полностью. В первом Круге его сознание на нашей Земле тусклое и еще совсем слабое и туманное, наподобие младенческого. Когда он достигает нашей Земли во втором Круге, он уже до некоторой степени ответственное существо а в третьем он становится ответственным вполне. На каждой ступени и в каждом Круге его развитие идет вровень с развитием планетного тела, на котором он находится" (Чаша Востока, письмо XVIII).

Начала, составляющие человека, следующие: 1 - физическое тело; 2 эфирный, или флюидический, двойник; 3 - жизненный принцип, или астральное тело; 4 - низший, или инстинктивный, ум; 5 - высший ум, или интеллект - рассудок; 6 - духовный ум, или чувствознание - интуиция; и 7 - дух - наша бессмертная сущность - высшее я человека.

Первые четыре начала, т.е. физическое тело, эфирный двойник, астральное тело и низший ум, человек разделяет со всем животным миром. Эти начала образуют низшую природу человека. Пятое начало, рассудок, или интеллект, дающий способность самопознания и познания сущности вещей через рассуждение и логическое мышление, вместе с влияниями четвертого принципа и более высокого шестого образуют среднего человека - его душу. Шестой принцип - чувствознание, интуиция, или духовный ум, - дает человеку способность прозрения, способность проникать в сущность вещей не путем

рассуждения или логического мышления, но путем мгновенного озарения, и вместе с седьмым принципом составляет высшую природу человека, его эго, его истинную, безначальную и бесконечную сущность, то, что называют частицей Божества, то, что есть наш дух.

Итак, человек живет и проявляет свою деятельность на трех планах: на физическом плане - своими поступками, на астральном - своими желаниями, на ментальном - своими мыслями. Для каждого из этих планов человек обладает телом, или проводником сознания, из материи этого плана, которое служит ему средством для

познавания этого плана и для общения с ним.

Таким образом, каждый из нас обладает физическим, видимым телом, с его пятью внешними чувствами, для общения и познавания видимого физического мира, и невидимыми телами: астральным, ментальным и другими - с их органами восприятия - из материи соответствующих планов, для приобретения опыта этих миров. "Материальная форма людей не соответствует полному заданию эволюции. Творчество формы человеческой утверждается как наивысшая космическая задача" (Беспредельность, ч. 1, § 387).

Для облегчения понимания, каким образом различные тела человека совмещаются с его физическим телом и почему он этого не замечает, может послужить следующий пример. Представим себе сосуд, наполненный какими-нибудь плотными телами; в этот сосуд мы можем налить воды, которая займет промежутки между плотными телами; затем мы можем туда же накачать воздух, который займет промежутки между частицами воды.

Таким образом, в одном сосуде будут три вида материи, которые будут проникать друг в друга, несколько друг другу не мешая, и живые существа, которые находятся как в плотном теле, так и в воде и воздухе, будут продолжать жить своей жизнью, не замечая присутствия других существ, потому что все они - разные существа, принадлежащие к разным сферам и разным мирам, каждый из которых имеет свою особую жизнь с ее законами. Если бы мы обладали еще более тонкими видами материи, мы могли бы наполнить ими все тот же сосуд, с теми же последствиями и результатами.

Точно таким же образом происходит проникновение одного плана другим в Космосе. Эти планы и сферы не находятся где-то вдали от нас, но тут же, рядом с нами. Они отличаются друг от друга лишь количеством вибраций или колебаний частиц материи, из которых состоит каждый план, и овладение высшим планом состоит в поднятии вибраций своего тела до вибраций этого плана.

Точно так же проникают друг в друга различные тела человека. Если же человек не видит и не замечает присутствия у себя других тел, кроме физического, то лишь потому, что он вообще о них ничего не знает. Чтобы овладеть этими своими телами и жить в высших мирах сознательно, требуется развитие в этом направлении своего сознания, ибо первый шаг во всяком достижении есть сознательное к нему отношение.

Люди, достигшие высокого духовного развития, могут покинуть свои физические тела и даже свои астральные сознательно, могут принимать участие в жизни высших миров, потом возвращаться в свои покинутые тела и помнить все, что с ними происходило, тогда как люди неразвитые покидают свои физические тела лишь во сне и, возвратившись из астрального мира в свое физическое тело, ничего об этом не помнят.

Взаимоотношения между различными телами человека лучше всего выясняются, если проследить события, происходящие с человеком после того события, которое называется смертью человека.

Как мы все знаем, когда после смерти человека уходит из тела дух господин его, физическое тело человека тотчас же начинает разлагаться, при этом из тела выделяется флюидическое тело, или так называемый эфирный двойник, который бывает иногда видим некоторыми людьми на кладбищах в первые дни после погребения и ошибочно принимается за душу умершего человека или его привидение, но это - не более как безобидная тень физического тела, которая вскоре рассеивается в воздухе без каких-либо напоминаний о себе в дальнейшем.

Освободившись от физического тела и его двойника, человек попадает в невидимый астральный мир, который становится для него таким же видимым и реальным, каким был мир физический. Обладая вполне развитым астральным телом с его органами восприятия, человек сразу же может принять участие в жизни этого мира и его обитателей с тою лишь разницей, что на физическом плане человек мог приводить свои желания в исполнение, так как обладал орудием для приведения в исполнение своих желаний - физическим телом, тогда как на астральном плане желания физической природы человека остаются неисполнимыми.

Астральный мир есть мир желаний, которые могут осуществиться или в более высоком, ментальном мире, или в низшем, физическом. Поэтому, когда, умирая, человек переносит желания своей физической природы и свои страсти в астральный мир, то он неизбежно будет страдать и астральный мир явится для него тем адом, о котором говорят религии.

Пребывание в астральном мире не должно быть продолжительным. Астральный мир так же, как астральное тело человека, должен служить посредником между физическим и ментальным мирами. Пребывание в астральном мире продолжается у разных людей разное время и может ограничиться несколькими днями или неделями или растянуться на несколько столетий и тысячелетий в зависимости от разных причин, которые всецело во власти человека.

Но, как бы то ни было, для всякого человека наступает однажды срок, когда он должен покинуть астральный мир для перехода в ментальный. Переход этот подчинен тем же законам эволюции, как и в первом случае, то есть человек, сбросив с себя, как изношенное платье, свое астральное тело, оказывается в низшем плане ментального мира, для которого он обладает телом из соответствующей материи с более или менее

развитыми органами восприятия этого мира в зависимости от общего культурного и духовного развития человека.

Астральное же тело человека, оставшись в астральном мире, не исчезает немедленно, подобно физическому телу, которое зарывают в землю или сжигают, но, удержав при себе некоторую часть сознания покинувшего его человека, продолжает некоторое время полусознательное существование. Эти, как их называют, "сброшенные оболочки", привлекаемые мыслями оставшихся родных и друзей, а также своими воспоминаниями и сожалениями о своей прежней жизни в физическом мире, витают вблизи мест своей земной жизни, часто появляются на спиритических сеансах и ошибочно принимаются за души умерших.

Но эти появляющиеся на спиритических сеансах "души" на обращаемые к ним вопросы могут сообщить лишь то, что они знали в течение своей земной жизни. Знания их не простираются дальше знаний их бывшего земного существования, и они никогда не могут сообщить ничего разумного, обоснованного из так называемого потустороннего мира, ибо этого мира они не видят и не знают. В этот мир погружается освободившаяся от физического тела истинная сущность человека, но не тень его.

Действительная душа умершего человека находится в это время далеко и никогда не является на призыв собравшихся для развлечения невежественных людей. Сознание мало-помалу оставляет эти оболочки, ими овладевает сон, и составляющие их тела частицы материи, не имея больше удерживающего их начала, рассеиваются.

Те же явления и превращения происходят со следующим телом, состоящим из материи низшего ментального плана. Освободившись и от этой стесняющей его оболочки, человек достигает той области высшего ментального плана, который во всех верованиях именуется раем. Тело, которым он здесь обладает, называется непреходящим телом по той причине, что оно не подлежит распаду и остается как обиталище истинной сущности человека на долгое время.

Это непреходящее тело человека есть пятый принцип, наш интеллект, и является, в сущности, тем, что мы называем своей душой; но это еще не сам человек. Наш дух, наше я, облеченное еще одной оболочкой, из материи высшего плана, которая является нашим сознанием, обитает в непреходящем теле до тех пор, пока человек в своем дальнейшем развитии и совершенствовании не будет в состоянии по своему желанию сбрасывать и это тело.

На настоящей стадии развития человека непреходящее тело служит, кроме того, тем ядром, вокруг которого в обратной последовательности наше эго создает новые тела для своей новой жизни в видимом физическом мире.

Кроме того, каждая из человеческих оболочек, в которую облечен наш дух, испускает излучения, которые образуют то, что называется аурой человека, его духовным одеянием. Аура находится в прямой зависимости от степени духовного развития человека. Чем духовно человек более развит, тем аура его больше и богаче разнообразными оттенками. Аура неразвитого человека - серая, бесцветная или состоит из грубых, густых, темных красок, которыми выражаются его грубые страсти и эмоции. Аура человека духовно развитого - чистая, ясная и блещет всеми оттенками света и всеми цветами радуги. Каждая человеческая мысль, каждое его желание отражается игрой цветовых и световых оттенков в его ауре, благодаря чему наши Руководители по излучаемой нами ауре, которая есть показатель нашего внутреннего содержания, видят нашу душу, читают наши мысли как в открытой книге.

Благодаря тому, что жизнь человека, как сказано выше, протекает в трех мирах, никогда не прекращающееся взаимодействие органов восприятия, составляющих человека, его различных оболочек, создает весьма сложный комплекс умственных и духовных проявлений человеческой сущности. Можно сказать, что на настоящей ступени развития человек обладает тремя видами ума: низшим умом, или инстинктом, средним умом, или рассудком, и высшим умом, или способностью прозрения. Эти три вида ума тесно связаны между собой, между ними нет резкой границы, они, обладая многими оттенками, незаметно переходят один в другой.

Исключительно инстинктивным умом пользуются существа, находящиеся на низшей ступени развития, как-то: животные, дикири, дети. Поэтому можно сказать, что инстинктивный ум у человека современного развития - это ум прошлого, рассудок - ум настоящего и способность прозрения - ум будущего.

По мере развития в человеке интеллекта инстинкты постепенно уступают место рассудку, но и человек с развитым интеллектом пользуется и долго еще будет пользоваться этим умом, ибо функции его весьма разнообразны и для человека весьма необходимы.

Как существо физическое, человек на низшей стадии развития не мог существовать без инстинктов, и они начали развиваться в нем в ту отдаленную эпоху, когда он не обладал еще мозгом или, вернее, он был у него в зачаточном состоянии, и функции его исполняли спинной мозг и солнечное сплетение, где инстинктивный ум имеет свое пребывание и в настоящее время.

С развитием умственных способностей инстинкты продолжают исполнять те же функции человеческого тела, что и раньше, которые не требуют участия сознания, как-то: пищеварения, кровообращения, дыхания, восстановления поврежденных тканей, удаления отработанных остатков питания и т.д. Все потребности тела: голод, жажда, сон, половое влечение; все страсти, как: ненависть, зависть, злоба, ревность, мщение и другие проявления эмоций низшей природы человека - все находятся под управлением инстинктов.

Инстинктивный ум есть также ум привычек и всех тех действий, которые мы совершаем машинально, которые мы научились и учимся делать без участия в этих действиях нашего сознания. Когда мы овладеваем какой-нибудь работой, которая требовала вначале нашего сосредоточенного внимания, настолько, что можем делать ее автоматически без участия нашего сознания, то мы передаем ее из области интеллектуальной в область инстинктов.

Инстинктивный ум есть вместе с тем тот удивительный склад, в котором сложено все, что мы когда-то знали, что видели, чем пользовались, все, что когда-то нам было нужно и что в разное время стало ненужным и было оставлено и забыто, но что инстинктивным умом сохранено, сложено в особый запасный склад и подается нашему сознанию в жизни в минуту надобности или во сне, в фантастических видениях и картинах, когда современный хозяин человеческой сущности - рассудок - спит, ибо инстинктивный ум в противоположность интеллекту никогда не спит. Современная наука называет инстинктивный ум подсознанием. Кроме подсознания она знает лишь сознание. Сверхсознания, или того высшего ума, из которого рождается способность прозрения, она не знает и не признает. Между тем явления сверхсознания, исходящие именно из этой высшей области нашего ума, науке известны и зарегистрированы, ибо они происходят всякий день, но отнесены к области подсознания, то есть к более низкой, нежели интеллект, области, тогда как они являются результатом деятельности более высокого, нежели интеллект, начала.

Наука считает интеллект самой высшей частью человеческой сущности, тогда как в действительности он является, как уже сказано выше, всего лишь пятым началом нашей сущности, и выше его существуют еще два начала, или принципа. Таким образом, проявления, идущие из высших областей нашего сознания, ни в коем случае не могут быть относимы к проявлениям низшей природы человека, ибо это не соответствует истине.

Обладание чувствознанием, или способностью прозрения, в настоящее время доступно лишь весьма ограниченному числу людей. Но все, что человечество имеет самого возвышенного, самого благородного и прекрасного, все высшие ценности культуры - все исходит из этой области человеческого ума. Эта область есть тот источник, из которого во все времена исходило вдохновение на поэтов, писателей, художников, ораторов, проповедников и вообще на людей, воодушевленных высшими стремлениями и идеями.

Все, что приобретается человеком по пути его высшего развития, все, что ведет к истинному познанию сути бытия и мироздания, все, что ведет к состраданию, любви и справедливости, к самопожертвованию и благородству, к единству и красоте - все имеет своим источником это высшее начало человеческой сущности.

Это высшее начало человеческой сущности имеет свое пребывание в сердце человека, и потому от всего, исходящего из этой области, веет задушевностью, сердечностью, теплотой и искренностью. Подобно инстинктивному уму это высшее начало человека тоже не нуждается в отдыхе и часто обнаруживает свое существование и проявляет свою деятельность во время сна, предупреждая человека о грозящих опасностях или рисуя картины будущего. Таким образом, когда "бодрствующее" сознание человека спит, подсознание рисует нам картины прошлого, сверхсознание - возможности будущего.

На настоящей ступени эволюции развитие человеком четвертого принципа закончено, развитие шестого принципа еще не началось (за исключением небольшой части опередивших остальное человечество) и заканчивается развитие пятого принципа, то есть интеллекта.

Так как развивающийся принцип является преобладающим, но более низкий и более высокий принципы тоже не бездействуют, оказывая то или иное влияние на принцип развивающийся, то мы видим, что та область природы человека, которая ведает его умственными и душевными эмоциями, является весьма сложным аппаратом. Этот аппарат имеет на одном полюсе низшее начало, которое тянет человека вниз, в бездну, к животному состоянию, на другом полюсе - высшее начало, которое тянет его вверх, к совершенству, к сверхчеловеку. Посередине находится рассуждающая личность - интеллект, который в каждом случае должен решить сам, куда и по какой дороге ему идти.

Эта борьба в человеке двух начал - между высшим и низшим, между добром и злом - проходит через весь период существования человека, пока в нем развивается пятое начало - интеллект, и все случаи подъемов и падений людей в их шестви по пути эволюции есть результат преобладания то одного, то другого начала.

Интеллект имеет большие заслуги в деле развития цивилизации, науки, разного рода прикладного знания и всех тех областей человеческого знания, где требовалось кропотливое исследование, вычисление и наблюдение, логическое рассуждение и мышление. Все технические совершенствования, все достижения в

области облегчения и улучшения жизни человека есть результат этой части нашего ума.

Но "интеллект не есть мудрость. Чувствознание есть мудрость, интеллект есть рассудок. Мудрость решает, потому что давно уже это решение оплодотворилось. Интеллект есть преддверие мудрости, и, когда он заострен, он сливается в сферу синтеза" {Агни-Йога. § 508}.

Имея большие плюсы, интеллект имеет и большие минусы. Его развитие полезно до тех пор, пока он прислушивается к голосу своего высшего начала, которое есть мудрость, пока он признает его. Но самым большим минусом интеллекта является то, что по мере своего развития он начинает считать себя самым высшим началом.

Человек делает тогда из своего интеллекта своего бога, начинает признавать и поклоняться только ему; и этим своим ограниченным умом, который он ошибочно считает за свое последнее и величайшее достижение, он пытается объять необъятное, он пытается постигнуть явления, исходящие из высших миров, он пытается измерять огромные величины малым масштабом - ограниченным умом, но так как он этого сделать не может, ибо интеллект может постигнуть лишь явления видимого физического мира, то попросту он начинает отрицать эти явления как несуществующие, ибо не может ни понять их, ни объяснить.

С началом такого отрицания человек порывает связь со своим высшим началом и со всем Космосом, потому что все высшие духовные дары, которые человек может получать из Высших Сфер Космоса, воспринимаются этим нашим высшим началом. Он перестает обращать внимание на внушения, идущие из этой области своей сущности, называя эти явления и внушения галлюцинациями, расстройством воображения и нервов. И когда сознание ограничивается одним видимым физическим миром, то развивается материалистическое мировоззрение со всеми его отрицательными последствиями!

Тогда происходит самое худшее, к чему приводит неправильное и одностороннее развитие интеллекта. Ввиду порывания связи с высшим, сдерживающим началом человек развивает в себе самые худшие из тех личных начал, которые заложены в интеллекте, как-то: стремление к разъединению и расчленению, обособленность и самость, эгоцентричность и эгоизм, нетерпимость к чужому мнению и страсть к противоречию и антагонизму.

Подвергая все непонятное отрицанию и сомнению, все высшее - оплеванию и осмеянию, все исходящее от другого - критике и противодействию, не признавая никого авторитетом, кроме себя самого, такой человек становится, в полном смысле слова, ежом, который своими колючками колет всякого, кто бы к нему ни прикоснулся.

"Интеллект есть в человеке начало разъединяющее, он различает "я" от "не я". Он осознает только себя одного, а все остальное мыслит как внешнее и чуждое для себя. Это начало борющееся, враждующее, самоутверждающее, готовое уничтожить все, что стоит между ним и предметом его желаний. В человеке лишь интеллект по природе своей склонен к вражде, ибо он утверждает себя как величину, отдельную от всех остальных, и именно в нем заключается корень разъединения, вечно возобновляющийся источник отчуждения человека от человека".!

Такое развитие интеллекта показывает, что оно не только доведено до предела, но перешло его и что дальнейшее развитие его грозит дальнейшим развитием зла, благодаря чему нужно ждать явлений, которые положат предел и тому, и другому.

Законы развития жизни, равно как результаты, или сбор плодов развития, во всем одинаковы. Как при сборе плодов из сада берутся лишь зрелые, а незрелые и перезрелые, как негодные к употреблению, или выбрасываются, или идут в переработку, так же для Новой эпохи, для новой ступени жизни годны лишь зрелые плоды человеческой эволюции. Незрелые и перезрелые, как неудовлетворяющие требованиям Новой эпохи, будут отброшены. Эволюция, то есть движение вперед, равняется по передним. Нет и не может быть при движении вперед оглядывания назад, на тех, кто отстал, и на тех, кто, взяв ложное направление, попал в болото и не имеет сил оттуда выбраться.

Современный мир погибает из-за чрезмерного развития интеллектуального ума, от преобладания рассудочности в ущерб духовности, от обилия перезрелых и незрелых плодов.

Кроме перечисленных особенностей, интеллектуальный ум имеет еще много других особенностей, большинство из которых более отрицательны, нежели положительные. Главная его особенность состоит в том, что во время бодрствования человека он должен быть чем-нибудь занят.

Если человек сознательно сам не указывает ему необходимую работу, он будет думать о чем угодно, заботясь не о ценности или качестве своих мыслей, но об их разнообразии и количестве, потому что главная потребность его - чувствовать себя живым, волноваться, вибрировать и отвечать на все явления видимого мира, передаваемые ему нашими внешними чувствами.

* А. Безант. Древняя Мудрость.

Благодаря этому он чрезвычайно непостоянен, капризен, рассеян, не любит долго задерживаться на одном предмете и порхает с предмета на предмет, как бабочка с цветка на цветок, вследствие чего лишь профессиональные мыслители и люди умственного труда отчасти владеют своим умом. Большинство людей не могут сосредоточить своих мыслей даже на самый короткий срок. Если же он почувствовал, что человек выпустил или ослабил сдерживающую его узду, то он может превратиться для него в источник многих и тяжелых бедствий.

Развитие интеллекта есть опасный возраст человеческой сущности. Когда взамен инстинктов развивается интеллект и этот более высокий в сравнении с инстинктом ум направляется не в сторону совершенствования, не на борьбу со своей низшей природой, но на более утонченное удовлетворение ее нужд, то это приводит не к добру и благу, но к обратным результатам. Человек не только может уподобиться животному, но может пасть ниже его.

От направления, взятого интеллектом, зависит вся судьба человека. Или он может идти в ногу с эволюцией, развиваясь и совершенствуясь постепенно, или может упасть в такую бездну, из которой ему не выбраться.

Большинство людей не предполагают даже, какого опасного и коварного сотрудника они имеют в своем недисциплинированном и неуправляемом уме, если он лишен благотворного и сдерживающего влияния своего высшего начала и ему предоставлена свобода мыслить, когда он хочет, о чем хочет и как хочет. Поэтому вопрос о контроле своих мыслей является вопросом первостепенной важности и самой насущной необходимости.

"Для современного человечества мысль превратилась в незначительное мозговое сокращение. Не видно глазу следствие мысли, значит, его и не существует" (Сердце, § 87).

Как сказано выше, мысль есть одна из самых могущественных энергий в Космосе. Ее могущество состоит в том, что она приводит в действие и движение стихийные силы природы, которые сами по себе неподвижны и инертны и требуют для приведения их в действие толчка, который дается им мыслью человека и всякого мыслящего существа. Но так как наш интеллект, как это видно из сказанного выше, есть мыслительный аппарат, который даже помимо желания человека все время излучает мысленную энергию, творческую или разрушительную, наполняющую собой пространство, то наш ум, в полном смысле слова, является фабрикой добра и зла.

Его можно уподобить цветку, наполняющему пространство ароматом и благоуханием, если посылаемая им мысленная энергия по своему содержанию прекрасна, или куче навоза, распространяющей вокруг себя зловоние и разложение, если его излучения состоят из злобы, ненависти, зависти, предательства и прочих отрицательных качеств.

Но в этом сравнении приведены лишь крайние полюсы одного и того же явления. Людей, знающих значение мысли и настолько духовно развитых, которые посылают в пространство лишь прекрасные и благие мысли, мало. Точно так же не так уж много людей исключительно злобных, сознательно дышащих ненавистью ко всему окружающему, посылающих лишь отравленные стрелы своих мыслей.

Обыкновенный средний человек, каких на земле подавляющее большинство, мыслит непрерывной лентой мелких, слабых, неясных и туманных мыслей, в которых может и не быть ни сильной ненависти или вражды, ни даже исключительного эгоизма, но лишь мелочь и сор повседневности, состоящей из мелкой зависти, критики и осуждения окружающего, из личных несогласий, споров и раздоров, из пошлых личных желаний, стремлений и побуждений.

"...Люди думают, что их мысль мала и никуда достичь не может. Между тем потенциал мысли велик, и для мысли не существует ни пространства, ни времени" (Иерархия, § 172). "...Каждая мысль может или затемнить, или очистить пространство" (Иерархия, § 173).

"Каждая мысль рождает действие. Самая ничтожная мысль создает крохотное действие; потому мыслите широко, чтобы, даже при утере, все же оставался достаточный потенциал для существенного последствия" (Сердце, § 127).

Нет сомнения, что действие мысли будет тем сильнее, чем больше вложено в нее мысленной силы. Эта сила мысли видима, осязаема и может быть взвешена на весах. Известно, что один и тот же человек, взвешенный во время сосредоточенного мышления, весит больше, нежели тогда, когда он ничего не думает. Эта разница в весе - факт, известный нашей современной науке, - являет сущность мысли, показывая вместе с тем ее материальность.

"Мысль есть основа творчества. Она может быть видима и измеряема. К мысли нужно относиться как к созданию самодействия. Из этого понимания проистекает правильное обращение со следствием мысли. Часто скажут почему не пресекаем следствия мысли? Но мысль есть новорожденное существо духовного плана. Заметьте, мысль не есть абстрактность, не есть вещество, но есть сущность со всеми признаками самодовлеющего существования. Как сущность духовного плана, мысль не может быть уничтожена. Можно ей

противопоставить подобное же существо большего потенциала, в этом сущность тактики Адверса, когда уроду дают вырасти до всего безобразия, чтоб подавить лучом Света. Иерархия будет лучшим ручательством истинной мощи Света" (Иерархия, § 211).

Мысль сильная, яркая, с определенной целью сознательно посланная, создает из ментальной материи живое пространственное существо мыслеобраз, - которое будет стремиться осуществить вложенную в него идею. Эти мыслеобразы живут столетиями и тысячелетиями, ожидая исполнителей вложенных в них мыслей. Они отличаются от прочих живых существ ментального плана тем, что не могут отвечать на вопросы, ибо не имеют центра сознания, живут лишь для того, для чего они рождены, и действуют лишь в том направлении, которое составляет сущность их содержания.

Но не нужно думать, что лишь сильные и яркие мысли способны творить, что мысли слабые, неясные и туманные безвредны. Они гораздо вреднее, нежели можно предположить, помня, что во Вселенной действует закон притяжения подобного подобным.

Каждая мысль, хотя бы неопределенная, неясная и туманная, создает соответствующее туманное отражение на ментальном плане, которое притягивается подобными же неясными и туманными мыслями других людей. Они не сливаются с несходными с ними по содержанию туманностями, но лишь с себе подобными.

Теперь представим себе, что ежеминутно и ежесекундно многие миллионы подобных неясных, туманных и по своему содержанию отрицательных мыслей несутся в пространство. Здесь они сами группируются по своему содержанию, отталкивая несходные им мысли и притягивая подобные. Они усиливают одна другую, образуя громадные резервуары хаотической силы, в которой нет даже тени творческого импульса, но есть избыток энергии отрицательного характера. Эта энергия, не находя для себя применения в творческой деятельности, обрушивается на человечество в виде всевозможных стихийных бедствий, как-то: эпидемий, наводнений, голода, землетрясений, войн и тому подобных следствий.

"Польза или вред - это вы, люди, предпринимаете. Какова посылка, такова получка. Можно создать дождь лучистых посылок, но и можете насытить пространство саранчой - таков закон сотрудничества мыслей и пространства" (Беспредельность, ч. 1, §3).

Жителям южных стран знакомо бедствие и опустошение, производимое саранчой. Это бедствие, как и все другие бедствия, есть результат отрицательного мышления человека, но оно может служить ярким примером и сравнением того, как малая мысль и малое насекомое, соединившись вместе, образуют грозную разрушительную силу.

Что такое представляет собою прилетевшая из пространства саранча? Это вернувшиеся к человеку посланные им в пространство мысли, где каждая отдельная саранча есть отдельная мысль отдельного человека. Каждая отдельная саранча, как и отдельная незначительная мысль, кажется безобидной и безопасной, но, соединившись вместе, они - стихийное бедствие и грозная разрушительная сила, которую человек вызвал сам своим отрицательным мышлением.

Человек не может получить обратно нечто лучшее, чем то, что он посылает. Не может то отрицательное, что он посылает в пространство, трансмутироваться для него в нечто положительное, и все стихийные бедствия и катастрофы, до землетрясений включительно, есть создание самого человека, результат его плохого мышления. В Новом Учении Учитель говорит: "Можно просить человека: "Друг, не устраивай землетрясения"" (Иерархия, § 166).

Само собой понятно, что в пространстве существуют не только массы хаотической, разрушительной силы. Если бы это было так, то мир перестал бы существовать. Соединившись вместе, они могли бы его уничтожить. Но, к нашему благополучию, мир управляется Высшим Разумом, установившим во всем свои мудрые законы.

Закон, управляющий миром мысли, тот, что чем выше мысль по своему содержанию, тем она сильнее. Высшая сила мысли, дающая власть над стихиями, есть принадлежность Высших Существ, достигших высшего духовного развития. Своими положительными, высокого содержания мыслями они могут парализовать губительное действие отрицательных мыслей человечества, могут направить их действие по своему усмотрению в нужную сторону.

Кроме мыслей определенно положительных и определенно отрицательных, пространство содержит множество полезных мыслеобразов, всевозможных оттенков человеческого мышления настоящих и прошлых веков, образуя, таким образом, запасный склад неиспользованной человеком разного рода и вида мудрости.

* 3 Зак. 288

В этом запасном складе содержатся мыслеобразы по самым разнообразным вопросам, созданные человечеством прошлого и создаваемые в настоящее время, которые еще не осуществлены и не нашли

выражения в видимом физическом мире. В астральном мире существуют целые области, наполненные мыслеобразами будущих изобретений и открытий, которые в разное время созданы гениальными людьми, но которые людьми настоящего времени еще не изобретены и не открыты.

"Расцвет страны всегда творится с космическими воздействиями. Коллектив устремленных мыслей притягивает из пространства нужные наслоения явленных посылок. Клише открытий великих носятся в пространстве. Те, кто могут напрячь свою психическую энергию в ритм космических энергий, те примут в сознание сокровища. Расширение сознания направит к цепи соединения всех творческих сил Космоса" (Беспредельность, ч. 1, §25).

Из этого запасного склада мудрости люди всегда черпали и черпают в нужное время нужные им мысли, сами того не подозревая, считая исключительно себя творцами тех мыслей и тех изобретений, которые они позаимствовали из пространства. Когда человек работает над разрешением какого-нибудь вопроса и не находит правильного к нему подхода, то, по мере более глубокого проникновения в интересующий его вопрос, наступает такой момент, когда мысли рекой начинают течь в его голову, и он находит нужное ему решение. Это значит, что мысль человека достигла пространственной мысли такого же содержания, которая и явилась ему на помощь.

Понятно, что из этого источника человек может черпать мысли любого содержания, ибо там хранятся образцы человеческого мышления прошлых и настоящих веков, хранится все, что человечество думало и думает.

Таким образом, человек, настроенный к отрицательному мышлению, помимо того что создает отрицательные мыслеобразы, усиливает своими мыслями уже существующие подобные мыслеобразы, и если не сам воплотит в действие свою мысль на физическом плане, то будет способствовать воплощению ее другим лицом.

Человек, лелеющий мысли ненависти, злобы или мести, создает и привлекает к себе такие мыслеобразы, что, если бы мог их видеть, он ужаснулся бы сам, ибо материя астрального плана настолько пластична, что мысль творит из нее именно такое существо, какое вложено в содержание мысли, потому и говорится, что мысль есть величайшая творческая сила.

Существо, созданное мыслью о злобе, будет сама злоба, при одном взгляде на которую ни у кого не останется сомнения, что это именно злоба. Существо, созданное мыслью о какой-нибудь низкой страсти, будет сама низость и сама страсть. Человек, думающий о каком-нибудь преступлении, создаст преступное существо, которое будет стараться осуществить это преступление в жизни, ибо все, что существует на ментальном плане, должно когда-нибудь осуществиться на физическом.

Эти творимые человеческой мыслью живые существа, проводя в жизнь вложенную в них мысль, исполняют в некотором роде волю человека и являются как бы рабами создавшего их человека, но на самом деле, в окончательном результате, они покоряют и поработают человека и держат его в своей власти до тех пор, пока сильными и положительными мыслями он не создаст другое, более могучее существо, которое порвет связь человека с отрицательным существом и уничтожит его. Если же человек этого не сделает, то созданное им существо, усилившись и окрепнув, со временем уничтожит его.

Если мысль человека или его чувства направлены к определенной личности, мыслеобраз идет прямо по направлению данного лица и входит в соприкосновение с ментальным проводником того человека. Предположим, что один человек посылает другому благие мысли и хорошие пожелания, и тот другой человек эти благие мысли воспринял и укрепился сам в своих благих намерениях настолько, что провел их в жизнь. В этом случае благая мысленная посылка принесла двойную пользу - и принимающему, и посылающему, ибо посылающий, что сеющий, пожинает сторицею. Теперь предположим, что один человек посылает другому мысли ненависти и злобы, и тот человек эти злобные мысли отверг, ' не принял их в свое сознание и не проявил никакой злобы. Тогда, по закону мысли, такая непринятая мысль, как бумеранг, возвращается к пославшему и с удесятенной силой бьет его. Поэтому злобные мысли и проклятия по чьему бы то ни было адресу опасны первым делом породившему их.

Если человек настроен на эгоистическое мышление и думает только о себе, об удовлетворении своих желаний и страстей, то мысли его никуда не идут. Они витают над ним в виде облака, всегда готовые действовать на него самого во всех тех случаях, когда они находят его в состоянии пассивном. Например, если человек часто предается определенным эгоистическим мыслям и приходит к выводу, что удовлетворение какого-нибудь желания является для него одной из насущных потребностей, без чего он никак не может обойтись, то в конце концов так и получается. Человек может забыть об удовлетворении своих желаний, когда он занят исполнением своих обязанностей, но, как только он после своих трудов вздумает отдохнуть и его ментал бездействует, он чувствует наплыв нечистых мыслей. Эти мысли рождают желания, желания приводят к действиям. Если у человека пробудилось уже сознание и он дает себе некоторый отчет в том, что с ним

происходит, он склонен будет объяснить это искушением или дьявольским наваждением, но действительности этот наплыв нечистых мыслей, этот натиск зла не есть атака на человека темных сил, но его собственное порождение. Это его собственные мыслеобразы входят в его сознание как реакция на него самого, как последствие его отрицательного мышления.

Этим не исчерпывается вред, наносимый человеком себе и другим своими отрицательными мыслями. Предположим, что кто-нибудь думает о самоубийстве. Допустим, что он его не совершит, но лишь' порой думает о нем, но этого вполне достаточно, чтобы совершилось самоубийство другого человека, потому что в это время рядом или на другом конце земного шара может находиться подобный же человек, но находящийся в более тяжелом положении, которому не хватает лишь ничтожного толчка, чтобы он окончил свои счета с жизнью.

И вот в такое время и в таком положении он привлекает к себе из пространства подобную же мысль другого человека, которая является тем толчком, которого ему не хватало, и человек, думавший о самоубийстве, явился убийцей другого человека. Таких незримых убийств совершается гораздо больше, нежели зримых, и, может быть, многие из нас повинны в этом, не подозревая даже об этом.

"Может ли человек восходить или нисходить для себя одного? Конечно, никакое существо не может действовать без значения для окружающего. Не только каждым действием возмущает оно различные слои атмосферы, но дословно влечет за собою близкие ему существа. Тем более человек должен осознать свою ответственность перед мирозданием. Человек возвысился помыслом - и тем 'самым кому-то оказал существенное благодеяние. Человек пал духом - и тем самым, может быть, умертвил кого-то. "..."

Нелегко решить, когда кто убийца или благодетель. "... Но можно привести много примеров, когда впавший в безумие в Азии был причиной гибели человека в Европе. И когда поднявшийся духом в Америке исцелил кого-то в Египте. Потому благорасцветание помыслов есть огненный цветок духа" (Агни-Йога. § 168).

Так велико взаимное влияние наших мыслей друг на друга. Это влияние сказывается в каждый момент нашей жизни. Каждой своей мыслью, положительной или отрицательной, человек открывает себя соответствующему влиянию - хорошему или плохому - и, в свою очередь, сам влияет таким же образом на других. Когда мы читаем книгу или газету, слушаем оратора или проповедника, мы открываем себя влиянию излагаемых мыслей точно так же, как влияем на других в хорошую либо плохую сторону, излагая свои мысли тем или иным способом.

Действие человеческих мыслей так велико и могущественно, что оно создает каждому месту, которое посещается людьми с определенной целью и определенными мыслями, особую, свойственную лишь данному месту свою атмосферу. Многие сотни и тысячи людей, посетивших эти места, оставили в них свои мысли. Эти мысли заполняют, наслаиваются и срастаются с данным местом настолько, что становятся его специфической принадлежностью, его неотъемлемою принадлежностью. Долгое пребывание человека в таких местах способно переродить человека и изменить характер его.

Существуют места, которые всегда вызывают определенные мысли и определенное настроение у посещающих их людей. Так, когда мы посещаем кладбище, нас невольно охватывает чувство тихой грусти и бренности человеческого существования; когда мы входим в пустой храм - нас встречают волны молитвенного настроения и чувство благоговения; когда мы посетим какой-нибудь коммерческий центр - мы будем охвачены веяниями деловой сферы; когда мы зайдем в кабаре - мы можем заразиться тем легкомысленным весельем, которое царит там.

"Двигатель эволюции есть мысль" (Беспредельность, ч. II, § 395), но царь мысли есть человек, поэтому он есть царь своей эволюции. Своими мыслями он создает свою эволюцию. Если, как гласит закон мысли, два человека, думающие об одном и том же, увеличивают силу своей мысли в семь раз, то устремленная мысль народа увеличивает ее до бесконечности и может изменить судьбу планеты, может изменить течение небесных светил.

"Из всех энергий тончайшая есть мысль. Можно, истинно, утверждать, что мысль переживает все. Мысль бессмертна, и живет, создавая новые сочетания. "... Осознание, что мысль вечна и непобедима, даст человечеству устремление к зарождению творческой мысли" (Беспредельность, ч. II, § 398).

Но не нужно думать, что лишь царь мысли, человек, способен мыслить и что низшие существа и так называемые неодушевленные предметы не мыслят. Все, что существует, - все живет; все, что живет, - все мыслит.

"Если можно утверждать наличие мысли камня, то какая чистая радуга мысли наполняет пространство! Нужно привыкнуть к сознанию, что все сущее проникнуто мыслью. Явление неотвлеченное и весомое, конечно, остается в понятии энергии, но сохраняет потенциал сознания эволюции.

Чувствование растений недавно ограничивалось инстинктом, но исследования инстинкта относят его в область мысли, отсюда наблюдения и вниз и вверх. Обычна ошибка человекообразных, приписывающих себе

исключительное право на мысль. На самых примитивных примерах можно показать, насколько мысль человечества разделена возрастом, положением и народностью. Именно среди людей можно иногда поражаться слабым зачаткам мысли. Зато безымянные пространственные мысли поднимают дух.

Вы знаете, что видоизмененное радио может уловить пространственные мысли, и мысль, как вещество, может обоюдно питать и возрастать.

Задумайтесь над явлением мысли, осознайте распространение ее и радуйтесь лаборатории мысли, которая от клетки минерала до Беспредельности соединяет начала.

Магнитная волна, искра электричества и мысль - эти три встречают путника, стремящегося в Беспредельность" (Агни-Йога, § 80).

До сих пор человек считал себя ответственным за действия и за слова. В действительности же ответственность за действие и за слово есть ответственность за мысль, ибо и слово, и действие есть выражения мысли и имеют свое начало в мысли. Новая эпоха требует, чтобы человек сознательно понял и принял ответственность за свое мышление.

Новая эпоха требует сознательного мышления, она требует, чтобы человек овладел своим мышлением, чтобы очистил его и изгнал из своего мышления тех скачущих блох, которые приносят большой вред ему и всему мирозданию, чтобы он не был подобен человеку, машущему в темноте руками и не знающему, какой предмет он заденет, какой опрокинет, какой разобьет, о какой разобьется сам, чтобы он пользовался этой великой силой разумно и сознательно для благих целей, для пользы эволюции, а не так, как до сих пор он пользуется ею, бессознательно принося лишь вред и разрушение.

"В несознательном мышлении есть одно поражающее свойство - чувствовать грядущее наоборот. Приближение чего-то ощущается, но извращенное сознание преломляет представление. Не стоит приводить примеры, когда люди радовались перед несчастьем и ликовали перед поражением" (Агни-Йога, § 545).

"Вреднее всего так называемые невольные мысли. Каждая сознательная мысль уже содержит некоторую организованность, но хуже всего малые бродяги, которые без смысла засоряют пути" (Агни-Йога, § 534).

Необходимо сказать, что совсем не так легко научиться мыслить правильно. Потребуется годы упорного усилия, чтобы овладеть своим мышлением. Трудно развить напряжение мышления, еще труднее достигнуть высокого качества помысла, тем не менее хотя задача эта не легкая, но доступная. Кто проникся сознанием гибельности для себя своего прежнего мышления и готов отказаться от него для разумного и сознательного пользования присущей ему силой, тот, помимо того что найдет в себе самую необходимую для этого энергию, получит помощь от Высших Существ, от Высших Разумов, которые никогда не оставляют без своей помощи человека, стремящегося к совершенствованию.

"Главное, научиться мыслить наедине. Помнить ответственность мышления. Истинно, мысль разрушает лучшие стены. Сомнение, раздражение и саможаление могут быть сознательно удалены. Советую наблюдать за собою и помнить, что никто, кроме Учителя, не поможет. Советую считать Учителя как единственную крепость" (Агни-Йога, § 340).

Так как наш ум всегда должен быть занят, то естественно, что такое занятие или материал для мышления должно даваться ему человеком, а не должен сам он думать о чем попало и как попало. Человек должен сам руководить своим мыслительным аппаратом и направлять его деятельность лишь в нужном человеку направлении. А так как главное несчастье человека заключается в недостатке знания, то направление для деятельности ума человека выясняется само собой.

"Знание, знание, знание! Если бы люди больше задумывались над тем, что знание есть единое спасение, то не было бы доли того страдания. Все человеческое горе происходит от невежества. Потому всякое расширение сознания есть сотрудничество с эволюцией. Всякое явление, преграждающее расширение сознания, против эволюции; потому действия врагов преступны и карма их ужасна. Знание, будем твердить, явит конец страданию человечества" (Беспредельность, ч. II, § 428).

Область необходимого для человека познания так обширна, так увлекательна, что не хватит вечности, чтобы познать все, и стоит лишь хоть немного прикоснуться к ней, чтобы полюбить ее и тем дать своему уму неисчерпаемый источник новых понятий и новых идей, требующих продолжительного и самостоятельного размышления для их усвоения, ибо ум ни для чего другого не существует, как именно для этого.

Следует опасаться мыслей, соответствующих желаниям нашей низшей природы, ибо, будучи усилены соответствующими мыслями из пространства, они создадут желания, а желания создадут условия для их исполнения.

Мы можем и нам дано право призывать из пространства любых помощников и сотрудников, и они приходят к нам такими, каких своими мыслями мы вызывали. Они не лучше и не хуже того, чего мы желаем, и они или тянут нас кверху, или толкают в бездну. Все зависит от нас самих. Главное - уничтожить бактерии низких мыслей, они заразительнее всех болезней.

Нужно сказать, что человек Новой эпохи не будет иметь надобности в борьбе с теми назойливыми и докучливыми мыслями, которые являются бичом современного человека. Он будет управлять своими мыслями настолько, что ни одна эгоистическая, безобразная и отрицательная мысль не будет более загромаждать пространство своей разрушительной силой.

Он будет вынужден к тому самым ходом эволюции. Он будет видеть мысли других людей, точно так же, как его мысли будут видимы и наблюдаемы другими людьми. В силу необходимости он будет вынужден посылать в пространство лишь благие и прекрасные мысли, ибо, если скрывать мысли будет невозможно, то кто же пожелает показать другим свои недостатки?

Наступающая Новая эпоха дает человеку право сознательно творить то, что он желает. Зная, что из всех энергий мысль есть величайшая, которая творит даже за пределами Земли, кто же будет продолжать творить своею мыслью то, что он творил до сих пор? Лишь безумный человек, желающий своей собственной гибели, может продолжать загромаждать пространство отбросами, которые станут для него же запрудами в его собственном развитии.

Венец творения и царь мысли, человек, должен оправдать свое название. Он должен ответственность за мысли принять как непреложную истину и твердо помнить, что своими мыслями он творит свою эволюцию, свое будущее. "Как крылья несут чистые мысли; как стаи черных воронов застилают горизонт темные мысли. Так должен дух осознать" (Беспредельность, ч. II, § 349).

Нельзя выразить словами, в чем должно выразиться то высокое качество мышления, которое требуется от человека Новой эпохи. Каждый человек должен определить это сам. Он должен посылать в пространство самое высшее, самое лучшее, на что он способен, соответственно чему и получка будет самой высшей, какую человек способен получить.

"Сегодня добрый срок для хорошего думания. Если мысль заключает в себе творческую энергию, то как полезно устремить в пространство добрую мысль. Когда человечество сговорится послать добрую мысль одновременно, то и зараженная атмосфера низших сфер сразу прояснится. Так нужно заботиться хотя бы несколько раз посылать каждый день мысль не о себе, но о мире. Так мышление будет привыкать к несвоекорыстным устремлениям. Как Спаситель человечества мыслит лишь о всем мире, так, следуя Ему, мы можем приложить свои мысли для создания творческой энергии. Не нужно смотреть на посылки мысли как на какое-то сверхъестественное действо. Пусть это будет пищею духа; как топливо костра в ночи! Также нужно просто следовать за высшим примером. Сердце будет часами верными, когда призовет к мысли о всех. Не нужно утомительных медитаций; мысль о мире кратка, и отрешение от себя в ней так просто отражается. Пусть будет миру хорошо!" (Сердце, § 300).

"Скажите друзьям о мысли о мире, о мысли о всех мирах. Пусть не придет к ним вредная мысль ханжи: "Что значит для мира моя мысль?" Кто так подумал, тот не отрешился от себя. Конечно, каждый воин пустит лишь одну стрелу, но если каждый пожалеет о своей стреле, то все войско останется незащищенным. К чему тогда крест мира?" (Сердце, § 301).

Глава 4 О ЕДИНСТВЕ ВСЕГО СУЩЕГО

Существует только Единая Вселенная. Другой Вселенной нет, никогда не было и никогда не может быть. Все, что существует во Вселенной, есть часть Единой Вселенной. Многие тысячи наблюдаемых миров и многие миллионы ненаблюдаемых составляют Единую Беспредельную Вселенную, которая ни начала, ни конца не имеет.

Во Вселенной существует только Единый первичный Элемент, то есть Единая Материя, из которой состоит как сама Вселенная, так и все формы видимого и невидимого проявленного мира. Весь непроявленный мир состоит из той же Единой Материи, причем отношение проявленного мира к непроявленному такое же, как между каплей воды и океаном.

"...Этот элемент - выражаясь метафизически - есть единый субстрат или неизменная причина всех проявлений в феноменальной вселенной. Древние говорили о пяти познаваемых элементах: эфире, воздухе, воде, огне и земле... Но эти пять суть лишь дифференцированные виды единого" (Чаша Востока, письмо XVIII).

Существует только одна Сила, кроющаяся и проявляющаяся во всех силах Вселенной. Всякая сила, где бы и в чем бы она ни проявлялась, есть часть Единой Силы. Легкое дуновение ветра, едва колеблющего листья на деревьях, и катаклизмы, разрушающие миры, планеты и материки, есть проявление одной и той же Единой Силы.

Но сила может проявить себя лишь в действии и движении. Нельзя судить о силе, которая ничем себя не проявляет. Манифестация силы есть манифестация действия и движения. Движение небесных сил и движение лепестка раскрывающейся розы - проявление той же Единой Силы.

"...Существует сила, такая же беспредельная, как и мысль, такая же мощная, как безграничная воля, такая же неуловимая, как сущность жизни, и столь невообразимо ужасная в своей разрывной силе, что будь она только употреблена как рычаг, она сотрясла бы мир до самого основания; но Сила эта не Бог, раз существуют люди, которые овладели тайной подчинения этой силы своей воле, когда это необходимо" (Чаша Востока, письмо XXIV).

На каждом из планов бытия действует соответствующая этому плану сила: на физическом - физическая, на астральном, ментальном, духовном соответствующие. Всякая проявляемая человеком сила, физическая или психическая, есть проявление все той же Единой Силы.

Но предоставленная себе самой и не руководимая разумом сила, будучи всегда готовой как к хорошему, так и к плохому применению, могла бы направиться в любую сторону - как созидания, так и разрушения. Поэтому действие силы низшего порядка направляется и подчиняется действию силы высшего порядка, которая есть разум, то есть высшее проявление той же Единой Силы.

"Вездесущ Разум Космоса. Во всем Пространстве проявлен закон руки его. Неисчислимы все воздействия и новые комбинации его. От химизма светил до функций явлений жизни он управляет началом всего Бытия. Этот вопрос волновал многие сознания. Трудно отрицать этот всемогущий Разум Космоса, который своим дыханием проникает все слои тверди. Но люди обычно отворачиваются от истины сознательно. Когда дух стремится к минутному покою из влечения к обманчивой Майе', тогда он просыпает лучшие светолучи Космоса. Озарение может испугать нежелающего просветления" (Беспредельность, ч. 1, § 28).

' Иллюзия. - Прим. А. Клизовского.

Если Единая Сила движет всем, что движется, то направляет это движение и руководит им Единый Разум. Сила, не руководимая Разумом, могла бы мир разрушить, но мир не только не разрушается, но развивается и эволюционирует. Те же частичные разрушительные процессы, которые во Вселенной происходят, есть неизбежная необходимость выбросить из общего хода эволюции то, что отжило, отстало и является препятствием дальнейшему развитию. Но сила, необходимая для разрушения, направляется тем же Единым Разумом, который направляет ее и на творчество.

"Существует в Космосе закон, который предусматривает все лучшие комбинации. Закон притяжения разве не движет устремленными частицами? Разве закон притяжения не движим Высшим Разумом? Когда люди говорят о сгармонизировании, то они так мало вникают в сущность самого закона. Творчество космическое содержит в себе сущность великой Материи Матрикс. Притяжение есть свойство, утвержденное для роста Космоса. Так на всех планах этот закон действует, и в духе и в материи. Основание созидания утверждено на явлении лучших возможностей, и творчество духа идет этим же мощным законом. Потому когда творчество Космоса напрягается различными факторами, нужно понять, что главный импульс дается Высшим Разумом. Так строится Беспредельность! Так создается мировая цепь. Так строится Космос!" (Беспредельность, ч. II, § 130).

Все, что существует в Космосе, имеет свое назначение, выполняет положенную в общем ходе эволюции роль, принимая таким образом участие в общем строительстве Космоса. Поэтому Единый Разум наделил частью своего разума все существующее в меру развития и надобности каждого творения Космоса и в зависимости от той роли и той задачи, которую данное творение в данную эпоху должно выполнять. Можно сказать, что совокупность всех разумов составляет тот коллективный Единый Разум, которым, по словам апостола Павла, "мы живем, движемся и существуем".

Но не нужно думать, что лишь венец творения - человек - обладает разумом, им обладает все существующее. Если, как сказано, "можно утверждать наличие мысли камня..." (Агни-Йога, § 80), то способностью мыслить, или разумом, обладают и минералы, болезненно реагирующие на некоторые кислоты и неприемлемые соединения, и птица, выющая гнездо для своих будущих птенцов, и цветок, раскрывающий свои лепестки лишь при свете солнца, и зерно, растущее лишь кверху.

Хотя людям известен химический состав зерна и они могут создать его искусственным образом, но из искусственного зерна никакого растения произрасти не может, ибо в нем будет отсутствовать то высшее начало, которое Единым Разумом вложено в естественное зерно как жизненный импульс, что и заставляет его в определенное время при определенных условиях давать жизнь определенному растению.

Совокупность условий материи, движения и разума создает то, что мы называем жизнью. Хотя для явления жизни достаточно материи и движения, но инертная материя и неорганизованное разумом движение куда привели бы? Кто может это сказать?

Между тем целесообразность, гармоничность и закономерность мироздания, красота, величие и беспредельность Вселенной говорят о беспредельной силе и беспредельной мудрости Единого Разума, создавшего из первоначального единства бесконечное разнообразие и множество и сохранившего в бесконечном разнообразии первоначальное единство.

"Великое Единство в Космосе главенствует как мощный закон. Только примкнувшие к этому закону

могут, истинно, принадлежать космическому сотрудничеству. Единство сущности во всем направляет человечество к творчеству. Когда сознание черпает из сокровищницы Пространства, тогда напрягается Космический Магнит. Сокровищница явленная содержит утверждение энергии, насыщенной Единством. Потому каждое зерно духа должно чувствовать тождественное Единство. Каждое зерно духа принадлежит космическому Единству, в котором заключено все космическое творчество. Человечество лишает себя этой истины, принимая закон обособления. Непреложен закон Единства во всем своем разнообразии!

Только этим законом можно созидать, ибо когда притяжение творит, тогда в силе действия лежит Единство. Творчество Космоса беспредельно в своем Единстве!" (Беспредельность, ч. II, §48).

Все во всем - вот основная идея Единства Космоса и Единства Жизни. Благодаря пребыванию всего во всем, в Космосе нет ничего ни великого, ни малого, ибо самое малое так же велико, как самое великое, потому что как в малом, так и в великом существует одно и то же Все, которое становится всем, не переставая быть Собою.

"Во всем можно различать Манвантары и Пралайи. Решительно от мельчайших явлений до смены миров можно видеть этот величественный закон. Можно понять строгую прогрессию, связующую малейшее с величайшим" (Сердце, § 140).

Клетка минерала, растения, животного и человека состоит из атомов, а каждый атом есть микроскопическая вселенная с солнцем - ядром - и вращающимися вокруг него планетами - электронами. В семени всякого растения содержится не только будущее дерево с его стволом, ветками, листьями и плодами или будущий цветок с его особым ароматом и цветом, но и возможность воспроизведения неограниченного количества таких же деревьев и таких же цветов.

Единство в многообразии и многообразии в единстве можно наблюдать не только в перечисленных примерах, но в явлениях природы и вообще во всех явлениях жизни.

Одно и то же явление в каждый последующий момент отличается от того же явления, бывшего в предыдущий момент, и хотя природа этих явлений одна и та же, но сущность, но внутреннее содержание их - иное. Во время волнения, как говорит Учение, море не повторяет ни одной своей волны, но каждая последующая отличается от предыдущей. Столетия и тысячелетия складываются из дней и часов, но ни один день и ни один час не похож на бывший, как и будущий не будет похож на него. Листья на одном дереве, несмотря на их кажущееся однообразие, все отличаются один от другого, и хотя каждый человек имеет лицо, но нет двух лиц, похожих друг на друга. Многообразие видимых форм и видимых явлений есть результат коренного Единства, и лишь из основного Единства могло возникнуть бесконечное разнообразие и богатство проявлений Единой Жизни.

"На Единстве зиждется все утвержденное Бытие. Орудующий закон настолько мощен, что созидание космическое держится на этом принципе. Во всем своем проявлении этот закон собирает свои части, объединяя принадлежащее друг другу. "... Этот великий закон есть Венец Космоса" (Беспредельность, ч. II, § 49).

Из основной идеи Единства Всего Сущего и нахождения Всего во всем вытекает, что по части мы можем судить о целом, ибо часть подобна целому и обладает всеми свойствами его. Чтобы исследовать воду какого-нибудь источника, нет надобности производить исследование всей воды, выходящей из источника, но лишь одной капли его; для того чтобы познать свойства какого-нибудь металла - нет надобности производить исследование всего металла, но небольшой части его.

Как упавшая из тучи капля воды говорит о сущности всей тучи, как искра, отделившаяся от пламени, будучи по природе своей однородна с пламенем, может сама превратиться в пламя, если упадет в горючий материал, так всякая жизнь, обитающая в любой из существующих форм, будучи по природе своей однородна с Единой Жизнью, обладает возможностью, обладает потенциальной силой достигнуть самых высоких вершин проявления Единой Жизни. Космос так богат, дары его так щедры, что он всему дает все. Он дает возможность червю стать Архангелом.

Космос никому и ничему не отказывает в своем величайшем даре - жизни. Все, что существует в Космосе, все живет. Мертвого и безжизненного в Космосе нет ничего. Как воздух облекает все находящееся в воздухе, как вода напитывает собой все находящееся в воде, так Единая Жизнь облекает и напитывает собою все находящееся во Вселенной.

Форма, созданная природой или рукой человека, без жизни немыслима. Кажущееся отсутствие жизни в камне или минерале есть результат несовершенства наших органов восприятия, не могущих заметить присутствие жизни в более грубых соединениях материи, но познавший Единство Всего Сущего, познавший Единство Жизни может "...признать в скале своего брата" (Иерархия, § 439).

"В вечном творчестве жизни действует закон Единства. Космическое творчество устремлено как огненный явленный Указ. "... Указ, предопределяющий назначение. Указ, предназначающий замену одного другим. Указ, предназначающий завершение. Указ, предназначающий бессмертие. Указ, предназначающий

жизнь каждому атому. Указ, предназначенный наступлению новой энергии. Указ, предназначенный Новую Эру. Творчество космическое так совершается магнитом жизни. Как же разъединить творение Космоса? Как же разобщить принадлежащее друг другу? Как же разъединить то, что, истинно, исходит одно из другого? Ведь Космос в насыщении напрягается для огненного единения! Только Разум Космоса может дать человечеству Образ Единства. Разум дает человечеству Образ высший творчества самого огненного Сердца. Разум собирает сокровенно. Потому в Космосе этот закон творится жизнью. Где же конец, когда все космические проявления растут в двух Началах? Когда дух соприкасается со сферами высшими, тогда космическое творчество ему открывается в законе беспредельного Единения! Когда дух приобщен к высшему Единению, тогда, истинно, можно сказать, что из сосуда космической радости черпает. Да, да, да!" (Беспредельность, ч. II, §50).

Чтобы понять, каким образом из Единой Материи Единый Разум создает бесконечное множество разнообразных проявлений Единой Жизни, необходимо знать, что достигается это разностью вибраций или колебаний различных видов материи. Чем тоньше материя, тем большее число вибраций она производит, а так как в беспредельной Вселенной нет предела ничему, то нет предела делимости материи и нет предела различным вибрациям, производимым различными видами одной и той же Единой Материи в различных формах Единой Жизни, от самых грубейших до самых тончайших.

Эти вибрации материи в каждой форме проявленного Бытия и в каждом явлении природы есть тот жизненный импульс, которым проявляется жизнь. С прекращением вибрации в какой-нибудь форме прекращается жизнь, и материя, составляющая данную форму, распадается, иначе говоря, наступает то, что люди называют смертью.

' Дух и материя, положительное и отрицательное, мужское и женское. Прим. А. Клизовского.

Вся эволюция жизни, или переход низших форм жизни в высшие, основана на этом принципе. Известные науке переходы одной энергии в другую например, теплоты в свет или звука в цвет - основаны на разности вибраций.

Но действие развивающейся жизни, или вечное движение вперед, кроме разности вибраций требует двух условий: импульса изнутри и толчков извне. Внутренний импульс для эволюции, или вечного движения вперед, то есть, как сказано в приведенном выше параграфе Беспредельности, "Указ, предопределяющий назначение", заложен в каждом зерне жизни при отделении ее от Единой Жизни, а импульс для толчков извне, или соответствующий "Указ", внешним силам природы дается на определенный, в несколько миллионов лет, период времени, в течение которого происходит подъем жизни на более высокую ступень сознания.

Таким образом, сущность эволюции заключается в развитии способности различных форм жизни повышать свои вибрации и воспринимать из всевозможных, исходящих из Единого Источника вибраций все более и более высокие и тонкие, соответствующие стремлениям данной жизни в данную эпоху.

Чем грубее составляющая форму материя, тем менее ощутимо в ней биение пульса Единой Жизни, тем медленнее ее вибрации и тем более грубых толчков извне требует она для своего дальнейшего развития. Развитие жизни минералов происходило в ту отдаленную эпоху, когда совершалось образование земной коры со всеми катаклизмами горообразовательных процессов, всеми землетрясениями и вулканическими извержениями той эпохи, когда никакого другого проявления жизни физического плана еще не могло быть.

Когда данный Творческой Силой жизненный импульс к концу циклического периода путем бесконечной смены одних форм другими, более и более совершенными, дает росток высшей формы жизни и появляются переходные формы жизни, тогда заканчивается развитие низшего царства природы и начинается развитие высшего. Тогда Космическая Творческая Сила дает внешним силам природы новый импульс, или новый "Указ", нужный развитию новых, более совершенных форм жизни, для производства более умеренных и менее грубых толчков извне. Высшие же из переходных форм жизни получают дополнительный импульс для развития новой, более совершенной формы жизни, а низшие переходные формы, как неудавшееся творение, уничтожаются.

Так происходит эволюция и переход низшего царства природы в высшее. Такой переход требует бесконечно большого периода времени и бесконечно большого разнообразия форм. Трудно себе представить, сколько превращений форм нужно было для того, чтобы железо превратить в душистую розу или дерево - в птицу. Между тем такого превращения Творческая Сила достигает разностью вибраций различных состояний одной и той же Единой Материи.

"Закон одинаков, но вибрации его различны, как многообразно Мироздание. Познавшие этот закон не могут отнести ко всему человечеству как к груде однородных камней, которые тоже созвучат на разные вибрации. Должно радоваться этому многообразию, ибо именно оно дает путь к утончению. Что станет с сердцем человечества, если будет звучать лишь на одну ноту?" (Сердце, § 175).

Единая Жизнь с ее многообразными вибрациями выражается: в минерале как зародыш существования; в растении - как зародыш чувствования; в животном - как зародыш мысли; в человеке - как зародыш духа.

Переход низшего царства природы в высшее, то есть развитие данного Творческой Силой зародыша в

высшую фазу жизни, происходит описанным выше способом до человеческого состояния, но развитие человека происходит несколько иначе.

Когда развилось из растительного царства животное царство в конце третьего Круга своим внутренним импульсом, то есть стремлением к восприятию высших вибраций, развило данный ему Творческой Силой зародыш мысли до такого состояния, что мог начать развиваться самостоятельный центр сознания, а внешний импульс толчками извне развил переходные человекообразные формы, то наступила новая фаза

развития человека. Благодаря зарождению в нем самостоятельного центра сознания, он становится доступным для восприятия посылаемого ему Высшими Силами духовного воздействия, и мало-помалу он становится ответственным за свои поступки и дела.

Но долго еще то существо, которое наука называет пещерным и первобытным человеком, хотя по форме своей, по строению тела своего оно кажется человеком, по своему сознанию остается животным.

Медленно развивается в нем зародыш духа и вместе с ним человеческое сознание, но присущий ему внутренний импульс и толчки извне делают свое дело. Суровые условия жизни и тяжелая борьба за существование с природой и со свирепыми животными, от которых он еще так мало отличается, нанося ему удар за ударом, будят его мысль и напрягают его энергию к изысканию способов применения и приспособления к меняющимся условиям жизни, которая развивается и меняется вместе с ним.

Но лишь тогда, когда человек стал развивать свой пятый принцип, свой зародыш духа, став таким образом самостоятельным центром сознания. Творящая Сила исполнила свою величайшую задачу, создав из инертной материи самостоятельное мыслящее существо, будущего богочеловека, Свой Образ и Свое Подобие.

Этот момент имел в виду Моисей, говоря в Книге Бытия, что, создав человека, "Господь... вдунул в лице его дыхание жизни, и человек стал душою живою" (Быт., 2: 7). Именно дыхание человеческой жизни вошло в человека лишь тогда, когда он стал самостоятельным центром сознания, ибо до того времени он жил не человеческой, но животной жизнью.

"...Космос един, и человек - его часть лучшего устремления" (Беспредельность, ч. 1, § 160). Человек является высшим проявлением космического творчества, и потому связь между великим и малым и содержание всего во всем нигде и ни в чем так полно и так ясно не проявляется, как в человеке.

"Центры Космоса равны центрам человека. Человек несет в себе все проявления Космоса. Значительны те явления функций Космоса в человеке. Когда он отражает в себе все космические функции, он измеряет собою те возможности, которые проявляются в Космосе" (Беспредельность, ч. 1, § 200).

"Взаимоотношение между всеми космическими силами и человеком признавалось самыми древними явлениями. Человек - часть космической энергии, часть стихий, часть разума, часть сознания высшей материи. Потому, когда сила дается образу действующему, который исходит из космического зерна, тогда Космос ждет трансмутацию" (Беспредельность, ч. 1, § 155).

Что человек есть отражение Вселенной, что в противоположность Макрокосмосу, или великой Вселенной, он есть микрокосмос, или малая вселенная, известно мудрецам человечества уже давно, и уже давно они учили, что ключ к познанию Вселенной находится в человеке. "Познай самого себя", - говорил Сократ; "Знающий других - умен, знающий себя - мудр", - говорил Лао-Цзы; "Царствие Божие внутри нас", - говорил Христос. Так неоднократно уже человечество призывалось к познанию самого себя для приобретения познания мироздания, ибо другого пути для приобретения высшей мудрости и связи своей со Вселенной нет.

Так непреложна связь человека с Космосом и так велико его тождество с ним, что возможности, открывающиеся для человека, благодаря этому беспредельны. Те Высокие Существа, которые, познав себя, познали Вселенную, учат, что человек, помимо известных всем физических органов восприятия, обладает еще многими органами (а именно сорока девятью), которые находятся в различных местах человеческого тела в состоянии бездействующем у современного человека, но которые, по мере развития в человеке духовности и расширения сознания, разовьются в органы познания и восприятия высших миров, давая разные удивительные высшие способности и высшее знание.

Так, раскрытие центра третьего глаза, находящегося в затылке, дает ясновидение; раскрытие центра, находящегося в легких, дает овладение воздухом и водою, то есть возможность летать по воздуху и ходить по воде, что так поразило учеников Христа, когда они увидели Его идущим по воде; центр, называющийся "чаша" и находящийся около сердца, дает возможность всезнания и памяти своих прежних жизней; раскрытие центра гортани дает то, что получили ученики Христа, когда, по учению христианской церкви, произошло на них "сошествие Святого Духа", когда они заговорили на разных языках. Сущность этого удивительного дара состояла не в том, что апостолы говорили одновременно на разных языках, но в том, что каждый слушающий понимал то, что говорили апостолы, и каждому казалось, что с ним говорят на его родном, понятном ему языке.

Раскрытие других центров дает разные другие удивительные способности, дает возможность творить то, что люди называют чудесами, но что в действительности есть познание законов природы. Но такая чудесная

возможность присуща каждому человеку, потому что лишь в нем, как в венце творческих усилий космических сил, может проявиться все величие Космоса.

"Истинно, человек есть высшее проявление Космоса. Истинно, он выбран нареченным строителем и собирателем всех сокровищ Вселенной. Истинно, название "человек" означает утверждение творчества. Давно ключ был дан человеку, но когда откровение осеняло, тогда появлялись тушители огней" (Беспредельность, ч. 1, § 25).

Поэтому большое заблуждение, приносящее большой вред истине, проповедь христианских проповедников, которые учат, что человек - ничтожество, что он - червь, что он - пылинка. Не пылинка человек и не червь, раз существуют Христос и другие Высокие Сущности, которые уже достигли богочеловеческого состояния, которые повелевают силами природы, которые все были такими же людьми, как мы, и раз мы все станем и должны стать, как Они, ибо для этого мы и существуем, когда, познав себя, достигнем такого же совершенства, какого достигли Они.

Христианские теологи учат, что всего, чего человек достигает, он достигает лишь действием Божьей благодати, что личные заслуги человека и его стремление к совершенствованию - дело второстепенное. Если бы это было так, то действие Божьей благодати должно было бы проявиться на всех людях - как хороших, так и дурных - или же ни на ком. Между тем мы видим и знаем, что Божья благодать нисходит лишь на людей достойных, которые чем-то ее заслужили. Но чем же такая благодать может быть заслужена, как не личным устремлением к совершенствованию, как не исканием высшей правды и высших идеалов? Ведь человек, чуждый таких стремлений и надеющийся лишь на Божью благодать, никогда ее не дожидается, никогда она его не посетит, это должно быть понятно всякому. Одних молитв и исполнения обрядов для этого недостаточно. Таким образом, действие благодати сказывается лишь на том, кто для этого трудится, то есть благодаря личным устремлениям человека, а не благодаря тому, что Бог благостен. "Царство Божие берется силою" (см. Матф., II: 12; Лука, 16: 16).

Во всех случаях, когда недостаток знания заменяется излишним усердием, страдает логика и создаются нелепости. К подобным нелепостям приводит утверждение христианских теологов, что человек, с одной стороны, образ и подобие Бога, но с другой - он ничтожество и червь. Унижая себя, люди хотят возвеличить своего Создателя, но этим достигается как раз обратное. Получается не возвеличивание Создателя, но унижение Его.

Если человек ничтожество, то напрасно трудился Создатель в течение миллионов лет. Называя себя, творение Создателя, ничтожеством, человек признает неспособность Создателя создать что-нибудь лучшее, упуская из виду, что если он действительно ничтожество, то виноват в этом он сам, а не Создатель. Кроме того, раз человек, образ и подобие Создателя, вместе с тем пылинка и червь, то этот свой отталкивающий облик он приписывает и своему Создателю.

Поистине, подобное самоуничижение хуже гордости. Не нуждается Создатель в подобном возвеличивании Его. Почитание Создателя должно выражаться в подражании Ему, в готовности под Его руководством служить той великой цели, которой служит Он. то есть эволюции всей жизни и благу всего сущего.

"Умаление есть инволюция, тогда как возвышение есть эволюция. Мы служим эволюции. Можно найти Указы, предостережения, даже негодование, но умаления нет в делах наших. Даже противники наши не умалены. Два типа людей особенно разнятся - одни даже из малого намека сделают великое, другие даже из прекрасного видения сотворят отталкивающий облик. Каждый судит по сознанию. Один велик сердцем, другой имеет сердце как сухой сморчок. Нужно размочить его, прежде чем оно пригодится" (Иерархия, § 403).

Печальнее всего то, что сухие сморчки, создавшие из прекрасного явления, как человек, отталкивающий образ червя, считают свою точку зрения правильной, а правильный взгляд на человека, существующий в восточной философии, объявляют ложным учением и заблуждением, гордостью и возвеличиванием перед своим Создателем.

"Единосущность в Космосе выражается в утверждении Братьев человечества и всех Владык. Когда говорится об единосущности, то нужно понимать, что каждый Владыка есть часть цепи жизни, которая утверждает течение жизни. Каждый Владыка, примкнувший к цепи, направляющей эволюцию, насыщает творческими эманациями течение Космического Магнита. Конечно, каждый Владыка несет в себе все напряжения и направляет жизненные эманации, потому что сотрудничество Владык с Космосом так нераздельно и все направление мышления исходит из этого Источника. Творчество духа непреложно" (Беспредельность, ч. 1, § 321).

Из единства Космической Жизни вытекает единство жизни нашей планеты. Как для Космоса существует Единый направляющий жизнь Источник, точно так же для нашей планеты существует такой же направляющий жизнь нашей планеты Единый Источник, ибо часть подобна Целому и обладает всеми свойствами Его.

Источник единства жизни на нашей планете, служа соединительным звеном между дальними мирами Космоса и нашей планетой, между Космической Жизнью и жизнью на нашей планете, руководит течением эволюции жизни на нашей Земле, "и все направление мышления", как сказано в вышеприведенном параграфе Беспредельности, исходя из Единого Космического Источника, через передаточную инстанцию, через наш планетный Единый Источник, доходит до нас, до обитателей Земли.

Существование Единого направляющего жизнь нашей планеты Источника до сих пор современному человечеству в главной его массе не было известно, но наступающая Новая эпоха так значительна и несет с собой столь глубокие и серьезные перемены в жизни человечества, с одной стороны, и необходимость положить предел тому разединению, которое губит человечество, - с другой (ибо главная цель Новой эпохи объединить жизнь не только видимого физического мира, но приблизить и объединить мир видимый с невидимым), что сведение о таком объединяющем Источнике есть первый шаг к объединению. "Я поручаю утвердить Наше существование", - говорит Учитель в Учении (Агни-Йога, § 183).

"Не думайте, что Братство Наше скрыто от человечества непроходимыми стенами.

Снега Гималаев, скрывающие Нас, не препятствие для ищущих в правде, но не для любопытствующих.

Различайте между ищущим и сухим скептиком исследователем.

Погрузитесь в Нашу работу, и Я помогу вам на пути к Тому Миру" (Листы Сада Мории, т. 1, §313).

Таким образом, весть о том, что Великое Белое Братство не миф, но действительно существует, и о том, где Оно находится, дает о себе само Братство. Снятие покрывала с тайны существования на земле Братьев человечества - Великой Белой Ложи - объясняет многое, облегчает понимание того, что было непонятно, и кладет конец толкам и догадкам о Махатмах¹, слухи о существовании которых всегда жили среди народов, населяющих места вокруг Гималаев, и тем отрывочным сведениям о Посвященных и о Великой Белой Ложе, которые иногда проникали в сознание людей западного мира.

Братство существует на Земле с той поры, как на ней существует человечество. Первые Руководители нашего человечества, когда оно находилось еще в младенческом состоянии, прибыли, как сообщает об этом Теософия, с соседних планет - Махатма - Великая Душа, прошедшая путь богочеловека.

Венеры и Юпитера, где развитие человечества шло быстрее, но в настоящее время ряды Братства пополняются достигшими совершенства людьми нашей планеты.

Братство является центром, откуда исходит духовное руководство человечеством нашей планеты. Все, что человечество получило и получает в своем умственном, нравственном и духовном развитии, все идет из этого Единого Источника. Вся человеческая мудрость, вся его философия и все его религии имеют началом этот Единый Источник.

Когда на заре человечества нужно было дать младенческому народу первые основы общины и государственности, то один из членов Братства или подготовленный ученик воплощался среди такого народа как жрец, как предводитель племени, как мудрый правитель, как пророк, который организовывал и объединял народ и закладывал основы государственности, основы знаний, искусств и религий.

И в дальнейшем развитии, когда нужно было подвинуть сознание человечества на более высокую ступень, пробудить его мысль в новом направлении или направить его деятельность по новому руслу, всегда посылались мудрец, философ, законодатель, основатель Учения, которые исполняли возложенное на них Братством поручение. Из таких известных в историческое время сотрудников Братства можно упомянуть Сократа, Джордано Бруно, Якоба Беме и др.

Иногда такие сотрудники Братства открывали школы и общества, которые распространяли среди более подготовленных людей высшее знание и высшую мудрость. Из таких школ, бывших в историческое время, известны Герметическая, Александрийская, Неоплатоническая, Орфическая, Пифагорейская, которые до сих пор питают человечество своей мудростью.

Время от времени Братство посылало и посылает в мир одного из Своих Собратьев, одного из Великих Учителей, каждый из которых дал человечеству одну из существующих мировых религий. Другого источника, из которого человечество могло бы получить хотя бы каплю мудрости, нет, и нет ни одного Учителя, который мог бы прийти в мир иным путем, минуя Братство. Иным, самостоятельным путем к человечеству приходили и приходят лжеучителя и лжепророки.

Единство источника, из которого вышли все мировые религии, подтверждается тем, что главные основы всех мировых религий одни и те же; ни одна из них не противоречит другой, и каждый последующий Учитель, давая более широкое толкование одних и тех же основных истин, продолжал дело своих предшественников, дело просвещения человечества.

Как белый луч, преломляясь через призму, дает радугу, но каждый цветной луч радуги есть часть

основного, белого луча, так же Единый Свет, исходящий из Единой Белой Ложи, преломляясь сквозь призму условий времени и характера народа, дал существующие мировые религии, каждая из которых, несмотря на их внешние отличия, по своему внутреннему содержанию является частью Единого Света, исшедшего из Единого Источника.

"Каждое время выбирает соответственное Учение. К такому часу все прежние Учения получают совершенно извращенный облик. Само человечество пытается принять самые нелепые умаления почитания отцов. Но каждая фаза Учения не исключает предыдущую. На это обстоятельство обращается мало внимания, ибо служители каждого Учения строят свое благополучие на отрицании предыдущих Учений. Но легко доказать непрерывность того, что люди называют религией. В этой непрерывности ощущается один поток той же энергии. Называя ее психической энергией, говорим о той же Софии мира эллинов или Сарасвати индусов. Святой Дух христиан являет признаки психической энергии так же, как созидающий Адонай Израиля и Митра, полный солнечной 'мощи. Конечно, никто не сомневается, что Огонь Зороастра есть Огонь Пространства, который вы изучаете" (Агни-Йога, § 416).

Необходимость последовательного появления религий вытекает из условий эволюции. Одно и то же Учение не может существовать вечно, благодаря свойственной людям способности искажать всякое Учение до того, что оно, в своем искаженном виде, для людей последующих поколений становится неприемлемым и не могущим отвечать запросам их более расширенного сознания. С другой стороны, люди начинают отрицать все другие, все прежние Учения, называя их ложными, еретическими и даже сатанинскими. Отрицая истинность других Учений и превознося свое искаженное как единственно правильное, люди вносят в свои отношения непримиримость, вражду и разъединение.

Когда люди доходят до такого состояния, тогда человек и целый народ начинают считать себя избранным народом, а свою веру - единой истинной верой. Развивая свои мысли в этом направлении дальше, люди приходят к выводу, что они призваны насадить истинную веру и истинное понимание Бога среди других народов, что все иначе верующие - это их враги и враги Бога и что их нужно спасти от вечной гибели, то есть обратить в свою веру, или истребить. Отсюда возникают религиозные войны и преследование всех иначе верующих. Вспомним, как истребляли во славу Иеговы евреи покоренные ими народы при завоевании Палестины; или как последователи Магомета прошли огнем и мечом всю Южную Европу, истребляя "неверных" во славу своего пророка десятками и сотнями тысяч; или как последователи Христа в течение веков преследовали, убивали и всяческими способами истребляли друг друга.

Если теперь нет тех ужасных преследований всех иначе верующих, какие происходили в средние века, то лишь благодаря тому, что народы и государства вышли из-под власти церкви. Но стоит дать церкви прежнюю власть, как снова запылают костры и заработает "святая инквизиция", ибо человечество в вопросе религиозной терпимости никоим образом не продвинулось, и всякий иначе верующий до сих пор враг, которого можно истреблять. Весь прогресс состоит в том, что слово "должно" заменено словом "можно".

Достаточно вспомнить последнюю бойню, последнюю мировую войну, когда гордые своей высокой культурой воюющие народы западного мира поделили Того Бога, которого люди признают за Единого, и каждый народ обращался со специальными молитвами к своему богу с просьбой о даровании победы над врагами. Можно задать вопрос: чем отличается понимание Бога просвещенного и культурного европейца двадцатого века от понимания Бога полудикого кочевника, который имеет своего бога за пазухой, обращается к нему с подобными же просьбами, а если его просьбы не исполняются, то он сечет своего бога розгами?

"Религаре" дано человечеству в виде религии на объединение, на развитие общины, на признание существующего Начала, содержащего все принципы Бытия и созидающего все сущности нашего блага" (Беспредельность, ч. 1, § 23).

Таким образом, религии, которые даются на признание Единого Начала, на развитие общего блага и на объединение, в сознании людей, как в кривом зеркале, превращаются в предлог для разъединения и взаимоистребления.

Ни одно человеческое заблуждение не потребовало столько жертв, не пролило столько крови и слез, не проявило столь чудовищной жестокости к своему ближнему, как религиозная нетерпимость, как признание себя избранным народом и своей веры единой истинной верой.

Это заблуждение в полной мере царит и в настоящее время. Мир гибнет из-за разъединения, но препятствием к объединению являются существующие религии. Не только невозможно при существующих условиях объединить, например, христиан с буддистами или магометанами, но само христианство разделилось на несколько непримиримых и враждебных друг другу верований, а эти, в свою очередь, на сотни и тысячи враждебных друг другу сект. Никакого объединения при подобном развитии нетерпимости к верованию другого человека не может быть. Если с таким фанатиком заговорить об объединении, он ответит: "Да, мы согласны, но приходите к нам, ибо истина только у нас".

Разъединение человека со всем сущим началось от разъединения его в самом себе, в своей сущности. Когда человек отверг невидимый мир, как несуществующий, он разделился сам с собою. В нем перестало функционировать то высшее начало - его шестой принцип, совместное действие которого с другими началами создает цельного человека.

Человек стал половинчатым. Он стал развивать лишь личные начала, свойственные интеллекту, с его обособленностью и стремлением к разъединению. Понятие Единства всего сущего и нераздельности Единой Космической Жизни в нем атрофировалось, ибо бездействовал проводник космического сознания - шестой принцип. Человек заболел космической слепотой, благодаря чему попал в яму, в которой бессильно барахтается до сих пор, не имея сил из нее выбраться.

Лишь излечившись от космической слепоты, человек снова откроет врата для утончения восприятия, для понимания Единства всего сущего, для восприятия явлений невидимого мира. Лишь осознав Единство Жизни и Единство Источника, из которого все исходит, человек освободится от своих губительных заблуждений, и бывший враг, которого нужно было обращать в свою веру или истреблять, превратится в брата.

Из всех нелепостей, которые созданы человеческим заблуждением, самой большой нелепостью является та непримиримость и вражда, которые вытекают из антагонизма различных верований и различных сект одного и того же верования. Вражда, вытекающая из антагонизма верований, пока существуют настоящие условия жизни, не может, в сущности, прекратиться никогда, ибо никогда одна сторона не убедит другую в том, что ее Бог выше, что ее вера лучше, что лишь мы, верные, спасемся, а вы, неверные, должны погибнуть.

Люди, спорящие о преимуществе и истинности лишь своей веры, пусть представляют себе, в какое затруднительное положение они ставят своего Бога! Кого, например, последователей какой веры или какой секты должен спасти Христос? Ведь для Него должны быть одинаковыми все люди, как одинаковы все дети для одного отца, хотя каждый может любить и почитать его по-своему.

Почему же непременно Он должен одних спасать, а других губить? Если бы Он так поступил. Он не обнаружил бы ни высшей справедливости, ни божественной мудрости, но человеческую жестокость и человеческое неразумие. Или Он должен признать всех верными и спасти всех, или признать всех неверными и погубить всех. Логически и по справедливости иначе не может быть, но и в первом, и во втором случае вечная вражда и вечные споры о преимуществе и превосходстве одного верования перед другим напрасны и не имеют никакого основания, ибо монопольного права на истину не имеет ни одно верование, но каждое обладает долей Истины. Основание же для вражды и споров есть невежество и результат его усердие, превышающее разум.

Из всего сказанного вытекает естественный вопрос: где же выход из создавшегося безвыходного положения? Ибо положение воистину безвыходно! С одной стороны, мир погибает от разъединения, и как повелительная потребность встает необходимость объединения, но объединение немислимо, ибо то, что дано на объединение, непониманием людей превращено в непримиримое орудие для разъединения.

Но вот Единый Источник, из которого исходит всякая помощь человечеству, указывает выход из создавшегося безвыходного положения и на этот раз. Этот выход - искание новых путей.

"Искание новых путей - самый необходимый вопрос. При необычности условий будущего невозможно будет пройти старыми путями. Это должны запомнить все новые. Самое ужасное, когда люди не умеют выходить из старой колеи. Самое ужасное, когда люди подходят к новым условиям со старыми привычками. Как невозможно средневековым ключом открыть современный замок, так невозможно людям со старыми привычками открыть дверь в будущее.

Скажем всем: "Нужно, нужно, нужно найти новые пути!" (Беспредельность, ч. II, § 84).

Новый путь и выход из безвыходного положения есть Новое Учение. Братство так щедро и так богато, что для Нового Мира Оно дает все новое и, первым делом. Новое Учение. Братство не занимается перешиванием старых кафтанов - исправлением искаженных людьми Учений, но дает человечеству прекрасное новое одеяние - Новое Учение.

Для всякого непредубежденного человека должно быть ясно, что это единственное средство, облегчающее выход из старой колеи, что лишь Новое Единое Мировое Учение может объединить разъединившиеся народы и положить конец вечным и бессмысленным спорам о преимуществе своих богов и своих верований.

Кроме того, Единое Мировое Учение объединяет народы не только на почве религиозной, но оно должно объединить и то, что раньше всегда было объединено, но что разделившийся в себе самом человек разъединил, а именно: науку, философию и религию, - ибо оно само есть и наука, и философия, и религия.

Глава 5 ЗАКОН ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

Закон перевоплощения - один из величайших законов мироздания, при помощи которого совершается эволюция. Трудно себе представить, как могла бы эволюционировать жизнь, если бы не было этого закона. Вернее сказать, что представить себе эволюцию жизни, то есть замену несовершенных форм жизни на более совершенные, без закона перевоплощения невозможно.

Как могло бы возникнуть совершенство, если бы одна и та же форма продолжала существовать вечно? Если допустить такую нелогичность, то всякая форма, зародившись каким-то образом, будь она совершенной или несовершенной, должна была бы оставаться такой на вечные времена. Но этого в действительности нет.

Даже поверхностное знакомство с наукой убеждает нас, что жизнь развивается, что формы растений, животных и человека совершенствуются. Всем известно, что представлял собою первобытный человек, прототипом которого до некоторой степени является современный дикарь. Полной аналогии между первобытным человеком и современным дикарем не может быть именно благодаря действию законов эволюции. Если первобытный человек своим видом напоминал большую гориллу, то современный дикарь в своем физическом развитии несколько не отличается от современного культурного человека. Поэтому, сравнивая современного дикаря с современным культурным человеком, мы видим, что так как развитие формы происходит быстрее, нежели развитие сознания, то различия в физическом развитии между ними нет, ибо в современном дикаре развитие формы закончилось, но различия в сознании будет большая. Разница между ними в развитии сознания будет такая же, какая существует между современным дикарем и первобытным человеком в развитии физическом.

Если бы не было эволюции и совершенствования жизни, что осуществляется законом перевоплощения, то первобытный человек должен был остаться таким же страшилищем и физическим, и умственным, каким он был миллионы лет тому назад. Что же превратило первобытного пещерного дикаря в современного культурного человека?

Такая метаморфоза есть результат действия метемпсихозиса, то есть закона перевоплощения. Лишь действием этого мудрого закона, заставляющим ядро человеческого духа, по природе своей бессмертное и вечное, погружаться в бесконечный ряд временных и смертных оболочек, но каждый раз все более и более совершенных, достигается совершенствование жизни и совершенствование форм, в которых жизнь обитает.

Но искусный в деле искажения всякой истины человек исказил и эту истину, и вместе с ней свою природу. Свое смертное тело, обиталище своей бессмертной сущности, человек сделал своим я, своей сущностью, а свою бессмертную сущность - чем-то второстепенным, привходящим, принадлежащим телу, причем самое существование этой нашей действительной сущности не всеми еще установлено вполне точно и многими оспаривается.

Так говорит материалистическая наука, так говорит позитивная философия и примерно так же говорит религия, с той лишь разницей, что она признает, что нечто от человека после смерти остается, которое где-то, "до второго пришествия", обретается, но что остается и где обретается, она сказать не может, ибо сам человек умер и дать о себе сведений не может.

"Ученые предложили, по их мнению, остроумное утешение: "Человек начинает умирать с момента рождения" - утешение скудное и траурное. Мы же говорим - человек рождается вечно, в особенности же в момент так называемой смерти.

Служители искаженных религий поощряют своих питомцев покупкой мест на кладбище, где при заблаговременной заботе они будут лежать выгоднее и почетнее других, более бедных и тем не заслуживших длинных молитв. Ладан им, бедным, будет поддельным и певчие будут петь очень скверно.

Скажите же, наконец, какое подлинное Учение заповедало это уродство?! Поистине, довольно могил, кладбищ и запугиваний!

Можно знать, как светло смотрели Учителя на переход к будущим проявлениям и менее всего заботились о месте на кладбище.

Признак отношения к смерти очень важен для характера Учения, в нем заключается понимание перевоплощения. Прошу отнестись к перевоплощениям строго научно. Если вы можете предложить другую конструкцию мироздания, Мы оставим за вами место профессора семинарии и обещаем похоронить по первому разряду, - ведь вы собрались действительно умереть в глазах просвещенных.

Прочтите внимательно писания вами напечатанных Учителей, и вы удивитесь, как дружно во все века Они говорят о смене жизни.

Путь Света покажется, когда научно и без предрассудков посмотреть отважитесь" (Листы Сада Марии, т. II, § 334).

Никакое Учение никогда не учило, что человек живет на земле однажды. Если в христианском учении не сказано о перевоплощении прямо, то точно так же не сказано ничего о том, что человек живет на Земле один раз. Как уже говорилось в первой главе, священные писания пишутся особым символическим языком, дающим

возможность понимать истину так, как она доступна представлению человека. Ни одна истина не дается в чистом, неприкрытом виде, поэтому писания нужно уметь понимать не только буквально, но и уметь читать между строк. Теперь, так же как в начале христианской эры, закон перевоплощения служит основой всех верований всех народов как Востока, так и Запада; никогда он не был для человечества чем-то чуждым, непонятным, поэтому Христу не приходилось утверждать закон перевоплощения как совершенно новое учение, ибо закон этот был краеугольным камнем в каждой религии Востока, и, конечно, религия евреев не являлась исключением.

"Чередование воплощений засвидетельствовано как древними, так и новейшими учениями. В вашей литературе сделались обычными упоминания воплощений и кармы. Тем не менее эта действительность мало входит в сознание, иначе она преобразила бы всю жизнь. Но память людей отягощена странными соображениями. Они охотно заняты ненужными вещами, но для краеугольных понятий воображение людей не воспитано. Между тем один час дельной беседы может навсегда изменить сущность ребенка.

Неумирающий человек - разве это не будет достойно будущего? Феникс, возрождающийся из пепла, заповедан издревле. Фениксу нужны крылья, но психическая энергия даст лучшие крылья радуги" (Агни-Йога, § 553).

Эту истину во многих местах Христова Учения можно обнаружить, если подойти к ним строго научно и без предвзятых предрассудков, но в чистом виде это была тайна, которая вместе с другими тайнами Бытия сообщалась лишь подготовленным умам.

Если для западного мира закон перевоплощения впоследствии стал чуждым и непонятным, то, помимо тех событий, о которых будет речь ниже, главную роль в искажении Учения Христа и изъятии из него высшего тайного знания сыграли враги Света, темные силы. Но что в первоначальном Учении Христа закон перевоплощения и прочие тайны Царствия Божия находились, в этом не может быть никакого сомнения. В Евангелии мы имеем достаточно доказательств тому и свидетельств самого Христа.

Так, например, в Евангелии от Матфея, гл. 17, ст. 10-13: "И спросили Его ученики Его: "Как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде?" Иисус сказал им в ответ: "Правда, Илия должен придти прежде и устроить все; но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын человеческий пострадает от них". Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе".

Евангелие от Иоанна, гл. 9, ст. 1-3. "И проходя увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: "Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?" Иисус отвечал: "Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии". Действительно, как мог слепой от рождения быть наказан за грехи, если бы не существовал закон перевоплощения?

Многие места из Учения Христа становятся туманными и непонятными, если их понимать только буквально, исключив скрытый эзотерический смысл. Вся Нагорная проповедь Христа, до сих пор людьми совершенно не понятая, есть синтез божественной мудрости, есть истинное оккультное учение, каждая фраза и каждое слово которого, кроме явного смысла, имеет скрытый. Приведем несколько примеров.

В гл. 7, ст. 6 Евангелия от Матфея Христос говорит: "Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас". О какой святыне и каком жемчуге говорил Христос? Ведь не о материальных ценностях говорил Он, но о духовных, о той божественной тайной мудрости, которую нельзя сообщать неразвитым, неподготовленным людям, ибо они ее не поймут. Для незрелого человеческого ума истина тогда лишь входит в его сознание как истина, когда она запечатлена и подкреплена мученичеством и кровью проповедовавшего ее пророка.

Раскроем Библию или историю и увидим, что всякое новое слово истины всегда встречалось людьми злобно-недоверчиво и неизменно ими осмеивалось, оплевывалось и попиралось ногами, а проповедники этой новой истины также неизменно оскорблялись, распинались, сжигались и всяческим образом истреблялись. Не избежал этой участи и сам Христос, о чем Он знал, конечно, потому дал такое суровое название своим будущим мучителям: свиньи и псы.

В той же главе, ст. 13 и 14, Христос говорит: "Входите тесными вратами: потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их".

О каких вратах и каких путях говорит здесь Христос? Упоминание врат и пути есть высшее сокровенное учение. Это те врата и тот путь, которые ведут к богочеловеческому состоянию. Истинно, тесны врата, врата посвящения в Адепты и в Учителя мудрости, и труден и узок путь, ведущий к вечной жизни, к освобождению от колеса рождения и смерти, и немногие идут этим путем. Большинство идет пространством путем и широкими вратами от смерти к смерти, к вечно возобновляющейся гибели, к необходимости бесчисленных повторных воплощений.

В той же Нагорной проповеди Христос говорит: "Вы слышали, что сказано древним: "не убивай; кто же

убьет, подлежит суду". А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду" (Матф., 5: 21-22). Человек, убивший другого человека, подлежит суду человеческому, гнев же судом человеческим не наказывается, ибо человек может скрыть свой гнев и ничем его не проявить, и тем не менее Христос говорит, что он подлежит суду. О каком же суде говорит Христос?

Если изъять из этих слов тайный смысл, то они могут быть истолкованы как желание Христа удержать людей от напрасного раздражения, но знакомый с оккультным Учением знает, что мысль рождает желание, желание рождает действие; что гневная мысль рождает злобное существо, которое когда-нибудь воплотит вложенную в него мысль в действие на физическом плане, если не самим породившим ее человеком, то другим. Таким образом, гневающийся на брата своего напрасно может оказаться если и не прямым убийцей, то соучастником в убийстве другого человека, и, следовательно, неизбежно подлежит за это суду.

В беседе с Никодимом Христос говорит: "Если кто не родится свыше, то не может увидеть Царствия Божия". В ответ на недоуменные вопросы Никодима "Как может человек родиться будучи стар?" и "Как это может быть?" - Христос, в свою очередь, задает недоуменный вопрос: "Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?" Христос удивился, что учитель Израилев не знал, что рождение свыше есть посвящение, что посвящение есть крещение Духом и Огнем, что посвященный назывался дважды рожденным и вновь рожденным, назывался "малым дитятей", откуда другое изречение Христа: "Если не будете как дети, не можете войти в Царствие Божие". Такими "вновь рожденными", получившими крещение Духом и Огнем, были апостолы Христа, получившие посвящение при сошествии на них Святого Духа в виде огненных языков.

Евангелист Марк в гл. 4, ст. 10-12, говорит: "Когда же остался без народа, окружающие Его вместе с двенадцатью спросили Его о притче. И сказал им: "Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят, и не видят, ушами слышат, и не понимают"". В той же главе дальше. "И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все". Это "все" и "тайны Царствия Божия" есть то сокровенное эзотерическое Учение, которое всякий Великий Учитель передает лишь таким людям, которые в состоянии постичь эти тайны, лишь подготовленным ученикам.

Ученики Христа, в свою очередь, передавали тайну перевоплощения и другие тайны Бытия своим подготовленным ученикам. Апостол Павел в Первом послании к коринфянам говорит: "И я пришел к вам возвещать свидетельство Божие не словами человеческой мудрости, но в явлении духа и силы... Воистину, мы проповедуем мудрость между совершенными, но это не человеческая мудрость. Мы проповедуем мудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков и которую никто из властей века сего не познал... Мудрость эта выше человеческого понимания, но Бог открыл нам это Духом Своим... Все эти духовные истины доступны только духовному человеку, в котором живет сознание Христа... И я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе... ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские" (см. гл. 2-3).

Святой Климент Александрийский, занимавший высокое положение в первоначальной христианской церкви, считавшийся большим знатоком сокровенного знания, в своих научных трудах проповедовал, что христианская церковь есть организация, имеющая мистический центр для немногих и обычный внешний центр для большинства.

В своем труде Строматы он говорит: "Господь разрешил нам распространять эти святые тайны среди тех, кто способен воспринять их. Он не раскрыл толпе то, что не принадлежит толпе, но лишь некоторым, про которых Он знал, что они способны воспринять и соответственно преобразиться. Но тайны можно передавать словами, но не письменно.

Мы не объясняем тайны полностью - отнюдь нет, - мы лишь напоминаем о них, если они забыты или чтобы их не забыли. Я сознаю, что с течением времени многое из того, что не было записано, утерялось. Некоторое забыто нами. Некоторое, оставшись долго не записанным, пропало для вас. Я стараюсь восстановить это в моих записках. Некоторое я умышленно пропускаю, делая строгий выбор, из боязни писать то, что я опасался высказывать. Делаю это не злобно, но из опасения, что мои читатели могут ложно понять смысл".

Епископ Антиохийский Игнатий, ученик апостола Иоанна, в одном из своих писем говорит, что он еще не совершенен в Иисусе Христе. "Потому я теперь становлюсь учеником и обращаюсь к вам как к своему товарищу ученику. Смею ли писать вам о тайнах? Я боюсь это делать, чтобы не нанести вам вреда, еще младенцам. Простите меня за то, ибо в случае, если вы не выдержите их высокого значения, вы будете подавлены ими. Даже я, хотя я способен постигать небесные явления, ангельские чины, различные роды ангелов, разницу между Силами и Властями, различие между Престолами и Началами, могущество Эонов, превосходство Херувимов и Серафимов, величественность Духа, Царство Господне и возвышающееся над всем несравненное величие Всесильного Бога - хотя я знаком со всем этим, я все же еще далек от совершенства и не такой ученик, как Павел или Петр".

' Более подробные, исчерпывающие доказательства по этому вопросу читатель найдет в книге Эзотерическое Христианство А. Безант и в книге Жизнь Иисуса Христа в оккультном освещении йога Рамачараки.

Из этих свидетельств Евангелия, слов евангелиста Марка, апостола Павла, Климента Александрийского и Игнатия Антиохийского с несомненной ясностью видно, что сокровенная, или оккультная, что божественная, или теософская, мудрость была преподана Христом своим ученикам, которые, в свою очередь, распространяли ее между своими последователями, подготовленными учениками.

Но это была мудрость тайная, передаваемая из уст в уста Учителем ученику, в отличие от мудрости явной, или писаного учения, доступного всякому. Но всякий, стремящийся постигнуть эту сокровенную мудрость, показывая тем свою подготовленность к восприятию ее, такой возможности лишен не был, и для всякого духовно созревшего христианина она была доступна.

Тайной она была лишь для тех, которые не доросли до ее понимания. Великие истины требуют осторожного с ними обращения, ибо нет более опасного явления, как великая истина в малой голове, потому что неправильно незрелым умом воспринятая, она обращается в опасное орудие разрушения. Сообщить великую истину неподготовленному уму - это то же, что дать огонь в руки безумного или острый нож в руки ребенка. Они могут нанести вред и себе, и окружающим. Эту необходимость скрыть истину от тех, кто не в состоянии ее понять, прекрасно понимали апостолы, ученики апостолов - Отцы церкви - и первые христиане. Не понимают этого лишь современные христиане.

Таким образом, для всякого непредубежденного человека, не затемнившего свой мозг ложными толкованиями столь ясных слов, столь высоких авторитетов, должно быть ясно, что закон перевоплощения был известен ученикам Христа и через них первым христианам. Лишь знание христианами первых веков христианства закона непрерывности жизни давало им удивляющее всех мужество и бесстрашие, с которым они встречали смерть на аренах римских цирков.

Каким же образом произошло то, что знание тайн Царствия Божия, которые есть тайны Бытия, исчезло из христианского учения? Современные же ревнители современных искаженных религий, ничего об этих тайнах не зная и не стремясь даже узнать, в чем же заключались эти тайны Царствия Божия и где их можно узнать, показывая этим полную свою неподготовленность к восприятию этих тайн, не признают ни тайн, ни надобности в них.

Причины исчезновения знания тайн Бытия из христианского учения нужно искать не только в том вихре политических и социальных событий, которые пронесли над народами Европы, но и в наличности причин высшего духовного порядка.

Великое переселение народов и связанное с ним падение великого мирового государства - Римской империи - не только изменило политический лик Европы, но, сокрушив старые устои тогдашнего мира, потрясло все основы жизни до самого основания. Не только исчез окончательно старый языческий мир, но и только что народившееся христианство, еще не окрепшее после тех страшных гонений, которые оно испытало от римских деспотов, потерпев новые удары со стороны новых варваров, подверглось значительным переменам.

Образование новых государств и происходившие при этом непрерывные войны, в которых приходилось принимать участие и христианам, и возникшая в связи с этими событиями трудность сообщения, с одной стороны, уход с жизненной сцены Учителей, посвященных в тайные знания, и трудность найти достойных и подготовленных учеников, с другой, сделали то, что сокровенное знание, передаваемое из уст в уста, от Учителя ученику, постепенно исчезло.

Появились поколения священнослужителей, которые не имели ничего общего с сокровенным Учением церкви, с теми тайнами Царствия Божия, о которых знали христиане первых веков христианства. Не понимая великого значения его, они не только не признавали необходимости подобного знания, но даже писания Отцов церкви, трактующих эти вопросы, как совершенно им чуждые, они стали признавать ложным учением, "язычествующим еретичеством", навеянным языческими воззрениями первых веков христианства. Окончательный удар сокровенному знанию был нанесен пятым Вселенским Собором, который признал учение о перевоплощении ложным, не соответствующим духу Учения Христа.

Для людей средневековья с их ограниченным мировоззрением постановление Собора имело, конечно, решающее значение, но для людей последующих поколений, могущих судить с более широкой точки зрения, некомпетентность Собора в разрешении этого вопроса не подлежит сомнению. Как не может человек, не изучавший астрономии, указать астроному ошибки в его вычислениях, касающихся движения небесных тел, точно так же члены Собора, не имевшие ничего общего с сокровенной мудростью, не могли судить о ложности или неложности закона перевоплощения, ибо истинное понимание духа Христова Учения представителями церкви уже было утрачено.

С исчезновением тайного знания в религии оно исчезло в науке и в философии, потому что главными деятелями во всех областях высшего знания были в те времена те же посвященные, проходившие те же школы вечной философии, которая есть Теософия, питавшая своей мудростью как религию, так науку и философию.

Не стало школ, не стало Учителей, ибо перестал функционировать источник божественной мудрости, все объединявший и всему дававший смысл. С потерей божественного знания было утеряно единство, существовавшее между наукой, философией и религией, утерян был смысл и цель жизни. На народы западного мира надвинулся мрак средневековья с его невежеством, суеверием, нетерпимостью и разъединением. Но мы не живем в мире случайностей, где сегодня может произойти одно, завтра другое. Мы живем в мире, управляемом мудрыми космическими законами, в мире причин и следствий, где ни одно, самое малое явление не происходит без причины, производя неизбежно и свое следствие

Тем более события столь большого масштаба, как переселение народов, как распад мирового государства, как изменение мировоззрения народов, не были случайностью, но были результатом действия законов эволюции, результатом наступления планетных сроков, и если в этом водовороте событий христианство при деятельном участии темных сил утеряло свою жемчужину, свое сокровенное знание, этот нежный росток, который, не успев еще пустить глубоких корней, должен был засохнуть, то оно должно было понести за это соответствующую карму.

Здесь нужно указать на те явления жизни, протекающей на другом континенте нашей планеты, которые, находясь в общей причинной связи с событиями, происходившими в Европе, дают ключ к пониманию последних.

Известно, что на Востоке, где закон реинкарнации является основой всех верований и где не существует вопроса о цели и смысле жизни, никогда не было тех тоскливых исканий и стремлений, какие существуют на Западе, и не было той свирепой религиозной нетерпимости и связанного с ней преследования иначе верующих, как на Западе. Восток живет своей особой, отличной от западной, сравнительно спокойной, малодетальной, но созерцательной жизнью.

Такой уклад жизни народов Востока есть результат многих причин. Кочевой образ жизни народов Средней Азии, с необходимостью постоянного общения с величественной природой и постоянного пребывания среди беспредельных просторов пустынь, прорезанных гигантскими горными цепями, под необъятным небосводом с его миллиардами звезд по ночам, по которым кочевник определял свой путь на свое новое место жительства, всегда будил в его душе представление о высших задачах мироздания, давал широкий полет его фантазии, делал из него мечтателя, мыслителя, философа, развивал в нем стремление ввысь, к совершенствованию, порождал непривязанность к определенному месту, непривязанность к земле и всему земному.

Но обратной стороной этой медали было то, что эти благоприятные для духовного развития условия в связи со знанием закона непрерывности жизни породили в восточном человеке фатализм, малую активность, отсутствие инициативы, что в окончательном результате дало медленный темп жизни ее застой и мертвенность.

С другой стороны, хотя условия географические и климатические на юге Азии, в частности в Индии, иные, но созданные людьми условия жизни приводят к таким же отрицательным явлениям, как и в центре Азии. Благоприятные климатические условия и роскошная природа Индии, дающая при самом малом усилии со стороны человека обильные трех- и четырехкратные урожаи в течение года, оставляя много свободного времени для духовного развития, для самоуглубления, для внутренней созерцательной жизни, создали из индуса человека высшего духовного развития, обладающего необыкновенной утонченностью чувств, но застывшая система каст, точно железными тисками, сдавила многомиллионный способнейший народ и губит его в своих удушающих объятиях, не давая ему ни возможности свободно дышать, ни малейшей возможности себя проявить.

Кроме четырех основных каст, существует столько подразделений их, сколько вообще имеется занятий и профессий. Каждая каста отделилась от другой касты и оградилась всевозможными нелепейшими запрещениями, и чем выше каста, тем больше этих запрещений, отсюда полное вырождение высших каст. Малейшее нарушение какого-нибудь малейшего кастового запрещения - и человек становится изъятым из жизни. Он исключается из своей касты и в другую не принимается. Он становится бескастником, то есть самым презренным существом, которого сторонятся, которого избегают и с которым не желают иметь никаких дел.

Другим фактором застоя жизни и вырождения народа является полное порабощение женщины и ранние детские браки. Невыход замуж есть величайшее несчастье и позор для целого рода, поэтому все усилия родителей девочек направлены к тому, чтобы найти своей дочери мужа. Венчают детей в младенческом возрасте, часто питающихся еще соской. Нелепость доходит до того, что иногда обручаются не дети, но беременные матери своими будущими детьми. Но когда природа дает двух детей одного пола, то брамины освобождают их от необходимости вступать в брак. Бывают явления и другого рода. Нередко можно видеть

девятилетнюю девочку женой шестидесятилетнего старика и уже матерью-калекой мертворожденного ребенка.

Женщина не имеет никаких прав и имеет лишь обязанности. Хотя английское правительство запретило сожжение вдов вместе с их умершими мужьями, но брамины сделали для вдов жизнь хуже смерти, о которой она часто сожалеет, ибо обезображенная сбиванием бровей и волос на голове, она остаток своей жизни проводит как бессловесная раба, как вьючное животное.

Вот в кратких словах главнейшие условия, которые создали застой и медленный темп жизни на Востоке. Истинная, или оккультная, наука говорит, что одностороннее развитие человечеством какого-нибудь одного качества, одной способности в ущерб другим всегда нарушает гармонию мировой жизни и законы эволюции. Нарушенное равновесие жизни должно быть уравновешено развитием противоположных качеств и способностей. Если бы всюду установился такой темп жизни, как на Востоке, то жизнь бы замерла. Поэтому в противовес спокойной созерцательности и малой активности восточного человека должна была проявиться активность и кипучая деятельность западного.

Если для нормального развития всего человечества и восстановления нарушенной на Востоке гармонии жизни должна была появиться самостоятельность, предприимчивость и развиться чувство инициативы, то эти качества могли развиваться только в Европе, где все условия были иные. Небольшие размеры Европейского континента при сравнительной плотности населявших его народов, с одной стороны, и бедная природа с суровыми условиями жизни севера Европы, с другой, требуя постоянного напряжения и упорной борьбы с соседями и природой, вырабатывали из западного человека упорного, энергичного, предприимчивого борца, создавали сильную индивидуальность.

Если к этому добавить, что западный мир в это время утерял знание тайн Бытия, что дало новый прилив энергии для его внешней деятельности, то становится ясным, что тяжелая задача восстановления нарушенной на Востоке гармонии жизни и создания сильной индивидуальности кармическим законом определена была христианству за утерю христианством своей жемчужины - своего сокровенного знания. Так мудрые космические законы даже совершаемые человечеством ошибки и заблуждения обращают в его же пользу.

Поставленный в странную необходимость верить в то, что человек живет на Земле однажды и что вечная жизнь зависит от того, как он провел свою короткую земную жизнь, вне зависимости даже от того, жил ли он несколько десятилетий или несколько лет, западный человек развил кипучую, нервную, судорожную деятельность.

А так как западный человек, только что вышедший из варварского состояния, по своему умственному и нравственному развитию находился в то время на довольно низкой ступени развития, так как он был лишен истинных духовных руководителей, то он легко подпал под влияние темных сил, для которых открылось широкое поле деятельности, которые внушали и поддерживали в нем стремление к вечной жизни, а также уверенность, что средства для этого хороши все.

Высокое и светлое Учение Христа стало с того времени ширмой, которой прикрывалась вся всплывшая на поверхность жизни мерзость ее. Во имя Бога и Христа совершались неслыханные преступления, развивалась чудовищная жестокость.

Лишившись благотворного, просвещенного и объединяющего влияния, которое давалось истинными духовными руководителями человечества первых двух веков христианства, западный человек развил узость мировоззрения, невероятный фанатизм и нетерпимость ко всякому проявлению свободной мысли человека. Дух Христова Учения он заменил обрядностью, формализмом и, держась как слепой за стены своих искаженных толкований Учения Христа, стал жестко преследовать всякого иначе верующего, иначе мыслящего, полагая таким образом заслужить милость Бога и право на жизнь вечную.

Отсюда развилась инквизиция с ее кострами и пытками, дальше - эпоха крестовых походов с поголовным истреблением всего иначе верующего, еще дальше во времени - эпоха войн, вызванных реформационным движением, и взаимное преследование и уничтожение ереси и еретиков.

Такое положение вещей продолжалось вплоть до эпохи Возрождения. Эпоха Ренессанса и распространение идей гуманизма погасили отчасти религиозную нетерпимость и связанное с ней взаимоистребление, но деятельности западного человека не угасили.

Развитие наук, искусств и техники поглотило часть кипучей энергии западного человека, дало новое направление его мятущейся душе и отчасти заполнило зияющую пустоту его души, которой он страдал и страдает до сих пор. Другая часть его энергии направилась в сторону разрешения политических и социальных вопросов, что выразилось в многочисленных возмущениях, революциях и войнах, то, что мы видим и наблюдаем и в наше время.

Вот в сжатой форме те условия, при которых христианство должно было выработать сильную индивидуальность. Деятельность западного человека, в кратких словах, можно определить как судороги смятенной и мятущейся души, утерявшей основу своего бытия, утерявшей свою лучшую ценность и торопливо

старающейся совершить что-то великое, что-то важное, чтобы заработать право на жизнь вечную и заполнить провал в своей душе, ощущаемый им с тех пор, как он утерял свои лучшие ценности.

Это была тяжелая задача и суровое испытание, которое должен был вынести западный человек, но, как говорит русская поговорка: "Тяжкий млат, дробя стекло, кует булат". Под тяжкими ударами испытаний погибли слабые души, но остался булат, выработалась и закалилась сильная, могучая индивидуальность.

Западная цивилизация, исполняя свою миссию - развитие сильной индивидуальности, - развила также многие отрицательные личные качества, которые связаны с развитием индивидуальности, как-то: бездушный материализм, сильный эгоизм, полное отрицание духовной природы человека, заменив развитие духа развитием мертвящей механизации.

В свете Нового Учения видно, что подобные плевелы, выросшие на ниве западной цивилизации, не только не найдут себе применения в Новом Мире, но признаны большим злом, тормозящим дальнейшее развитие человечества и потому подлежащим уничтожению.

Человечество стоит перед новой задачей: добытые путем многовековых усилий хорошие качества восточной и западной цивилизации соединить вместе, упразднив их отрицательные качества. Когда восточная духовность, самоуглубленность и созерцательность будут усвоены народами Запада, а западная энергия, активность и самодеятельность станут достоянием народов Востока, тогда только человечество нашей планеты обретет тот мир, которого ему не хватает и к которому оно тщетно стремится.

Но задача, поставленная христианству, выполнена: кипучая деятельность была проявлена, сильная индивидуальность западной цивилизацией развита, утерянная западным миром тайна перевоплощения, с вытекающими из нее другими тайнами Бытия, в настоящее время Новым Учением людям возвращается, поэтому распространение и поддержание старых заблуждений теперь есть борьба с эволюцией, борьба с Великой Белой Ложей, с Братьями человечества, которые руководят нашей эволюцией. Такая борьба приверженцев старых заблуждений, показывая их неспособность к эволюции, заранее обречена на неуспех и сулит им лишь тяжкие последствия.

Однократная, без перевоплощения, жизнь человека, если бы она в действительности была таковой, была бы ужасным диссонансом в общей гармонии космической жизни, где все так мудро, так целесообразно, где смена явлений жизни чередуется с непреложной закономерностью. Смена дня и ночи, времен года, тепла и холода, расцвета и увядания, рождения и смерти - все необходимо, все целесообразно, все мудро.

Возьмем для примера цветок. Весной семя сеется в землю. Оно дает росток, растет, развивается, цветет, дает семя, увядает и умирает. Разве можно сказать, что цветок исчез бесследно, что он был и больше его не будет? Он вышел из семени и в семя обратился. Сущность цветка не исчезла, душа его не умерла, она осталась в семени, которое на будущий год даст не один такой цветок, но множество.

Единство космической жизни, единство законов эволюции не знает исключений из своих правил. Закон развития всякой жизни одинаков. Жизнь растения, человека и Архангела подчинена тем же вечным и неизменным законам эволюции.

Лишь незнание современным западным человеком основных космических законов могло привести его к нелепому заключению, что он находится вне общего течения мировой жизни, что он исключен из стройной системы мироздания, из закономерной цепи причин и следствий и находится в условиях случайности и бессмысленности, что однократная жизнь его на Земле есть простая случайность, а неизбежная смерть - ужасная бессмысленность. Если допустить на один момент, что смены человеческой жизни нет, ибо смена жизни в других царствах природы очевидна и человеком признается, что человек является исключением из общего течения космической жизни, то каким образом в одно и то же время он может быть венцом творения и царем природы, каким, не без основания, он себя признает, и исключением из общей жизни природы, живя своей особой жизнью, независимой от общего течения космической жизни?

"Независимость существования человека является невозможностью. Сущность Космического Магнита настолько связывает космические явления между собою, что невозможно представить себе независимое существование. Только Космический Магнит может одно существование включить в цепь для проявления.

Так сложно сочетание всех элементов, что недоступно человеку усмотреть все проявления жизни. Вселенная в огне, и бушует Огонь Пространственный. Легко проследить, как одно кольцо влечет за собою другое, как один нарост утверждает другой, как одна жизнь предсказывает другую. Но не легко человеку принять истину о его зависимости. Ведь ту цепь существований не прервать, не выделить себя, не приостановить течение. Как один поток Вселенная!

Свобода, которая так манит человека, есть иллюзия. В Беспредельности есть свобода выбора, и в этом вся красота. Свобода выбора утверждает человека. И назначает человек сам себе мир следствий. Так творится жизнь зависимости. Нескончаемы существования и связаны явлениями строительства" (Беспредельность, ч. 1, § 193).

"Мы, ваши Братья, знаем ту страницу жизни, где записано единство Космоса. Мы утверждаем, что не разобшением создается явленная эволюция, но беспредельным устремлением гармонии. Чем прекраснее, тем выше; чем мощнее, тем выше. Почему увялять борьбу духа и материи, когда исходят из одного источника? Почему не напрячь силы и чуют в себе ту психожизнь Космоса?"

Мы зовем к Первоисточнику зарождения. Мы веками прилагаем Наше устремление дать человечеству радость Бытия, но участники Космоса являют недогадливость и мечтают иметь спокойствие и завершение одною оболочкою. Нужно понять, что ткань пряжи состоит из многих нитей и явление пряжи повторено множество раз. Ткань космическая состоит из всех проявлений психической энергии и украшена Материей Люцидою. Путь украшен устремлением к Беспредельности" (Беспредельность, ч. 1, §71).

Если представить себе эволюцию как совокупность законов, действием которых развивается и совершенствуется жизнь, то закон перевоплощения будет правой рукой, а закон причин и следствий, то есть закон кармы, левой рукой одной и той же Силы, которая движет жизнью Космоса.

Так как всякая жизнь состоит из жизни формы и жизни обитавшего в форме духа, то закон перевоплощения имеет двоякую цель: развить несовершенную форму в более совершенную и развить и раскрыть сознание обитавшего в форме духа соответственно развитию формы.

Начиная с человеческого состояния развитие формы происходит быстрее, нежели развитие сознания. Развитие сознания отстает в сравнении с развитием формы, потому что в человеке должен развиться самостоятельный центр сознания, должна развиться индивидуальность, или то, что называется душой, тогда как низшие царства природы самостоятельным сознанием не обладают и каждый вид имеет общую созвучную душу.

Благодаря тому, что развитие человеческой формы происходит быстрее, нежели развитие сознания, мы видим, что современный дикарь обладает таким же совершенным физическим телом, как современный культурный человек, в иных же случаях даже более совершенным, но как первому, чтобы достигнуть культурного состояния, так и второму, чтобы достигнуть высшего сверхчеловеческого состояния, предстоит еще много раз возвращаться на Землю, чтобы выполнить то назначение, для которого человек существует.

Потому человеческая душа проходит поочередно через все эпохи и расы, через все культуры, через все общественные положения, чтобы своим собственным усилием, своим собственным творчеством развить до полноты все те высшие божественные свойства, которые заложены в нем как возможности.

Развитие же этих возможностей происходит из взаимодействия основных условий эволюции: с одной стороны, толчков или воздействия всех сил природы извне, с другой - ответных вибраций человеческого организма изнутри. Подобным образом создались у первобытного человека органы для восприятия жизни извне. Усилие же человеческого духа полнее познать жизнь вне себя усовершенствовало эти проводники чувств, которые стали способными более совершенно передавать сознанию человека разнообразные явления внешней жизни.

Как создались физические органы чувств человека, так же развивалась у него духовная организация. Только в первом случае на него действовали стихийные силы природы, во втором - вся совокупность психических и духовных вибраций, которые, действуя на его сознание, требуют ответов внутри человеческого организма - в невидимой лаборатории духа, вызывая в нем стремление стать в общение с высшим сознанием.

Таким образом, сущность закона перевоплощения заключается в том, что человек бесконечным рядом последовательных жизней на физическом плане Бытия приобретает все более и более полный жизненный опыт, который в промежутках между воплощениями, то есть во время нахождения в развоплощенном состоянии на высшем ментальном плане - в Дэвачене, по индуэской терминологии, или в Раю, по христианской, - претворяется в способности и в характер человека.

С этими способностями и тем характером, который создан в предыдущих жизнях, человек является в новую жизнь, причем всякая новая жизнь, продолжая предыдущую, начинается с той ступени развития, на которой человек остановился в предыдущей жизни.

Всякая жизнь есть определенный урок, определенное задание, которое нужно выполнить. Если человек был успешен в разрешении поставленной ему задачи, он движется в своей эволюции быстрее; если он менее успешен, он много раз возвращается в те же условия, в ту же обстановку, в которых он не добился успеха.

"Можно рассматривать ряд воплощений как ряд отдельных жизней, но лучше смотреть на смену воплощений как на одну жизнь. Правда - жизнь одна, и с момента овладения человеческим сознанием жизнь не прекращается со всеми последствиями, и окружающие космические токи вызывают единообразные ощущения в разных фазах жизни. Это одно из самых связующих жизни обстоятельств, доказывающее одно природное начало. Промежутки воплощений можно называть сном или днем, это зависит от точки зрения. В прошлом может быть это сон, в будущем может быть день. Это зависит от успеха эволюции" (Агни-Йога, § 450),

Трудно себе представить тот бесконечный ряд жизней, которые каждый из нас прожил для того, чтобы достигнуть своего теперешнего развития, и сколько раз еще придется явиться на Землю каждому из нас для того, чтобы, не отставая от эволюции всей жизни, быть достойным своего названия венца творения.

"...На каждой планете, включая нашу Землю, человек должен совершить семь малых кругов в семи расах (по одному в каждой) и семижды семи ответвлениях. "... Тем не менее, чтоб направить вас на правильный путь, скажу: одна жизнь в каждой из семи коренных рас, семь жизней в каждой из 49 подрас - или $7 \times 7 \times 7 = 343$ и прибавьте еще 7. И кроме того, ряд жизней в ответвлениях и веточках рас, что дает в сумме 777 воплощений человека на каждой остановке или планете. Принцип ускорения и замедления действует таким образом, чтоб исключить все низшие роды и оставить лишь один высший род для совершения последнего малого круга. Не стоит спорить из-за нескольких миллионов лет, которые человек проводит на одной планете. Возьмем лишь один миллион лет - о котором догадывалась, а теперь приняла ваша наука - как полный срок пребывания человека на нашей Земле в этом большом Круге. Допуская в среднем столетие как продолжительность каждой жизни, получаем, что тогда как он провел за время всех своих жизней на нашей планете (в этом большом Круге) лишь 77 700 лет, в субъективных сферах он пробыл 922 300 лет. Не слишком вдохновляюще для чересчур увлеченных современных реинкарнистов, которые помнят несколько своих предыдущих существований!

Если вы предадитесь каким-либо вычислениям, не забудьте, что мы вычисляли здесь лишь полные средние сознательные и ответственные жизни. Ничего не было сказано о неудачах Природы в виде недоносков, врожденных идиотов, смерти детей в их первом семилетнем цикле, ни об исключениях, о которых я не могу говорить. Также вы не должны забывать, что средняя продолжительность человеческой жизни значительно меняется в зависимости от большого Круга. Хотя я должен придерживаться сведения по многим вопросам, тем не менее, если бы вы решили любую из этих проблем самостоятельно, моим долгом было бы сообщить вам об этом. Попробуйте решить проблему 777 воплощений!" (Чаша Востока, письмо XVII).

Цель многообразного опыта многочисленных жизней человека - раскрытие разнообразных сторон нашего сознания, полное выявление скрытых в нас в потенциальном состоянии силы, красоты и величия, которыми Единая Жизнь наделила каждого из нас, с присущей ей щедростью, как свое лучшее проявление.

Человек не есть законченное существо, но подлежит всем переменам, связанным с законами эволюции. В настоящем он не тот, что был в прошлом, и в будущем он будет не тот, что есть теперь. Его прошлое, так же как его будущее, уходят в Беспредельность.

Перемены, связанные с законами эволюции, для человека неизбежны, но сделать для себя эти перемены благотворными и полезными или губительными и вредными зависит от самого человека. Человек является сам творцом своей судьбы. Если "...даже воплощается дух по желанию" (Агни-Йога, § 259), то желания человека и наличие свободной его воли имеют решающее значение в создании человеком своей судьбы.

"Человек определяет свое назначение в Космосе. Сказать, что назначение проявляется только течением эволюции, значит сделать из человека мяч судьбы. Судьба, или Космос, или Беспредельность - можно определить как хотите, но утверждать, что человека несет течение эволюции без участия его воли, значит разобщить его с Космосом" (Беспредельность, ч. 1, §86).

В главе "О мысли" был описан процесс, происходящий с человеком после его смерти, или процесс развоплощения. Теперь необходимо дать понятие о воплощении, которое происходит в обратной последовательности. Оставшееся после развоплощения "непреходящее тело", состоящее из материи высшего ментального плана, после того как закончится срок пребывания его в небесных обителях, опустившись в низший ментальный план, начинает окружать себя материей низшего ментального плана и строить при помощи Высших Существ из него ментальное тело, или тело мысли, посредством которого вновь воплотившийся человек будет мыслить.

Когда построено ментальное тело, обитающее в непреходящем теле наше эго, вместе с созданным ментальным телом, опускается в астральный план, где из материи астрального плана таким же образом строится астральное тело, или тело желаний, посредством которого вновь воплотившийся человек будет выражать свои желания, свои страсти и эмоции.

Дальше таким же образом строится эфирный двойник из материи физического плана. Эфирный двойник есть точная копия будущего физического тела или, вернее, его оригинал, ибо он существует раньше физического тела, и оно развивается во вновь родившемся человеке в таком виде, в каком существует эфирный двойник.

Когда все вышеописанные оболочки созданы, наступает время рождения человека. Высокоразвитый человек, который живет высшим сознанием, выбирает семью, в которой ему надлежит родиться, сам. Для неразвитых людей, не верящих в бессмертие, не знающих о непрерывности жизни, этот вопрос решается Владыками кармы. Они определяют семью и условия, в которых малоразвитый человек должен родиться,

руководствуясь теми желаниями и стремлениями, которые человек обнаружил в прежней жизни, иначе говоря, теми следствиями. Которые он создал.

Физическое тело, или тело действий, дается человеку его родителями, причем родители могут передать ему лишь физическую наследственность характерные особенности той расы и нации, в которой человек вновь рождается. Это единственная наследственность, которую человек получает от родителей. Все остальное он в новую жизнь приносит сам.

Его индивидуальность слагалась веками в продолжение его многочисленных жизней, его стремления и его способности есть результат накоплений прежних жизней. Новая жизнь на Земле дается ему для того, чтобы он усовершенствовал свою индивидуальность, чтобы прибавил нечто положительное в чашу накоплений. В этом смысл человеческой жизни на Земле, и в этом цель перевоплощения.

Наблюдаемая в людях разница в способностях есть результат большего или меньшего развития, большей или меньшей зрелости человеческой индивидуальности, от чего зависит большая или меньшая продолжительность пребывания в небесных обителях каждого человека после его смерти.

Теософия делит человечество по его развитию на пять больших разрядов или классов. К первому разряду принадлежат те редкие цветы человечества, которые закончили свою человеческую эволюцию и достигли богочеловеческого состояния. Это - Адепты, или Учителя мудрости. Это наши Руководители, которые, объединившись в Великую Белую Ложу, руководят нашей эволюцией. Они не нуждаются в перевоплощениях и воплощаются лишь по своему желанию для целей эволюции и для блага человечества.

Второй разряд - это те, которые поняли необходимость совершенствования, которые сознательно творят свое будущее, которые находятся на пути к совершенству. Они добровольно отказываются от продолжительного блаженства на высших планах бытия, на которое имеют право, для того чтобы ускорить свою эволюцию. Они перевоплощаются тотчас после смерти, не сбрасывая даже своих астральной и ментальной оболочек. Каждый из таких "находящихся на пути" имеет Учителя, и Учитель сам выбирает для него семью и условия, в которых он должен родиться.

Дальше идет класс культурных людей, которые стремятся к каким-нибудь высоким целям, имеют какие-нибудь высокие идеалы, умственный горизонт которых расширился до понимания единства жизни и единства человечества. Перевоплощаются дважды или более в каждой подрасе. Срок между воплощениями различный и может продолжаться от нескольких лет до столетий и тысячелетий.

Еще дальше идет класс людей с ограниченным мировоззрением, умственный горизонт которых не выходит за пределы их семьи, их государства или национальности. Это люди первобытного ума, без инициативы и без воображения. Перевоплощаются много раз в одной и той же подрасе, прежде чем перейдут в другую. Имеют небольшой отдых в небесных областях, продолжительность которого зависит от сделанных в жизни успехов в своем духовном развитии.

Наконец, последний разряд - это совершенно неразвитые люди. Это молодые души, недавно вышедшие из животного состояния. Умственное развитие их находится в зачаточном состоянии, они не умеют обуздывать свои буйные страсти, свою грубую природу. Рождаются они среди дикарей и в полудивилизованных расах, а также в отсталых и преступных типах цивилизованных рас. Воплощаются подряд много раз в одной и той же подрасе. Имеют небольшой перерыв между воплощениями, но своими необузданными страстями могут быть задержаны в низших областях астрального плана на долгое время.

"Если кто будет утверждать, что воплощения могут быть через три тысячи лет, он будет так же прав, как и утверждающий о сроке трех месяцев.

Счастье познания возможностей есть счастье будущего. Явления возможностей, не нарушая основы законов, приближаются к совершенству.

Если во второй расе требовался далекий срок для воплощения, то в шестой расе приближение телесного и астрального состояния уменьшает необходимость далеких сроков" (Агни-Йога, § 333).

Так как совершенный человек должен обладать в равной степени не только качествами, присущими людям различных положений и состояний, но и качествами, присущими разным полам, то отсюда вытекает необходимость воплощения то в мужских, то в женских телах.

Не может быть установленного числа воплощений мужских или женских. Все зависит от способности души претворять добытый жизненный опыт в способности, но, как учит Теософия, более семи и менее трех воплощений подряд в телах одного и того же пола обыкновенно не бывает. Мы часто встречаем в жизни женщин с определенно мужским характером и мужчин с женскими наклонностями. Это значит, что такие души только что переменили свой пол и равновесие между полом и характером еще не установилось, откуда бросающееся в глаза несоответствие, которое в следующих воплощениях сглаживается.

Ошибочно думать, что закону перевоплощения подчинены только люди. Все, что существует, - живет; все, что живет, - имеет тело и душу, но всякое тело вечно умирает, а всякая душа вечно рождается, то есть

перевоплощается. Разница между человеком и низшими царствами природы в том, что растение или животное после своей смерти возвращается в созвучную душу своего вида, внося туда приобретенный им опыт, которым пользуются все растения или животные этого вида для последующих жизней, тогда как человек, имея индивидуальную душу, развитием себя способствует развитию не какой-нибудь группы людей, но всего человечества.

Около доктрины перевоплощения скопилось несколько ложных доктрин и учений, которые настолько затемнили истину, что для незнающего человека весьма трудно решить вопрос: какая доктрина правильная, какая ложная? Несοοобразности учения ложных доктрин отталкивают людей от истинной. Боясь ошибиться, люди часто отвергают вместе с ложью истину или, приняв ложь за истину, ведут борьбу с истиной. Во всех случаях наносится ощутимый вред истине.

Из числа этих ложных учений можно указать на доктрину о "переселении душ" и доктрину "предсуществования души". Первая учит, что в прежних жизнях человек был животным или растением и в будущем снова может из человеческого состояния превратиться в животное или растение.

Нелогичность подобного утверждения, показывающего полное незнание изобретателями столь несостоятельной теории основных законов эволюции жизни, удивительна.

В настоящее время на Земле жизнь развивается в царствах человеческом, животном, растительном и минеральном, но было время, когда жизнь на Земле только начинала развиваться и не было ни человека, ни животного, ни растения, но была лишь жизнь минерального царства. Путем многовековых усилий, превращая несовершенные формы во все более и более совершенные, развивающаяся жизнь к концу каждого цикла, или Круга, продолжающегося многие миллионы лет, достигает превращения каждого царства природы в более высокое; минерального в растительное, которое продолжает развиваться параллельно с первым.

Подобно сему, из второго царства природы развивается третье животное, а из третьего - четвертое (человеческое), которые продолжают развиваться одновременно с развившимся ранее их. Таким образом, царь современной природы - человек, со своим человеческим сознанием, есть произведение творческих усилий Единой Жизни четвертого Круга, или четвертого циклического периода. До него царем природы было животное, со своим животным сознанием, а еще ранее - растение, со своим растительным сознанием.

Отсюда видно, что закон развивающейся жизни знает лишь движение вперед. Попытки движения в эволюции не существует. Всякая форма жизни может развиваться лишь в высшую. Самостоятельный и сознательный переход в низшую форму жизни есть нарушение космических законов, что всегда сопровождается весьма тяжелыми последствиями для нарушителей.

Человек, будучи самым высоким проявлением Единой Жизни по своему сознанию, является самым младшим по своему возрасту, по развитию своей формы. Но как всякая постройка начинается с фундамента, на котором возводятся стены, на которых, в свою очередь, строится крыша, и лишь после того приступают к внутренней отделке, точно так же создавался человек. Низшие царства природы - это фундамент, стены и крыша того здания, той постройки, в которой обитает хозяин и господин этой постройки - человек, назначение которого произвести внутреннюю отделку ее.

Как нельзя сказать, что фундамент и стены есть здание - т.к. они лишь часть его, - точно так же нельзя сказать, что растение или животное было человеком, ибо, воистину, ни то ни другое не было им, но как фундамент и стены необходимы для здания и составляют часть его, точно так же жизнь растения и жизнь животного были необходимы для появления жизни человека и составляют часть человеческой сущности и часть человеческой жизни.

Трудность восприятия многими той истины, что человек есть часть Единой Безначальной и Бесконечной Жизни и имеет вместе с тем таких предков, как минерал, растение и животное, состоит в том, что упускается из виду двойственность человеческой природы, состоящей из Духа и Материи, которые развиваются каждый по своей линии, независимо от другого начала.

Наш дух есть часть высшего проявления Единой Жизни, но для своего существования всякий дух нуждается в материи, нуждается в теле, ибо дух, не облеченный в материю, есть ничто. Но материя, из которой человеческий дух строит свое тело, с его органами восприятия и проводником сознания - мозгом, была подготовлена целым рядом эволюционных циклов развития жизни минералов, растений и животных.

Таким образом, когда говорят, что человек в своем развитии прошел через жизнь минерала, растения и животного, то это есть истина, ибо физический человек объединяет жизнь всех царств природы. В каждом воплощении человек в малом масштабе повторяет развитие всей жизни: в утробном состоянии он повторяет развитие жизни минерала, растения и животного, а родившись - развитие жизни человека с первых времен до настоящего времени. Но точно так же есть истина и то, что человеческое сознание, которым обладает человек в настоящее время, никогда не было ни в минерале, ни в растении, ни в животном, то есть что человек ни животным, ни растением не был.

Всякое царство природы обладает своим сознанием: низшее - низшим, высшее - высшим. Для того чтобы высшее царство природы перешло в низшее, необходимо, чтобы оно лишилось своего высшего сознания и вернулось к низшему. Но сознание есть величина хотя и переменная, но имеющая движение лишь вперед, есть великая ценность, на развитие которой природа потратила много усилий, и надо полагать, что эволюция, без великой к тому надобности, движения назад не делает.

Для того чтобы человек перевоплотился в растение или животное, необходимо, чтобы он потерял свою индивидуальность, чтобы перешел в созвучную ему душу растения или животного и оттуда начал бы воплощаться, но высшая божественная мудрость, которой доступно знание многих тайн Бытия, об этом ничего не говорит. Таким образом, переселение души человеческой в растение или животное и из животного и растения опять в человека есть явный абсурд, есть жалкое человеческое измышление, не имеющее ничего общего с законами эволюции и развития жизни.

Потеря человеком индивидуальности - явление хотя возможное, но чрезвычайно редкое. Необходимо, чтобы человек долго и упорно нарушал законы жизни, несмотря на те уроки, которые ему даются жизнью. Тогда он попадает в категорию более совершенные, развивающаяся жизнь к концу каждого цикла, или Круга, продолжающегося многие миллионы лет, достигает превращения каждого царства природы в более высокое; минерального в растительное, которое продолжает развиваться параллельно с первым.

Подобно сему, из второго царства природы развивается третье животное, а из третьего - четвертое (человеческое), которые продолжают развиваться одновременно с развившимся ранее их. Таким образом, царь современной природы - человек, со своим человеческим сознанием, есть произведение творческих усилий Единой Жизни четвертого Круга, или четвертого циклического периода. До него царем природы было животное, со своим животным сознанием, а еще ранее - растение, со своим растительным сознанием.

Отсюда видно, что закон развивающейся жизни знает лишь движение вперед. Попытки движения в эволюции не существует. Всякая форма жизни может развиваться лишь в высшую. Самостоятельный и сознательный переход в низшую форму жизни есть нарушение космических законов, что всегда сопровождается весьма тяжелыми последствиями для нарушителей.

Человек, будучи самым высоким проявлением Единой Жизни по своему сознанию, является самым младшим по своему возрасту, по развитию своей формы. Но как всякая постройка начинается с фундамента, на котором возводятся стены, на которых, в свою очередь, строится крыша, и лишь после того приступают к внутренней отделке, точно так же создавался человек. Низшие царства природы - это фундамент, стены и крыша того здания, той постройки, в которой обитает хозяин и господин этой постройки - человек, назначение которого произвести внутреннюю отделку ее.

Как нельзя сказать, что фундамент и стены есть здание - т.к. они лишь часть его, - точно так же нельзя сказать, что растение или животное было человеком, ибо, воистину, ни то ни другое не было им, но как фундамент и стены необходимы для здания и составляют часть его, точно так же жизнь растения и жизнь животного были необходимы для появления жизни человека и составляют часть человеческой сущности и часть человеческой жизни.

Трудность восприятия многими той истины, что человек есть часть Единой Безначальной и Бесконечной Жизни и имеет вместе с тем таких предков, как минерал, растение и животное, состоит в том, что упускается из виду двойственность человеческой природы, состоящей из Духа и Материи, которые развиваются каждый по своей линии, независимо от другого начала.

Наш дух есть часть высшего проявления Единой Жизни, но для своего существования всякий дух нуждается в материи, нуждается в теле, ибо дух, не облеченный в материю, есть ничто. Но материя, из которой человеческий дух строит свое тело, с его органами восприятия и проводником сознания - мозгом, была подготовлена целым рядом эволюционных циклов развития жизни минералов, растений и животных.

Таким образом, когда говорят, что человек в своем развитии прошел через жизнь минерала, растения и животного, то это есть истина, ибо физический человек объединяет жизнь всех царств природы. В каждом воплощении человек в малом масштабе повторяет развитие всей жизни: в утробном состоянии он повторяет развитие жизни минерала, растения и животного, а родившись - развитие жизни человека с первых времен до настоящего времени. Но точно так же есть истина и то, что человеческое сознание, которым обладает человек в настоящее время, никогда не было ни в минерале, ни в растении, ни в животном, то есть что человек ни животным, ни растением не был.

Всякое царство природы обладает своим сознанием: низшее - низшим, высшее - высшим. Для того чтобы высшее царство природы перешло в низшее, необходимо, чтобы оно лишилось своего высшего сознания и вернулось к низшему. Но сознание есть величина хотя и переменная, но имеющая движение лишь вперед, есть великая ценность, на развитие которой природа потратила много усилий, и надо полагать, что эволюция, без великой к тому надобности, движения назад не делает.

Для того чтобы человек перевоплотился в растение или животное, необходимо, чтобы он потерял свою индивидуальность, чтобы перешел в созвучную ему душу растения или животного и оттуда начал бы воплощаться, но высшая божественная мудрость, которой доступно знание многих тайн Бытия, об этом ничего не говорит. Таким образом, переселение души человеческой в растение или животное и из животного и растения опять в человека есть явный абсурд, есть жалкое человеческое измышление, не имеющее ничего общего с законами эволюции и развития жизни.

Потеря человеком индивидуальности - явление хотя возможное, но чрезвычайно редкое. Необходимо, чтобы человек долго и упорно нарушал законы жизни, несмотря на те уроки, которые ему даются жизнью. Тогда он попадает в категорию "неудавшихся творений", для которых существуют особые законы. Он теряет тогда свою индивидуальность и может стать животным для того, чтобы начать развивать новую индивидуальность, а его эго, разобившись со своею индивидуальностью, часто уходит на другую планету.

Преступный против космических законов переход человека в животное состояние (но не в растение) был очень распространенным явлением в средние века и есть то, что оккультная наука называет ликантропией и вампиризмом, когда, сожалея о ранее утраченной жизни, душа человеческая входила в животное, причиняя себе тем непоправимый вред. Вот что говорит о таких случаях Учитель в Чаше Востока (письмо XIX): "Но есть другой вид "духов", который мы упустили из виду: самоубийцы и жертвы несчастных случаев. Оба эти вида могут участвовать в общении¹, и обоим приходится дорого платить за подобные посещения. Здесь опять-таки нужно пояснить, что имеется в виду. Так вот, это тот разряд "духов", который французские спириты именуют *les esprits souffrants*. Они - исключение из правила, так как вынуждены оставаться в сфере земного притяжения и в ее атмосфере - Кама-локе - до самой последней минуты, в которую завершился бы естественный срок их жизни. Другими словами, эта отдельная волна эволюции жизни должна докатиться до своего берега. Но грешно и жестоко оживлять их память и усиливать их страдания, предоставляя им возможность жить искусственной жизнью, возможность утяжелить их Карму, заманивая их в открытые двери медиумов и сенситивов, ибо им придется расплатиться сполна за каждое такое удовольствие. Поясню.

¹ С людьми, через медиумов. - Прим. А. Клизовского.

Самоубийцам, которые, безрассудно надеясь избежать жизни, обнаруживают, что все еще живы, - уготовано достаточно страданий от этой самой жизни. Их наказание заключается в ее насыщенности. Лишившись вследствие своего безрассудного поступка седьмого и шестого принципов (хотя и не навсегда, ибо они могут вернуть их оба), - вместо того чтоб принять наказание и постараться использовать имеющиеся возможности искупления, они зачастую начинают сожалеть о жизни и подвергаются искушению вновь вернуть ее, завладев ею греховными средствами. В Кама-локе, месте сильнейших желаний, они могут удовлетворить свои земные вожелания лишь через живой организм; и, поступая так, по истечении естественного срока они обычно утрачивают свою монаду навсегда.

Что же касается жертв несчастного случая - их удел еще хуже. Если только они не были так добры и чисты, чтоб быть тотчас же вовлеченными в акашное Самадхи - то есть погрузиться в состояние безмятежного сна, полного розовых грез, во время которого они не помнят о случившемся несчастье, но действуют и живут среди своих близких друзей и в своей привычной обстановке, до тех пор пока их естественный срок жизни не завершится, после чего они оказываются родившимися в Дэвачене, - то мрачна их судьба. Если порочны и чувственны, они блуждают как несчастные тени - (не оболочки, ибо их связь со своими двумя высшими принципами нарушена не полностью) - до тех пор, пока не наступит их смертный час. Вырванные из жизни в полном расцвете земных страстей, которые приковывают их к привычной обстановке, они соблазняются возможностью, которую предоставляет им медиум, удовлетворить их за чужой счет. Они-то и есть пишачи, инкубы и суккубы средневековья; демоны пьянства, обжорства, сладострастия и скупости - элементарии гипертрофированного коварства, порочности и жестокости, толкающие свои жертвы на ужасные преступления и упивающиеся совершением их! Они не только губят свои жертвы, но эти психические вампиры, захваченные потоком своих адских влечений, в конце концов, в установленный срок завершения своего естественного периода жизни, уносятся из ауры земли в области, где они веками претерпевают невыносимые страдания и кончают полным уничтожением".

Как в жизни на земле человек, нарушающий человеческие законы, может потерять свободу и даже жизнь, точно так же в жизни космической нарушение космических законов всегда сопровождается тяжелыми последствиями до потери индивидуальности и уничтожения. Самостоятельный и произвольный переход человеческой души в животное должен рассматриваться как нарушение космических законов, как преступление, караемое уничтожением такой индивидуальности. Учтите же, что человек может перейти в какое-нибудь животное, например, в кошку, а из кошки обратно в человека, есть явное недомыслие.

Что касается другой доктрины - "предсуществования души", то она так же несостоятельна, как первая, если даже не больше. Сущность этой доктрины заключается в том, что дута человеческая, обитающая в

неведомых областях и в неведомом состоянии, существующая раньше рождения человека, входит в него при рождении в первый и последний раз, а после смерти вновь обитает где-то, ожидая суда над живыми и мертвыми и воскресения того тела, в котором будет или вечно страдать, или вечно блаженствовать, в зависимости от того, как вело себя тело.

Обе эти доктрины - искажение истинной доктрины о перевоплощении. Если первая доктрина "изобретена" людьми, имевшими кое-какие познания из тайного знания, которым не хватило лишь действительного знания, чтобы придать всей доктрине цельность и ценность, ибо, будучи обрывком истинной доктрины, она не имеет ни того ни другого, то вторая доктрина "придумана" христианами теологами той эпохи христианства, когда оно утеряло свою величайшую ценность свое сокровенное знание.

Придумана она была руководителями христианства той эпохи для того, чтобы дать что-нибудь взамен того, что отвергалось как "язычествующее еретичество". Так как истинные ценности редки и самая искусная подделка никогда не может их заменить, то столь неискusstная подделка, как "предсуществование души", не могла заменить закона реинкарнации. Она могла вселить в души христиан, принявших эту подделку за истину, лишь неудовлетворенность, недоумение и разочарование, которые царят в их душах до сих пор.

В самом деле, если вместо строгой, стройной и научной системы, где все так ясно и понятно, так разумно, целесообразно и логично, предлагается нечто такое, в котором, кроме туманных соображений и бездоказательных нелепостей, выводимых из неправильно понятых слов писаний, ничего нет, то от проповеди подобной несостоятельной доктрины никаких других результатов не могло быть.

Если из Единой Бесконечной Жизни, которая составляется из множества отдельных конечных жизней, выхватить какую-то одну земную человеческую жизнь и утверждать, что в ней начало и конец человека, то это то же самое, что, взяв одну секунду из нашей жизни, утверждать, что в ней вся жизнь наша.

Если из беспредельного человеческого существования взять один случайный момент и сказать, что в этот момент решается судьба человека на многие миллионы лет вперед, на вечность, и что этот момент дает либо беспредельность блаженства, либо беспредельность страдания, то необходимость решения столь непосильной задачи могла привести человека в ужас и отчаяние.

Человек средних веков с отчаяния предпринимал столь отчаянные предприятия, как крестовые походы, и с ужаса бросился в ужасы инквизиции и религиозной нетерпимости. И человек наших дней до сих пор все еще пребывает в безвыходном отчаянном положении, находясь под гипнозом этого ужасного заблуждения, ибо замена божественной мудрости человеческим недомыслием ничего, кроме отчаяния и ужаса, принести не могла.

Ужас и отчаяние заключаются также в том, что это заблуждение, что это убогое человеческое измышление вошло в символ веры как догмат, как непреложная истина, и ревнители искаженных религий истинное Учение объявляют ложью, а свое заблуждение - истиной. Если и другие христианские догматы так же истинны, как этот, то какая цена подобным догматам?

Распространение и поддерживание средневековых заблуждений теперь, когда утерянная истина возвращается людям вновь, есть борьба тьмы со Светом, которая заранее обречена на неуспех.

Для людей ветхого мышления и мировоззрения, не признающих авторитета Нового Учения, можно на этот случай привести слова апостола Павла, который, во Втором послании к фессалоникийцам (2: 10-12), говорит: "...за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду". И еще: "Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою" (Рим., 1: 18). Но сколько бы ни подавляли своей неправдой истину приверженцы старых заблуждений, правда восторжествует, ибо пришел срок для торжества правды.

"Если бы люди знали, что они живут только незначительное число лет в сравнении с Вечностью, и если бы эту стадию они не считали ограниченной космическим указанием, то развернулась бы перед ними красота космической эволюции. Являя ограничение своим жизням, люди ограничивают свою деятельность. Ведь центры людей спят: и только когда сознание просыпается, оно направляется к пониманию, что все чувства могут психожить в ритм Космоса. Человек живет малой долей своей жизни и малой долей своих центров. Ограничивая свою жизнь, он ограничивает Космос.

Как же продвинуться ему? Ограничиваясь тесным жилищем одной жизни, человек так себя заключает, и трудно ему коснуться высших миров.

Братья человечества очень трудятся тысячелетиями!" (Беспредельность, ч. 1, §,110).

Большинство людей, которые не признают того, что они живут много раз, и которые свою смерть считают концом своего существования, первым и главным возражением против доктрины перевоплощения выдвигают то, что они об этом ничего не помнят. Если я жил много раз, то почему я об этом ничего не помню, обыкновенно возражают они.

"Может ли воплощенный знать одиноко, когда он начал или кончил что-то? Знать о себе невозможно в

телесной оболочке. Многие существования ткут одну полосу сознания, и нужно предоставить верным Собратьям установить час, когда Лотос раскрылся. Они могут решить приложимую целесообразность, и в этой воле и в глубине доверия лежит одна из побед кармы" (Агни-Йога, § 141).

Помнить о своих прежних жизнях может лишь человек высокого духовного развития, но духовное развитие требует раскрытия "Лотоса", раскрытия сознания о непрерывности жизни, о Единстве Всего Сущего, о водительстве нас нашими Старшими Братьями, о реальности невидимых миров и т.д. Как может человек, не знающий ничего обо всем этом, не признав все это за истину, знать что-нибудь о себе и помнить что-нибудь о своих прежних жизнях?

Лишь для человека, находящегося на правильном пути, стремящегося к познанию высшего знания, не отвергающего Водящую его Руку, наступает однажды такой момент, устанавливаемый Верными Собратьями, когда для него становится доступным понимание многих тайн, в том числе и тайн своих прежних жизней.

В телесной же оболочке знать о себе невозможно потому, что наше тело с его проводником сознания - мозгом - не разделяло наших прежних жизней и наш мозг ничего о них не знает. Весь опыт прежних жизней и знание их находится в "чаше", одной для всех воплощений, которая, находясь в непреходящем теле, во время физического существования человека на Земле находится близ сердца его.

Несмотря на такую близость к нам нашего высшего проводника сознания, он не может передать своего знания проводнику сознания нашего физического тела, то есть мозгу, благодаря разности вибраций, на которые отвечают наше физическое тело и наше непреходящее тело, или, вернее, проводник нашего физического сознания не в состоянии принять те высокие вибрации, которые могли бы быть ему посланы из непреходящего тела. Во время жизни в физическом теле все впечатления внешней жизни, воспринимаемые нашими органами восприятия через физический проводник сознания - мозг, - направляются как запрос хозяину и господину всех оболочек - нашему эго. Проводник сознания астрального тела - тела чувств и эмоций - отмечает полученное физическим телом впечатление как приятное или неприятное и направляет его дальше в ментальное тело. Проводник сознания ментального тела, отметив ощущение астрала, направляет его в непреходящее тело. Там зарождается решение, которое как ответ на полученный запрос в обратном порядке передается в физическое сознание для принятия того или иного действия. Это телеграфирование от физического сознания к непреходящему телу и обратно происходит в жизни человека непрерывно, пока в нем действует сознание.

Таким образом, мы получаем ответы лишь на вопросы. О чем вопрос - о том ответ, нет вопросов - нет ответов. Если человек не только не интересуется тайнами Бытия и высшим познанием, которое он мог бы получить от своего высшего сознания, но большею частью отвергает все это, то каким образом к нему может прийти познание каких-нибудь тайн, когда не осознана простая истина, что, для того чтобы получить ответ, необходим вопрос?

Познание всякого знания, вся мудрость Космоса находятся в нас самих, но наша неспособность воспользоваться находящейся в нас мудростью зависит тоже от нас самих. Современный человек, живущий интеллектом, для приобретения познаний должен изучать всевозможные науки, тратя на это десятки лет своей жизни, но духовно развитый человек, развивший свой шестой принцип, путем мгновенного озарения, исходящего изнутри, может в один момент приобрести больше знания, нежели из книг за всю свою жизнь.

Таким образом, в неспособности нашего ума воспринять то знание, которое находится в нашей душе, лежит причина того, что мы не помним событий из наших прежних жизней. Происходит это, как уже говорилось, благодаря разности вибраций различных проводников сознания различных наших тел. Случайные подъемы вибраций нашего тела до вибраций нашей души бывают во время молитвенного экстаза, во время большой опасности, большой радости или большого горя; так же у писателей и художников во время вдохновения, во время которого человеку приходят проблески того знания, которое в данное время человеку необходимо.

В сущности, не все изглаживается из памяти человека, когда он появляется для новой жизни на Земле. В первые годы жизни дети полны воспоминаниями о прежней жизни. Иногда они пытаются рассказать о себе странные вещи, на которые или не обращают внимания, или относятся как к фантазии. Встречая недоверие и часто насмешки взрослых, ребенок замолкает и не рискует больше рассказывать о себе то, в чем он сам не уверен, боясь повторения насмешек. Мало-помалу события и впечатления новой жизни заполняют собой душу ребенка, заслоняют и закрывают собой смутные воспоминания прежней жизни. Таким образом, невежество окружающих ребенка взрослых является причиной того, что ценная возможность вместо развития гложет.

"Можно заметить у детей странные быстрые взгляды, точно они видят нечто необъяснимое. Впрочем, иногда они говорят что-то о пожаре, о звездах и об огоньках. Конечно, воспитательницы считают это болезнью или глупостью, но именно на таких детей нужно обратить внимание. Как известно, дети младшего возраста легко видят астральные образы; кроме того, особенно чуткие видят пространственные огни. Подобные организмы следовало бы заботливо наблюдать с первых дней. Будьте уверены, что в них заложены возможности

Агни-Йоги, и если их поместить в чистую обстановку, они дадут пример возможностей. Главное, не засорить и не запугать их.

Так как Мы достаточно говорили о насущности Агни-Йоги, то, конечно, не для зрителей нужно готовить чуткие организмы, но для жизни, как овладетелей сужденного пути.

Не трудны для матери эти наблюдения, нужно только знать, что и за чем наблюдаете. Не говорю о вредном потворстве без оценки. Наблюдение незаметно учитывает способности, оставляя как бы случайные знаки руководства. Можно заметить, как радостно открываются глаза ребенка, когда его движения и восклицания о сокровенном бережно поддержаны.

Насмешка самый вредный воспитатель. Чуткость есть степень культуры. Не готовить Агни-йогов, но лишь открыть им путь, - космическое явление не терпит насилия. Но где цветок огня готов распуститься, там не мешайте" (Агни-Йога, §45?).

Не нужно думать, что лишь у детей бывают кое-какие бессознательные воспоминания из прежних жизней. Они бывают и у взрослых людей. Когда человек бывает поставлен в условия, аналогичные тем, которые были с ним однажды в одной из прежних его жизней, то, по ассоциации идей, он может вспомнить подходящее событие из прежней жизни, соответствующее обстановке текущей жизни. Не все способны дать правильную оценку такому воспоминанию. Те, кто не верит в многократность наших жизней, склонны относить такие воспоминания к сновидениям или придавать им какое-нибудь другое объяснение, но какое бы объяснение ни придавать им, точно так же как известным многим и много раз зарегистрированным случаям, когда человек, прибывая в первый раз в незнакомое ему место, узнавал его и должен был признать его знакомым себе, никакого другого разумного объяснения таким случаям не может быть кроме того, что они отражение каких-то событий из каких-то прежних жизней и имеют лишь с ними несомненную связь.

Человек, не верующий в многократность жизней, обыкновенно требует доказательств. Без доказательств, которые убедили бы его в истинности закона перевоплощения, он принять его отказывается. Казалось бы, что очень хорошо, если человек хочет убедиться, прежде чем поверить чему-либо, но в действительности это не так. То, что в одном случае очень хорошо, то в другом - очень плохо.

Если человек желает убедиться лично, несмотря на существующие исследования, в том, скажем, что содержится в капле воды, то это мудрость, но если он не верит тому, что Земля движется вокруг Солнца, пока он в этом не убедится сам, то это глупость.

Неисправимые скептики, которые желают во всем убедиться лично, которые верят лишь тому, что они могут осязать, до чего дотронутся руками, своим скептицизмом сами выдают себе свидетельство своей несостоятельности, своей умственной незрелости.

Существуют истины высшего порядка, которые обыкновенным экспериментальным путем доказаны быть не могут. Они требуют иного подхода к ним, но скептик этим иным путем подойти к ним не может, ибо у него бездействует то высшее начало, которое дает понимание высших истин без тех доказательств, которых требует скептик. Скептик живет и думает своим пятым принципом, интеллектом, но для понимания высших истин требуется развитие шестого принципа - чувствознания, когда человек начинает понимать истину не умом, но чувствовать ее сердцем.

Если человек не может почувствовать истину своим внутренним чутьем, своим сердцем, он должен принять ее на веру, ибо вера есть преддверие знания. Без веры в какую-нибудь истину не может быть знания этой истины. Со временем вера приводит к знанию. Отвергнуть же веру в такую истину, которая не может быть постигнута интеллектом, - значит закрыть для себя доступ знания.

К числу истин, которые не даются пониманию интеллекта, принадлежит также учение о перевоплощении. Большая доля вины в этом принадлежит современной системе воспитания и образования, из которых изгнано все, выходящее из пределов материалистического мировоззрения. Ни семья, ни школа низшая, ни высшая не дают ничего пытливному уму, желающему выйти из узкого круга установленных понятий. Лишь случайное знакомство с Теософией, этой наукой наук, открывало человеку широкий простор в мир истинных представлений.

Но человек, пропитавшийся материалистическими теориями, к восприятию истин высшего порядка оказывается неспособным, и мы сплошь и рядом видим, что высокообразованный профессор не может принять доктрину о перевоплощении, ибо она не согласуется с материалистическими теориями и не имеет "научных" доказательств, а малообразованный человек принимает ее легко, ибо его ум не загроможден ложными теориями и он чувствует истину сердцем.

Человек, который не пробудился к сознанию того, что закон перевоплощения - истина, не может быть убежден при помощи доказательств, ибо для скептиков доказательств 'не существует. Но людям ищущим и материалистическим мировоззрением не удовлетворенным можно сказать, что если они желают принять те логические доказательства, которые подтверждают доктрину перевоплощения, то их множество в каждом

явлении природы, на каждом шагу жизни, если же не желают, то никаких других доказательств, за исключением личного опыта, который станет возможным лишь со временем, для них существовать не может.

Существующее в мире неравенство есть первое и самое главное доказательство закона перевоплощения. В самом деле, откуда и почему неравенство? Почему один - талантлив, другой - неспособен; один умен, а другой - глуп; один - прекрасен, а другой - урод; один беден, а другой - богат: один - вельможа, а другой - пария; один добр, щедр и великодушен, а другой - зол, скуп и жесток?

Как бы ни объясняли современная позитивная наука, философия и существующие христианские религии это неравенство, все их объяснения не выдерживают критики, ибо единственное разумное объяснение неравенства рассматривает его как следствие поступков, желаний и стремлений людей в прежних жизнях и как результат достигнутого каждым своего развития.

Таким образом, когда из двух человек один способен и все легко воспринимает, а другому все дается с трудом и способностей у него нет, это значит, что первый есть старый дух, проживший много жизней и приобретший разнообразный опыт, ибо его способности и талантливость есть результат духовных накоплений прежних жизней и переносятся из жизни в жизнь, а другой - молодой дух, только что вступивший на путь приобретения жизненного опыта, которому нужно многому учиться, чтобы сравняться с первым.

Когда в одной семье среди детей, которые воспитываются в совершенно одинаковых условиях с самых малых лет, развиваются разные стремления и наклонности, в результате чего появляются разные люди, то это результат закона перевоплощения. В каждого ребенка воплотился дух со сложившимся характером и определенными наклонностями. Воспитание наложило свой отпечаток на каждого ребенка, но основной характер у каждого останется неизменным. Никому никогда еще не удавалось воспитать двух совершенно одинаковых по характеру людей, ибо это вне власти родителей.

Если вы встретите человека, с которым сразу же, с первых слов, чувствуете себя как с близким родным, а с другим, несмотря на все усилия, не можете наладить не только дружеских, но даже сносных отношений, то здесь опять действие закона перевоплощения. С первым человеком вы уже были в близких или родственных отношениях, со вторым вы встретились впервые, или с ним у вас были враждебные отношения. Чувства симпатии и антипатии сохраняются и в следующих жизнях, проявляясь либо в притяжении друг к другу, либо в отталкивании.

Когда у честных и достойных родителей рождается никуда не годный сын, а простые необразованные люди дают жизнь гению, то и здесь действие все того же вечного и неизменного закона перевоплощения и связанного с ним закона причин и следствий. В первом случае наказание негодным сыном, во втором - награда достойным - результат взаимоотношений в прежних жизнях.

Таких примеров, кстати сказать, совершенно опрокидывающих придуманную позитивной наукой теорию наследственности, можно было бы привести множество, ибо последствия закона перевоплощения так глубоко проникают во все явления нашей жизни, что их можно наблюдать и замечать на себе и на других постоянно и неизменно. Но для желающих верить истине закона перевоплощения достаточно того, что сказано, нежелающие в расчет не принимаются и могут оставаться при своих заблуждениях.

Исключив доктрину перевоплощения из своих верований, современный мир лишил себя лучших надежд и упований, свою жизнь лишил смысла, а своего Бога - справедливости, ибо то неравенство, которое царит в мире, являясь необходимым условием эволюции жизни, и которому ни наука, ни философия, ни религия никогда не могли дать удовлетворительного объяснения, всегда порождает и порождает ропот на Бога и жалобы на несправедливость судьбы. Принятие доктрины перевоплощения должно положить конец необоснованному ропоту и бессмысленным жалобам человека на то, чего в действительности нет, но что есть лишь человеческое неразумение.

Нужно поражаться тому упорству, с которым люди придерживаются своих заблуждений. Казалось бы, что если вместо безотрадного мировоззрения, в котором, кроме бессмысленных случайностей и такого перла, как вечные муки за провинности одной жизни, ничего нет, предлагается бесконечное радостное существование, творцом которого является сам человек, то прямой расчет перейти к миропониманию, все разъясняющему, все дающему. Но люди боятся лишиться тех проблематических шансов на Царствие Божие, которое им обещают вдохновители и ревнители старого миропонимания. Они скорее готовы погибнуть со старым, нежели спастись с новым.

Воистину, на скептика нельзя подействовать доводами и убеждениями. Скептицизм есть особая болезнь, есть психоз, от которого нельзя излечиться при помощи доводов и убеждений разума. Нужно нечто другое, нужно лечение, нужен удар жизни.

"Вы часто задаете вопрос, как совместить указанную радость с безрадостным прикасанием к людям? Конечно, каждый Учитель радуется беспредельной красоте дальних миров и мучается скорченным тупоумием воплощенных двуногих. Разве можно дать им ключ дальних миров? После камеи тягости тупоумия они еще

переживут ядовитую слизь сомнения и ужас самомнения. Тогда явится бревно по затылку. Слетев с лестницы, улитки мечтают прилепиться хотя бы к низшей ступеньке. Можно бы склеить поучительную детскую игрушку из этих катаний духа человеческого. Право, улитки крепче держатся на своей ступени. К тому же улитки не ведут бессмысленных войн" (Агни-Йога, § 26).

В заключение главы о перевоплощении необходимо несколько осветить начало развоплощения, тот таинственный и пугающий людей момент, который называется смертью.

"Религия говорит: идущий к отцам - с ними пребудет; идущий к ангелам с ними пребудет; идущий к Богу - с Ним пребудет. Значит, назначивший себе наибольшее движение получает лучшее достижение. Потому лучшее напутствие идущему от земли будет: "Спеши не оглядываясь".

Как же с близкими? Но чем выше станешь, тем лучше и ближе их увидишь. Конечно, обычна задержка в последних близких. Потому сокращение астрального плана зависит от правильной кооперации.

Чем выше, тем приятнее пребывание, и на границе ментала можно духу отдохнуть, ибо там дух уже подвержен высоким притяжениям. Но надо сознательно миновать низшие слои. Надо, чтобы взрыв сознания мог перебросить ядро духа как можно дальше. Потому так важен момент перехода, чтоб послать себя к высшим слоям. Очень трудно, зацепив низшие слои, потом подняться.

Если состояние духа позволяет, гораздо лучше употребить последнюю вспышку эманации нервов для полета, так низшие слои будут редеть.

Важно уничтожить атмосферу низших слоев, которая не будет давить на землю. Кооперация сверху и снизу даст скорейшие следствия.

Правильно замечено о переходе без сознания. Этому легко помочь: если предварительно будет закреплено желание высокого полета, тогда эманация нервов действует почти автоматически. Очень хороши молитвы о блуждании души, но одно в них неверно - они твердят об успокоении, тогда как правильнее было бы твердить: "Спеши".

Прочитать и запомнить это нужно каждому, - он поможет не только себе, но и мировому плану" (Листы Сада Мории т. II, §225).

В другой книге Учения Учитель говорит: "Среди индусов широко распространено убеждение, что будущее внутриутробное состояние человека, а также его рождение определяются его последним желанием в минуту смерти. Но это последнее желание, говорят они, неизбежно зависит от того, какую форму человек придаст своим желаниям страстям и т. д. в течение прожитой им жизни. Именно по этой самой причине - т.е. чтоб наше последнее желание не оказалось неблагоприятным для нашего будущего развития - мы должны следить за своими действиями и сдерживать свои страсти и желания на протяжении всего нашего земного жизненного пути.

"..." Опыт умиравших людей - от утопления и других несчастных случаев, - возвращенных затем к жизни, почти в каждом случае подтверждает нашу доктрину. Подобные мысли произвольны, и мы способны управлять ими не более, нежели помешать сетчатке глаза воспринимать именно тот цвет, который сильнее всего воздействует на нее. В последний миг вся жизнь отражается в нашей памяти и всплывает из всех забытых углов и закоулков картина за картиной, одно событие за другим. Умирающий мозг выталкивает память сильнейшим последним импульсом, и она точно восстанавливает каждое впечатление, доверенное ей в течение периода мозговой деятельности. То впечатление и мысль, которые были наисильнейшими, естественно становятся наиболее яркими и переживают, так сказать, всех остальных, которые пропадают и исчезают навсегда, чтоб вновь появиться лишь в Дэвачене.

Ни один человек не умирает безумным или в бессознательном состоянии как утверждают некоторые физиологи. Даже у сумасшедшего или находящегося в припадке *delirium tremens* наступает в минуту смерти миг совершенной ясности, хотя он и не в состоянии сказать о том присутствующим. Человек часто может казаться мертвым, тем не менее, от последнего удара пульса, от последнего биения его сердца и до мгновения, когда последняя искра животной теплоты оставляет его тело, - мозг мыслит, и эго заново проживает в эти короткие секунды всю свою жизнь.

Говорите шепотом, вы, присутствующие у смертного одра, и сознавайте себя в торжественном присутствии Смерти. Особенно же должны вы сохранять спокойствие тотчас после того, как Смерть наложила свою холодную руку на тело. Говорите шепотом, повторяю, чтоб не нарушить спокойное течение мысли и не помешать напряженной работе Прошлого, отбрасывающего свое отражение на Покров Будущего" (Чаша Востока, письмо XXV).

Глава 6 ЗАКОН КАРМЫ

Закон кармы, или закон причин и следствий, есть то, что в обычном понимании значит как судьба или рок. Но в понятии рока или судьбы скрывается нечто слепое, фатальное, случайное, неподдающееся учету, тогда как в понятии закона содержится мудрость системы, которая может быть изучена, и закономерность порядка, к которому можно приспособиться.

Закон кармы называют также законом возмездия или законом воздаяния. Но воздаяние, как это можно предположить по смыслу этого слова, бывает лишь за что-нибудь и может быть или следствием бывшей в прошлом какой-то причины, положительной или отрицательной, или результатом совершенного в прошлом поступка, хорошего или плохого. Таким образом, закон кармы, или закон причин и следствий, есть такой закон, которым осуществляется космическая справедливость, который всякую причину приводит к соответствующему следствию и всякий поступок к такому же результату.

Если бы не было этого закона, не было бы во Вселенной справедливости, не было бы высшей правды. А если бы не было справедливости и правды, не могла бы существовать Вселенная. Но Премудрость Творческого Разума в основание Вселенной положила прочную основу - космическую справедливость, осуществляемую законом причин и следствий.

Нельзя себе представить Вселенную, которая могла бы существовать, если бы она была основана на несправедливости. Лишь незыблемость и неизменность основ дают гарантию вечного существования. Все человеческие начинания, не имеющие своим фундаментом справедливости и права, недолговечны и неизменно погибают.

Человек западного мира и христианского мировоззрения обычно полагает, что воздаяния за свои поступки он получает от Бога, который следит за каждым его шагом, за каждым его поступком и немедленно назначает или награду, или наказание. Это одно из заблуждений христианского мировоззрения, лишенного знания основ Бытия.

Если представить себе, что воздаяние за свои поступки человек получает не действием закона причин и следствий, но, как ошибочно учит учение христианской церкви, этим ведает премудрый и всеблагий Господь, то несоответствие между теми эпитетами, которые церковь приписывает Господу, и теми действиями, которыми Господь себя обнаруживает, поразительно.

В самом деле, если премудрый Господь всю жизнь плохого человека милует, давая ему все блага жизни, а хорошего всю жизнь наказывает, лишая его самого необходимого, то в таких действиях Господа нет ни мудрости, ни справедливости. Человеческое сознание никогда не могло и не может ни примириться с подобной справедливостью Бога, ни понять его действия.

Человек западного мировоззрения до сих пор пребывает в недоумении относительно непонятных действий своего Бога и тех воздаяний, которые Он, по его мнению, незаслуженно ему посылает, несмотря на усилия церкви объяснить несправедливость Бога наказанием за грехи отцов, чего в действительности никогда не бывает, ибо теми отцами, о которых говорит Ветхий Завет, являемся мы сами в своих прежних воплощениях. Еще менее убедительно учение церкви, что Бог наказывает человека вперед, авансом, ни за что ни про что, для того чтобы дать ему вечное блаженство, а когда эти доводы не убеждают человека в справедливости и премудрости Создателя, то все покрывается формулой: "Пути Господни неисповедимы".

Пути Господни остались неисповедимыми для тех, кто не старался их постичь, кто не старался познать, в чем состояли те тайны Царствия Божия, о которых говорил Христос и апостолы, кто свое убогое измышление сделал истиной, а великую истину объявил ложью. Но кто приложил усилие, чтобы пути Господни постичь, тот знает, что воздаяния за свои дела человек получает не от Господа, что Господь не занимается слежкой за тем, кто что делает, но мудрый космический закон отмечает каждый человеческий поступок, каждое его слово, каждую его мысль в соответствующих мирах причин, которые неизменно и неизбежно приведут в тех же мирах к соответствующим следствиям, которые вернуться к человеку либо в виде наказания и страдания, либо в виде счастья и радости.

Постигший пути Господни знает, что той справедливости, о которой говорит учение христианской церкви и которая, при ее действительном наличии, была бы величайшей несправедливостью, во Вселенной не существует, что если человек живет счастливой жизнью, то он заслужил ее своей прежней хорошей жизнью, а если он ведет жизнь недостойную, то он готовит себе будущее страдание, что страдающий в жизни и наслаждающийся жизнью одинаково пожинают то, что они посеяли.

Можно утверждать, что никакое существо, даже самое высокое, начиная от человека и кончая Тем, Кого люди называют Богом, не могло бы осуществить высшей абсолютной справедливости так, как ее осуществляет закон причин и следствий.

Возьмем для примера и сравнения родителей, ибо как наверху, так и внизу - основной закон мироздания.

Возьмем таких родителей, которые прилагают усилия для того, чтобы ко всем своим детям относиться одинаково и любить всех одинаковой любовью. С течением времени, по мере развития у детей характера, это явится неосуществимым, благодаря разности характера детей, благодаря тому, что дети будут любить неодинаковой любовью своих родителей.

Ребенок внимательный, нежный, ласковый и послушный будет более любимым, и ему часто будут прощаться те детские шалости, за которые ребенок грубый, непослушный и дерзкий будет наказан, как менее любимый. Иначе не может быть. Это вполне естественно, ибо "...ласка часть Правды", говорит Учитель (Листы Сада Мории, т. I, § 334); и "ласковый теленок двух маток сосет", говорит народная мудрость. Кто больше дает, тот больше получает. В этом состоит суть закона причин и следствий.

Теперь представим себе Отца Небесного, который должен воздавать людям - своим детям - за их дела и поступки. Разве Отец Небесный мог бы остаться глухим и неумолимым к просьбам человека, который искренно Его любит и умеет обращаться к Нему с просьбами о прощении своих провинностей? Наверно, нет. Отец Небесный поступил бы так же, как поступает всякий отец земной - дал бы тому больше, от кого Он Сам получает больше. Но здесь кроется возможность несправедливости.

Если бы существовал подобный порядок вещей, то менее любимый человек мог бы быть наказан за тот же поступок, за который другой был бы прощен. Кроме того, он получал бы вообще меньше против любимого, ибо он не умеет просить, не умеет о себе напоминать. Таким образом, более любимый пользовался бы известным преимуществом и мог бы использовать свое преимущество для своей выгоды и для невыгоды Другого, как это часто бывает в отношениях между родителями и детьми.

Но то, что допустимо с точки зрения человеческих отношений, отношений между живыми существами, обладающими чувствами и сердцами, то недопустимо с точки зрения космической справедливости. Космическая божественная справедливость не может допустить, чтобы кто-нибудь в чем-нибудь был обойден, чтобы за один и тот же поступок один человек мог быть наказан, а другой прощен. Высшая космическая справедливость воздает каждому по его делам и действует как обратный удар: за добро добром и за зло - злом.

Поэтому воздаяния людям за их поступки производит не Существо, хотя бы и очень высокое, хотя бы и Сам Бог, которого можно было бы упросить, но слепой закон, не обладающий ни сердцем, ни чувствами, которого ни упросить, ни умолить нельзя. Человек не может дать ничего закону, чтобы получить от него больше, он не может его любить и не может рассчитывать на ответную любовь со стороны закона. Человек может лишь исполнять закон или не исполнять его. Человек может расположить закон в свою пользу, лишь повинувшись закону, или сделать его своим злейшим врагом, нарушая закон.

Древняя наука и древняя религия, которым было знакомо сокровенное Учение, изображали богиню правосудия - Фемиду - в виде женщины, сидящей с завязанными глазами и держащей в одной руке весы, в другой меч. Более прекрасное, более полное и понятное символическое изображение закона воздаяния трудно придумать. Греческая Фемида говорила древнему греку то, чего не знает современный христианин, что воздаяние за дела производит не премудрый Господь, но слепой и вместе с тем разумный закон. Именно высшая космическая справедливость может быть осуществлена лишь при помощи закона, который, взвесив на весах дело каждого, на другую чашу весов положит соответствующее воздаяние либо награду, либо наказание.

Религиозно настроенный христианин может молиться своему Богу с утра до вечера, может каяться в своих грехах хоть каждый день, может разбить себе лоб, кладя земные поклоны, но он не изменит этим своей судьбы ни на йоту, ибо судьба человека складывается его делами, которые законом кармы будут приведены к соответствующему результату, и результат этот несколько не будет зависеть ни от молитв, ни от поклонов, ни от покаяния. "Просить Божество не надо. Надо самому себе принести лучшее дело", - говорит Учитель в Новом Учении (Листы Сада Мории, т. II, §111).

Если человек, придя к своему соседу, разбил у него ценную вазу или вытоптал цветы в его саду, то чем могут помочь раскаяние, поклоны и просьбы о прощении? Нужно вместо разбитой вазы вернуть целую и восстановить потоптанные цветы, и только тогда будет восстановлена нарушенная справедливость.

"Слово раскаяние отсутствует в словаре сензара. Оно заменено известным вам выражением - разумное сотрудничество. Обдумайте ипокритскую природу понятия раскаяния. Для народа легче всего явить существо раскаяния на медицинском примере. По испорченности мышления человек наносит рану своему собрату, но ни мысли, ни слова не залечат эту рану. Придется рядом упорных действий соединить порванную ткань. Для восстановления целесообразности придется проявить разумное сотрудничество. Последствие действия можно заживить лишь действием. Никакие словесные утверждения, никакие клятвы не имеют значения.

Кто же познал свое неразумие, пусть покроет его действительным разумием. Исчерпать неразумие можно разумным сотрудничеством.

Платное отпущение раскаявшегося грешника не есть ли самое тяжкое преступление? Денежный подкуп Божества не хуже ли первых форм фетишизма? Этот устрашающий вопрос надо освещать многосторонне, иначе

белье человеческое очень грязно" (Агни-Йога, § 52).

Слово карма происходит от санскритского слова кри, что значит делать, и восточная философия под кармой понимает не только результаты нашей работы и следствия наших дел но и саму работу. Но так как мы всегда что-нибудь делаем, то мы всегда творим свою карму. Занимаемся мы умственным трудом - мы творим карму; обрабатываем свой сад - творим карму; занимаемся торговлей - творим карму; предаемся удовольствиям творим карму; предаемся лени и ничего не делаем - творим карму. Все, что ни делаем, - творит карму, либо хорошую, либо плохую, в зависимости от того, как делаем.

"Принято считать, что карма есть воля и воздаяние за ход нашей жизни. Также принято смотреть на карму как на возмездие, но и в истинном значении карма есть труд. Не ограничивайте работу мастерской духа, и увидите следствие.

Когда дух прельщен Майей и явлениями самоудовлетворения, тогда нужен молот и развитие чувствознания; когда ДУХ ослеплен сиянием богатства и не видит его невечности, и думает, что слиток золота ведет к счастью, вспомним все угрозы болезней и рушений.

Но воин духа сверкает, как явление света, ибо озарен лучами огней Беспредельности. Отклик нужно понять и устремиться всеми цветами и всеми огнями к Космосу. На вершине сознания утверждение пути Владыки. На вершине сознания подвиг звучит унисоном с эволюцией. Вечный, неустанный труд восхождения! Это вечное движение есть карма ваша!

Урусвати права, только волевые токи направляют карму. Но остановить ход кармы так же опасно, как вызывать вечную ночь. Чем наполните Чашу Амриты', если погрузитесь в пруд мрака?! Ответим: океан действий истинно прекраснее!" (Беспредельность, ч. 1, §20).

' Амрита - бессмертие. - Прим. А. Клизовского.

Наше земное благополучие и успешное продолжение своей эволюции зависят от того, как мы творим свою карму. Когда человек прельщен Майей, то есть гоняется за иллюзиями, когда он в слитке золота видит свое счастье, тогда карма бьет его своим молотом, чтобы разбудить в нем чувствознание, тот высший шестой принцип, который дает понимание нереальности земных благ и реальности вечности и Беспредельности.

Пусть каждый вспомнит свои болезни, которые угрожали ему смертью, все свои несчастья, все катастрофы и рушения, и он увидит, что все это есть действие законов эволюции, которые ударами извне будят и требуют отклика человеческого сознания изнутри.

"Много спорили ученые о том, происходит ли в Космосе возврат к низшему состоянию, когда достигнута высшая ступень развития? Разумно приложить понимание кармы ко всему прогрессирующему в Космосе. Не то понятие кармы, которое человечество привыкло применять как воздаяние и плату по счетам, но как действие высшее, являющее эволюцию. Все творческие начинания предопределяются законом этой кармы. Многие начинания не отвечают этим законам, но начинание, зачатое в сознании кармы эволюции, живет в пространстве и движимо токами Космического Магнита" (Беспредельность, ч. 1, §310).

Таким образом, закон кармы вместе с законом перевоплощения творят нашу эволюцию, являясь нашими двигателями вверх, к совершенствованию. Поэтому знание этих законов так же необходимо для нашего Духовного существования и развития, как питание и дыхание для существования физического.

Некоторые люди, ознакомившись с законом перевоплощения и законом кармы, ужасаются необходимости жить бесчисленное число раз, говоря, что они устали от одной жизни и перевоплощаться не желают. Таким людям, которые в своей наивности полагают, что если они не желают перевоплощаться, то и не будут, нужно сказать, что чем более они этого не желают, тем чаще будут воплощаться, ибо сознание человеческое развивается лишь в воплощенном состоянии. Пока у них не развилось осознание того, что достигнуть вечного блаженства одной жизнью невозможно, что все люди нашей ступени развития находятся под действием закона перевоплощения и закона кармы, вне зависимости от того, желают они этого или не желают, что освобождаются от действия этих законов лишь достигшие в своем развитии ступени Архата, т.е. Учителя человечества, до тех пор таким людям обеспечено много лишних жизней и много лишних страданий. Так не лучше ли сознательно творить свою эволюцию, чем подвигаться вперед под ударами кнута кармы, уподобляясь ленивой лошади, которая не хочет везти телегу, в которую запряжена, полагая, что можно обойтись без этого?

Для того чтобы иметь ясное представление о законе кармы, необходимо понять, в чем состоит эволюция, в чем заключается тот путь, по которому человек идет в своем развитии.

Главная задача эволюции состоит в том, чтобы овладеть материей и одухотворить ее, чтобы трансмутировать ее из низшего состояния в высшее, ибо материя, будучи по природе своей инертной и хаотичной, стремится поглотить и уничтожить высшее состояние материи - достижения духа. Человек есть тот трансмутатор, на которого возложена эта космическая задача.

Человеческая сущность, человеческое я, или, по оккультной терминологии, монада, выйдя из

Первоисточника жизни и обладая высокой духовностью и отсутствием сознания, ибо сознание должно развиваться в материи, чтобы одухотворять ее, должна погрузиться в материю и пройти все виды ее для того, чтобы - при затемнении духовности, но приобретении сознания в первой части пути - вернуться к Первоисточнику жизни в конце пути, обладая и духовностью, и сознанием. Иначе говоря, она должна совершить полный круг.

Если этот круг вертикальным диаметром разделить на две части, то левая половина пути будет погружением нашего я в материю, приобретением все более плотного тела и большего сознания в ущерб духовности, или тем, что называется инволюцией, а правая - одухотворением материи, дальнейшим развитием сознания, развитием и приобретением утраченной духовности, или тем, что называется эволюцией.

Если этот же круг разделить на две части горизонтальным диаметром, то верхняя половина, или начало и конец пути человеческой эволюции, будет преобладанием в человеке духовных начал, нижняя, или середина пути, преобладанием материи.

Путь человека по своему кругу эволюции подобен движению Земли вокруг Солнца. Точки зимнего и летнего солнцестояния подобны началу и середине пути человека, а линия, соединяющая эти точки, - линии, делящей путь человека на инволюцию и эволюцию. Точки весеннего и осеннего равноденствия, когда два раза в течение одного оборота Земли вокруг Солнца день равен ночи, подобны двукратному уравниванию духа с материей, а линия, соединяющая эти точки, то есть горизонтальный диаметр, делящий круг на верхнюю и нижнюю половину, когда преобладает то дух, то материя, подобен временам года, когда преобладает то день, то ночь.

В настоящее время человечество достигло предела погружения в материю. Мы кончили свою инволюцию и должны начать эволюцию, иначе говоря, из левой половины нашего пути перейти в правую и начать одухотворять достигшее своего развития наше физическое тело, развивая при этом дальше свое сознание.

Ошибочно думать, что закон кармы действует в течение всего пути эволюционного развития человека. В верхней половине круга, по которому идет человек, то есть в начале и конце пути, кармы нет. Она начинается с того момента, когда в человеке в первый раз уравнивается дух с материей, то есть со второй четверти всего круга, достигает наибольшего своего развития в конце левой половины нашего пути, то есть в конце инволюции, постепенно ослабевает, перейдя в правую половину, и кончается в конце третьей четверти круга, когда второй раз уравнивается дух с материей.

Одним словом, карма является спутницей на нашем эволюционном пути во время преобладания в человеке материи. В первой четверти пути кармы нет потому, что не обладающий разумом человек не может быть ответственным за свои поступки, ибо он их совершает бессознательно, как не ответствен за них ребенок. В последней четверти пути кармы нет потому, что достигший духовного развития человек сознательно воздерживается от поступков, которые могут создавать дурную карму.

Так как человечество находится в настоящее время на поворотном пункте своей эволюции, когда совершается смена эпох и переход от инволюции к эволюции, то на этой точке предела погружения в материю действие кармического закона достигает наибольшего своего развития и есть то, что мы испытываем на себе в настоящее время.

"Общеизвестно, что перед началом Сатъя-юги свиток кармы свертывается особенно быстро. Могут спросить: почему же многие преступления и хуления как бы остаются без наказания? Причин много. Первая - люди любят судить по грому, но не по молнии. Вторая - можно не замечать, насколько постепенно оборачивается круг событий. Третья причина лежит в побуждении и в старой кармической связи" (Иерархия, § 364).

"Наблюдайте, как отражается каждый поступок на колебании кармы. Можно видеть, как предательство во всех видах вызывает быстрое образование кармы. Можно многому научиться на подобных наблюдениях. Как прискорбно видеть людей, вредящих себе! Можно наблюдать, как ехидна поражает внутреннее существо при этих самопоражениях. Ничто не может отвлечь последствия, ибо слишком близки причина и следствие. Так можно лишь огнем сердца оградиться и очистить канал, который несет заразу" (Иерархия, § 365).

Чтобы понять, почему в первой четверти пути человек не создавал кармы, нужно знать, каким он был в это время. Он был таким, про которого Учитель в Новом Учении говорит: "Если бы вы увидели клише первых творений, вы бы ужаснулись" (Листы Сада Мории, т. II, § 148). Как и все в то время в природе, которая развивалась вместе с ним, он был гигантских размеров, обладал совершенно прозрачным тонким телом, которое имело мало общего с нашим теперешним физическим телом, совершенно не обладал разумом, но по своей духовной организации превосходил нас.

Обсуждая вопрос развития человека на планете, в Чаше Востока Учитель говорит: "Итак, мы имеем:

1-й Круг. Эфирное существо - неразумное, но сверхдуховное. В каждой из последующих рас и подрас и

малых рас эволюции он (будущий человек) развивается во все более и более заключенное в плоть или воплощенное существо, но эфирность все, еще преобладает. И подобно животному и растению, он развивает чудовищные тела, соответствующие примитивности всего окружающего.

2-й Круг. Он все еще гигантских размеров и эфирный, но становится уже более уплотненным в теле - более физическим человеком, но все еще менее разумен, нежели духовен; ибо эволюция ума - процесс более медленный и трудный, нежели эволюция физической структуры, и ум не может развиваться так же быстро, как тело.

3-й Круг. Он уже имеет совершенно конкретное или плотное тело; вначале в виде гигантской обезьяны - и более разумен (или, вернее, хитер), нежели духовен. Ибо на нисходящей дуге он достиг теперь точки, где его первоначальная духовность затмевается или затемняется нарождающейся рассудочностью. В последней половине этого третьего Круга его гигантский рост уменьшается, тело улучшается в своих тканях (вероятно, микроскоп мог бы доказать это), и он становится более разумным существом - хотя все еще больше обезьяна, нежели дэва-человек.

4-й Круг. Рассудок получает огромное развитие в этом Круге. Немые расы обретают нашу человеческую речь на нашем земном шаре, на котором, начиная с четвертой расы, язык совершенствуется и знание физических явлений умножается..." (Чаша Востока, письмо XVII).

Итак, недостаток разума у человека первых рас восполнялся духовным знанием, духовным зрением и слухом и другими способностями, которые даются преобладанием духовности. Кроме того, он обладал совершенным душевным равновесием, так как был цельной, еще не разделенной сущностью. Он обладал двумя началами: положительным и отрицательным, мужским и женским, и был в то время существом, которое, по оккультной терминологии, называется андрогином.

Благодаря совершенству своей духовной организации и цельности своей внутренней сути он был свободен от неудержимых вечных исканий и стремлений к слиянию с разобщенной при дифференциации половиной своей сущности, что служит главным мотивом всех решений и действий человека последующих рас.

По мере уплотнения и развития его тела или, как говорится, по мере погружения в материю он терял свои духовные совершенства, которые восполнялись у него развивающимся интеллектом, но в первых двух расах нашего цикла дух преобладал над телом человека, и кармы он не создавал.

Создание кармы началось с того момента, когда материя в человеческой сущности взяла перевес над духом, когда он окончательно потерял свои высшие способности и когда произошло разобщение мужского начала от женского и из цельной сущности человек превратился в душу половинчатую, что произошло в середине третьей расы нашего цикла.

Сказание о разобщении мужского начала от женского имеется во всех религиозных учениях. В Книге Бытия Моисей это событие объясняет таким образом, что "Господь навел на Адама крепкий сон, и когда он спал, Господь взял одно из ребер Адама и создал из него Еву" (см. Быт., 2: 21-22). Талмуд объясняет это иначе: "Муж и жена были вначале одно тело и два лица. Тогда Господь рассек их тело надвое и каждому дал хребет".

Под андрогинами нельзя понимать гермафродита, ибо в эзотерическом Учении сказано, что "гермафродит, в сущности, никогда не существовал; были отдельные неудачные попытки, скоро прекращенные". "Потому безобразному гермафродиту, или людям с двумя позвоночниками, или же награжденным другими подобными же безобразными измышлениями писателей, лишенных красоты и знания, нет места в будущей эволюции. Эволюция идет путем красоты. И будущие расы будут улучшаться и утончаться в формах по мере роста духовности, чтобы вернуться в конце шестой и к началу седьмой расы к состоянию уплотненного астрального тела. Этому улучшению форм и росту духовности очень помогут правильные сочетания или браки (по стихиям). Для этого сокровенного знания и действия и придет на помощь человечеству Великое Братство". "Но учение о половинчатых душах имеет основание и как бы заканчивает символ андрогина. Все символы андрогина имеют целью указать на необходимость двух Начал в Космосе во всех его проявлениях для жизни и равновесия. Но все легенды о сродстве душ основаны на великой истине, ибо единство и слияние двух Начал заложены в Первичном Законе. "... При дифференциации происходит разобщение Начал, и разобщенные Начала увлекаются в отдаленные сферы; и магнит, заложенный в Началах, должен на протяжении эонов превращений и трансмутаций очищения собрать и объединить разобщенные Начала. Это и есть великое Завершение или Венец Космоса" (Письма Е. Рерих: от 5. 5. 34).

Лишь тогда, при разобщении Начал, произошло то, что по церковным учениям называется грехопадением и изгнанием из рая, а по оккультным разделением духовно совершенного человека на двух несовершенных и началом создания человеком своей кармы.

Лишившись уравновешивавшего его начала, человек вынужден был искать в другом то, чего ему не хватало в нем самом. Он лишился гармоничности своей внутренней сути, половины своей жизнеспособности, потерял свою цельность, свою могучую сопротивляемость, которые являлись результатом согласованной

деятельности двух начал в одном теле.

Взамен того он приобрел: неуравновешенность, неустойчивость, неудовлетворенность, сознание своей неполноты и своего несовершенства и, как результат всего этого, - вечное, неистребимое стремление к утерянному началу, к родственной ему половине.

Сделавшись из цельного человека половинчатым, человек стал более деятельным и активным, что было необходимо для его дальнейшей эволюции, но его деятельность и активность, не сдерживаемые противоположным началом, направляемые исключительно на удовлетворение нужд новой его природы и появившихся новых желаний и страстей, породили в нем стремление к захвату и приобретению, развили в нем эгоизм с целой серией сопутствующих эгоизму зол. Лишь тогда, познав зло, человек стал творить свою карму. Создание человеком своей кармы будет продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться разобщение Начал, пока человек не поймет, что полного душевного равновесия, полного неомраченного счастья, которое он ищет в противоположном ему начале, он может достигнуть лишь тогда, когда снова сольется с разделенной частью своей сущности, что все попытки его в этом направлении, в продолжение многочисленных его жизней, были не более как иллюзией, были погоней за миражом, ибо, кроме разочарования и страдания, кроме дурной кармы, ничего ему не приносили. Тогда-то стремление к родственному началу, которое породило в начале его пути его активность и связанную с ней карму, превратится в стремление к совершенствованию, которое одно только и способно привести к благим результатам.

Необходимо пояснить, что при разобщении Начал полного разделения положительного Начала от отрицательного, или мужского от женского, не было, но в каждом положительном, или мужском, осталась часть отрицательного, или женского, и в каждом отрицательном, женском, часть положительного, или мужского, иначе жизнь стала бы невозможной. Таким образом, разобщением Начал основной закон жизни нарушен не был, и, став из цельного существа половинчатым, человек остался при двух Началах, но так, что одно Начало в нем всегда преобладает - или мужское, или женское.

Так все в жизни совершается по вечным неизменным законам эволюции. Для того чтобы приблизиться, нужно отдалиться, чтобы найти - нужно потерять, чтобы соединиться - нужно разделиться, чтобы достигнуть совершенства - нужно погрузиться в несовершенство. Первая половина пути есть инволюция, или удаление от Абсолюта и Первоисточника жизни, вторая часть есть эволюция, или приближение к Абсолюту и Первоисточнику жизни.

Наша наука считает первобытным человеком человека третьей расы, когда уже произошло разобщение Начал. Цельный человек, или андрогин, ей неизвестен, хотя, в сущности, он должен был бы называться этим названием, но чтобы не входить в противоречие с научной терминологией, в дальнейшем изложении первобытным человеком будет считаться человек третьей расы, который начал создавать свою карму, тем более что первые две расы отношения к вопросу кармы не имеют, ибо ее не создавали.

Всекий поймет, что эволюционный путь человека от полуживотного, каким в начале его был первобытный человек, погружением в материю лишившийся своих духовных совершенств и разума еще не развивший, до полубога, каким он должен стать в конце пути, должен быть бесконечно длинным и бесконечно разнообразным.

Этот путь соответственно трем началам, составляющим человека, то есть животному, человеческому и божественному, или телу, душе и духу, может быть разделен на три большие части, охватывающие промежутки в миллионы лет каждый.

Первая часть - это путь первобытного человека, еще полуживотного, не владеющего даже членораздельной речью вначале, не умеющего отличить правой руки от левой, и с проблесками человеческого сознания в конце этой части пути, есть обуздание животного начала и развитие тела. Эта часть пути нами пройдена.

Следующая часть пути - путь человеческий, со всеми ступенями и оттенками его развития, когда в человеке развиваются его душа, его ум и интеллект. Эта часть пути нами заканчивается.

Третья часть пути - путь богочеловеческий. Начинается с того момента, когда человек признал свое божественное происхождение, свое высшее назначение и достижение божественности поставил целью своей дальнейшей жизни. Это есть венец его усилий, развитие высшего сознания, развитие духа. Законами эволюции человечество в настоящее время подведено к началу этого пути.

Нетрудно догадаться, что первую часть пути человек не мог бы пройти сам. Это должно быть ясно всякому. Если бы то существо, которое именуется теперь первобытным человеком, было предоставлено самому себе, своим новым эмоциям и страстям своей новой природы, разобщенной на женское и мужское Начала, оно не только не развилось бы до человеческого состояния, но одичало бы совершенно и пало бы ниже животного, ибо проблески человеческого сознания пошли бы не на пользу, но во вред ему.

Но мы живем в мире, управляемом Высшим Разумом, в мире, где ничего нет случайного и

непредусмотренного, и в тех случаях, когда существо, как первобытный человек, не обладает еще разумом, чтобы давать себе отчет в своих поступках, на помощь ему приходят Сыны и Дочери Разума, Разумные Силы природы, которые направляют и ведут его до тех пор, пока он не в состоянии стоять на ногах прочно сам.

Этими ведущими Силами являются закон перевоплощения и закон причин и следствий, осуществляемый Братями Человечества. Они, эти Высокие Существа, выбирают для каждой развивающейся души соответствующие условия и время рождения и, посылая ее из века в век во все новые, меняющиеся условия жизни, в различные состояния и положения, будят в ней человеческое сознание, заставляют учить ее уроки жизни, вырабатывают первоначальные понятия о добре и зле, первоначальные представления о кооперации и сотрудничестве с другими людьми.

Необходимо, чтобы все представления, в том числе представление о добре и зле, и разделение своих поступков на хорошие и плохие зарождались в сознании первобытного человека естественно, сами собою, в силу необходимости. Первым толчком к зарождению подобного сознания мог быть случай ссоры в семье, закончившийся убийством одного из членов семьи. Убыль одного из активных членов семьи уменьшила силу сопротивления этой семьи в постоянной и тяжелой борьбе, которую вел первобытный человек со своими соседями, которые все были его врагами, со свирепыми животными и с суровой природой, и в уме его неизбежно должно было возникнуть представление, что убивать своего - плохо.

С течением времени еще некоторые поступки были отнесены к категории плохих, если были вредны первобытному человеку, и к категории хороших, если были полезны ему.

Но понятия о добре и зле относительны и меняются вместе с развитием человека. С другой стороны, нет абсолютно добрых и абсолютно злых поступков. Каждый добрый поступок может принести кому-нибудь вред и каждый злой - кому-нибудь пользу. Все зависит от точки зрения и от степени умственного и нравственного развития человека.

Понятно, что первобытный человек не имел на этот счет никаких представлений. Главной побудительной причиной его поступков были его страсти, его желания и примитивные утилитарные соображения. Он совершал поступки, которые, с нашей теперешней точки зрения, могут считаться чудовищными преступлениями, между тем в его время и в его положении они были естественны и нормальны, и он считал себя вправе совершать их. Он не знал и не понимал, что можно поступать иначе, благодаря чему он не создавал такой кармы, какую теперь создаем мы. Его карма была очень несложна, состояла из последствий его поступков и погасалась в той жизни. Вся невероятно суровая обстановка его жизни была в то время его кармой.

С развитием сознания, с переходом от жизни семейной к жизни общинной и государственной и вытекающей отсюда необходимости входить в соприкосновение и завязывать отношения не только со своими и близкими, но и с посторонними и чужими людьми, развивалась и усложнялась карма человека. Кроме кармы личной, которую создавал первобытный человек, появилась карма групповая, карма коллективная, карма народная и другие виды кармы, создаваемые различными взаимоотношениями различных людей.

"Не бывало, чтоб старая аура прежних воплощений не утомляла. Особенно когда карма приводит не особенно приятных спутников. Но когда каждая встреча кончается, наступает облегчение, точно отдано чужое имущество. Не менее половины всех земных встреч происходит из прежних воплощений. Можно представить, как пробочные фигурки сцепляются под давлением высшей энергии электричества.

Широкое приложение кармы создает сложные сочетания как бы двойное и тройное родство. Но лучше быть платящими, нежели получающими, ибо каждая плата кончает прошлое, между тем как получение может снова связать" (Агни-Йога, § 238).

Растущее сознание человека выдвигает так же, как самый могущественный фактор его поступков и действий, его свободную волю, значение которой в осознании человеком своей кармы огромно. Человеку дана свобода воли. Он может идти по своему пути так, как он находит нужным и правильным. Все воздействия на человека стихийных сил природы, все то водительство, которым он пользуется со стороны Высших Сущностей, никогда не затрагивают, никогда не насилуют его свободную волю.

Взамен того, вместе со свободой воли, человеку дан внутренний магнит, который неизменно показывает ему, когда он идет по неправильному пути. Магнит этот - сердце. В результате игнорирования указаний этого внутреннего магнита возникает страдание, посланное человеку законом кармы.

Благодаря наличию в человеке свободы воли и воздействию на него стихийных и разумных сил природы, человек всегда колеблется между своими противоположными полюсами, то есть между своим высшим я и своей низшей природой.

Эти постоянные трения и колебания, постоянно возобновляющаяся борьба между высшей и низшей природой человека делают его творцом своего собственного содержания, своей собственной внутренней сути, но вместе с тем и творцом своей кармы или своей судьбы, ибо всякое его решение, правильное или неправильное, всякий поступок, добрый или злой, всякое желание и всякая мысль, эгоистичные или

неэгоистичные, создадут в соответствующих мирах соответствующие следствия, и все это вместе взятое создаст тот комплекс условий, создаст ту карму, которая определит его будущее воплощение.

Но лишь немногие избранные натуры берут сразу правильное направление и идут по своему пути, не уклоняясь в сторону. Большинство из одного заблуждения впадает в другое. Низшая природа человека часто берет верх и сталкивает его с истинного пути, на который направляет высшая. Часто, не считаясь и не сообразуясь с общим ходом эволюции, люди ставят себе особые задачи, избирают особые пути, которыми думают достичь своих особых целей. Избыток самомнения и недостаток знания порождают массу ошибок, за которые приходится расплачиваться.

Но космические законы ошибок не допускают. Кармический закон неизбежно во всякую созданную человеком ошибку вносит свой корректив, который выражается следствием в виде страдания, ибо вечно бдительный невидимый суд действует автоматически, как обратный удар, приносящий за ошибку страдание, за правильный поступок - радость.

Страдание будет следовать за каждой ошибкой человека неизменно до тех пор, пока он не поймет, что нарушать космические законы нельзя, пока он не поймет, что к истине ведет лишь один путь. То множество путей, которыми люди думают достигнуть истины, не более как множество миражей, которые все нереальны и все оканчиваются для человека страданием. Но страдание есть главный учитель человека. Лишь наученный страданием человек находит тот единственный путь, который приводит его к истине.

Главная драма человеческой жизни состоит в том, что, кроме всем известных и понятных законов физического мира, существуют законы духа, непонятные и известные лишь немногим, и, одновременно с тем, свобода воли человека: исполнять их или не исполнять.

Воля человека, не сообразующаяся с законами духа и направляемая эгоистическими побуждениями своей низшей природы лишь для удовлетворения ее нужд, выражает свои побуждения и желания в тех или иных формах, в тех или иных поступках. Но пока эти формы и эти поступки нарушают закон духа, они заранее обречены: формы - на уничтожение, а поступки - на причинение ему страдания.

Таким образом, незнание законов духа на этой части пути эволюции человека является для него причиной различных кармических связей и источником постоянных страданий. И до тех пор, пока он этих законов не будет знать и будет их нарушать, - он будет страдать, ибо будет создавать свою плохую карму; им будет руководить закон, и он будет рабом этого закона.

Противники законов реинкарнации и кармы главным аргументом против них выдвигают то, что страдание, которое человек испытывает в своей текущей жизни за дела своих прежних жизней, о которых - о жизнях и о делах - он ничего не знает и ничего не помнит, есть несправедливость, что жестоко карать человека и не сказать ему, за что он караем.

Таким людям, которые так думают, нужно еще раз напомнить, что такой вещи, как несправедливость, в мироздании не существует. То, что кажется нам несправедливостью, есть результат нашего непонимания. Человек своим ограниченным умом не в состоянии постигнуть всю глубину и мудрость космических законов, в особенности такого всеохватывающего и всеобъемлющего закона, как закон кармы. Все космические законы имеют целью благо человека, но это благо не есть благо текущего момента, но, быть может, весьма отдаленного будущего. Но зато это будет действительно вечное благо, которое затмит собою все представления о тех мнимых благах, какие человек мог бы себе представить в данный момент.

"Карма и Нирвана - лишь две из семи великих Тайн буддийской метафизики; и только четыре из этих семи известны лучшим ориенталистам, да и то весьма несовершенно.

Если вы спросите ученого буддийского священнослужителя: что есть Карма? - он скажет вам, что Карма есть то, что христианин мог бы назвать Провидением (но лишь в некотором смысле), а магометанин Кисмет, рок или судьба (опять таки в одном значении). И что этот главнейший догмат учит, что как только любое сознательное или чувствующее существо (будь то человек, дэва" или животное) умирает, создается новое существо; и при новом своем рождении оно появляется на этой же или другой планете - в условиях, сложенных им самим в прошлой жизни. Или, другими словами. Карма есть направляющая и ведущая сила, а тришна (на пали - танха), жажда или желание чувственной жизни, - непосредственная сила или энергия, проистекающая из действий человека (или животного) и которая из старых скандх создает новую группу, образующую новое существо и управляющую качеством самого рождения. Или, чтоб это стало еще понятнее, - новое существо вознаграждается и наказуется за заслуги и проступки старого (прежнего); Карма представляет собой Книгу Записей, где все поступки человека, хорошие, плохие или ни такие и ни другие, тщательно заносятся в дебет или кредит его счета - им самим, так сказать, или, скорее, этими самими его поступками. Там, где христианский поэтический вымысел создал и зрит "записывающего" Ангела-хранителя, суровая и реалистичная буддийская логика, постигнув необходимость того, что каждая причина должна иметь свое следствие, указывает на его реальное присутствие.

Противники буддизма особенно подчеркивали ту якобы несправедливость, что делатель избежит наказания, а невинная жертва будет вынуждена страдать, - раз делатель и страдающий разные существа. Дело в том, что хотя в одном смысле их можно считать разными, тем не менее в другом смысле они тождественны. "Старое существо" есть единственный породитель - одновременно и отец и мать - "нового существа". Именно первое существо есть, в действительности, создатель и формовщик второго; и поистине, в гораздо большей степени, нежели любой отец во плоти. "..."

¹ Ангел. - Прим. А. Клизовского.

² Скандха - совокупность свойств или элементов, составляющих любое существо. - Прим. ред.

Итак, вернемся к вопросу о тождественности старого и нового "эго". Я могу еще раз напомнить вам, что даже ваша наука приняла старый, очень старый факт - определенно утверждавшийся нашим Владыкой¹, что человек произвольного возраста, хотя чувствами тот же самый, тем не менее физически не тот, каким он был несколько лет тому назад (мы говорим семь лет тому назад, и готовы отстаивать и доказать это): говоря языком буддизма, его скандхи изменились. В то же время они находятся в постоянном и непрерывном движении, приготавливая абстрактную форму, "отсутствие" будущего нового существа.

¹ См. Абхидхармакоша-вьякхю, Сутта-питаку, любую книгу северного буддизма: всюду мы видим Гаутаму Будду утверждающим, что ни одна из этих скандх не есть душа, ибо тело постоянно меняется, и что ни человек, ни животное, ни растение никогда не бывают теми же самыми в два последующих дня или даже мгновения. "Нищенствующие! Знайте, что нет в человеке постоянного принципа и что только наставленный ученик, приобретший мудрость, говоря "Я есмь" - знает, что он говорит".

Итак, если справедливо, что 40-летний человек будет наслаждаться или страдать за свои же действия, совершенные им в 20-летнем возрасте, то столь же справедливо, чтоб существо нового рождения, которое по сути тождественно с предыдущим существом, - раз оно есть его порождение и создание, - восчувствовало бы последствия, порожденные тем я, или той личностью. Ваш западный закон, карающий невинного сына виновного отца, лишая его родителя, прав и имущества; ваше цивилизованное общество, клеймящее бесчестием невинную дочь безнравственной, преступной матери; ваша Христианская Церковь и Писания, учащие, что "Господь Бог взыскует грехи отцов с детей их до третьего и четвертого поколения", - разве все это не гораздо более несправедливо и жестоко, нежели что-либо совершаемое Кармой? Вместо того чтоб карать невинного вместе с преступником. Карма отмщает второму и вознаграждает первого - чего ни один из ваших трех вышеупомянутых западных властителей дум никогда и не помышлял делать" (Чаша Востока, письмо XIX).

Человеческая жизнь протекает одновременно в трех мирах: в видимом физическом и невидимых - астральном и ментальном. В каждом из этих миров человек проявляет свою деятельность, иначе говоря, создает свою карму - либо хорошую, либо плохую: на физическом плане - своими поступками, на астральном - своими желаниями, на ментальном - своими мыслями.

Общее для всех видов кармы есть то, что всякая причина вызывает следствие в той же самой области, в том же самом мире. Каждая проявляемая человеком сила действует в своей собственной сфере. Каждый посев приносит свою собственную жатву. Добро и зло, постоянные в физической сфере, возвращаются в виде добра и зла в физической же. То же самое в сфере желаний, или в астральном мире, и в сфере мысли, или в ментальном мире.

Из этого видно, что карма - явление весьма сложное. Нити кармы тянутся от самого высокого до самого низкого, переплетаются не только с теми людьми, с которыми мы живем в настоящее время, но и с теми, с которыми жили и с которыми еще будем жить.

"Иногда можно представить самые сложные законы посредством простейших аппаратов. Закон кармы сложен, но возьмите катушку Румкорфа или другой цилиндр, обмотанный электрофорной проволокой, и вы получите наглядное изображение кармы. Нерушимо пробегает ток по спирали, но предохранительная обмотка подвергается всем наружным воздействиям, причем каждая нить касается нити предыдущего оборота, неся на себе следствие прошлого. Так каждый час меняет карму, ибо каждый час вызывает соответственное прошлое. Так можно касаться целой линии прошлых увлечений.

Но то же наглядное изображение показывает, как неповрежденно зерно духа и, стремясь ввысь, оно удерживает оболочку, не боясь прошлого. Поистине, карма страшна только тем, кто утопает в бездействии, но мысль устремленная освобождается от тяжести прошлого и, как небесное тело, устремляется, не повторяя пути. Так, даже имея довольно тяжкую карму, можно явить полезное освобождение" (Иерархия, § 294).

Сложность кармы усугубляется тем еще, что, платя и получая старые долги, мы все время делаем новые, за которые тоже когда-нибудь придется расплачиваться. Но из этого нельзя выводить заключения, что раз человек к оставшейся от прежних жизней карме каждой жизнью прибавляет некоторое количество новой, то она, все время увеличиваясь, никогда не может быть изжита. Такое предположение будет ошибочно.

"В каждой жизни человек может погасить ту часть старой кармы, которая настигает его в данном

воплощении, и, конечно, он тут же начинает новую карму, но при расширенном сознании и очищении мышления, он может быстрее изжить накопленную им карму, причем новая, порождаемая им карма будет уже высшего качества. Кроме того, и старая карма уже не будет ему так страшна, ибо очищенное мышление, очищенная аура совершенно иначе реагирует на обратные удары. И, таким образом, человек может выйти из казальского бы заколдованного круга кармы, но, конечно, только кармы земной, приковывающей его к земле, ибо карма не может прекратиться, покуда существует сознание, мысль. Карма, идущая в соответствии с космическими законами, будет беспредельно повышаться в своем качестве, вступая в новые круги и выходя из них, и так до беспредельности".

"Карма есть болезнь прошлого, исцеление от нее в будущем. Именно, может устремиться в будущее, кто желает освободиться от прошлого. Устремление всем существом охраняет от падений. Пример - движущиеся небесные тела. "... Карму можно менять безудержным устремлением" (Иерархия, § 290).

Не следует думать, что карма, раз созданная, непременно должна быть изжита вся до конца. Как выше сказано, безудержным устремлением вперед к совершенствованию человек может обогнать свою карму, и она его не настигнет. Лишь остановившийся в своем развитии получает полный ливень кармы.

Когда человек, стремясь к совершенствованию, развивает свои духовные силы, направляя их на пользу эволюции и для блага ближнего, он не только погашает всю свою карму, но облегчает от последствий дурной кармы все человечество. В общем карма есть цепи, но эти цепи человек куёт сам. Он может их стянуть крепче, но может их ослабить или сбросить совершенно.

"Именно, неподвижное, мертворожденное желание является цепями заключения человечества. Не кто иной, как сами себя заковывают в неосвобожденные оковы. Или неосмотрительность, или чужая карма заносит заразу желаний, и человек, вместо движения, теряет всякую подвижность.

Посмотрите на стоящих у стены плача. Что заставило их пресечь путь? Какие силы отвратили их от созерцания и познания мира? Самое малое, почти неразличимое желание отяготило их и закрыло им глаза. Как однообразен стал их мир! Как червь, высосало желание их энергию.

Желание - червь и цепи. Желание - искры и крылья. Освобожденный летит в познании. Порабощенный рыдает в отчаянии" (Агни-Йога, § 259).

Насколько мертворожденное желание, как червь, грызет человека и, как цепи, связывает его, делая его рабом своих желаний и своей кармы, настолько устремленная вперед воля делает человека не только господином своей кармы, но может дать ему могущество Высшего Существа - Архата.

"Энергия и воля - властители кармы. Отрешившийся от себя, устремленный к Общему Благу, преданный в битве, радостный в труде приобретает на мгновение озарение Архата, делающее его владыкою своей кармы. Осознание можно понять как чувствознание. Конечно, это чувствознание может отлететь или же не создаться. Эти метеоры духа блуждают в пространстве, унося счастливые возможности бессознательного человечества.

Сознание Архата дает преимущество, но и полно ответственности. Многие ли могут ощутить радость ответственности? В час ответственности нужно иметь мужество признать себя Архатом, ведущим битву без всякой помощи, противопоставляя свое разумение и волю натиску стихий.

Встреча со стихиями для невежды лишь сказка, но вы уже знаете, как часто стихии привлекаются к реальной жизни людей. Учение не раз показывало на воздействие физических явлений на состояние человеческого организма. Энергия составит координацию стихий с напряжением человеческого организма. Воля рождается из опыта и внимания к феноменам бытия. Так неприступная карма может подлежать человеческому воздействию" (Агни-Йога, § 127).

Некоторое количество кармы, которую человек создает своей текущей жизнью, погашается в той же жизни. Некоторая часть откладывается до того времени, когда создадутся условия для ее погашения.

Есть несовместимые между собой виды кармы, которые не могут быть изжиты в одном и том же теле, но требуют различных физических тел для своего проявления. Иногда образуются обязательства по отношению к каким-нибудь людям, которые для этого должны встретиться. Иногда карма должна осуществиться среди определенного народа или определенного общественного положения, ибо когда-то было положено основание для подобного рода кармы.

Карму создает не только каждый человек отдельно, но и различного рода коллективы. Поэтому, кроме кармы индивидуальной, человек может иметь карму семейную, групповую, партийную, народную, государственную, планетную.

Индивидуальная карма является главной, основной, решающей, потому она влияет как на порождение, так и на погашение всех прочих видов кармы. В Космосе все связано, все переплетено между собою, и ничто нельзя расчленивать одно от другого. Вредя или помогая себе, человек вредит или помогает другим, поэтому карму индивидуальную нельзя отделить от прочих видов кармы, и участие человека в карме групповой, расовой и т.д. имеет прямое отношение к карме индивидуальной и является результатом индивидуальных особенностей

и индивидуальной кармы человека.

Групповая карма, как показывает само название, образуется действиями и стремлениями к достижению какой-нибудь цели обществом, семьей, определенным классом, в современном обществе - партией и т.д. Все, принимавшие участие в образовании подобного рода кармы, должны будут встретиться не только со своими противниками, которым они причинили какой-нибудь вред, но и между собою, чтобы распутать те узлы кармы, которые когда-то были завязаны.

Коллективная карма больших коллективов, как государство и народ, образуется стремлением данного народа или государства к достижению целей государственных и народных в течение веков и поколений. Коллективная карма таких больших коллективов ввергает народы в такие коллективные бедствия, как война, в которой каждый страдает столько, насколько он был виновен в создании условий, вызвавших войну.

По времени появления карма бывает: зарождающаяся, зрелая, накопленная.

Зарождающаяся карма - это посев для будущего, это то, что мы создаем своими поступками, желаниями и мыслями в продолжении текущей жизни. Из зарождающейся кармы последствия поступков погашаются в той же жизни, остальное мы пожинаем в следующих жизнях.

Зрелая карма - это та часть из общего количества накопленной кармы, которая кармическим законом определена нам для осуществления и изжития в текущей жизни. Она должна быть изжита и изменена и отложена быть не может.

Накопленная карма есть такая, которая по разным причинам не могла быть ни изжита, ни погашена, так как требует для своего погашения особых условий. Накопленная карма доступна изменению. Большая часть ее состоит из наклонностей, мыслей и побуждений человека, которые могут быть усилены или ослаблены.

Так как жизнь человека, как уже говорилось, протекает в трех мирах и во всех этих мирах человек проявляет свою деятельность, т.е. творит свою карму, то с уходом его из мира физического прекращается карма земная, карма действия, и вступает в силу карма более высоких миров, карма желаний и мыслей. В сущности, все виды кармы, из которых складывается судьба и от чего зависит вся эволюция человека, имеют свое начало в мысли его, ибо и желание, и поступок есть различное проявление все той же единой, великой и творческой, и разрушительной силы.

При переходе человека из мира физического в Мир Тонкий, или астральный, он попадает в ту область его, до которой достигло его земное развитие, ибо Тонкий Мир состоит из бесчисленного количества областей, в которые привлекаются души соответствующих ступеней развития. Если при жизни человек отрицал существование невидимых миров и признавал лишь один физический, то его посмертная карма будет состоять в том, что он будет блуждать в такой же тьме, в какой он находился в физическом состоянии, и таким же бессознательным и темным должен будет родиться вновь, ибо сознание человеческое развивается лишь в воплощенном состоянии.

"Карма распространяется на все действия, на все Миры. Так же как карма может ускориться, так же она может удлиниться. Усугубление кармы отражается не только на следующей жизни, но и все промежуточные состояния будут зависеть от усугубления кармы. Мир Тонкий настолько связан с земным, что нужно углубить мышление в этом направлении. Понявший смысл связи двух Миров будет беречь свои земные действия. Бережность ко всем энергиям поможет устремленному духу. Главная причина - непонимание истины пространственной жизни: все трансмутируется, все искупается. Правильно указали о законе кармы, именно, закон кармы в беспредельности. Именно, устремление до беспредельности и возможности до беспредельности. На пути к Миру Огненному утвердим сознательное отношение к закону кармы" (Мир Огненный, ч. III, § 99).

В Тонком Мире можно наблюдать полусознательные или даже бессознательные посмертные состояния, но только в тех случаях, когда духовность спит или отсутствует; также в тех случаях, когда человек в своих земных жизнях не развивал в себе высших способностей и тем нарушил связь со своими духовными центрами, дающими нам истинное бессмертие богочеловека. Поэтому глубоко ошибаются те, которые полагают, что со смертью у них откроется зрение и они все узнают. Узнать человек может лишь то, к чему он стремился, находясь в воплощенном состоянии, ибо для всего необходим приказ духа, необходима сознательная устремленность, создающая необходимые для этого условия.

"Трансмутация центров нагнетает творческие энергии, которые необходимы для перехода в Мир Тонкий. Каждое духовное устремление дает свои отложения, которые принимают вид тонких энергий при переходе в Тонкий Мир. Так важно устремляться в Высшие Сферы. Восторг духа и радость сердца дают те энергии, которые питают тонкое тело. Конечно, только чувство, насыщенное высшими порывами, дает нужные энергии. Нужно понять, что империл¹ и грубые земные вожделения дают свои тяжкие язвы, которые дух должен залечивать в тонком теле. Язвы духа переносятся в Мир Тонкий, если они не изжиты на Земле. Освобождение от физической оболочки не значит освобождение от духовных язв. Когда дух сознает перед отрывом от Земли,

как он являл свои энергии, то сознание может искупить многое, но сознание нужно направить к мысли о Высших Мирах. Даже самый тяжкий преступник может быть направлен к пониманию тяжелой кармы, но для этого нужно трансмутировать общественные условия. Так на пути к Миру Огненному нужно приучаться к мысли о трансмутации центров, ибо освобождение от тела не есть освобождение от духовных язв" (Мир Огненный, ч. III, §103).

Если человек может, освободившись от церковных заблуждений, принять в сознание, что все виды кармы есть его собственное порождение, что вся его жизнь как земная, так и посмертная есть результат его кармы, что, следовательно, исключительно он сам творит свою собственную судьбу и свою эволюцию и что никакой Бог и никакие боги здесь ни при чем, лишь тогда он вступит на путь, приближающий его к истинному пониманию основ Бытия.

"Силы, явленные для Служения Света, не вторгаются в карму, как думают некоторые, не посвященные в мощь кармы. Силы Света наблюдают за действиями человеческими, давая направление, но не вторгаясь в жизнь. Примеров тому много. Вестники появляются, предупреждения посылаются, дается направление и указываются пути, но выбор назначенных утверждений напрягается волей человеческой. Таким образом, явление кооперации двух Миров насыщается этими понятиями. Именно, самодеятельность духа может приблизить к лучшей карме. Тем же можно объяснить, почему Силы Света не останавливают дух от разных действий, которые часто нарушают назначенное. Недоумевают часто - почему не указываются разные пути? Недоумевают также - почему через разные каналы утверждаются Послания? Недоумевают - почему Силы Света не предотвращают разные течения? Ответим - Силы Света никогда не вторгаются в кармы человеческие. Этот закон нужно помнить на пути к Миру Огненному" (Мир Огненный, ч. III, § 104). "Закон свободной воли часто не позволяет Нам указывать явление, которое кажется неясным. Этот же закон указывает наши скрещенные пути, когда свободная воля устремляла сердце навстречу сердцу" (Мир Огненный, ч. III, §105).

' Яд, отлагающийся в организме при раздражении. - Прим. А.Клизовского.

Если Силы Света, в силу закона свободной воли, не вторгаются в кармы человеческие, то, повинувшись другому великому космическому закону, закону жертвы, Они часто принимают на Себя карму человеческих ошибок, заблуждений и преступлений, освобождают человечество от тяжестей его кармических последствий, являясь, как Христос, теми Искупителями, которые время от времени появляются в мире, чтобы дать необходимый толчок эволюции населению планеты.

"Учение об Искупителях имеет приложение во всем сущем. Истинно, как можно влиять и приближаться через серафимов', так же можно через сознание принимать на себя чужую карму. При малых опытах замечаете, как удавалось переносить на себя чужую боль, когда это касалось области нервов. Так же точно можно принимать на себя следствия чужой кармы. Можно, наконец, принять карму коллектива, - так название Искупителя не будет суеверием. Лишь требуется при этом понимание целесообразности принятия.

' Предметы, на которых наслоена психическая энергия, благодаря чему они могут оказывать известное воздействие на людей. Чудотворные иконы христиан - те же терафимы. - Примечание А.И.Клизовского.

Карма представляет самое сложное явление. От случайности действия до основы побуждений - все многообразно и многоцветно. Надо твердо оценить, когда возможно и полезно вмешаться в чужую карму. Но можно представить, когда будет случай самоотверженного и полезного вмешательства в судьбу чужую. По огням можно судить о целесообразности вмешательства. Огни - лучшие показатели для решения, в них внутреннее сознание сочетается с пространственным, и ничто не дает подобной жизненности, при понимании окружающих условий, как разноцветные вехи огней. Видите, как отвлеченные понятия Искупителей и Пространственного Огня становятся реальностью!" (Агни-Йога, § 417).

"Три обстоятельства могут особенно отяготить карму: первое - отказ от Учителя; второе - подозрение, что связь с Иерархией может навлечь несчастье, и третье - уклонение от ответственного поручения. Лишь сердце может подсказать, где начинается отказ, и подозрение, и уклонение. Много раз предавший Учителя начинает в безумии верить, что он никогда даже не помышлял о предательстве и не думал уклониться. Тысячу оправданий измыслит потемневший ум, чтобы скрыть давно запечатленное в свитке кармы. Лучше не приближаться, нежели явить отступничество. Ночь не светлеет над отступником, но не наказание это, лишь следствие посева. Сердце умеет различать зерно предательства" (Сердце, § 59).

Сложность условий современной жизни и растущая беспринципность ее, когда общее благо всегда приносится в жертву личному благу, и та легкость, с которой попираются права другого человека и нарушаются свои обязанности, создают необыкновенную сложность кармических отношений. Эта сложность и запутанность людских отношений с каждым годом становится все более и более угрожающей, делая жизнь все более и более невыносимой и затягивая кармические связи людей все больше, все туже.

Если глубже вникнуть в современное положение, то становится ясным, что сложность жизни и

увеличившаяся в такой же прогрессии сложность кармических условий достигла такого предела, когда обыкновенными, нормальными способами туго затянувшиеся кармические узлы развязаны быть не могут и потребуются меры чрезвычайные.

Как опасный для жизни человека карбункул не может быть излечен компрессами и натираниями, но требует вмешательства хирурга, точно так же угрожающий рост кармы человеческой может потребовать мер суровых и решительных. Кармический закон имеет возможность разрубать слишком туго затянувшиеся гордые узлы людских отношений своим мечом периодическими катастрофами, после которых очищенное в огне страдания человечество начинает новую, счастливую жизнь, основанную на знании ее законов, то есть на любви и на правде.

Подобные примеры в истории нашей Земли уже бывали. После погружения на дно океана последнего остатка Атлантиды - острова Посейдонис, - что произошло девять с половиной тысяч лет до Рождества Христова, наша арийская раса начала такую обновленную, счастливую жизнь, свободную от тех заблуждений и грехов, которые послужили причиной гибели Атлантиды.

"Когда указывается Новая Эра Огня, значит, нужно овладеть этой стихией. Иначе говоря, следует принять в осознание жизненность Огня. Но раньше, давно уже говорил вам о необходимости этого упражнения, о принятии в сознание мыслей ваших. Можно ли предполагать, что Учение применено к жизни, если даже мысли не получили нового направления? Там, где все осталось по-старому, там не ищите новых всходов. Где старое, там Новый Огонь будет палить, и жизнь не получит нового благословения.

Пусть не примут слов об Огне как символ отвлеченный. Говорю об Огне истинно существующем. Уже не впервые планета испытывает воздействие этой стихии. На смене расы Огонь приближается, как струи очищения. Помнит человечество разрушение, причиненное соединением Пространственного Огня с его подземным отложением. Почему повторять разрушение Атлантиды, если можно привлечь благотворность стихии огня? Но чтобы подойти безбоязненно к Огню, нужно научиться мыслить о нем и принять его в сознание" (Агни-Йога. § 341).

Пространственный Огонь, или Космический Разум, есть та Разумная Космическая Сила, которая при смене рас и при наступлении Новой эпохи приближается к Земле, чтобы трансмутировать ее и очистить от космических отбросов. Принятая в сознание, она возносит человека; не принятая, она уничтожает его. Учение приглашает овладеть стихией огня и сделать его струи для себя благотворными, чтобы не попасть в число космических отбросов, подлежащих при смене расы уничтожению.

"Как правильно определение космических отбросов! Космическая устремленность захватывает все космические явления, но дух, ограниченный сознанием обособления, не может творить с биением пульса Космоса. Потому когда строится ступень эволюции, то космические отбросы являются запрудами. Конечно, каждая запруда творит тяжкую карму. Потому Мы различаем уявленных Носителей Света и космические отбросы. Так огонь духа несет человечеству устремление к высшим принципам" (Беспредельность, ч. II, § 393).

Смена эпох и предшествующее смене время упадка и разложения народов предсказано мудрецами человечества уже давно. Читая эти предсказания, можно думать, что они написаны не тысячелетия, но десятилетия тому назад, до того они соответствуют переживаемому нами времени.

В Тайной Доктрине Е.П.Блаватская, приводя одно из таких пророчеств из священного индусского писания Вишну Пураны, говорит: "Во всяком случае, любопытно отметить, каким пророком, почти во всем, оказался писавший Вишну Пураны, когда он предсказывал Майтрейе некоторые темные влияния и преступления этой Кали-юги. Ибо, сказав, что "варвары" будут властвовать на берегах Инда, Чандрабхага и в Кашмире, он добавляет:

"Будут современные монархи, царствующие на Земле, царями грубого духа, нрава жестокого и преданные лжи и злу. Они будут умерщвлять женщин, и детей, и коров; они будут захватывать имущество своих подданных [или, по другому переводу, будут захватывать чужих жен], власть их будет ограничена... жизнь кратка, желания ненасытны... Люди разных стран, смешиваясь с ними, последуют их примеру; и варвары будут сильны [в Индии], покровительствуемые принцами, тогда как чистые племена будут заброшены, народ будет погибать [или, как говорит комментатор: "Miechchha будут посередине, а арийцы на конце"]. Богатство и благочестие будут уменьшаться день за днем, пока весь мир не будет развращен... Лишь имущество будет давать положение; богатство будет единственным источником почитания и преданности; страсть будет единственною связью между полами; ложь будет единственным средством успеха в тяжбе; женщины будут лишь предметом полового удовлетворения... [Внешний] облик будет единственным отличием разных ступеней жизни, нечестность (апуауа) будет [общим] средством существования; слабость - поводом к зависимости; угроза и сомнение заменят знание; щедрость будет называться [благочестием]; богач будет считаться чистым; обоюдное согласие заменит брак; гонимые одежды будут достоинством... сильнейший будет властвовать... народ,

не будучи в состоянии выносить тяжести налогов [кхарабхара], будет спасаться в долины... Так, в Кали-юге разложение будет неукоснительно протекать, пока человеческая раса не приблизится к своему уничтожению [Пралайе]. Когда... конец Кали-юги будет совсем близок, часть того божественного Существа, который существует в силу своей собственной духовной природы [Калки-Аватара]... сойдет на Землю... одаренный восемью сверхчеловеческими способностями... Он восстановит справедливость (праведность) на Земле, и умы тех, кто будет жить в конце Кали-юги, пробудятся и станут так же прозрачны, как хрусталь. Люди, которые будут так преображены... явятся семенами человеческих существ и дадут рождение расе, которая будет следовать законам Века Крита [или Века Чистоты]. Как сказано: "Когда Солнце и Луна, и [лунный астеризм] Тишья, и планета Юпитер будут в одном доме, тогда Крита [или Сатья] Век вернется..."

' Вишну Пурана. Пер. Уильсона. Кн. IV. Гл. XXIV.

В заключение Е.П.Блаватская говорит, что "блага" Кали-юги описаны хорошо и прекрасно подходят к тому, что мы видим и слышим в Европе и других цивилизованных и христианских странах на заре XX века нашей великой "Эры Просвещения".

До сих пор говорилось о карме как о последствиях наших поступков, результатах наших дел и нашей работы. Какова же должна быть наша работа, чтобы результаты были хороши?

Неправильно думать, что если мы не совершаем ничего плохого и исполняем свои обязанности, то мы создаем уже хорошую карму. Карма явление настолько сложное, что всякая деталь и все приводящие обстоятельства имеют влияние при ее образовании. Решающее значение имеет не только, как мы производили свою работу, но побуждения и мотивы нашего труда, которые нами при этом руководили. Можно выполнить очень полезную работу, но если мотивы, побуждавшие к работе, были не чисты, то и сама работа теряет свою ценность.

Но человек без мотива не предпринимает обыкновенно никакой работы. Главным двигателем, побуждающим человека предпринимать какую-нибудь работу, всегда бывает то или иное побуждение, тот или иной мотив. Один человек работает ради денег и богатства; другой - ради славы и почестей; один - ради науки и искусства; другой - ради любви к жене и детям. Но какой бы мотив человек не имел в виду, предпринимая ту или иную работу, этот мотив человека связывает.

Кто помогает своему ближнему не ради любви, не ради того, чтобы облегчить его страдание, но ради тщеславия, чтобы услышать похвалу своей доброте, тот себя связывает. Конечно, благодарность и похвала доброте могут последовать, но мотива такого не должно быть. Тот, кто совершает хорошие дела ради того, чтобы заслужить благоволение Бога, ради того, чтобы попасть в рай, тот себя связывает. Конечно, всякое хорошее дело вернется к человеку рано или поздно, в том или ином виде, но он будет воплощаться до тех пор, пока не научится совершать свою работу без личных мотивов, пока он не поймет, что работа должна быть ради работы, но не ради ее результатов.

Незаинтересованность в результатах своей работы есть главное условие создания хорошей кармы, но так как труд без всякого мотива был бы каторжным трудом и человек без мотива работать не может, то необходимо указать, что единственный мотив, который человека не связывает и не создает ему плохих последствий, есть работа на пользу эволюции и на общее благо. В Бхагавад-Гите сказано: "Каждый поступок, совершаемый вами для себя, обратит свое действие на вас же самих. Если он хорош, вам придется нести хорошие последствия, если плох, вы получите дурные результаты, но всякое действие, совершаемое не ради себя, каково бы оно ни было; не обратит на вас своего действия".

Всякая работа ценна постольку, поскольку в ней отсутствуют личные мотивы, ибо присутствие таких мотивов всегда создает карму. "Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит", - говорил Христос (Матф., 16: 26), указывая этими словами, что стремление к приобретению материальных благ, то есть личные мотивы, приносят человеку вред, то есть карму.

На основе личных мотивов создается привязанность к собственности, что является самым главным фактором в создании человеком своей кармы. Стремление к приобретению собственности; борьба за приобретенную собственность; охрана от покушений на свою собственность; покушения на чужую собственность. Сколько преступлений, сколько нарушений законов космических, божеских и человеческих и сколько всякого рода кармы скопилось около понятия собственности?!

То преувеличенное большое значение, которое современным человечеством придается праву собственности, не может быть названо правильным. Оно есть результат незнания законов эволюции. Когда человек полагает, что он живет на земле один раз, то само собой понятно, что он хочет эту единственную в своем роде жизнь прожить возможно, с его точки зрения, полнее, со всеми удобствами, для чего он и стремится к приобретению всякого рода собственности, чтобы обставить эту неповторяемую счастливую случайность всем доступным ему комфортом.

Но даже и такая точка зрения оказывается несостоятельной, если принять во внимание, что человеческая

жизнь на земле продолжается лишь несколько десятилетий и потратить лучшую и сознательную часть этой короткой жизни на приобретение собственности ценой всевозможных усилий и порой даже преступлений, собственности, которую, умирая, нельзя взять с собой, - не логично, не умно, не целесообразно.

Казалось бы, что всякий верующий человек, который признает существование Бога, должен понимать, что если Бог есть Создатель и Творец всего существующего, то Он есть и Владыка всего существующего, в том числе и того имущества, которое человек считает своей собственностью, но которое является в действительности собственностью Творца и Владыки всего существующего.

Если, как сказал Владыка Христос, "у вас же и волосы на голове все сочтены" (Матф., 10: 30), то тем же счетом дается нам то имущество, которое мы считаем своею собственностью: одному - пять талантов, другому - три, а иному - два, в зависимости от нашего умения владеть им. И пока человек не научится беречь всякое имущество - как свое, так и чужое, - он не может рассчитывать получить во владение большое имущество, ибо и свое и чужое имущество есть имущество Творца.

Потому правильно смотреть на свое имущество как на собственность Творца, который дал нам часть своей собственности во временное не владение, но управление в течение нашего временного пребывания на земле, а на себя не как на собственника, но как на управляющего Божьим имуществом, которое мы должны, не растратив, но улучшив, сдать тому, кому Он укажет.

"Хорошо понять владение вещами без чувства собственности. Хорошо иметь вещи, чтоб беречь их и даже наполнять их благою аурою с мыслью передать их другим. Явление руки творчества живет в доме без привязанности собственности, и улучшенное понесет радость дальше; и знак руки дающей сохранится непрерывно - в этом оправдание вещей. Пониманием этого решается труднейший вопрос.

Говорю для мира, ибо главная погибель мира - от привязанности к несуществующей собственности. Поведать это народу новому - значит излечить страх старости. Явление владения без собственности откроет путь всем без условного наследия. Кто может улучшить, тот и владеет. Это касается и земли, и лесов, и вод; все достижения механики и разных родов изобретений подлежат тому же. Легко представить, как заработает народное творчество, особенно зная, что лишь дух дает лучшее решение. К очагу духа протянутся вопросы, как лучше? И меч духа поразит всякое лукавство. Поистине, выгодно сделать лучше. Закон простой, как и все в духе" (Листы Сада Мории, т. II, § 92).

Собственность, как показывает само значение этого слова, приобретается человеком главным образом для себя, ибо если человек и вынужден оставлять свою собственность и передавать ее со своей смертью другим, часто посторонним лицам, то лишь потому, что не может взять ее с собой. Таким образом, приобретение собственности для подавляющего большинства современного человечества является главным фактором создания кармы. Всякий поступок человека, всякое его желание и всякая мысль, направленные на приобретение собственности, создают ему дурную карму и крепкими цепями привязывают его к земле и ко всему земному.

Расширенное человеческое сознание смотрит на собственность как на изобретение темных сил, которые знали, что ничем нельзя так крепко привязать человека к земле, как дав ему собственность. Недаром Христос сказал: "Легче верблюжьей веревке' пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие" (см. Марк, 10: 25), ибо где богатство человека, там и его сердце.

' Но не верблюду, как ошибочно переведено это место в Евангелии. Прим. А. Клизовского.

Внизу должно быть так же, как наверху. Космические законы не знают такого права собственности, как их знают законы человеческие. Единственная неотъемлемая вечная собственность, которая никогда не убывает, никогда не теряется и не исчезает, есть человеческое сознание. Обладающий такой собственностью может весь Космос, со всей его Беспредельностью, считать своей собственностью, ибо имеет возможность черпать из этого неисчерпаемого Источника все, что нужно, когда нужно и сколько нужно. Обладающему такой собственностью будет казаться смешной и жалкой привязанность человека к клочку земли или к дому, построенному на этом клочке, который первой стихийной катастрофой, малейшим подземным толчком превращается в ничто, в груды обломков.

Новая эпоха требует иного отношения к тому, что люди называют своей собственностью. Учитель, приходя на помощь людскому непониманию и зная твердокаменную привязанность человека к собственности, предлагает владеть своим имуществом без чувства собственности, владеть им, но не считать его своим. Всего лишь это. Но такая перемена в сознании человека, в его взгляде на собственность, окажет благие последствия на его эволюцию, ибо освободит его от многих тяжелых кармических последствий, которые неразрывно связаны с теми воззрениями на собственность, которые существуют теперь.

"Итак, чувство порождает энергию. Энергия может создать так называемую собственность. Как же быть с этой собственностью? Мы знаем об отречении, но если нечто уже существует, то как же признать это несуществующим? К тому же не будет ли это разрушительно? Так призовем снова Учителя и мысленно передадим Ему эту стесняющую ношу. Он же умеет передать выше наш мысленный дар. Так мы решаем задачи

о собственности. Так само название это уходит, и мы остаемся хранителями имущества Иерархии. Ведь мы можем читать книги Учителя; уявляет Учитель разрешение жить в Его доме, любоваться Его вещами и питаться плодами сада Его. Тем самым Имя Учителя пребудет с нами неотступно, и мы улыбнемся, стирая пыль с явленных предметов, порученных нам по доверию Учителя. Люди не знают, как быть с собственностью, ибо не хотят понять смысл мысленного преображения земного плана в Тонкий" (Сердце, § 281).

Одно из назначений кармы есть создание характера человека, а так как наша жизнь складывается по преимуществу из мелочей повседневной жизни, то насколько в человеке развился уже характер можно видеть по тому, как он исполняет свою работу, в особенности свои каждодневные мелкие дела: хорошо или плохо, добросовестно или небрежно, с любовью или без любви.

Всякое большое дело складывается из мелких дел, наподобие того, как из малых кирпичей складывается большое здание. Если кирпичи будут с недостатками и изъянами, то может ли быть прочным здание, построенное из таких кирпичей? Пока человек не научится во всякую свою работу, хотя бы самую ничтожную и самую низкую, вносить все свое умение и прикладывать все свое старание, чтобы сделать ее с доступным ему совершенством, до тех пор он не может быть призван к исполнению более ответственных задач и не может быть поставлен в условия, которые выдвинут его на видное место. Его карма до этого его не допустит.

Поэтому каждый должен быть великим на своем месте. "Не место красит человека, но человек место", - говорит русская поговорка. Человек призван к труду, и нет такого труда, который мог бы человека унижить. Каким бы низким ни казался человеку его труд, но своим добросовестным к нему отношением человек может его возвысить. Исполнение более низкого труда есть ступень для приобретения необходимых качеств и правильного отношения к труду вообще и подготовка к труду более возвышенному.

В Учении сказано, что самый заурядный человек может совершить большое дело, большой подвиг, если будет поставлен в условия необходимости, но героем его назвать нельзя. Герой тот, кто велик в малом, кто идет в нужном направлении, не уменьшая своей энергии и ломая все препятствия, встречаемые на его пути, как великие, так и малые. Для современного героя и современного понимания героизма одного порыва недостаточно, ибо порыв не терпит перерыва, но необходимы длительность и постоянство напряжения, необходима устремленность.

Работа должна быть свободной, без принуждения. Любовь к работе создает непривязанность к результатам работы, ибо, закончив одну работу, благодаря любви к работе, человек начнет другую. Работа, правильно понятая, должна заменить молитву. Если человек всякий свой труд превращает в великое служение Тому Единому, от которого все получило начало, то такая работа превращается в молитву, в постоянную, самую действительную, самую правильную, приносящую самые скорые и благие результаты.

Не нужно лишь ждать за свою работу награды, потому что тот, кто ждет за свою хорошую работу награды, должен быть готов за плохую работу получить наказание. Единственный способ избежать наказания есть отказ от награды. Награда придет сама, и гораздо лучше той, какую человек мог себе представить.

Хотя страдание, которое человек испытывает благодаря действию кармического закона, является заслуженным, но нельзя отказывать страдающему человеку в помощи под тем предлогом, что такова его карма и он должен страдать.

Если стать на подобную лицемерную точку зрения, то из мира была бы изъята одна из ценнейших жемчужин - сострадание к ближнему. Мир возвратился бы к животному состоянию. Нас не должно интересовать, за что и почему человек страдает. Кармический закон всякую причину приводит к соответствующему следствию. Он не может ни изменить, ни отменить следствия. Для того, чтобы свет не светил, нужно погасить источник света, точно так же для того, чтобы закон причин и следствий не производил следствий, он должен был бы уничтожить сам себя.

Таким образом, закон причин и следствий не может внести никакого изменения в следствие, он не может облегчить страдание человека и не может этого сделать никто, не исключая и самых Высших Существ Космоса. Но то, что совершено человеком, может быть изменено и отменено только человеком, тем же самым или другим. Когда страдающий человек приводится своим Руководителем к такому человеку, который может оказать ему помощь, то именно для того, чтобы она была ему оказана.

Помогая другому, всегда помогаем себе. Если человек оказал помощь страдающему человеку, он оказал двойную помощь: и себе и другому; отказал ему в помощи - причинил двойной вред: и себе и другому.

"Помогайте друг другу, слышите! Помогайте и в малом и в великом. Помощь есть стук в будущее. Не знаете, где капля, чашу переполнившая! "..."

Помогайте везде, где может рука проникнуть. Везде, где мысль может пролететь. Так будем стучаться в будущее. Так пойдем, что каждый час, отнятый у себя, отнесен будет в будущее. Привыкнуть нужно, что Наше сотрудничество принесет все потребное, если не засохнет рука, держащая провод.

Сердце, пылающее помощью, - Наше сердце. Так теперь можно вступить во время, которое ужасно для

неведающих и блистательное для познавших" (Иерархия, § 434).

"Следующий важный вопрос - кто идет на Небеса, или в Дэвачен? "... (вопрос А. П. Синнетта. - Прим. ред.)

...Разумеется, личное эго: но блаженное, очищенное, святое. Каждое эго, - комбинация шестого и седьмого принципов, - которое, после периода бессознательного созревания, рождается в Дэвачене, в силу необходимости так же невинно и чисто, как и новорожденный младенец. Уже сам факт его рождения там указывает на преобладание добра над злом в его прежней личности. И тогда как Карма (зла" временно отступает, чтобы следовать за ним в его будущем земном воплощении, он приносит с собой в Дэвачен лишь Карму своих добрых поступков, слов и мыслей. "Плохо" - для нас понятие относительное, как вам было уже не однажды сказано, - и Закон Воздаяния есть единственный закон, который никогда не ошибается. Потому все те, кто не погряз в тине неискупимых грехов и животных страстей, - идут в Дэвачен. Они должны будут уплатить за свои грехи, вольные и невольные, позднее. Пока же они вознаграждены: получают следствия причин, порожденных ими.

Конечно, это есть состояние. Состояние, так сказать, интенсивного эгоизма, в течение которого эго пожинает награду своего бескорыстия на земле. Оно полностью поглощено блаженством всех своих личных земных привязанностей, пристрастий и мыслей, и собирает здесь плоды своих достойных деяний. Никакая боль, никакое горе, ни даже тень печали не омрачает светлый горизонт его чистой радости: ибо это состояние непрерывной "майи"... Так как сознательное восприятие своей личности на земле есть лишь мимолетный сон, то это чувство будет также подобно сну и в Дэвачене, только во сто крат усиленное. Настолько усиленное, по существу, что счастливое эго не в состоянии сквозь этот покров увидеть несчастья, страдания и горести, которым, быть может, подвергаются те, кого оно любило на земле. Оно живет в сладком сне с теми, кого оно любило: ушли ли они ранее, или же все еще остаются на земле; оно видит их рядом с собой, таких же счастливых, блаженных и невинных, как и бесплотный сновидец сам..." (Чаша Востока, письмо XIX).

Когда у человека раскрылось сознание и, познав мудрые космические законы, он познал вместе с тем единство жизни и свою связь с нею, когда он познал законы духовного мира и изменил свою жизнь согласно этим законам и целью своей жизни поставил не личный эгоизм, но служение общему благу, лишь тогда он стоит на ногах прочно. Лишь тогда он становится господином своей судьбы, он сознательно творит свою эволюцию и не совершает поступков, создающих плохую карму и задерживающих его развитие.

Тогда он переходит на третью часть своего эволюционного пути, на путь богочеловеческий, когда, как сказано в Свете на Пути, каждый человек сам для себя путь, и Истина, и жизнь. Тогда он становится, кроме того, светом для находящихся во тьме и Истиной и путем для других, ибо прошедший путь и познавший Истину может указать и Истину, и путь другим.

Когда человек достигнет всего этого, когда достигшее совершенства физическое тело он одухотворит и утончит настолько, что заставит его повиноваться малейшему желанию своей воли, направляемой и руководимой высшим я человека, тогда, по словам Эмерсона, "руки его будут прикасаться к звездам, он будет видеть сквозь землю, будет понимать язык птиц и зверей и будет отзываться на мысли неба и земли, когда последние будут беседовать с .ним", ибо как прошлое его необозримо, так и будущее его пределов не имеет.

О противлении злу

В Космосе существует извечная борьба Сил Света с силами Тьмы, борьба проявленного Мира с непроявленным Хаосом, который стремится поглотить и уничтожить все достижения Света. Об этом знали все Великие Учителя человечества и в той или иной форме сообщали людям о необходимости борьбы с Тьмою, но никто из Них никогда не учил, что на зло человек должен отвечать злом. Если стать на подобную точку зрения и начать проводить ее в жизнь, то зло затопило бы мир, воцарился бы Хаос, и мир погиб бы. Мир существует добром и держится правдой, но не злом, и зло может быть побеждаемо исключительно добром, но не злом. Человек, который за зло платит злом, содействует Хаосу и сотрудничает с Тьмою.

В этом духе учили людей все Великие Учителя человечества. Затруднение, которое встречает западный мир в необходимости сочетать кажущиеся противоречивые требования - борьбы с Тьмою, которая распространяет зло, и воздаяния за зло добром, приводит к появлению ложных учений о непротивлении злу и есть, в сущности, незнание закона кармы.

В древнем законе сказано: "Мне отмщение и Аз воздам". Здесь прямое указание на закон кармы, указание на то, что не должен человек мстить за причиненные ему несправедливости, ибо этим ведает Высший Суд. В этом изречении все ясно и понятно, и оно не может возбудить никаких превратных толкований. Между тем другое древнее изречение "Око за око и зуб за зуб" породило и порождает превратное толкование его.

Людьми, не знающими о законе кармы, оно трактуется не только как право, но как требование мстить за причиненную обиду и отвечать ударом на удар.

Мы знаем, к каким печальным результатам приводит проведение этого правила в жизнь среди некоторых народов Центральной Азии и юга Европы. Целые поколения и роды были истреблены благодаря тому, что существовало "священное право" родовой кровавой мести за нанесенные кому-то когда-то обиды. Между тем это изречение, так же как и предыдущее, относится к закону кармы. Лишь высший непреложный закон кармы может отвечать "оком за око и зубом за зуб", но не имеет права сам человек брать на себя выполнение этого закона. Мы должны именно, как сказал Христос, "прощать врагам нашим", ибо иначе мы не выйдем из заколдованного круга кармы, и кто из нас может знать, что полученный нами удар не есть заслуженный обратный удар кармы? Возвращая же этот удар с мстостью в сердце обратно, мы тем самым не исчерпываем карму, но продолжаем ее и даже усиливаем в тяжком для нас направлении. Поэтому Христос, как Великий Учитель, учил своих последователей не противиться злему злом, но добром, чтобы не создавать себе тяжелых кармических последствий.

Объясняя в Нагорной проповеди, среди других поучений, суть закона кармы, выраженной в формуле "око за око и зуб за зуб", дальнейшими словами: "А Я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую" (Матф., 5: 39) и т.д., Христос учит не противиться злему злом, ибо если человек на удар отвечает ударом, то он берет на себя выполнение того, что должен выполнить кармический закон, он осложняет свою карму и, платя злом за зло, сотрудничает с Тьмою. Христос не учит бежать от ударившего или остаться в том же положении, но обратиться к ударившему другую щеку, то есть противопоставить его злобе незлобивость, его насилию - терпение и кротость, его ненависти - любовь. Таким образом, не непротивлению злу учил Христос, но противлению ему высшими духовными качествами. Если человек может побороть в себе низшие чувства, вызываемые в нем насилием над ним, и в точности выполнить эти слова Христа, то он проявляет столь великую силу духа пред которой поникнет самая яркая злоба и погаснет самая лютая ненависть.

"Почему иногда зло как бы представляется победителем? Только от неустойчивости добра. Можно чисто физиологическим путем доказать, что явление перевеса зла кратковременно. Зло возникает вместе с империлом, но этот яд может дать лишь первую очень сильную вспышку. Затем он переходит в разложение и постепенно разрушает своего же породителя. Значит, если Агни хотя бы отчасти выявлен, он не перестает усиливаться. Так, когда империл будет уже разлагаться, Агни, наоборот, приобретет полную силу. Потому так советую выдержать первый натиск зла, чтобы предоставить его собственному пожиранию. Кроме того, при поединке зла с добром, иначе говоря, империла с Агни, последний будет пропорционально возрастать, тогда как империл будет разлагать своего владельца. Так можно наблюдать поединок низшего с высшим, но только полное сознание может ободрить для противостояния злу. Полезно помнить это и собрать не только силы, но и терпение, чтобы побороть уже сужденное к разрушению. Утверждаю, что истина "Свет побеждает тьму" имеет даже физиологическое основание" (Мир Огненный, ч. 1, § 543).

Противление злу есть необходимое условие эволюции, ибо раз в мире существуют добро и зло, непротивление злу есть содействие злу, есть усиление зла и уменьшение и ослабление добра. Как зло, так и добро на физическом плане проявляются в тех или иных действиях, и если зло действует, то не может бездействовать добро, ибо в противном случае оно само становится сугубым злом. В Учении сказано, что иногда даже злое действие лучше, нежели бездействие. Между тем непротивление предполагает именно бездействие и пассивность, то есть такие качества, которые способствуют процветанию зла.

Таким образом, противиться злу мы должны, если не хотим, чтобы нас затопила волна зла. Есть много способов противиться злу; и конечно, отпор врагу, нанесенный без злобы в сердце, оккультно во сто крат мощнее. Незрелому человеческому сознанию трудно решить, когда получаемый удар есть результат действия кармического закона, отвечать на который мы не должны, и когда на нас происходит натиск зла, которому должно быть оказано противодействие. По мере развития в человеке высшего сознания, обитающего в его сердце, оно будет подсказывать ему, когда и как ему надлежит поступать.

Лучший способ противления злу есть тот, которому не только учил, но и провел в жизнь Христос. Его слова "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас" (Матф., 5: 44) есть самое сильное, самое могучее средство противления злу, ибо противопоставляет низшим разрушительным принципам высшие созидательные силы. Великое обаяние личности Христа заключается именно в том, что Он явил величайший образец величайшего противления злу и насилию - кротостью и любовью. Этим был нанесен сокрушительный удар всему темному воинству и была поколеблена твердыня зла в самом ее основании. Этим Христос покорил многих врагов своих тогда, во время своих крестных страданий, точно так же, как покоряет величием принесенной Им жертвы и теперь.

Но мы знаем, что Христос оказывал противление злу не только проявлением своей высшей духовной

силы, но, когда было нужно. Он применял и силу физическую. Вспомним, что, выгоняя торгующих из храма, Он, как говорит Евангелие, "столы опрокинул, деньги рассыпал, торговцев выгнал" (см. Матф., 21: 12) или, осуждая фарисеев за их лицемерие, не стеснялся в выражениях, называя их именами весьма непривлекательными. Ни один из Учителей человечества никогда не учил о непротивлении злу, ибо это не соответствует законам эволюции. Непротивление злу есть измышление темных сил, ибо выгодно лишь им. Великий мудрец Китая, законодатель Конфуций говорил: "За добро - добро, а за зло - по справедливости". Не является исключением в этом отношении и последнее Новое Учение.

"Полагают, что около хороших дел всегда возникают трудности. Что же это доказывает? Не доказывает ли слабость Света и силу тьмы? Но будем помнить, что при развитом зрении видятся многие вещи. Также и изощренный дух постигает многое, недоступное притупленным ощущениям. Кроме того, разве не нужна сила сопротивления, чтобы приучать нас к противостоянию непроявленным стихиям? Эта благая сила сопротивления постигается лишь в действии и накапливается как панцирь духа. Можно ли сетовать на развитие противостояния злу? Нет, конечно нет. Ведь этот панцирь духа не только защита, но он же и магнит, который привлекает союзников. Потому благословите все, что развивает сопротивление и мощь противостояния злу" (Иерархия, § 202).

"Одно - предвзятое убийство, но другое - защита. Когда вы подвергаетесь нападению темных, необходимо защищаться. Мысль о защите не есть убийство. Каждый может защищаться, прежде всего, силою духа. Некоторые усиливают заградительную сеть, представляя ее щитом, но огненное сердце не ограничится щитом, но пошлет спираль Агни, которая притупляет самые злые стрелы" (Мир Огненный, ч. 1, § 558).

Таким образом, зло возникает там, где добро неустойчиво, где представители Света слабее представителей тьмы, но где условия противоположны, там злу нет места. Поэтому все усилия сознательного человечества, причисляющего себя к сонму сил Света, должны быть направлены к созданию условий, неблагоприятных для появления зла, таких условий, при которых зло становится бессильным и исчезает при приближении добра так же, как исчезает тьма при приближении Света.

На высших планах Бытия нет сознательного, активного проявления зла, но есть светотень, ибо светотень есть великое Равновесие Мира. Поэтому земные обитатели планеты для уничтожения на Земле зла должны были бы стремиться к приближению условий своего существования к условиям существования на высших планах Бытия. Такие условия создаются иногда на земном плане великими подвижниками и святыми, в присутствии которых зло становится бессильным. Вспомним великого русского подвижника Преподобного Сергия Радонежского, в присутствии которого лютый медведь становился кротким агнцем, или индийских йогов, из которых никто никогда не был растерзан тигром или ужален змеей, которыми полны индийские джунгли.

Не только тигр, это воплощение жестокости и кровожадности, не трогает йога, но тигрица кладет своих детенышей к ногам йога, когда ей нужно оставить их, ибо знает, что у ног йога они будут целы и никто не тронет их. Если же иногда йог убивает взглядом тигра, то не потому, как говорит Учение, что таково желание йога, но злая воля животного разбивается о защитную броню йога, о его психическую энергию (см. Агни-Йога, § 565).

Создание такой брони, или высшей духовной силы, о которую разбивается всякое зло, есть высшее достижение противления злу, высшее достижение на пути полной победы добра над злом. Для существ высшего Огненного Мира, достижение которого является целью нашей эволюции и всех наших устремлений, поражение зла добром и тьмы Светом совершается еще проще и вместе с тем величественнее. Одно появление такого высшего огненного существа поражает всех и все, в ком нет зачатков огненности, то есть добра, и укрепляет тех, в ком такие зачатки существуют.

"На глазах человеческих совершаются многие духовные воздействия с физиологическими последствиями, но люди не желают замечать их. То же можно знать, посещая Тонкий Мир, где эти явления гораздо отчетливее. Разложение астрального тела зависит также от огненного соприкосновения. Когда огненное существо приближается к известным слоям Тонкого Мира, можно видеть поразительное явление. Огненная сущность будет как бы пробным камнем. От прикосновения его одни тонкие тела усиливаются в своей огнеспособности, но другие немедленно разлагаются. Процесс этот происходит очень быстро, как от Огня. Так можно сопоставить ряд поразительных восхождений и заслуженных отходов. Огненные качества могут проявляться не только из Огненной Сферы, но даже у огненных земных воплощенных. Следует постепенно привыкать к мысли, что и здесь, на Земле, могут быть проявления высших огненных качеств" (Мир Огненный, ч. 1, § 115).

ОБ УПРАВЛЕНИИ МИРОМ

Если бы кто-нибудь начал опрашивать людей: кто правит миром? - то можно утверждать заранее, что девяносто процентов опрошенных дадут шаблонный ответ: "Миром правит Бог", остальные десять дадут разные ответы, в основе которых будут различного рода предположения и гипотезы, и лишь самое незначительное число откровенно признается в своем незнании.

Последний ответ будет самый правильный, потому что гипотезы и теории большею частью не имеют серьезного основания, а говорящие о том, что миром правит Бог, в сущности, не знают, какого Бога они предполагают и о каком Боге говорят.

Теперь ни для кого не должно быть тайной, что понятие о Боге меняется вместе с развитием людей. Сущность Неизменной Причины не меняется от того, если меняется наше представление о Ней. Представления же наши находятся в прямом соответствии с нашим развитием. Результатом же нашего развития и нашего представления о Боге является то или иное соответствующее нашему развитию религиозное учение.

Возьмем первобытного человека или современного дикаря и сравним его понятие о том Высшем Начале, которое он чтит из суеверного страха перед Ним, и понятие достигшего духовного развития современного культурного человека, который чтит то же Начало благодаря признанному происхождению от Него и своей связи с Ним. Между понятием одного и понятием другого будет находиться целая градация промежуточных понятий, но в каждом данном случае понятие о Боге будет создано самим человеком сообразно своему развитию.

Каково человеческое развитие, таков его бог. Человек создает себе своего бога сам. Первобытный человек готов признать своим богом все, что превышает его самого, все, что выходит из рамок его ограниченного миропонимания. Все непонятные и грозные явления природы, по его понятию, есть проявление божества, которому необходимо поклоняться и приносить жертвы, чтобы его задобрить и сделать к себе милостивым. Необходимость видеть и осязать своего бога приводит к тому, что всякое изделие из камня, дерева или металла становится для него богом, которому он будет молиться и поклоняться.

Существуют полудикие народы и изуверские секты, понятие которых о боге настолько мерзко, что их бог, с нашей точки зрения, напоминает больше черта, но тем не менее они ему поклоняются и для них он бог, потому что их грубая и дикая природа не может представить себе другого бога.

По мере развития человека развивается и понятие его о своих богах. Из отвлеченных они становятся более конкретными. Появляются боги, имеющие определенные названия, ведающие определенными функциями, поклонение которым требует определенных обрядов. Каждый народ и каждая нация, развивающиеся самостоятельно, по своим линиям развития, среди определенных географических и климатических условий, развивали соответствующих этим условиям и свойственных своему национальному характеру и духу своих богов. Народы, жившие среди суровых условий жизни, создавали суровых богов, как Один, или Тор, или другие северные боги созданные северными народами.

Наоборот, поэтическая природа и мягкие климатических условия юга, не требовавшие напряженной борьбы за существование, способствовавшие развитию мечтательности, склонности к поэзии и к искусствам и допускавшие избыток неизрасходованных физических сил направлять на развитие тела и олимпийские игры, дали совершенно иное направление человеческой мысли в создании ею представлений о богах. Результатом легких и приятных условий жизни, создавших мечтательный, чуткий к красоте, склонный к искусствам и поэзии характер народа, с одной стороны, и развившийся культ тела, с другой, было появление в древнем мире особой греческой мифологии, с ее сонмом богов, богинь, муз, фей и прочих обитателей греческого Олимпа.

Мы знаем, что он был населен прекрасными богами и богинями, скульптурные изображения которых до сих пор пленяют наш взор непревзойденной красотой своих линий и форм, что было следствием создавшихся условий и образа жизни древних греков. Каждый бог был олицетворением какого-нибудь доведенного до совершенства человеческого качества, а каждый человек, достигший в какой-нибудь области совершенства, становился в этой области богом.

Божеское смешалось там с человеческим и исходило одно из другого. Боги - бывшие люди, а люди - будущие боги. Подобное мировоззрение было воплощением высшей правды и божественной мудрости, было синтезом всех человеческих исканий и чаяний, лучшим завершением всех его надежд и устремлений. Более прекрасного, полного и правильного выражения идея многобожия нигде никогда не получала, и можно утверждать, что лишь в Древней Греции она вылилась в формы наиболее правдивые, поэтические, прекрасные.

В других странах, среди народов, живших в иных географических и климатических условиях, идея почитания Высшего Начала выражалась иначе, в зависимости от тех или других поразивших воображение первобытных людей явлений жизни и проявлений природы. В Египте, например, почитание Бога вылилось в обожествление животных. Египетские храмы и форумы были полны изображениями богов в виде животных или

богов при человеческих телах, обладавших звериными головами, или при звериных телах, обладавших человеческими лицами.

Более всего поражало иностранца, если он попадал в святая святых египетского храма, то, что он встречал там не скульптурные изображения какого-нибудь бога или богини, но живого крокодила, живую кошку или какое-нибудь другое животное.

Эта столь неприемлемая, с точки зрения современного человеческого сознания, идея поклонения Божеству в животном на самом деле, в своей сущности, имеет такое же основание, как всякое другое поклонение Божеству. Раз Единое Начало присутствует везде и во всем, то не все ли равно, в каком виде человек чтит Его? Поклоняется человек Единому Началу перед статуей Аполлона или Дианы или перед живым крокодилем, это не имеет значения. Имеет значение лишь человеческое сознание, которое и в прекрасной статуе может чтить один из аспектов Единого Начала, и в животном чтить часть Его жизни.

Поклонение Великому в малом, Богу в отвратительном животном, имело целью приучить человеческое сознание к вездесущности Божества, к необходимости относиться бережно ко всякому проявлению Его жизни, в ком бы и в чем бы она ни проявлялась, а боги в виде полулюдей - полужверей символизировали единство жизни, единство эволюции, в которой человек занимает срединное положение, положение между животными и Богом, и, выйдя из животного, он должен превратиться в Бога.

Таким образом, многое из того, что в верованиях древних народов кажется нам столь странным, диким и нелепым, при более внимательном изучении оказывается полным глубокого значения, ибо младенческим народам Вождями и Руководителями их, проникшими в глубины сокровенной науки, которая в одно и то же время всегда была и религией, давалось лишь то, что каждый из этих народов в данную эпоху способен был воспринять.

В одном индусском священном писании сказано: "Человечество приходит ко Мне разными путями, но каким бы путем человек ни приближался ко Мне, на этом пути Я его приветствую, ибо все пути принадлежат Мне". В этом прекрасном изречении находится ключ к пониманию той истины, что не форма почитания Высшего Начала имеет значение, но сама идея, в какой бы форме она ни выражалась.

Не нужно думать, что в своем шествии по пути эволюции человечество, вырабатывая различные представления о Божестве, всегда приходит к многобожию, что понятие о Едином Боге потребовало иных законов развития. Законы развития жизни всегда одинаковы. Другие условия жизни, другая природа, другой характер народа, и в результате другое представление о Боге.

Попутно с идеей многобожия, вытекавшей из обожествления человеком первой стадии развития всего возвышенного, непонятного и устрашающего, развивалась также идея единобожия. Такая идея всегда жила среди кочевых племен, живших одною жизнью с природой, имевших всегда перед собой необъятность небесного свода и по созвездиям определявших свой путь в беспредельных просторах пустынь.

Принято считать, что творцом идеи единобожия был Моисей, но это не так. Идея Единоначалия, Космического Единства была дана человечеству от самых ранних времен в Первоначальном Откровении, память о котором хранится и запечатлена в сокровенных традициях, символах, изображениях и писаниях всех древнейших народов. Моисей был, таким образом, творцом не идеи единобожия, но народа, на который была возложена задача объединить разнородные представления о Едином Начале, жившие среди разнородных кочевых племен пустынь, в одно целое, в почитание единого аспекта Божества как Иеговы, закрепить почитание Единого Начала и Единого Бога в массах. Для этой цели многие кочевые племена должны были объединиться в один народ, для чего, в свою очередь, необходимо было какое-то ядро и необходим был Вождь. Появление народа, послужившего для объединения ядром, подготавливалось задолго, а когда наступили сроки, то появился и Вождь.

Один из предводителей кочевых племен, исповедовавших единобожие, Иаков, поселился со своим племенем на оседлую жизнь в Египте, где размножившиеся потомки его, составившие целый народ, были с течением времени обращены в рабство.

Но дух кочевого народа с трудом сносил иго рабства. Его всегда тянуло обратно на простор пустынь. С другой стороны, идея единобожия, принесенная патриархом Иаковом в Египет, сохранилась лишь среди руководителей народа. Главная масса еврейского народа перешла к многобожию, причем неразвитое сознание народа чтит не идею Бога, изображенную в животном, но само животное или его изображение за Бога, то есть народ переходил к идолопоклонству.

Эти причины, в связи с постоянной тягой народа на простор пустынь, сыграли решающую роль в судьбах еврейского народа и послужили поводом для исхода евреев из Египта.

Тогда на сцену судеб всех поколений еврейского народа от тех отдаленных времен и до наших дней выступила великая историческая личность - Моисей. Еврей по происхождению, но воспитанный благодаря обстоятельствам, о которых повествует Библия (см. Исход, 2), фараоновой дочерью при дворе фараона, Моисей

имел возможность благодаря этому быть посвященным египетскими жрецами в высшее тайное знание, в тот высший эзотерический вид религии, который существовал, как существует и теперь, для посвященных, во все времена у всех народов, в отличие от экзотерического учения, существующего для масс.

Его жажда знания и замечательные способности располагали к нему его учителей - жрецов, но его непреклонная воля и замкнутый суровый характер внушали им опасения. Им было ясно, что соединение непреклонной воли с высшим тайным знанием создаст великую силу, которая может стать опасной им самим. Своей приемной матерью, сестрой фараона, и некоторыми жрецами он даже предназначался на трон фараона вместо слабого и неспособного сына фараона - Менефты, но Моисей был призван к исполнению другой, более высокой и ответственной роли.

Проникнув в глубины божественной мудрости, Моисей считал необходимым чтить Единое Начало, от которого изошло все. Многобожие в таком виде, в каком оно существовало в Египте, его не удовлетворяло. Он видел, что народ в основной своей массе, как египетский, так и еврейский, не разбираясь в сложной символике установившегося богопочитания, свои каменные изваяния со звериными головами чтит за своих богов, то есть попросту идолопоклонствует.

Моисей очень огорчился тяжелым положением, в котором находились поработанные сыны Израиля, и в голове его зрела идея об освобождении своего родного народа от египетского рабства. Вскоре случай помог ему в этом решении. Увидев однажды, что египтянин бил еврея, Моисей вступился за еврея и убил египтянина. С точки зрения египетских законов он совершил великое преступление, за которое ему грозила суровая кара. Этот случай ускориł его решение. Он оставил Египет и ушел в пустыню, к подножию Синая, к мадиамскому священнику Иофору.

При храме Иофора Моисей прожил несколько лет. Здесь он перенес тяжелый очистительный обряд, который требовался от посвященного, совершившего хотя бы невольное преступление. Здесь Моисей пополнил свои знания теми, которые можно было получить в Мадиамском храме, здесь он написал Сефер Берешит, или Книгу Бытия, и здесь у него окончательно созрела мысль об освобождении Израиля от египетского рабства.

Как произошел исход евреев из Египта и какими событиями он сопровождался, об этом повествует Библия. Из этого повествования мы видим, что совершить столь необычное - вывести из-под власти организованного, сильного государства целый народ - Моисею удалось лишь потому, что силе и могуществу своих бывших учителей-жрецов он мог противопоставить силу и могущество большего потенциала.

Теперь у Моисея было ядро, к которому тотчас примкнули разные кочевые племена, покоренные и очарованные величием этого пророка пустыни и его чудесами. Позднее это ядро еще увеличивалось остатками покоряемых племен и народов, которые при покорении не истреблялись окончательно.

Но Моисей не повел сразу вновь образовавшийся народ в "обетованную землю", которая была обещана праотцам евреев. Он повел их в сорокалетнее странствование по пустыне. Моисей считал необходимым изолировать Израиля от общения с другими народами на столь долгий срок для того, чтобы обуздать этот необузданный народ, составившийся из полудиких кочевников, не привыкших к повиновению и дисциплине, чтобы испытаниями, страданиями и наказаниями переплавить дух народа на новый лад, чтобы вытравить у них перенятую у египтян страсть к многобожию и утвердить единобожие.

Он утомял их переходами, истомил их зноем и жаждой, изморил их голодом; и всякий раз, когда поднимался ропот на трудности странствования и мятеж против властей, следовало суровое наказание мятежников и недовольных и чудесное появление воды из камня, манны с неба, перепелов из туч, как знак могущества того Бога, который вел Израиля и которому Израиль должен был поклоняться.

Кроме нравственного закона, данного евреям при горе Синае, и множества правил, одновременно данных, касающихся обрядовой стороны жизни и мелочей повседневной жизни, Моисей внушал евреям мысль, что они народ особенный, народ избранный, который не должен смешиваться с другими народами. Все это было необходимо, чтобы удержать народ в идее единобожия и воспрепятствовать сношению с другими народами, потому что всякое общение с другими народами приводило к измене Единому Богу.

Освободив евреев от ига египтян, Моисей наложил на них иго закона, сковал их цепями всевозможных ритуалов, правил, наказывая смертью за всякое нарушение закона и суровыми карами за всякое нарушение правил. На Моисее, как Вожде и законодателе, лежала тяжелая задача. Из кочевого племени, находившегося в долгом рабстве и в силу этого усвоившего много отрицательных черт, создать народ, заложить в нем основы порядка, государственности, строительства. Поэтому крутые и суровые меры по отношению к Израилю, помимо желания удержать в повиновении народ полудикий, непокорный и мятежный, были продиктованы необходимостью спасти лучший элемент, который мог бы стать семенами будущего народа израильского, от элемента худшего. Отсюда суровость к худшим, ради справедливости и милосердия к лучшим.

Все сорокалетнее странствование евреев по пустыне было борьбой народа против Вождя. Победил Вождь, ибо, несмотря на многочисленные отпадения евреев от почитания Единого Бога, при жизни Моисея и

после смерти его, данное Моисеем понимание Бога полудиким кочевникам сохранилось по сей день.

В истории еврейского народа мы видим обратное тому, что происходило в истории других народов в создании ими своего религиозного мировоззрения. В то время как другие народы, в большинстве случаев, складывали свое мировоззрение многими поколениями на протяжении веков, еврейскому народу идея единобожия и связанное с ней мировоззрение утверждались силою в короткий промежуток времени такой могучей личностью, как Моисей, мерами самыми крутыми и суровыми.

Каков же был Тот Единый Бог, которого Моисей утвердил Израилю? Каковы были представления о Нем, которые сложились в сознании евреев под влиянием закона Моисеева?

Бог Израилев соответствовал тому развитию, в каком находился в то время еврейский народ. Иначе не могло быть Моисей не мог дать им более высоких представлений о Боге, потому что они не были бы доступны пониманию народа. Представление человека о Боге как древних, так даже и настоящих времен складывается из его представлений о человеке. Бог есть Существо, обладающее в самой высокой степени всеми человеческими достоинствами и недостатками. А так как человек времен Моисея был весьма далек от совершенства, то мог ли быть совершенным Бог, раз мерилом представления о Боге являлся несовершенный человек?

Поэтому Бог Израилев обладал той же жестокостью, мстительностью, непримиримостью, коварством и непостоянством, какими обладал Израиль. Бог Израилев любил лишь еврейский народ и ненавидел все другие народы. Кроме качеств, присущих народу, Он обладал устрашающей силой и могуществом, что народ видел и испытал на себе не раз в течение сорокалетнего странствования по пустыне.

Христианское религиозное мировоззрение, которое переросло столь примитивное понимание Бога, никогда не могло ни понять, ни принять еврейского Иегову, который создал весь мир и все народы лишь для евреев, ибо это в действительности не соответствует истине и основным положениям законов эволюции.

Так как точный текст законов Моисея до нас не дошел, а то, что под законами Моисея значится сейчас, есть результат многих искажений многих невежественных толкователей и переводчиков, то с полным основанием можно утверждать, что в первоначальных законах Моисея не было ни тех отрицательных черт еврейского Иеговы, ни того особого исключительно привилегированного положения евреев среди всех народов мира, какое рисуется читателю Ветхого Завета в его современном изложении. Моисей, как великий посвященный, знавший основы Бытия, не мог утверждать положений, противоречащих этим основам. Лишь позднейшие, невежественные руководители еврейского народа могли внести в законодательство Моисея ложные представления. Желая принести благо своему народу, они принесли тем ему неисчислимый вред, ибо, обособив свой народ от других народов и направив его мышление в ложную сторону, они восстановили против себя многие другие народы. Так бывает всегда, когда в данную Великим Учителем Истину человеческое измышление вносит поправку; всякий, принявший эту поправку за истину, неизменно будет страдать.

Но утвержденное Моисеем единобожие было проведено лишь наполовину. Те понятия о Едином Боге, которые Моисей дал еврейскому народу, для последующих народов были неприемлемы. Моисей это знал и предсказал пришествие другого великого пророка, который "будет говорить им все, что Господь повелит ему, а кто не послушает слов его, которые пророк тот будет говорить именем Божиим, с того Господь взыщет" (Второзаконие, 18:18-19).

Появление Христа среди еврейского народа, предсказанное Моисеем и другими пророками, имело целью завершить дело Моисея. Христос явился, чтобы смягчить те жестокие и суровые черты Единого Бога, какие вынужден был Моисей начертать для еврейского народа. Вместо сурового и карающего мстителя, данного Моисеем, Христос дал понятие о Боге любвеобильном и всепрощающем. Вместо "око за око и зуб за зуб" - "любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас" (Матф., 5:44).

Помимо этой главной цели - дать более возвышенное, соответствующее развитию людей понятие о Едином Боге, - появление Христа среди еврейского народа имело целью освободить народ не от ига римлян, как полагали евреи, но от ига закона, имело целью ослабить те цепи ритуалов, обрядов и правил, которыми Моисей сковал некультурного и полудикого Израиля.

Руководители еврейского народа не поняли освободительной миссии Христа. За обличение их духовного лицемерия, за обличение искажения и злоторкования ими основ Учения и за то, что Он хотел освободить их от рабства ритуалов и обрядов, они осудили Его на смерть за нарушение этих обрядов.

Принесением крестной жертвы Христа отменялись жертвоприношения при храмах, сопровождавшиеся убиванием многих тысяч голов скота ежегодно. Но хотя евреи не приняли этой жертвы, то, что было решено в высших планах Бытия Высшими Силами, должно было исполниться вне зависимости от желания или нежелания, от принятия или непринятия людьми этой жертвы. Не стало самостоятельного еврейского народа, не стало Иерусалимского храма, в котором приносились жертвы. Осталась лишь одна стена от него - "стена плача",

перед которой евреи до сих пор оплакивают свое недомыслие.

Непринятием Учения Христа евреи исключили себя из духовной эволюции. Ярмо, наложенное на полудикий кочевой народ Моисеем за много столетий до Рождества Христова, затянутое толкователями Учения Моисея еще туже, несут считающие себя культурными людьми представители этого народа по сей день. В этом заключается карма еврейского народа. Точно так же, как непринятие очищенного Учения Будды и изгнание браминами буддизма из Индии породило печальную карму Индии, ввергнув индусский народ в неисчислимые бедствия и в беспросветное, неслыханное рабство своих жрецов. В настоящее время наступила очередь христианскому миру сделать выбор своей кармы. Примут христиане очищенное от заблуждений Новое Учение - сделают небывалое в истории Земли продвижение в своей эволюции, не примут - на многие тысячелетия, подобно евреям, отстанут.

Таким образом, из сказанного вытекает, что понятие людей о Боге эволюционирует вместе с эволюцией человечества. Чем выше культура людей, тем возвышеннее понятие их о том Высшем Начале, которое люди называют Богом. Единобожие нужно признать более высокой степенью понимания Бога, нежели многобожие. Понятие о Боге, данное Христом, выше понятия о Боге, данного Моисеем.

Следовательно, то или иное понимание и почитание Бога не есть нечто неизменное, нечто постоянное, но, находясь в прямом соответствии с нашим развитием, есть величина меняющаяся и преходящая. Но не знающий законов эволюции человек придерживается на этот счет воззрений противоположных. Он полагает, что верность до смерти той вере, в которой человек родился, есть достоинство и заслуга. Изменивший вере своих дедов и отцов клеймится позорным названием отступника и ренегата.

Когда людям приходится менять свое понимание Бога и связанное с ним религиозное учение на другое, они делают из этого требования эволюции трагедию. Перемена понимания Бога приравнивается к измене Богу и измене вере своих дедов и отцов. Но изменить Богу можно было бы лишь в том случае, если бы было много богов, но раз Бог один, то как можно Ему изменить? Что касается измены вере дедов и отцов, то верность вере дедов и отцов есть хорошее качество до известного предела, лишь до той поры, пока не происходит, как в наше время, подъем сознания человечества на более высокую ступень. Тогда усердие к вере дедов и отцов превращается в невежество, в котором всегда усердия больше, нежели разума.

Из всего вышесказанного вытекает естественный вывод, что и существующее в настоящее время в христианском мире христианское мировоззрение не есть нечто незыблемое, вечное, которое должно остаться до скончания века. Как бы ни было высоко Учение Христа, но, искаженное людьми до неузнаваемости, оно в таком виде своего назначения не выполняет. Кроме того, нигде не сказано, что Христос сказал миру последнее слово. Если признать это за истину, значит, нужно отвергнуть эволюцию и остановиться на одной точке. Между тем эволюция остановок не знает и предела не имеет.

То Новое Учение, которое, как объединяющий всех синтез, идет на смену всем старым Учениям, тоже не есть последнее слово человечеству. Когда наступит пора поднять сознание человечества на более высокую ступень, будет дано следующее Учение.

"Мы, Братья человечества, беремся за Магнит Космический и принцип жизни. Сложное время, но великое время! В напряжении, среди чудовищного непонимания человечеством принципов Бытия, Мы даем Новый Завет. К этому Завету Мы зовем человечество. В этом великом Завете лежит принцип Бытия! Скажем человечеству: "Чтите Начала; чтите Матерь Мира; чтите величие Завета Космического Магнита! Да, да, да! Так Майтрейя говорит!" (Беспредельность, ч. 1, § 227).

Новое понимание Того Единого Высшего Начала, которое люди называют Богом, в сущности, может быть новым лишь для человека Запада, потому что Восток знает давно то, к чему мы подходим теперь. Восточные мудрецы, занимавшиеся разрешением высших проблем и вопросов Бытия, за несколько тысячелетий до появления Христова Учения выработали мировоззрение, сходное во многом с мировоззрением Нового Учения, поэтому если оно имеет в основе своей восточную философию, то это лишь доказывает ее истинность.

Все философские системы Востока, расходясь между собою в понимании второстепенных основ Бытия, единогласно признают главной основой Бытия Единую Реальность, которая, находясь вне феноменальной Вселенной, для человеческого понимания недостижима и недоступна.

Эту Основную Реальность в Индии обозначают словом Тат или То. То, что не имеет никакого названия, никаких определений, никаких аспектов и атрибутов, ибо всякая попытка постичь и определить Непостижимое может лишь умалить и унизить Его. Но некоторые философские системы называют То Брахманом, Парабрахманом, Великим Неизвестным, Беспричинной Причиной, Абсолютом. Когда восточный мудрец, достигший столь возвышенного понимания, в разговоре доходит до одного из этих понятий, пытающихся определить То, он благоговейно умолкает, считая, что высшая степень почитания Того, о Ком мы ничего не знаем, есть молчание, ибо всякое слово, о Нем сказанное, может лишь Его умалить.

Вся Вселенная и все, что находится во Вселенной, есть проявление Того. Оно есть все, и все есть Оно. Отсюда выражение: "Ты есть То", - то есть человек, как высшее проявление Того, есть То. Некоторые восточные мудрецы, пытаясь понять это Великое Неизвестное, путем метафизических рассуждений приходят к выводу, что при наступлении Космической Ночи, когда вся Вселенная превращается в первичный элемент, остается пространство, "все содержащее и ни в чем не содержащееся", которое не может быть упразднено никакими метафизическими умозаключениями, следовательно, можно сказать, что пространство есть То.

Но когда зарождается новая Вселенная, то необходим материал для ее образования, поэтому можно сказать, что материя есть То. Но неподвижная материя не могла бы создать Вселенную, потому можно сказать, что движение есть То. Но движение, не направляемое разумом и не подчиненное никаким законам, не могло бы привести к созданию Вселенной - следовательно, можно утверждать, что разум или закон есть То.

Одним словом, что бы мы ни взяли, все есть То, и То есть Все, которое для человеческого ума навсегда останется неразрешимой загадкой и Великим Неизвестным.

Кроме Основной Реальности, или Великого Непознаваемого, некоторые философские системы признают еще Личного Бога, по индусской терминологии Ишвару, Творящую Силу, которая создает планетную систему, руководит ею и, по достижении ею поставленной планом эволюции задачи, разрушает ее. Каждая планетная система и каждая планета имеет своего Ишвару или, по христианской терминологии, своего Логоса.

Во всех существующих верованиях, которые признают Личного Бога, Он почитается имеющим три Лица: у христиан - Отец, Сын и Дух Святой; у индусов - Брахма - творящий Вишну - хранящий и Шива - разрушающий.

Некоторые же религиозно-философские системы, как буддизм, не признают Логоса Богом на том основании, что Творящий, Хранящий и Разрушающий Логос, будучи проявлением того же Великого Неизвестного, прошедший такую же человеческую эволюцию, какую проходим мы, подчинен тем же неизменным космическим законам, как всякое другое проявление Того.

Как бы ни были высоки функции Творящей Силы, или Личного Бога, как бы ни была бесконечно длинна Его жизнь, но, при наступлении Космической Ночи, когда весь Космос обращается в первичный элемент, все Личные Боги, число которых бесконечно велико, также переходят в небытие. Остается лишь Великое Неизвестное. Погружаясь в небытие последними, Личные Боги при новом дыхании Великого Неизвестного пробуждаются к бытию первыми и начинают творить новую, более совершенную Вселенную.

Христианское религиозное мировоззрение не имеет таких точных и определенных положений об Основной Реальности, какие имеют восточные народы. Христианские представления о Боге вообще спутаны и неясны. Мнение христианских теологов, что религиозное мировоззрение христиан, как самое позднее, есть самое правильное, - результат заблуждения. Оно могло бы быть таким, если бы Учение Христа было правильно понято и не было искажено.

Можно утверждать даже больше, можно утверждать, что христиане не имеют не только правильных, но вообще никаких представлений об Основной Реальности, о Великом Непознаваемом, от которого изошло все.

Хотя многие западные философы в своих метафизических попытках объять необъятное доходят до всеединства жизни и до бесконечности и непознаваемости Божества, но такое высшее понимание основ Бытия, доступное лишь для ограниченного числа философски образованных людей, не доходит до сознания масс народа благодаря учению церкви, которая трактует эти вопросы иначе, вследствие чего все высшие философские системы и гипотезы подавляются учением церкви и в расчет принимаемы быть не могут.

Согласно христианскому Символу Веры, христианский Бог-Отец есть Вседержитель, Творец неба и земли - следовательно, это не есть То, Чему восточная религиозно-философская мысль не дала никакого названия, ибо Оно человеческому уму непостижимо.

С одной стороны, слово Вседержитель как будто говорит об Основной Реальности, но вместе с тем Он - Творец неба и земли. Следовательно, это Творящая Сила, или Логос, но всякий Логос есть результат эволюции", но не Первопричина. Личных Богов, или Логосов, столько же, сколько солнечных систем, и, может быть, даже больше, между тем христианские теологи нашему Логосу, создавшему нашу солнечную систему, приписывают создание всей Вселенной, что, безусловно, неверно, ибо не соответствует законам эволюции.

Неправильно истолковав слова Христа "Бог есть Дух" (Иоанн, 4: 24) христиане сделали из Бога-Духа не принцип, не идею, как восточная философия, но некое духовное Существо, наградив это Существо всеми самыми высокими человеческими достоинствами, какими это Существо, по их мнению, должно было обладать. Точно так же представляют себе своего Бога дикари, с той лишь разницей, что Бог дикаря обладает самыми высокими достоинствами дикаря, а не культурного человека.

В действительности же слова Христа "Бог есть Дух" обозначали не духовное Существо, но Дыхание Бога. Бог есть Дыхание или Жизнь мира. Вселенная и жизнь во Вселенной есть результат Дыхания Великого Непознаваемого. Западный мир, сделав из Дыхания Существо, назвав это Существо весьма неудачным

названием Бога и приписав Ему всевозможные атрибуты, отождествил Его с Личным Богом, с Творящей Силой.

Так дыхание человека не есть человек, но жизненный принцип его, без которого было бы невозможно существование самого человека, ибо раз не существует принцип, на основании которого мог бы существовать человек, то как мог бы он существовать? Точно так же, как мог бы существовать Космос, если бы не было принципа существования его - Дыхания Великого Непознаваемого?

Таким образом, принцип создает условия для появления существа, но сам принцип не есть существо. Потому приписывание принципу прерогатив существа есть величайшее заблуждение, в какое мог впасть западный мир, лишенный понимания основ божественной мудрости. Можно утверждать, что египтянин, чтивший Бога в животном, понимал идею Бога правильнее, нежели гордящийся своей высокой культурой европеец двадцатого века. Приписав принципу всевозможные качества, западный мир создал миф, создал такого Бога, какого никогда не было и нет.

' Человечества не нашей планеты, но другой, закончившей свою эволюцию раньше нашей.

Обращаясь к Богу с молитвами и просьбами и называя своего воображаемого Бога любовью, милосердием, состраданием, премудростью, всезнанием и тому подобными прочими названиями, западный мир, в сущности, обращается с молитвами к принципу, или закону, потому что Бога как духовного Существа нет, а идеи Великого Непознаваемого западный мир не знает.

Отождествив Бога, или Великое Непознаваемое, с Творящей Силой, или Личным Богом, христианство не только не создало высшего религиозного миропонимания, как в своем самомнении оно полагает, но ввергло западный мир в неисчислимы бедствия, направив их религиозное мышление по ложному пути.

В адрес христианского Бога, который, по учению христианской церкви, есть сама любовь, сострадание и милосердие, всегда неслись и несутся бесчисленные упреки в несправедливости и в жестокости, так как верующий христианин не знает, что постигающие его удары есть действие космических законов, но не Бога.

Введенный в заблуждение неправильными представлениями о Боге, верующий и страдающий христианин часто задает много несуразных вопросов в адрес Бога, вроде того: почему Бог допускает, чтобы совершилось какое-нибудь возмутительное преступление, если Он всезнающ? Почему Бог не пресекает какое-нибудь вопиющее злоупотребление, если Он справедлив? А видя иногда искаженные от ужаса и страдания лица погибших при катастрофах людей, человек шлет Богу уже не упреки, но брань и часто отворачивается от Него навсегда, принося этим себе непоправимый вред. Все это происходит благодаря ложному учению церкви, которая учит, что Бог есть Существо, которое за всем следит, все знает и все видит.

Другим основанием, почему христианские теологи сделали из Бога-Отца Существо, надо полагать, послужили слова Христа, который сказал: "Я и Отец - одно" (Иоанн, 10: 30). А также ответ Христа апостолу Филиппу на его просьбу "Покажи нам Отца", а именно: "Видевший Меня видел Отца" (Иоанн, 14: 9).

Христианские теологи полагают, что если Христос-Сын Существо, то и Отец должен быть Существом. Но Христос назвал Отцом не Существо, но Основную Реальность, Первопричину, Великое Непознаваемое, которое есть одно со всем, что находится во Вселенной, и каждое Существо, находящееся во Вселенной, есть сын Его. То, Чему восточная философия не дала никакого названия, Христос назвал Отцом, и придумать более удачное название трудно, ибо Оно действительно есть Отец всего существующего. От Него все получило начало, и все приходит к Нему в конце.

Как не познал христианский мир Отца, так же не познал он Сына. Представления христиан о Боге-Сыне, которым считается Христос, еще более туманны и фантастичны. Можно сказать, что христианский Никейский Символ Веры есть сплошное заблуждение. Ни одно из положений Символа Веры о Боге-Сыне не соответствует истине и является результатом фантазии и легенд.

Но если вспомнить, когда и кем составлялся Символ Веры, то в этом не будет ничего удивительного. Он составлялся представителями христианской церкви тогда, когда они уже утратили высшее тайное знание, тайны Царствия Божия ибо в составленном ими Символе Веры полностью отсутствует знание основ мироздания. Если бы они, хотя в малой степени, обладали истинным знанием, то Символ Веры получился бы иной. Законы эволюции устанавливают необходимость периодического появления среди людей Высших Существ, Учителей человечества, которые, приходя в мир для целей эволюции, дают человечеству импульс для дальнейшего развития. Таким Учителем человечества был Христос, но христианские теологи из Учителя Христа сделали Единого Сына Единого Бога, то есть такое Существо, которого во Вселенной нет.

Сделав Христа Единородным и Единосущным Сыном Бога-Отца, то есть таким же Богом, как Бог-Отец, или, иначе говоря, не тем, что Он есть в действительности, христиане приписали Ему и функции, которых Христос не совершал, а именно: создание всей Вселенной. Таким образом, христианское мировоззрение имеет двух Творцов: Бог-Отец - Творец неба и земли - и Бог-Сын. "Бог-Отец все сотворил Сыном Своим, как вечно

премудростью Своею и вечным Словом Своим" (Христианский катехизис. О втором члене Символа Веры).

Если же признать Бога-Отца за Первопричину, то и Бог-Сын Первопричина, ибо Он единокровен и единосущен Отцу. Таким образом, получается или два Творца, или две Первопричины, то есть явная нелепость.

Если бы составители Символа Веры в то время знали, как создаются миры, то они не приписали бы столь непосильной задачи одному Лицу. Миры создаются не в семь дней, как наивно понимают слова Моисея не обладающие истинным знанием многие христиане еще и в настоящее время, но каждая Творящая Сила, число коих бесконечно велико, трудится над созданием одного мира, одной солнечной системы, миллионы лет, имея в своем распоряжении миллионы высших и низших подвластных Ему Сил.

Как фантастична в представлении христиан личность Христа, так же фантастично и Его рождение. Рождение Христа от Девы Марии есть красивая легенда, перешедшая в христианство из более ранних религиозных культов. Таким же образом, по наитию Высших Сил, согласно индусским легендам, непорочная дева Деваки рождает индусского Христа Кришну, и дева Маха-Майя рождает принца Сидхартху, ставшего впоследствии Гаутамай Буддой.

Появление всякого необыкновенного Существа, какими были Христос, Кришна, Будда и другие, неизменно сопровождается появлением легенд об их необыкновенном рождении. Из красивой легенды христиане сделали догмат, вошедший в Символ Веры как непреложная истина. Между тем истинно лишь то, что согласуется с космическими законами. Космические законы не знают никаких исключений и никаких необыкновенных рождений, кроме существующих обыкновенных.

Точно такой же ценности является и другой изобретенный людьми догмат о непорочном зачатии. В Космосе не может быть зачатий порочных и непорочных. Всякое зачатие, или зарождение жизни, есть величайшая, недоступная человеческому уму тайна, есть проявление творческих сил находящегося в нас Единого Начала, присущей нам божественности, и порочным быть не может. Признать какое-нибудь зачатие непорочным значит все другие зачатия сделать порочными, значит сделать совершенные космические законы несовершенными. Но несовершенство и порок заключаются не в космических законах, но в человеческом мышлении, которое вечные неизменные божественные истины старается заменить своим убогим человеческим измышлением. Тем не менее "такое упорное упоминание во всех легендах всех народов о непорочном зачатии Высших Существ должно иметь какое-то основание. В действительности так оно и есть, но только не такое, каким оно представляется верующему христианину. И тогда как физическое зачатие и рождение не могут уклониться от установленных Природою законов, то духовное зачатие может подлежать другому, высшему закону. Потому, оккультно, непорочное зачатие является великой Космической Истиной и Тайной", знать которую нам еще не дано.

Таким образом, ни христианского Бога-Отца, как Духовного Существа, ни Бога-Сына, как Единого Сына Единого Бога, не существует. Он существует лишь в затуманенном ложными представлениями воображении христиан. Существует Первопричина, Великое Непознаваемое, которое Христос назвал Отцом, поклонение которому не требует ни верований, ни храмов, ни обрядов, которое, как учил Христос, можно чтить лишь в духе и истине,

и существуют Творческие Силы Космоса, к числу которых принадлежит Христос, которые все вместе образуют правящую Космосом Небесную Иерархию.

Творческая Сила, создавшая нашу солнечную систему, есть Тот Единственный Бог, в руках которого находится судьба нашей солнечной системы и всего, что в ней находится, дальше которого не идут никакие наши просьбы и молитвы.

Хотя, как уже сказано. Учение Будды не признает Творческую Силу или Личного Бога за Бога на том основании, что Личный Бог есть достижение эволюции, но так решать мог Будда, который Сам приближался к этой ступени, но по отношению к нам, на нашей настоящей стадии развития, Личный Бог, Творец нашей солнечной системы, стоит так неизмеримо высоко, что почитание Его за Бога есть разумное воздаяние должного.

Многие западные теологи и философы считают буддизм учением атеистическим на том основании, что Гаутама Будда в своем Учении вообще не говорит ни о Боге Личном ни об Основной Реальности. Но "Гаутама не отрицал существование "То", он просто принимал Его без доказательств, как основную аксиомную истину. Более того, в своей системе он ясно указал на существование Парабрахмана, или верховного Брахмана, то есть Брахмана в аспекте Небытия и Непроявления". '

' Йог Рамачарака. Религии и тайные учения Востока.

Западные мыслители полагают, что чем чаще поминать имя Бога, тем лучше, и тот, кто в каждой фразе не упомянет имя Бога несколько раз, тот безбожник и атеист. Но еще в древнем законе сказано: "Не поминай имени Бога твоего напрасно". Большой вопрос, кто чтит Бога выше: тот ли, кто треплет Его имя без всякой надобности и говорит о Нем то, чего не знает, сея ложные представления, или тот, кто, признав Великое

Непознаваемое за Истину, раз навсегда поклоняется Ему в духе и благоговейно чтит Его в сердце своем, не говоря о Нем ничего?

Из сказанного вытекает, что христианское религиозное мировоззрение полно заблуждений. Между тем христиане полагают, что они создали столь совершенное миропонимание, что оно должно быть принято другими народами. Иначе говоря, христианство, вышедшее из иудейства, обладает всеми данными для того, чтобы повторить ошибку евреев. Как иудеи, введенные в заблуждение своим избранничеством, замкнулись в свою скорлупу подобно улитке и воображают, что весь мир должен войти с ними в скорлупу, точно так же христиане, убежденные в совершенстве своего мировоззрения, полагают, что весь мир должен стать христианским, ввиду чего попытки обращения "язычников" в христианство никогда не прекращались.

Но не нужно думать, что лишь христианство повинно в искажении Учения Христа, что другие народы сохранили в чистоте принятые ими религиозные учения. Не нужно забывать, что всегда существовали, как существуют теперь, служители культов и жрецы, которые, приняв на себя роль посредников между людьми и Богом и передатчиков людям воли Богов, всякое религиозное Учение обращают в свою выгоду и в порабощение народа. Вспомним, в каком духовном рабстве держат еврейские раввины еврейский народ, католические священники - христиан-католиков, брамины - индусов.

В Индии, которая является классической страной свободы мысли и свободы веры, эта свобода мысли и веры достигается тем, что всякое, самое абсурдное учение признается правоверным, если оно признает кастовые преимущества браминов. Поэтому рядом с философскими системами, поражающими своей проникновенностью в основы истины и глубиной своей религиозно-философской мысли, существуют грубые формы суеверия и фетишизма, существуют изуверские секты, поклоняющиеся дьяволу, но они не преследуются, ибо признаны священные права браминов. Между тем буддизм признается в Индии неправоверным потому, что Будда выступал против каст и против порабощения народа браминами.

"В желании сохранить свои кастовые преимущества брамины в невежественных общинах и селениях не останавливаются ни перед чем. Они внедряют в массы самые ужасные суеверия и пользуются ими для запугивания народа и для своего укрепления. Засилье их страшно и заключается в прерогативах их власти, ибо самые насущные функции жизни не могут совершаться никем, кроме брамина. Отсюда их власть. Закон перевоплощения они истолковали исключительно в свою выгоду, объявив себя "дваждырожденными", т.е. посвященными, чего в действительности нет, и в настоящее время они за деньги дают это посвящение всякому, без различия касты. В этом конгломерате суеверий и ритуалов, утративших свое первоначальное значение, с трудом можно найти искры когда-то великого знания" (см. Письма Е. Рерих: от 26. 5. 34).

Точно так же высокое Учение Будды, основанное на просветленном человеческом разуме, которое призывало к состраданию, к милосердию, к братству всех людей, к деятельной любви вообще, искажено ламами настолько, что разум и деятельная любовь заменены молитвенными мельницами, которыми человек освобождается - за плату, конечно, - от необходимости молиться, от необходимости кого-либо любить и что-либо делать.

Если вспомнить при этом средневековые индульгенции, покупая которые человек освобождался от всех грехов как прошлых, так и будущих, то становится ясным, что люди в своем понимании основ Бытия или совсем не подвинулись, или подвинулись весьма мало. Теперь, так же как в средние века, любое абсурдное учение находит последователей, и любой шарлатан любой глупостью может увлечь человека в нужную ему сторону.

Если переходное время, подобное нашему, тяжело для человечества вообще, то оно особенно тяжело для жрецов и служителей культов. Если каждый отдельный человек ответственен только сам за себя, то какую громадную ответственность берут на себя пастыри, которые ведут за собой доверившихся им духовных детей? От направления, взятого пастырем, зависит судьба не только его лично, но и судьба доверившихся ему людей. Выражаясь церковным языком, можно попасть с ним в рай и слышать благодарность и благословение или попасть в ад и слышать поношения и проклятия.

Положение воистину трагическое. Примкнуть к новому мешает страх лишиться всего, что дает принадлежность к старому, если новое не наступит; остаться при старом - лишиться всего, если новое наступит. Поэтому большинство пастырей, которые пастыри лишь по названию, во все времена всегда боролись против всякого нового учения, заранее объявляя его ложным. Таким пастырям всегда было выгодно держать народы в темноте, ибо на народной темноте созидалось их благополучие, а всякое новое течение и новое Учение, колебля у них под ногами почву, лишало их приобретенных уже выгод. Фарисеи времен Христа являют собою классический пример таких пастырей по названию, которые, как сказал Христос, "сами не войдут в Царствие Божие и помешают войти другим" (см. Матф., 23:13).

Но пастыри добрые, которые всегда были и всегда есть, ибо если бы их не было, то мир не мог бы существовать, которые, как говорил Христос, "душу свою полагают за овцы" (см. Иоанн, 10: 11), такие пастыри

против Нового Учения бороться не будут. Они его примут как единственный путь, дающий выход из ужасного безвыходного положения, в котором находится современный мир.

К тому Великому Непознаваемому, которое Христос назвал Отцом всего существующего. Новое Учение прибавляет новое понятие - Матери Мира. Первопричина на одном полюсе положительна, на другом - отрицательна, поэтому во Вселенной, существуют два безначальных Начала: Дух и Материя, положительное и отрицательное, мужское и женское. Как соединение положительного и отрицательного электричества дает искру, точно так же лишь соединение духа и материи дает сущность, и соединение мужского и женского начал, дает плод.

Законы для проявления жизни в Космосе одинаковы с самого верха до самого низа. Изучая законы рождения человека, изучаем законы рождения Космоса. Как человек есть соединение духа и материи и результат слияния мужского и женского начала, точно так же и Космос. Как на земле отец, или мужское начало, не может дать жизнь другому существу без матери, без женского начала, точно так же Отец Мира не может дать жизнь Миру без Матери Мира, без женского начала. Лишь соединение Отца, или Единого Духа, с Матерью, или Единой Материей, дает плод, дает Сына - Единую Вселенную. Поэтому не Отец, Сын и Дух Святой, но Отец, Мать и Сын, ибо как наверху, так и внизу - основной закон мироздания.

Кроме нового понятия о Матери Мира, Новое Учение говорит о Беспредельности, о красоте и величии Беспредельности, превышающих воображаемую красоту и величие воображаемых богов. Оно говорит о Космическом Разуме, о Космическом Магните, о Разумных Космических Энергиях, о Материи Матрикс, о Материи Люциде, о Творческих Силах Космоса.

Оно предоставляет полную свободу современному и будущему просвещенному человеку, если он находит необходимым чтить какое-то отвлеченное начало за своего Бога, почитать Его или в Беспредельности, "все содержащей и ни в чем не содержащейся", или в Безначальном Духе, или в Безначальной Материи, или в Космическом Сердце, или в Космическом Разуме. Одним словом, в том, в чем он желает.

Великое Непознаваемое, или Начало и Конец всего, должно быть скрыто от понимания людей навсегда. В этом величайшая мудрость. Должно быть Нечто, стоящее выше самого высокого человеческого понимания, которое своей таинственностью и непознаваемостью должно вечно увлекать и манить к себе человека, ибо лишь непонятное и таинственное влечет к себе, все же расшифрованное и понятное перестает обладать притягательной силой и низводится человеком до своего уровня, до уровня обыденности.

Стремление к познанию Непознаваемого должно быть, ибо оно есть залог эволюции и высшая цель и смысл жизни, но само познание будет ускользать от нас всегда, ибо познанный Бог перестал бы быть Богом. Полное познание Непознаваемого обозначало бы конец эволюции, конец жизни во Вселенной, конец Вселенной, потому что если цель достигнута, то стремиться некуда; и какую другую столь же высокую цель взамен достигнутой мог бы поставить себе человек?

Великое Непознаваемое, или того Неведомого Бога, которого, как говорил апостол Павел, не зная чтители древние греки, нельзя познать умом, но нужно признать сердцем. Нужно принять Его в свое сознание и, не строя Ему рукотворных храмов, не устанавливая обрядов, построив Ему нерукотворный храм в сердце своем, чтить Его в духе и истине, "ибо таких поклонников Отец ищет себе". Так сказал Христос (Иоанн, 4:23).

Таким образом, на поставленный в начале главы вопрос кто правит миром? - можно дать следующий ответ: миром правят Творческие Силы Космоса, составляющие вместе Небесную Иерархию. Те личные и единственные Боги-Сущности, какие существуют во Вселенной. Как уже неоднократно говорилось, Их много, но все Они достигли божеского состояния, пройдя через человеческую эволюцию. Все они подчиняются Единому, стоящему во главе Небесной Иерархии. Все Они Сыны Божии и Спасители мира, ибо такое название получает всякий, достигший богочеловеческого состояния и посвятивший себя служению миру.

Нет ни одного высшего Существа, которое могло бы находиться вне этой Иерархической лестницы или которое могло бы достигнуть ее не эволюционным, но каким-нибудь иным, самостоятельным путем. Но на какой ступени этой Иерархической лестницы находится каждый Иерарх и каждый Учитель, нам знать не надо. Поэтому споры о том, чей Бог и чей Учитель выше, в высшей степени бесполезны и бессмысленны.

"Лестница Иакова - символ Нашей Обители" (Листы Сада Мории, т. II, § 88). Лестница эта, соединяя небо с землей, доводит до Самого Высшего. "Невыносим Свет Всевышний, но Иерархия соединяет с этой ослепительной Вершиною. Там, где можно бы даже ослепнуть, там Иерархия возводит прозревшим духом. Любовь есть венец Света" (Иерархия, § 281).

Космос, как Сына Непознаваемого Отца и Непознаваемой Матери, можно уподобить дереву, ибо аналогия между высшим и низшим в Космосе полная. Как дерево, оставаясь само собою, производит бесчисленное множество семян, из которых каждое заключает в себе не только потенциальную возможность стать таким же деревом, но и возможность производства неограниченного количества таких же семян, точно так же в Космосе все - его семена. Семя дерева стремится стать подобием своего родителя, таким же деревом, и

если не становится им, то погибает и служит удобрением для родившего его дерева. Точно к таким же результатам законы развития жизни в Космосе приводят все другие формы Единой Космической Жизни.

Человек, как высшее проявление творческих усилий Космоса, давно уже мудрецами человечества назван микрокосмосом, или малым космосом, отражением Вселенной и образом и подобием Бога. Человеческое тело есть отражение Вселенной, или малый космос, а дух человеческий - образ и подобие Бога, своего Творца. Но тело человеческое превращено в малый Космос усилиями Творческих и стихийных сил природы, превратить же свой дух в образ и подобие Бога человек должен собственными усилиями. Он должен стать подобным своему Отцу, стать творцом, и создавать подобия Вселенной, малые миры, или же, как семя дерева, не превратившееся в дерево, должен погибнуть и стать удобрением для Космоса. Таким образом, человек становится богом и творцом или удобрением. Другого выхода нет. Существование бесчисленного количества Творческих Сил в Космосе говорит о том, что уже много людей, как семена, давшие плод, достигли образа и подобия своего Творца.

Таким образом, если Первопричину, или Великое Неизвестное, мы можем принять как отвлеченное Начало, то Небесную Иерархию мы должны принять как реальность, ибо реальность Небесной Иерархии засвидетельствована всеми священными писаниями, многочисленными явлениями жизни.

Иерархическое начало, или водительство и подчинение низшего высшему, есть такой же вечный и неизменный закон мироздания, как все другие космические законы. Иерархическое начало управления Космосом вытекает из таинства космической жизни. Космос - живой и сложный организм, все части которого для согласованной деятельности нуждаются в управлении Единым, который, объединяя их деятельность, направлял бы разнообразное действие разнообразных органов Его к единой цели.

"Сказание о Гиганте, держащем Землю, не есть суеверие, но память о Едином, принявшем тягость ответственности за Землю. Так в каждом действии есть единый, принявший на плечи ответственность. Единый, с сотрудничеством других, составляет равновесие. Как волчок в движении, нужно сохранять ритм движения..." (Иерархия, § 54).

Вся многообразная жизнь Космоса с его эволюцией и всем тем стройным порядком, какой мы наблюдаем в мироздании, осуществляется при помощи Иерархии. Миллионы Иерархов различных ступеней власти, силы и могущества принимают участие в творчестве и управлении Космосом, но не ведают этим один Бог, как ошибочно представляют себе это многие христиане.

"Когда собирается новая раса, Собиратель есть Иерарх. Когда строится новая ступень для человечества. Строитель есть Иерарх. Когда строится на жизненном ритме ступень, назначенная Космическим Магнитом, то во главе стоит Иерарх. Нет такого явления в жизни, которое бы не имело в зерне своего Иерарха. Чем мощнее ступень, тем мощнее Иерарх!" (Иерархия, § 399).

Человечеству западного мира чуждо понятие Учителя и понятие Иерарха. Западный человек привык чтить Бога, но Тот Бог, которого он чтил в сущности всегда был одним из Иерархов, или Учителей человечества. Новое Учение, заменяя понятие Бога понятием Учителя, возвращает западному миру это утерянное верное представление о Том Высшем Существо, которое является именно Учителем человечества.

Если тот Иерарх, который руководил еврейским народом и которого евреи называют Иеговой, через Иерарха Моисея говорил: "Я Бог твой, и пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня" (Второзаконие, 5: 6-7), - то это было необходимо для того народа, каким был в то время Израиль. Следующий Иерарх - Христос - рыбакам ноги мыл и никогда не называл себя Богом, но Сыном Человеческим, Сыном человечества, совершенным плодом человечества.

Следующий Иерарх, дающий миру следующее, Новое Учение, говорит: не нужно обожествлять Учителя. "Он будет тот, кто подаст лучший совет жизни" (Агни-Йога, § 43). Говоря об Иерархии, Учитель называет Иерархов Братьями человечества. "Мы, Братья человечества" - фраза, которая много раз повторяется в Учении.

Таким образом. Братья человечества по мере развития человечества вводят его в новый круг понятий и, давая ему более точные и верные представления о мироздании и о Силах, правящих Космосом, приближают нас к Себе, называя в настоящее время Себя не нашими Богами, но нашими Старшими Братьями. Взамен богопочитания и жертвоприношений, что было необходимо тысячелетия тому назад для наших предков, от нас требуется лишь признание Иерархии и почитание Их как своих Старших Братьев.

"Трудись, твори благо, чтя Иерархию Света" - этот Завет Наш можно начертать на ладони даже новорожденного. Так несложно Начало, ведущее к Свету. Чтобы принять его, нужно иметь только чистое сердце" (Иерархия, § 373).

"Когда мир окунулся в мрак отрицания, то, конечно, нужно ожидать разрушения старых, негодных основ, ибо как же можно переродить мир? Как может человечество очнуться, как не потрясением всех негодных устоев? Ведь только когда утвержденные, новые великие принципы Иерархии осознаются человечеством,

можно будет утвердить спасение человечества. Так Мы напряженно устремляем планету к принципам Иерархии Блага. Утеря высших понятий должна быть возмещена, ибо каждый утерянный принцип приносит космические перевороты. Так нужно возродить человечество принципом Иерархии" (Иерархия, § 411).

"Только обновлением мышления можно постичь человечеству новую планетную ступень. Ведь какое пространственное напряжение окружает планету! Ведь только перед великим космическим сражением бывали такие грозные предзнаменования! Потому только когда утвердится Наша Иерархия, человечество может быть спасено" (Иерархия, § 412).

"Какие тернии люди сами вплетают в венки жизни! Какие силы тратят люди на противодействие тем принципам, на которых держится сама жизнь! Сколько ненужных терний окружают людей, превращая их жизнь в регресс! Ведь не поймут люди высшей Мудрости, не поняв, прежде всего, закона Иерархии, - то, на чем держится вся жизнь; то, чем прогрессирует мир; то, чем слагается эволюция; то, на чем слагались лучшие ступени и страницы истории. Так не уйти человечеству от великого закона Иерархии. Только саморазрушение может дать то направление, по которому идут лишённые понимания Иерархии. Так тернии, направленные против Иерархии, обращаются в путь темный. Так нужно великий закон Иерархии охранять как ведущее начало" (Иерархия, § 414).

"Иерархия есть планомерное сотрудничество - так можно было бы назвать эту часть Учения, но не боимся, если вы употребите старогреческое слово Иерархия. Если кто истолкует его в своем условном понимании, он только докажет, что мозг его не готов для кооперации" (Иерархия, § 416).

Иерархическое Начало управления Космосом так широко проведено в жизнь, что не только, как уже сказано, нет ни одного космического начинания, во главе которого не было бы Иерарха, но нет ни одного существа в мире, которое не имело бы своего Руководителя, или, как называют Их в христианском мире, Ангела-Хранителя, которые Все принадлежат к той же Иерархической цепи Высших Существ.

В жизни каждого человека бывали такие необыкновенные случаи, когда он мог пострадать или погибнуть, но Водящая Рука отстраняла от него опасность, если случай этот не входил в зрелую карму, которая должна исполниться. Чуткий человек в таких случаях не может не признать водительства Высших Сил. Человек же духовно неразвитый объясняет такие явления случайностью, чаще же всего он приписывает это себе, своей находчивости, своему мужеству, но кому бы такие случаи человек ни приписывал, Руководитель его не оставляет.

Всякий имеет Руководителя по своему сознанию. Чем человек по своему развитию выше, тем более высокий Руководитель ему дается. Под Ангелом-Хранителем нельзя понимать непременно какое-то отдельное Существо из Высших Сфер, но большею частью это наш собственный дух, наше высшее я, которое часто определяется как совесть. Некоторые имеют друзей или знакомых, раньше их перешедших за черту, которые иногда вмешиваются в их жизнь, помогая и направляя их.

Истинными Ангелами-Хранителями человечества следует признать Великих Духов, Иерархию Светлых Сил, Великое Сокровенное Братство, вечно стоящее на страже человеческих духовных нужд и эволюций. Некоторые из этих Ангелов-Хранителей, конечно в редчайших случаях, становятся руководителями отдельных личностей, но луч Их постоянно устремлен в неослабных поисках пробудившихся сознаний и загоревшихся сердцем, чтобы поддержать и направить их. Но в наш век, к прискорбию, "ангелами-хранителями" большинства стали темные одержатели низших сфер, голос которых легче воспринимается, ибо он никогда не идет вразрез с нашими земными вожделениями. Но горе допустившим такое приближение.

Когда в Учении говорится об Иерархе и Учителе, то не всегда подразумевается Высший Иерарх или Небожитель, но часто именно указывается земной духовный руководитель. В Учении сказано: "Все имейте Учителя на земле" (Агни-Йога, § 103). Именно земного учителя, который может явиться звеном с Иерархией Высших Сил.

"Во всех религиях уходящему от Земли давался напутственный Предстатель, в виде Святого или Ангела, или усопшего родственника. Так подтверждалось существование загробного мира и надобность Руководителя. Надо привыкать к этой мысли о необходимости Руководителя. Так во всех религиях устанавливалось Наставничество и Учительство. Потому, когда говорим об Учителе, Мы напоминаем о том, что неизбежно. Учение может жить или обратиться в объятия смерти. Но как легко расцветить жизнь обращением к Свету" (Иерархия, § 62).

"Об Ангелах-Хранителях знали все народы и сохраняли предания тысячелетиями. Все Учения знали о Мощных Покровителях человечества, которые водительствоваляли народами. Почему же наше время отреклось от Высших Водителей? Когда же существовал Мир без Покровителей? И как может человечество утвердиться понятием отсутствия Водителя? Основные принципы Бытия напрягаются законами; явленными Водителями, и законы космические не меняются, но растут с космическим утверждением. Потому Покровители человечества и всемогущая Богиня Фортуна творят рок человечества. Сознание этого великого закона может устремить

человечество к Цепи Иерархии" (Иерархия, § 234).

"Потому каждое устремление, ведущее к объединению ученика с Учителем, ведет к познанию высших законов. Ученик, не желающий Учителя, тем признает свое невежество, ибо приостанавливает свое развитие. Ведь каждая сила, влекущая дух кверху, есть сила развития. Как же будем расширять сознание и возвышать дух, если не примем Руку Иерарха? Явление самомнения так пагубно задерживает продвижение, потому достойно указать всем говорящим о чрезмерной преданности Учителю, что только силою преданности Учителю можно достичь утончения сознания" (Иерархия, § 128).

"Неминуемо встретитесь с особым типом людей, которые приходят в бешенство при упоминании об Учителях. Они готовы поверить наглой биржевой спекуляции, готовы поверить любому мошенничеству, но идея Общего Блага им недоступна.

Пристально посмотрите этим людям в зрачок, в нем найдете бегающую тень, и не долго выдержат они ваш взгляд - это тайные дукпа! Часто они опаснее своих явных собратьев.

Даже если им прислать кошель денег, они вспомнят несуществующего должника. Даже если удержать их от гибели, они напишут благодарность в полицию. Даже если бы привести этих, с виду благонамеренных людей до самой границы Нашего Поселения, они объявят виденное миражом. Если бы они делали это по невежеству, - но причина гораздо хуже.

Берегитесь от них! Главное, детей берегите. От них детские язвы. Они идут в школу. Для них исторический факт и закон знания не существуют. Встречая язвенных детей, спросите о качестве учителей" (Листы Сада Мории, т. II, § 340).

"Сколько ненужных явлений сами люди себе строят! Сколько лишних кармических затруднений себе создают! И все лишь от нежелания принять Иерархию в сердце. Так все утверждения могут лишь тогда войти в жизнь, когда сознание может принять Иерархию. Каждое зло в мире зарождается от противодействия великому принципу Иерархии. Каждая победа одерживается лишь принципом Иерархии, потому нужно так утвердиться на утвержденной Иерархии" (Иерархия, § 276).

"Когда связь с Владыкою прочна, можно горами двигать. Устремление к Иерархии создаст ту культуру, о которой много говорится. Мертвы те, кто мнят, что посредством земной Майи могут создать твердьни! Так же неразумно, как дети из грязи мечтают сложить крепость! Поистине, прочен лишь мир духа, ибо неразрушим и несокрушим! Можно указать, что первый признак культуры - отсутствие личных раздоров" (Иерархия, § 146).

'Здесь: колдуны, слуги тьмы. - Прим. ред.

"Низкие мысли изображались в виде пресмыкающихся гадов. Ничто не может больше соответствовать этим подонкам сознания. Можно ли покойно сидеть на кресле, зная, что под ним ядовитые змеи и скорпионы! Нужно освободиться от гадов, и прежде всего по линии Иерархии. Осуждение и хула на Владыку непоправимы. Каждый, осуждающий Иерарха, должен помнить, что его легкомыслие и преступление на много веков засорят его карму. Действительно, если к единому Свету един путь через Владыку, то лишь крайнее невежество дозволит разрушение этого единственного пути. Нужно поставить стремление к Высшему как сущность жизни и принять священное отношение к этому спасительному устремлению. Умалая Иерарха, можно осудить себя и нанести губительный вред многим близким - пора запомнить!" (Иерархия, § 57).

"Опять придут отрицатели Иерархии и назовут ее руководством насилия. Опять скажете им: "Иерархия не имеет ничего общего с насилием. Она закон открывающий". Мы против каждого насилия. Мы не устремляем энергию без согласия сотрудника. Мы знаем неценность всего поверхностного, извне устремленного. Подобно строителю Мы призываем сотрудников. Но кому не нужна лодка Наша, тому предоставляем переплыть океан хоть на бамбуковой тростинке. Но люди часто так боятся всякого сотрудничества, что готовы окунуться в грязь, лишь бы не прикоснуться к Высшему. Много вам придется разобщаться с людьми на Иерархии. Они скорее примут Беспредельность, ибо не чувствуют перед нею свою ответственность. Но неизбежность закона Иерархии тревожит тощий, себялюбивый ум. Умейте не настаивать, где видите, что путь загрязнен. Против кармы нельзя идти. Но множество неразумных грешили против Иерархии, оттого пена их раздражения" (Иерархия, § 410).

Противники и враги Иерархического Начала всегда придумывали жалкие измышления, чтобы умалить великое значение Иерархии и Учителя. Как на отрицательные стороны Иерархического Начала указывается на то, что при подчинении Иерархии человек теряет свободу воли и свою индивидуальность.

Но "кто боится потерять свою индивидуальность, тот не имеет ее" (Иерархия, § 167). Потерять человек может лишь то что он имеет. Кто не имеет индивидуальности, тому терять нечего, а кто имеет - тот потерять не может, ибо это противоречило бы законам эволюции. Цель эволюции развитие сознания, но не порабощение его. Наши Учителя, Иерархи, создают и развивают наше сознание не для того, чтобы отнимать его.

"Спросят: "Как же вы упоминаете Создателя, которого не знаете?" Скажете: "Исторически и научно

знаем Великих Учителей, которые создавали качество нашего сознания".

"Признавая влияние идеологии Учителей, не стесняете ли вашу свободу?" - Скажете: "Качество свободы замечательно; если она существует, ее ничем ограничить нельзя". Можно заковать тело, но сознание ничто не может умалить, кроме безобразия" (Листы Сада Мории, т. II, § 322).

Закон свободной воли - один из великих космических законов нарушается лишь людьми на земном плане. Руководители человечества, Высшие Существа, есть блюстители космических законов, но не нарушители их. Лишь на низших ступенях развития, когда еще не развито человеческое сознание, бессознательные существа понуждаются следовать законам развития жизни силою, но когда развито человеческое сознание, то свобода воли, являясь величайшим достижением эволюции, есть вместе с тем главный фактор дальнейшего развития человека.

Сознательный человек может не сделать ни одного шага в своем дальнейшем развитии, если он этого не желает. В своем развитии он получает лишь то, к чему он стремится. Ответ приходит лишь тогда, когда есть запрос. Он не может получить Учителя для своего более скорого развития, если он этого не желает.

Наши Старшие Братья - Иерархи - приглашают нас для сотрудничества с Собою на пользу эволюции. При осуществлении такого сотрудничества Братья Человечества дают лишь направление и указывают путь, по которому должна следовать эволюция, но сама эволюция должна складываться руками человеческими. Поэтому о потере индивидуальности и лишении свободы воли не может быть речи. Наоборот, при стремлении к общей цели и истинном сотрудничестве человек не только может проявить всю свою индивидуальность, но и сохранить свою величайшую ценность свободу воли.

"Ученик не должен быть одержимым и Учитель поработителем. Между тем требуется осознание Иерархии и согласованность действий, совмещение свободной воли с признанием Учителя. Обычно смущаются слабые умы. Конечно, условия и ограничения противоречат свободе в ее вульгарном смысле.

Но осознание целесообразности и культура составляют великое значение Учителя. Принять понимание Учителя будет прохождением первых врат эволюции. Не нужно в понятие Учителя вносить надземные предпосылки. Он будет тот, кто подаст лучший совет жизни. Эта жизненность охватит и Знание, и Творчество, и Беспредельность" (Агни-Йога, § 43).

"Взаимоотношения Учителя и ученика. Учитель дает указания в пределах дозволенного. Он возводит ученика, очищая его от ветхих привычек. Он предостерегает его от всяких видов предательства, суеверия и лицемерия. Он накладывает испытания видимые и тайные. Учитель открывает врата следующей ступени словами: "Радуйся, брат". Он же закрывает словами: "Прощай, прохожий".

Ученик избирает себе Учителя. Он почитает Его наравне с высшими существами. Он верит Ему и приносит Ему лучшие мысли. Он охраняет Имя Учителя и начертает Его на мече слова своего. Он являет прилежание труда и подвижность подвига. Он встречает испытания как свет утра и устремляет надежду на затвор следующих врат.

Друзья, если хотите приблизиться к Нам, выберите Учителя на Земле и передайте Ему руководство. Он скажет во времени, когда ключ готов повернуться во вратах. Все имейте Учителя на Земле" (Агни-Йога, § 103).

Кроме Иерархии Света и Блага, существует иерархия тьмы и зла, иерархия темных сил, которые ведут борьбу со всяким благом и всяким светлым начинанием. Благодаря тому, что Первопричина биполярна и обладает двумя Началами, все, что произошло от Первопричины, тоже биполярно, и всякий принцип в Космосе имеет два полюса - положительный и отрицательный, и всякое понятие имеет противоположение.

Как существует конечное и бесконечное, потенциальное и актуальное, положительное и отрицательное, притяжение и отталкивание, точно так же существует сила и бессилие, разум и неразумие, тепло и холод, свет и тьма, добро и зло и т.д. до бесконечности. Но все эти противоположения являются противоположениями лишь в нашем представлении, ибо все исшедшее из Первопричины не есть добро или зло, разум или неразумие, сила или бессилие, но превращаются в эти понятия сообразно нашему желанию, соответственно нашему устремлению и притяжению. Поэтому можно сказать, что между полюсами, между добром и злом, между Светом и Тьмою, между разумом и неразумием находится свободная воля сознательного существа, которая определяет путь данного существа.

Часть разумных существ, устремившаяся в противоположную от Света и добра сторону, в полярность тьмы и зла, образовала иерархию зла, иерархию темных сил, которые, являясь врагами Света, ведут против Него упорную и ожесточенную борьбу.

Несмотря на то, что всякое религиозное учение говорит о темных силах и врагах Света, но упадок авторитета церкви, благодаря все более открывающимся заблуждениям ее, с одной стороны, и расцвет позитивной науки и материалистического мировоззрения, отвергших существование невидимого мира, с другой, сделали то, что вера в существование темной силы и злых духов трактуется как забавное средневековое заблуждение, как результат суеверия и невежества непросвещенного народа.

Но невежество в данном случае не на стороне народа, но на стороне науки, ибо все, во что когда-то верил народ, существует. Низший астральный план полон всевозможными отвратительного вида полусознательными чудовищами, которые, в полном смысле слова, могут быть названы исчадиями ада. Кроме них, Астральный и Огненный Миры населены духами стихий, исполняющими в плане эволюции сложную и большую работу в соответствующих стихиях природы. Все эти гномы, сильфы, ундины, саламандры, которые жили в сознании людей как русалки, феи, домовые, лесовые, водяные, были когда-то друзьями человека и жили вблизи него. В настоящее время, благодаря непризнанию их, благодаря насмешкам и издевательствам над ними, они удалились от человека и стали если и не врагами его, то безразличными к нему. Отдалив их от себя, человек причинил вред и себе, и им. Себе - тем, что лишился их помощи; им - тем, что задержал их эволюцию, ибо, живя вблизи человека, они ускоряли свою эволюцию, так как следующий этап их развития есть человеческое состояние. Дальше идут различной степени развития разумные темные силы, которые образуют темное воинство, иерархию тьмы, имеющую такую же организацию, какую имеют Светлые Силы. Как существует на земле Белая Ложа и Ее Адепты, так же существует черная ложа с ее адептами и ее ритуалом посвящения в адепты.

Конечно, средневековое представление о темных силах как о существах, обязательно обладающих рогами, хвостом и козлиными копытами, не соответствует истине. Разнообразие форм низших темных сил астрального, плана не исключает возможности рогов и копыт, но на физическом плане темные силы имеют вид людей, а на высших планах Бытия могут принимать вид ангелов Света.

"Ангелы, как добрые, так и злые, окружены необычайным сиянием; разница между ними в выражении глаз: глаза небесных ангелов пылают любовью и разумом, тогда как смотреть в глаза ангелов преисподней чрезвычайно тяжело".

Исключив из сознания людей такой важный фактор жизни, как существование враждебных человеку темных сил, позитивная наука оказала плохую услугу человеку, но хорошую врагам его, ибо исключение из поля сознания человека существования врага ослабило сопротивляемость человека и усилило позицию врагов его. Можно утверждать, что величайшая победа, какую темные силы одержали над человеком в последнее столетие, есть отрицание существования их. Новое Учение освобождает людей от этого заблуждения науки, давая первый шаг к одолению врага признанием его существования.

В настоящее время, когда приближается наступление Светлой эпохи, борьба между Светом и тьмою напряжена до последней степени. Бой между Светом и тьмою, происходящий в Высших Сферах, в который вовлечены все силы нашей солнечной системы, постепенно переходит на земной план Бытия. В этом бою принимаем участие мы все: или на стороне Света, или на стороне тьмы, ибо всякий человек, помимо того что подвержен влиянию своей двойственной природы, толкающей его или в сторону добра, или в сторону зла, подвержен влиянию или Высших Светлых, или высших темных сил, и неизбежно должен стать или на сторону Света, или на сторону тьмы.

"Весь мир делится на черных и белых. Одни служат сознательно, другие по свойству природы, и третьи представляют студенистую массу, непригодную ни к чему. Черная ложа сильна, ибо для борьбы со Светом нужен мощный потенциал. Немудро не оценивать силы противника, особенно когда любимая ими Кали-юга кончается. Конечно, это решительная битва, и нужно заботиться, чтобы наваждение и оболечение не коснулись слабых. Уже давно сказано, где находится главная ложа темных" (Иерархия, § 109).

' Э. Баркер. Письма живого усопшего. " Который есть возвещенный Откровением св. Иоанна Армагеддон.

"Когда решается участь планеты, то силы расположены по полюсам Света и тьмы, потому каждый дух должен оградиться от малодушия. Стать на стороне Света - значит идти с Нами под Знаменем Иерархии; идти с тьмою - значит идти под бременем явленного черного знамени. Так во время битвы нужно огненно осознавать Мощь Нашу и строить законное утверждение жизни. Только так можно принять вызов темных, ибо когда дух имеет иммунитет против малодушия и предательства, то победа явлена. Так утвердимся на Иерархии (Иерархия, § 147).

"Так Мы имеем лист идущих за Иерархом, идущих против Иерарха, идущих явленно против самого Высшего. Конечно, жизнь каждого, идущего хоть несколько раз против Иерарха, очень осложняется, ибо таков закон жизни. Потому нужно осознать, как важно идти за Иерархом. Так время важное нужно утвердить. Так нужно иметь понимание явленного времени. Так Мы утверждаем Новый Мир. Конечно, темные безумствуют и страшатся, но Мы мощнее тьмы. Так все дукпа самообречены на гибель" (Иерархия, § 409).

"Существует заблуждение, что темные являются антитезой Света и потому неизбежны, это ошибочно. Тьма, антитеза Света, не что иное, как непроявленный Хаос. Темные унижают явление борьбы творящего Света с Хаосом. Довольно было бы человечеству проявлять Хаос и в этой великой борьбе сотрудничать с Великими

Духами. Но темные свели одоление необузданных стихий к эгоизму повстанцев и начали вызывать Хаос, вместо претворения его в рабочую силу. Преступление это велико, и нельзя считать антидотом желание потушить Свет. Творческое одоление Хаоса или "Дракона" - постоянный подвиг. Но битва с темными - лишь судорога, затрудняющая движение. Тьма Хаоса представляет средство для мысленного творчества, но поединок с иерархией темных есть лишь пропущенный срок, так нужный для созидания. Но мало того, темные постоянно вызывают мощные стихии не зная конечно, управления ими" (Иерархия, § 168).

"Прежде служили черные мессы и воздвигали статуи Бафомеду, теперь они стали опаснее, ибо, подражая Нам, они отставили многие ритуалы, но обратились к силе мысли. С Нами им трудно бороться, но в случае отделения мышления ученика они могут вредить. Когда указывал сплотиться вокруг Владыки, советовал очень необходимое. Вообще следует смотреть на Мои Указы как на советы неотложные, пора понять, что даю Учение не на сон грядущий, но для насыщения всей жизни" (Иерархия, § 110).

"Когда напряжены все космические силы, то не может быть отступления без разрушения. Когда вокруг Света группируются светлые и вокруг тьмы черные, то нет отступления. Потому когда работники желают победить, то должны, как сила мощная, собраться вокруг фокуса, да, да, да! Простая физическая форма держится только благодаря сцеплению частиц; насколько мощнее сила, идущая из явленного Иерарха! Потому желающие победить должны примкнуть плотно к Щиту, их укрывающему, к Иерархии, только так можно победить. Только так можно в грозное время переустройства пережить явление смуты. Так запомним!" (Иерархия, § 111).

"После избрания Владыки и Гуру не может быть отступления, путь лишь вперед; и рано или поздно, легко или трудно, придете к Учителю. Когда черные окружают вас и замкнут круг свой, останется лишь путь кверху, к Владыке. Тогда почуваете, что Владыка не где-то далеко, но нить серебряная над вами, только руку протянуть! Можно повстречаться и без помощи черных, но чаще лишь осажденный человек тянется к серебряной нити и лишь в беде научается языку сердца. Нужно ощущать Владыку и Гуру в сердце!" (Иерархия, § 112).

"Из всех принципов, ведущих к расширению сознания, принцип Иерархии самый мощный. Каждый явленный сдвиг творится принципом понятия Иерархии. Куда может дух направиться без Руки Ведущей? Куда может глаз обернуться и сердце обратиться без Иерархии? ..." Так будем помнить наших духовных Водителей. Так будем чтить закон Иерархии" (Агни-Йога. § 668).

Таким образом, из иерархического начала, или водительства низшего высшим, вытекает, что мы, как существа низшие, руководимы высшими, но выше нас есть существа как Светлые, так и темные, а так как каждый из нас имеет руководителя по своему сознанию, соответственно своему устремлению к добру или злу, то естественно, что можно иметь своим руководителем или представителем Света, или представителя тьмы.

Свобода воли человека есть тот фактор, которым решается вся судьба человека, и в том числе вопрос о его руководителе. Свобода воли человека считается неприкосновенной. Никто не может быть принуждаем следовать по пути добра и Света насильно, но каковы человеческие мысли, желания и стремления, такого рода силу он привлекает к себе в качестве своего руководителя.

Высшие Светлые Силы руководят нами и защищают нас от происков темных сил лишь до тех пор, пока мы находимся на правильном пути. С уклонением человека в сторону зла он лишается покровительства Светлых Сил и неизбежно подпадает под влияние темных, которые, считая его своим, будут защищать его от всякого проникания к нему Истины и Света. "Кто не с Нами, тот против Нас", - сказал Христос (см. Матф., 12: 30). Кто не идет к Свету, тот идет во тьму. Других путей нет. Таков закон мироздания.

В настоящее время, когда происходит решительный бой между Светлыми и темными, бой, в котором решается судьба нашей планеты и всего человечества, каждый должен дать себе ясный отчет: куда он идет, кого считает своим руководителем, кому желает победы? Эти устрашающие вопросы, то или иное решение которых определяет судьбу человека, нельзя отклонить от себя, не решив их. Необходимо отнестись к ним сознательно. Бессознательное отношение к ним есть отдача себя во власть темных, ибо Светлым бессознательные не нужны.

Покорение людей и овладение ими темными силами происходит в самых широких размерах. Как уже сказано, для проведения своих идей в мир темные пользуются силою мысли так же, как Светлые Силы. Для сношения с людьми темные пользуются посредниками. Между человеком и темной силой в каждом случае действует не менее трех посредников, так что, как говорится в одной из книг Учения: "Не черненьких видите, но сереньких и почти беленьких!" (Иерархия, § 284).

Новое Учение, говоря столь подробно и ясно о желающих нашей гибели наших врагах, облегчает борьбу с ними, ибо осознание врага есть первый шаг к одолению его. Но для человека одоление невидимых врагов без Учителя - задача непосильная. Лишь Учитель, который их видит и знает, может помочь человеку в этой тяжелой и неравной борьбе. Но для этого нужно признать Учителя как свою единственную крепость и защиту, как своего

единственного заступника и помощника, ибо врагов у человека много, а Учитель может быть у него только один.

"Говорят - "любим и почитаем", но сами помнят лишь как о бывшем снеге. Сон для них владыка! Но приходит час, и станет Он жизнью и пищею. Как молния прорезает тьму, так будет светел Облик Владыки. Как сокровище будут хранить каждое слово Сверху, ибо не будет выхода. И мало кто, познав Свет, осквернится мраком. Много мрака кругом, и един путь к Владыке. Помните о Владыке!" (Иерархия, § 113).

"Никто не приходит к Отцу, как только через Меня" (т.е. Учителя. Прим. А.Клизовского), - говорил Христос (Иоанн, 14: 6). И "если к Единому Свету един путь через Владыку, то лишь крайнее невежество дозволит разрушение этого единственного пути", - говорит новый Учитель (Иерархия, § 57). Пора это понять. Пора решительно отгородиться от тьмы и стать на сторону Света. "Пора сказать Свету: "Иду - твой помощник, и протяну самому солнцу руку мою"" (Листы Сада Мории, т. II, § 270).

Глава 8 О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И КООПЕРАЦИИ

Законы развития жизни из основного Единства создают множество, каждая частица которого несет в себе возможность стать подобием породившего его Начала. Но развитие множества из основного Единства есть лишь часть всего круговорота жизни. Законы эволюции требуют, чтобы развившееся из Единства множество вернулось к Единству, из которого произошло. Развитие множества из Единства есть инволюция, возвращение к Единству есть эволюция.

Переход от инволюции к эволюции совершился на нашей планете во время развития четвертой коренной расы. Переживаемое нами время есть переход от одной ступени эволюции, в течение которой закончилось развитие интеллекта, к высшей ступени - к эволюции духовности, когда дух начнет преобладать над интеллектом. Такие переходы от одной ступени эволюции к другой происходят при смене рас, и все это сопровождается столь великими переменами, столь значительными потрясениями и катастрофами, что не заметить и не осознать сущности этих перемен и потрясений могут лишь злобно слепые и глухие, которые не хотят ни видеть, ни слышать.

"...Каждая смена рас сопровождается космическими катаклизмами, и это очищение необходимо, чтобы молодая раса могла развиваться. Космические катаклизмы происходят в силу изменения наклона земной оси. Сейчас ученые очень определенно отмечают этот уклон, который все продолжается и грозит катастрофами. Именно шестая раса должна начать Новую Эру, и тягостен период приготовления. "... На смене рас всегда дается Великое Откровение, и, как всегда, лишь люди, сознание которых уже принадлежит к следующей ступени развития, или к грядущей расе, могут вполне воспринять его. Остальные воспользуются, насколько могут" (Письма Е.Рерих: от 23. 6. 34). В числе тех значительных перемен, которыми сопровождается переход от одной ступени эволюции к другой, существует необходимость перемены сознания. Человечество при переходе этой точки своей эволюции поднимается на более высокую ступень сознания. Эта ступень сознания в переживаемое нами время должна заключаться в том, что человек должен свое старое, ограниченное мировоззрение, полное всяких заблуждений, переменить на новое, более расширенное; он должен пытаться понять Беспредельность, то есть тот источник, из которого он вышел; осознать единство и непрерывность космической жизни, а себя осознать частью ее; признать существование невидимого мира; признать Иерархическое Начало управления миром как эволюционную систему развития мироздания, а себя звеном в Иерархической лестнице разумных существ Космоса; начать сотрудничать с Космосом, то есть с природой, с Иерархией, или Творческими Силами Космоса, и со своими ближними.

Вот в общих чертах те перемены, которые должны произойти в сознании человека для того, чтобы он был годен для Нового Мира и шестой расы, ибо со старым мировоззрением, со старыми понятиями в Новую эпоху, в обещанное всеми пророками Царствие Божие не войти никому.

"Великой задачей наших действий является помощь человечеству в сдвигах сознания. Наши ученики назначаются этими помощниками. Каждый сдвиг мысли дает следствие. Потому миссия наша - привести сознание к сдвигу, и миссия наших учеников - идти с Космическим Магнитом. Наш Дом содержит сущность сдвига сознания и направления к центру эволюции. Потому сдвиг мысли есть главный целитель человечества" (Беспредельность, ч. II, §118).

"Именно, делите мир не по северу и по югу, не по западу и востоку, но всюду различайте старый мир от нового. Старый мир ютится во всех частях света, также Новый Мир нарождается всюду вне границ и условий.

Старый и новый мир отличаются в сознании, но не во внешних признаках. Возраст и условия не имеют значения. Красные знамена часто поднимаются руками старого мира, полными предрассудков. Часто в уединении бьется сердце, полное блистаний Нового Мира. Без снисхождений делит себя мир на наших глазах.

При неумелости, но полное дерзаний растет новое сознание. Несмотря на опыт, поникает старая мысль. Нет сил, которые могли бы задержать океан Нового Мира. Мы сожалеем о бесполезной трате энергии отживающего сознания. Мы улыбаемся дерзаниям сознающих право расширять новые достижения. Каждая ошибка, совершенная для Нового Мира, превращается в цветок смелости. Каждое ухищрение бальзамирования старого мира остается остовом ужаса.

Старый мир отвергал Матерь Мира, новый начинает ощущать Ее прекрасное покрывало" (Агни-Йога, § 55).

Строгая закономерность космических явлений представляет собой пример согласованности и сотрудничества сил природы между собою. Смена дня и ночи, времен года, тепла и холода, влажности и сухости, рождения и смерти, так же как смена цивилизаций, культур и эпох и смена народов, племен и рас - все имеет свою целью эволюцию жизни, и все силы природы направлены и согласованы между собою так, чтобы нигде жизнь не прекращалась и не терпела ущерба в своем развитии.

Для того чтобы цветочное семя превратилось в цветок, необходимы согласованные усилия всех сил природы между собою. Земля дает семени себя самое, свое тело, как основу его существования, и питает его своими соками; Солнце дает ему необходимые для его жизни свет и тепло; Луна посылает необходимые для роста цветка свои лучи ночью; ветер приносит тучи, которые поят его своею влагой. Лишь согласованное сотрудничество сил природы между собою дает жизнь всякому проявлению жизни. Исключение одной из этих сил исключает возможность появления жизни.

Величественную картину грандиозного сотрудничества небесных светил между собою дает астрономия. Все эти миллиарды солнц, планет, комет и прочих небесных тел движутся в беспредельных просторах бесконечного пространства не по случайно взятым направлениям, но по предначертанным космическими законами путям, ведущим к единой цели - трансмутации низшего в высшее. К той же великой цели стремятся каждая клетка, каждый атом и каждый электрон, входящие в состав любого проявления Единой Космической Жизни.

О влиянии светил на развитие жизни или о сотрудничестве этих светил между собою и с человеком учит астрология. Мы знаем, что то или иное сочетание небесных светил в момент рождения человека влияет на его характер и намечает его судьбу. Но положение планет влияет на судьбу человека не только в момент его рождения, но и во все следующие моменты его жизни. Всякое человеческое начинание имеет благоприятный или неблагоприятный для него исход в зависимости от того, при каком положении небесных светил оно начато.

Кто не знает, что приливы и отливы воды в океанах есть результат воздействия на Землю Луны, а появление и исчезновение солнечных пятен влечет за собою вулканические извержения, которые, в свою очередь, влияют на психику людей. Приближение и удаление любой планеты, всякое появление новой кометы сопровождается 'тем или иным воздействием как на нашу планету, так и на ее обитателей. Древние народы, изучившие воздействие на человека светил и взаиморасположение их на небе, согласовывали многие свои начинания с фазами Луны и с положением светил на небосводе.

"Явления физические и химические, при касании к ним прочих проявлений тончайших энергий, составляют мощный фактор воздействия на человечество. Если химизм луча отдаленной планеты подавляет человеческий организм, то ближайшие сочетания излучений нашей Земли, при воздействии неисчислимых сил космических образований, будут рычагом устремлений человечества. Законы человеческих пертурбаций не могут быть установлены логикой распределения элементов очевидности.

Как же без изучения всех окружающих процессов можно расчлнить узлы мыслящего аппарата?! Где-то вспыхнули розовые лучи - и готовое восстание целого народа поникло. Где-то изменились океанские течения и произошла перемена мировой торговли. Это грубые, очевидные примеры. Но сколько тончайших причин и следствий насыщают пространство и бороздят слои человечества!

Решающий судьбы людей, зайдя в лаборатории и подымись в обсерватории; если даже не сразу найдешь аналогию с социальными проблемами, то пытливый ум уловит сложность аппарата действительности. Он уловит нераздельность судеб эволюции человечества от космических процессов. Потому реальное знание без предрассудков будет верным проводником в будущее. Кто же науку о человеческом обществе отсечет от мировых процессов, тот отрубит себе ноги и обречет себя на существование калеки" (Агни-Йога, § 131).

"Согласованность космических процессов проявляется как в низших, так и в Высших Сферах. Мощь космическая может отражаться в планетной жизни, а планетная жизнь может трансмутироваться в процессе высшего напряжения. Когда люди поймут, что нескончаемость проявлений состоит из смены существований, тогда принцип согласованности может стать близким человеку. Закон трансмутации и закон космического даяния сливаются. Помощь великая может быть около сознания этого принципа.

Если человечество устремится навстречу согласованности, то оно усмотрит все лучшие возможности.

Напрягая волю к Беспредельности, можно на каждой ступени осуществить согласованность. Согласованность есть тот связующий принцип, который утверждает священное действие между духом и духом, между духом и планетой, между духом и Космосом, между Космосом и мощью Беспредельности" (Беспредельность, ч. 1, §94).

Из сказанного видно, что лишь благодаря сотрудничеству и кооперации всех сил природы между собою возможно развитие жизни. Все низшие формы жизни, дав жизнь высшим формам, сами служат для этих форм жизни питанием. Растительный мир берет нужное ему питание из земли, которая перешла в это состояние из минерального царства. Животный мир, происшедший из растительного, питается растительным. Обладающий разумом человек берет то, что ему нужно для жизни из всех царств природы.

Но согласованность и кооперация сил природы между собою простираются лишь до той черты, которой еще не коснулась рука человека, но повсюду, куда со своим разумом проник венец творения - человек, - там начинается нарушение законов природы, начинается несогласованность и дисгармония. Зло заключается в том, что человек не берет из природы столько, сколько ему нужно, но больше, чем ему нужно.

Считая, что он живет на земле однажды, он поступает, как поденщик, попавший в чужой сад на случайную работу, владелец которого разрешил ему взять из сада плодов столько, сколько он может. Побуждаемый жадностью и зная, что второй раз в этот сад он не попадет, он, ломая деревья, рвет плоды больше, чем может взять. Так же эксплуатирует силы природы и действует, как хищник и истребитель жизни, современный человек, который, не считаясь ни с кем и ни с чем, имеет в виду лишь свою выгоду и себя самого.

Он искусственным образом повышает производительность сил природы; и когда природа в напряжении своих сил дает ему обильные урожаи, он выбрасывает в море или сжигает миллионы тонн плодов земли для того, чтобы поддержать высокие цены на продукты. Такому же уничтожению подвергаются сотни тысяч голов скота и обильные уловы рыбы, для той же цели наживы и спекуляции.

Хищнические приемы эксплуатации человеком сил природы и преступное истребление им жизни можно видеть в таких явлениях, как охота, на которой животные убиваются не потому, что они являются опасными для жизни человека, и не потому, что убитое животное нужно человеку для поддержания его жизни, но ради удовольствия и спорта, а также ради ценной шкуры животного или красивого оперения птицы.

Часто убийство животного сопровождается невероятным мучительством его. Чтобы получить шкуру животного более нежной, человек часто снимает ее не с мертвого животного, но еще с живого, или убивает беременную овцу раньше родов для того, чтобы снять шкуру с еще не родившегося барашка, потому что завитушки на его шкуре более крепки, нежели после родов.

Могут возразить, что так поступают лишь барышники и спекулянты, люди некультурные и малообразованные, но культурный и образованный человек не может быть таким жестоким. Вспомним тогда вивисекцию. Каким ужасным мучениям и пыткам подвергают люди науки, которые не знают азбуки истинной науки, бессловесных и кротких животных ради проблематической цели - помощи страждущему человеку! Современный культурный человек полагает, что ради науки, которая имеет столь высокую цель, как помощь страждущему человеку, допустимо все, допустимо преступление, допустима жестокость. Но как совместить тогда науку, которая есть результат прогресса и культуры, с жестокостью, которая есть результат грубости и невежества и является первым признаком темных сил?

Эти мужи науки, ценя якобы жизнь человека и совершенно не считаясь с жизнью животного, не знают, что жизнь сама по себе есть ценность, вне зависимости от того, в ком она обитает, в человеке или в животном, что мучительством одного существа нельзя принести облегчения другому существу, что страдание, причиняемое человеком кому бы то ни было, может вернуться к нему лишь в виде страдания, но никак не облегчения, и что умножившиеся всевозможные болезни есть результат вивисекции, есть результат человеческой жестокости, бессердечия и эгоизма. Так говорят законы жизни и та наука, которая знает эти законы.

Говоря об истреблении человеком жизни, нельзя обойти молчанием вопрос об абортах, ибо здесь происходит истребление человеком человека. Стремление современного человека взять от жизни возможно больше, устранив из нее все тяготы, привело к тому, что отношения между полами, имеющие высокую цель - продолжение человеческого рода, превратившись в источник наслаждения, ведут к прекращению человеческого рода. Благодаря большим научным "достижениям" в деле изгнания зародившегося плода из чрева матери и широкому пользованию этими достижениями существуют вымирающие нации, в которых процент смертности превышает процент рождаемости, которые не допускают появления у себя более одного или двух детей в семье.

Нужно подумать, какую пертурбацию вносит это в законы развития жизни, в астральный мир и в судьбы многих тысяч существ, которым пришло время воплотиться вновь; которые уже облеклись в тонкие тела: ментальное и астральное; которые окончили свое пребывание в соответствующих мирах; которым нужно получить лишь физическое тело от земных родителей. Вот они избирают семью, в которой полагают родиться, зарождаются, но их, за ненадобностью, изгоняют обратно в астральный мир. Таким образом, они и не родились

по-настоящему, и не умерли по-настоящему, но пребывают в каком-то среднем между рождением и смертью состоянии. Преступление это очень велико. Учение говорит: "Прекратить зарождение детей хуже убийства" (Листы Сада Мории, т. 1, §151). Между тем в наше время это настолько обыденное явление, что оно никого не удивляет, никого не возмущает.

В таком виде, в нарушении и попрании всех законов природы, в истощении производительных сил земли и в истреблении жизни, выражается сотрудничество человека с Космосом. Куда может привести подобное сотрудничество?!

"Народы строят свою судьбу на принципе самодействия. Каждая страна создает свои принципы вокруг своего зерна. Так каждая страна действует, напрягая разные энергии. Творчество, лишённое высших принципов, создает карму разрушения. Паразиты, извлекающие из деревьев все соки, являют себе карму истребления.^{^1} Потому когда Наш закон гласит о кооперации, то нужно знать, что без этого принципа не создать лучшую ступень" (Беспредельность, ч. II, § 178).

Откуда пришло такое разобщение человека с космической жизнью? Почему произошел такой глубокий разрыв между человеком и природой? Почему человек делает как раз обратное тому, что для его блага нужно? Ответы на эти вопросы дает тайное восточное сказание о Князе мира сего, о Люцифере, который, желая дать людям прежде всего блага Земли, вывел Землю из общего течения эволюционного развития всей жизни в Космосе. В этом состояло восстание Люцифера, от этого произошла разобщенность жизни на Земле от Единой Космической Жизни, и отсюда такая привязанность земных обитателей к земным благам.

Курсив наш. - Прим. А. Клизовского.

"В чем было восстание Люцифера? Он захотел остаться в пределах планеты, и легенда о Князе Мира сего довольно правильна.

Около себя он начал собирать духов, довольствующихся земляной аурой. Чтоб удержать приверженцев, он начал развешивать пред ними возможности Земли, подражая - иногда довольно искусно - противоположениям другой стороны.

Можно говорить о чудесах Антихриста. "Зачем нам сознание о будущем, когда могу показать вам силы Земли!"

Но между его последователями никто не скажет, покидая Землю: "Восхожу, Господи". Но содрогнется, отрываясь от земного сверкания.

Правда, Люцифер был прекрасен и дал людям по-своему познание земного сияния. Но без него не было бы определенной границы между землей и другими сферами. Без него различие жизни на земле и в других сферах должно было постепенно стираться, давая воплощенным духам подвижность материи.

Но древний Князь Мира, наоборот, приковывает материю к коре занимаемой им планеты. Как планетный дух, он знал недра Земли, но его заблуждение лежит в нежелании сотрудничества с другими планетами. Именно оно дало миру Христа.

В то время, когда Люцифер превозносит свет Земли, Христос указывает на красоту всего Мироздания.

Мы говорим: "Пусть горит свет Люцифера, но за ним не скроется величие других огней". Мы не боимся произнести его имя. Мы знаем его существование.

Мы говорим: "Путь твой не может завершить Земли судьбу, ибо только общением с другими мирами жизнь твоей тверди обновится. Износятся твои скалы, и где утвердишь престол свой? И жизнь вечная и обмен вечный дает нам вечный дом! Христос ничем не отличался от слуг твоих, но показал преимущество движения за пределы Земли". Христос говорил: "Могу переночевать на прекрасной Земле, чтоб продолжить путь. Но, Хозяин Земли, удержи слуг, чтоб не препятствовали Мне при восходе продолжить путь".

Итак, один восхитился материей, другой же идет к мирам возможностей Света.

Люцифер, настает время, когда обновить лампу твою! Люцифер, могший быть Представителем Единства, предпочел оградиться от соседей. Борьба отчаяния переменяла Носителя Света, и рубиновая аура наполнилась алым заревом. Последователи его, поистине, начали прибегать к постыдным средствам.

Бедный Носитель Света, в кончине Христа ты допустил непоправимую ошибку. Кедр ливанский, поднявший тело Христа, лишь сократил путь к Высшему Миру. И придется тебе отойти на Сатурн, потому уже давно тебя называют Сатана. Но и там Садовник материи найдет поля и может трудиться, как на Земле. И прими последний совет - пересмотри ряды слуг твоих.

По лестнице жизни ты хотел опередить Учителя. Вот тебе дано остережение. Вот стоит свидетельница твоей участи. И звезда Матери Мира стала знаменем безумия твоего, когда ты решил унижить носительницу Духа.

Видишь, вернется жена на место сужденное!" (Криптограммы Востока).

В предыдущей главе говорилось о существовании в Космосе двух иерархий: Иерархии Света и иерархии тьмы - и о том, что человек может иметь или Светлого, или темного руководителя. Таким образом, всякий

человек в силу особенностей своей природы притягивается в сферу действия добра или зла и сознательно или бессознательно сотрудничает или с друзьями человечества, под руководством Белой Ложи, или с врагами человечества, под руководством черной ложи.

Здесь будет уместно провести параллель между понятием врага в общепринятом значении этого слова и врага человечества.

Если в общежитейском понимании врагами называют нарушителей человеческих законов, нарушителей установленного порядка, то врагом человечества, в более широком значении этого слова, будет нарушитель космических законов. Космические законы имеют целью совершенствование жизни и благо человечества, поэтому нарушители космических законов есть враги эволюции, враги совершенствования жизни и человека, есть та темная сила, которая противоборствует Свету.

Темная сила, ведя извечную борьбу со Светом, напрягает усилия, чтобы не только сравняться со Светом, но опередить Его, но темные всегда отстают, ибо Свет непобедим, и победа Его обеспечена. Поэтому нужно осознать, что темные силы не желают наступления Светлой эпохи, того давно обещанного людям Царствия Божия, которое должно сменить любимую ими Темную эпоху, и не желают сдать без боя те позиции, которыми они завладели в кончающуюся Темную эпоху...

"Армагеддон' уже начался - конец тридцать первого года открыл Великую Битву, о чем не скрывал от вас; потому не может быть сейчас окончания сражения до победного решения. Конечно, все ощущения Битвы отражаются на сердце, когда пылающая пентаграмма должна быть воздвигнута как щит. Не нужно удивляться, как нагромождаются события, ибо битва земная следует за небесной. Много сказано о Воинстве Небесном, об Архистратиге Михаиле, о явлении Водителя утвержденного и о всех смятениях. Потому говорю: "Осторожность!" (Сердце, § 176).

"Великую решающую Битву нельзя понимать как только войну. Явление Битвы той гораздо глубже. Она протечет по всему Тонкому и земному миру. Она выразится не только в сражениях, но и в небывалых столкновениях народных. Границы между сражающимися будут так же извилисты, как между добром и злом. Многие решительные битвы окажутся непостижимыми для глаза земного. Устрашающие столкновения Тонкого Мира на земном пути выразятся катастрофами. Также мужество земное отразится на мирах Тонком и Огненном. Великая Битва будет первым звеном соединения миров. Так можно ожидать скорых действий по всем направлениям. Сотрудничество в этой Битве имеет громадное значение" (Сердце, § 180).

Для той решительной битвы между Светом и тьмой, исход которой предreshen не в пользу тьмы, темные вербуют себе помощников из среды людей, вербуют, выражаясь земным языком, то пушечное мясо, которое они выставляют против Светлых Сил. Пользуясь силой мысли, о громадном значении которой уже говорилось, они наполняют пространство мыслями, противоборствующими наступлению Светлой эпохи.

Эти мысли, воспринятые людьми консервативного образа мышления и усиленные подобного же направления собственными мыслями человека, являются основой, на которой утверждается то или иное отношение человека к влияниям, идущим с противоположной стороны, со стороны Света.

' Борьба между Светом и тьмою, названная в память события, имевшего место в истории еврейского народа, в месте, называвшемся по-еврейски Мегидо, а по-гречески Армагеддон. - Прим. А. Клизовского.

Напитавшись ядовитыми стрелами мыслей, посланных темными силами, человек приходит, как он полагает, к самостоятельному убеждению в истинности и незыблемости всего старого и ложности всего нового. Отсюда один шаг до борьбы со Светлыми Силами и до активного выступления в защиту старины на стороне темных сил, но если бы человек знал механику мысли и ухищрения темных, он увидел бы, что попал в лапы темных, которые направляют его мышление в нужную им сторону.

Поэтому все защитники старины, все ревнители старых учений, все приверженцы старого мировоззрения, в то время когда Высшими Силами дается импульс для более высокой ступени эволюции, когда Ими для этой цели дается Новое Учение, расширяющее миропонимание человека, являются врагами эволюции, злейшими врагами человечества, врагами самим себе, ибо борьба со Светом сулит им лишь гибель, и слугами и сотрудниками темных, которые также борются и также не желают наступления эпохи Света.

Те враги, которыми человек считает нарушителей своих законов, как грабители, воры и убийцы, являются невинными младенцами в сравнении с врагами эволюции, ибо если первые вредят только себе, то вторые вредят мирозданию, и вред, приносимый ими, неизмеримо велик. Вспомним, что Христос покаявшемуся разбойнику сказал: "Ныне же будешь со Мною в раю" (Лука, 23: 43), но самые суровые слова осуждения, которые когда-либо исходили из уст кроткого Христа, были сказаны в адрес приверженцев старины, то есть врагов эволюции, в адрес законников-фарисеев, которые "сами не войдут в Царствие Божие и помешают войти другим" (см. Матф., 23: 13). В этом состоит величайшее зло, приносимое защитниками старины в эпохи, подобные нашей и той, которая была во время Христа, - не входя в Царствие Божие сами, они мешают войти другим, обрекая себя борьбой со Светом на гибель, они способствуют гибели других.

Нужно принять во внимание, что когда совершается столь важное событие, как переход на более высокую ступень эволюции, то в этом участвуют и сотрудничают между собою все силы Космоса. К Земле приближаются различные разумные космические энергии, приближается стихия огня, приближается особая звезда, звезда Матери Мира, которые все вместе создадут ту новую ступень эволюции, которая по плану эволюции должна наступить.

"Урусвати" - пора сказать, что так зовем звезду, которая неудержимо приближается к Земле. Издавна она была символом Матери Мира, и Эпоха Матери Мира должна начаться, когда Ее звезда приблизится к Земле небывало.

Великая Эпоха начинается, ибо духоразумение связано с ' Матерью Мира. Даже знающим срок дивно смотреть на физическое приближение сужденного. Важно наступление очень великой Эпохи, которая существенно изменит жизнь Земли.

Великая! - Я так радуюсь, видя, как новые лучи пронизывают толщу Земли. Если даже они сначала тяжелы, то их эманация вносит новые элементы, так нужные для толчка. Новые лучи достигают Землю в первый раз от ее формирования.

Сегодня начало женского пробуждения, ибо новая волна дошла сегодня и новые очаги зажглись, ибо вещество лучей проникает глубоко.

Радостно ощущать приближение Новой Эпохи" (Листы Сада Мории, т. II, § 138).

"Семизначное созвездие под именем Семи Сестер или Семи Старцев или Большой Медведицы привлекло сознание всего человечества. Библия славословит это созвездие. Буддийская священная Трипитака ему же посылает пространное моление. Древние майи и египтяне на камнях его запечатлели. К нему же обращалась "черная" вера шамана дикой тайги. Другому чуду неба, созвездию Ориона, посвящены древние таинственные храмы средней Азии. Ему же сознание астрономов подносит название "Трех Магов". Как два сверкающих крыла раскинулись по небу эти два созвездия. Между ними неудержимо сейчас несется к земле звезда утра светлая обитель Матери Мира. И своим подавляющим светом, своим знаменательно небывалым приближением предрекает новую великую эпоху человечества" (Н. К. Рерих. Пути Благословения).

Смешон и жалок человек, который перед лицом подобных фактов и явлений думает что-то удержать, чему-то противодействовать. Лишь крайнее невежество или окончательно затуманенный ум и поработанная темными силами воля человека могут подвигнуть его на путь противодействия космическим явлениям, продиктованным космическими сроками и законами.

' Венера. В 1924 году планета эта особенно приблизилась к Земле. Прим. А. Клизовского.

"Когда человек стал игрушкой рока, тогда он сам избрал свою судьбу. Когда человек явил подчинение устремлениям к собственности, то эго самости затмило развитие. Ведь человек стал рабом темных сил, потому меч очищения неминуем. Развитие сознания напрягает все центры. Перед мечом очищения просыпается устремление" (Беспредельность, ч. II, § 176).

Когда наступают космические сроки и вступают в действие космические энергии, то единственный путь спасения - идти по течению эволюции. Тогда вступившие в действие разумные космические энергии становятся для человека благодетельными и спасительными, а стихия огня - творящей силой, в обратном случае они становятся для него разрушительными, а Огонь - губительным и палящим.

В положенный срок совершается то, что по плану эволюции должно совершиться. Действие космических законов и сроков никто не может ни отложить, ни отменить. Не имеет значения то, какое количество людей готово к восприятию этой новой ступени эволюции. Перед потопом один Ной с семейством был готов к восприятию Нового Мира, и та водная стихия, которая была губительна для всех, для него была спасительной; и из-за того, что Ной был один, потоп отложен не был. Один Лот с семейством вышел из Содомы для новой жизни. Одно было заповедано им "не оглядываться назад", но жена Лота оглянулась на оставшееся, на старое, и превратилась в соляной столб, ибо не была готова для той новой жизни, для которой вывел их из Содомы Ангел Господень, и те космические энергии, которые при этом действовали, будучи спасительными для Лота, для жены его стали губительными, как только она заколебалась.

Эти два библейских примера указывают на то, как людям надлежит поступать. Братья человечества выводят нас из того Содомы, в котором мы находимся, и одно заповедуется нам - устремиться к новому, не оглядываться на старое, ибо когда вступают в действие космические энергии, то пощады не бывает никому. Или с ними - или они уничтожат сопротивляющегося; причем неполное устремление с оглядыванием назад так же не спасает, как безразличие или противодействие.

"Стремление людей всегда измеряется их служением Свету или тьме. По этому можно судить об их назначении в жизни. Так хуже всего половинчатость мышления и половинчатое устремление. Разрушители всегда только строят на половинчатом устремлении. Нет хуже служителя половинчатого, ибо он прячется явлением половинчатости, потому прямой враг Света Нами предпочитается. Малые черви, которые ползут по

явлению тумана, Нами не допускаются к большим битвам. Так половинчатость должна быть избегнута. Всегда и всеми мерами нужно избегать общения с половинчатыми людьми. Так половинчатость, явленная учениками, отбрасывает их на тысячу лет; и потому нужно знать, где утверждать свое сознание. Так служитель Света не признает половинчатости" (Иерархия, § 302).

Эволюцию можно рассматривать как механический процесс. В определенный срок совершается определенное явление, совершается отбор зрелых плодов эволюции и уничтожение незрелых. К этому сроку человечество в своем развитии должно достигнуть установленной планом эволюции высшей ступени сознания. Но какое количество людей достигло этой высшей ступени сознания, это не имеет значения. Достаточно, как в случае Всемирного потопа, чтобы достиг хотя бы один человек, ибо от одного человека может снова заселиться вся Земля, а времени у эволюции достаточно.

Если осознать, что наше время есть именно такой срок жатвы Господней, то все становится ясным, понятным и приемлемым, но если этого не принять, то напрасно все то, что говорится, ибо злостного скептика переубедить в его заблуждении невозможно. Но о неизбежности такого срока говорят все существующие религии, а о наступлении этого срока говорят Руководители человечества, говорят наши Старшие Братья, тот Единый Источник, из которого исходит всякое благо человечеству. Если Им не поверить, то кому поверить? Если Они не знают, то кто знает?

Тот, кто говорит: "Да, это будет, но не так скоро. Пройдут, быть может, столетия и тысячелетия, прежде чем все это исполнится", тот поверил братьям тьмы, врагам человечества, ибо лишь враги человечества распространяют такие мысли и лишь братья тьмы не желают наступления Светлой эпохи.

В то время когда просвещенные истинным знанием духовные водители восточных народов знают о приближении великой эпохи и готовятся к ней, наши западные духовные водители не знают о ней ничего и не только не готовят к наступлению ее людей, но противодействуют ее наступлению. В том и состоит великая трагедия западного человека, что тот класс людей, от которого человек ждет себе духовной помощи, толкает его в погибель. Как уже говорилось, христианство готово повторить ошибку, совершенную во время Христа руководителями еврейского народа законниками-фарисеями. Но пусть защитники старины внимательно вникнут в то, что говорит о действии темной силы Новое Учение, и дадут себе ясный отчет в том, куда они идут, с кем сотрудничают и куда ведут за собой доверившихся им духовных детей.

"Хорошо известны палестинские устремления к Мессии. Известны ожидания великого пришествия у Моста Мирав. Народ знает и белого коня, и огненный меч, как хвост кометы, и сияющий лик Великого Всадника. Ученые раввины и знатоки Каббалы, распространенные по Палестине, Сирии, Персии и по всему Ирану, скажут вам много замечательного по этому вопросу.

Мусульмане Персии, Аравии, Туркестана торжественно хранят легенду о Мунтазаре, который в ближайшем будущем положит основание Новой Эре. "..."

Высокие ученые японцы открыто говорят о грядущем Аватаре. Образованные брамины, черпая мудрость из Вишну Пуран и Дева-Бхагавата Пураны, скажут прекрасные тексты о Калки-Аватаре. И прибавят, что эта Новая Эра, в отличие от прошлых, наступит стремительно. "..."

В 1924 году ученый лама, достойный ученик основателя монастыря, говорил нам, стоя перед изображением Владыки будущего:

"Истинно, приблизилось время Великого Пришествия. По нашим пророчествам. Эпоха Шамбалы' уже началась. Ригден Джапо, Владыка Шамбалы, уже готовит свое непобедимое войско для последнего боя. Все Его сотрудники и Вожди уже воплотились. "..."

В монастыре Чумби сохраняется большое изображение последней битвы Шамбалы. В этой картине можно видеть множество воинов, спешащих из всех стран мира принять участие в великой битве духовной победы". Другой лама передавал:

"Предание из старой тибетской книги. Под символическими именами названы там передвижения Далай-Ламы и Таши-Ламы, уже исполнившиеся. Описаны особые физические приметы правителей, при которых страна подпадает под власть обезьян. Но затем оправится, и тогда придет Некто очень большой. Его прихода срок можно считать через двенадцать лет. Это выйдет 1936 год". "..."

' Шамбала - самое священное слово Азии, в котором воплощены все лучшие человеческие ожидания и чаяния. Это и эпоха, и учение, и местность. Прим. А. Клизовского.

В старых писаниях находятся указания о новой сужденной эре, о великих Аватарах, приходящих для спасения человечества. О священном городе Калапа и о попытках Архатов поднять спящий человеческий дух один раз в каждом столетии. Мы видим в Учении великих Махатм те же указания, которые мы узнаем в писаниях и преданиях о Шамбале. В санскрите, индустани, на китайском, на турецком, на калмыцком, монгольском и тибетском языках и во множестве мелких азиатских наречий выражены те же мысли

относительно будущего.

Иногда вы можете даже подозревать какие-то общемессианские идеи, занесенные несторианами и манихеями. Но исследуя предмет на местах, среди самых различных национальностей, разделенных между собою безбрежными пустынями и многими тысячами миль, вы видите, что эти учения несравненно древнее мессианизма и они связаны не столько с представлениями о личности, но именно с идеями о Новой Эре, вооруженной мощными силами космических энергий". "(Калки Пураны указывают Калки-Аватара, который придет: "По желанию вашему я буду рожден в месте Шамбала... Я снова поставлю на землю двух Владык - Мору и Девали. Я утвержу опять Сатъя-югу и восстановлю дхарму' в ее прежней силе. После поражения Кали-юги я возвращаюсь в мое местопребывание". Агни Пураны говорят следующее:

"В конце Кали-юги смешаются касты. И будут процветать разбойники без пощады. Под личиной религии будут проповедовать ересь. И злые духи под видом владык будут раздирать людей. В доспехи вооруженный Калки, сын Вишну-Яши, уничтожит злых духов, восстановит порядок и достоинство и поведет народ по пути истины. Исполнив это, он оставит облик Калки и вернется в высшие сферы. После этого Крита-юга установится, как раньше"" (Н. К. Рерих. Сердце Азии).

Из этих кратких выдержек видно, что Восток знает о приближении Светлой эпохи, знает, в чем будут заключаться те великие перемены, которыми сопровождается смена эпох. Народы Востока ждут наступления Новой эпохи, готовятся к ней и с благоговением говорят о ней. Все вместе, в общей сумме, это является сотрудничеством с Космосом и Космическими Законами, со Светом и Светлыми Силами.

'Дхарма - закон долга. - Прим. А. Клизовского.

Полная противоположность Востоку - Запад. Запад не знает и не желает знать ни о каких новых эпохах и связанных с ними переменах. От всяких новых течений и веяний Запад обороняется, как от какой-нибудь заразы. Всякое новое Учение, все выходящее из рамок узкого ложного миропонимания объясняется западным человеком как заблуждение, как ложь, как ересь. Ужас состоит в том, что, заблуждаясь сам, он считает себя правым, а всех прочих - заблуждающимися. Точь-в-точь как некоторые душевнобольные, которые считают себя здоровыми, а всех здоровых больными. Особый вид помешательства.

Могут возразить, что западный христианский мир тоже знает и ждет обещанного Царствия Божия, которое в представлении христиан должно наступить после второго пришествия Христа и последнего Страшного суда над живыми и мертвыми, при общей кончине всего мира. И в то время как некоторые христиане ждут второго пришествия Христа в переживаемое нами время, большинство христиан или не верят вовсе в это событие, или отодвигают его на неопределенно долгий срок.

Этот вопрос, как и другие вопросы, связанные с высшим тайным знанием, затуманен ложными толкованиями и большинству христиан не ясен и не понятен. Слова Христа о суде и кончине мира (нашего, земного, но не всей Вселенной) относятся к концу нашей настоящей земной эволюции, когда будет тот суд, о котором говорил Христос, когда каждому воздается по заслугам, и одни получают манвантару блаженства, другие манвантару страданий, и когда сама Земля перейдет в то состояние, какое по плану эволюции ей предназначено.

Но, с другой стороны, все великие Учителя, не исключая и Христа, говорили также о смене Темной эпохи, или Кали-юги, Светлой эпохой, или Сатъя-югой, то есть о том периоде, который мы переживаем теперь, как об опасном в жизни планеты и ее обитателей моменте, ибо тогда к Земле приблизятся огненные энергии - разумные космические силы - для трансмутаций и очищения Земли и ее обитателей. Таким образом, слова Христа о Страшном суде и кончине мира могут относиться как к катастрофе перед смещением старой расы и рождением новой, так и к преждевременной и конечной гибели нашей планеты, благодаря порождаемому людьми злу.

Опасность приближающейся эпохи Огня заключается в том, что, неся очищение, она несет и страшные бедствия, именно: уничтожение целых зараженных областей подземным огнем, а также усиление различных огненных эпидемий, противостать которым могут лишь те, кто успел достаточно очистить свое мышление и ассимилировать (хотя бы принятием в сознание) Пространственный Огонь.

Во всех священных писаниях всех народов есть указание на этот переход и на эти грозные сроки. В древнейших священных писаниях, индусских и буддийских, указано время приближения огненных энергий к Земле, которое соответствует сороковым годам нашего столетия. О приходе Великого Учителя, который придет восстановить правду и порядок на Земле, говорят все священные писания, и указывается срок Его прихода как 1936 год. Интересно отметить, что и исчисления иерофантов Египта оканчиваются 1936 годом, ибо дальше идут годы, в которые должна решиться участь планеты. Ветхозаветное пророчество пророка Даниила, точно так же как новозаветное Откровение святого Иоанна, указывает на тот же срок. Если к этому добавить слова Христа, который сказал: "Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!" (Лука, 12: 49), то становится ясным, что человечество не было оставлено в неведении относительно этого опасного периода нашей эволюции. Об этом сроке знают и говорят ученые астрономы и астрологи.

Если в прежних писаниях имеются лишь краткие сведения и намеки о том Пространственном Огне, о котором говорил и Христос, то лишь потому, что тогда это время было еще далеко. Теперь же, при наступлении этих грозных сроков, Наши Руководители, Братья человечества, в своей неизменной заботе о благе человечества, дают ему Новое Великое Откровение - Агни-Йогу, Учение, которое учит, как пережить это опасное и грозное время, что необходимо, чтобы овладеть стихией огня и сделать струи его для себя не губительными, но благотворными.

Как уже говорилось выше, в течение одного Круга эволюции на Земле развивается семь коренных рас с семью подрасами в каждой расе. В настоящее время пришел срок для начала развития шестой коренной расы. Из этого явствует, что земное человечество своей земной эволюции еще не закончило, но в связи с приближением к Земле огненных энергий, что бывает всякий раз при смене рас, происходящие при этом частичные геологические изменения в строении Земли, благодаря порождаемому человечеством злу, могут превратиться в общую гибель всей планеты.

Нарушением всех космических законов, непризнанием Иерархии, отрицанием духовного мира, непризнанием невидимого мира, привязанностью к земле и земным благам и стремлением к разобщению и разъединению человечество поставило себя на край страшной бездны. Происходящая при смене рас частичная катастрофа может превратиться в катастрофу для всей Земли и всего на ней живущего.

Многовековые отложения несовершенного и низкого человеческого мышления создали вокруг планеты удушающую абсолютную тьму, которая есть антипод Света. Эта тьма, будучи извержением несовершенного человеческого духа, есть отрицатель жизни и враг всего сущего, всего светлого, есть удушитель и отравитель. Эта тьма, способствуя соединению Пространственного Огня с огнем подземным, производит на Земле катастрофы, взрывы и землетрясения. Именно человек, благодаря своему отрицательному мышлению, своим низким устремлениям, является взрывателем подземных сил и возбудителем деятельности вулканов. Это не метафора и не символика, но горькая и страшная истина.

Порождаемая таким образом тьма в настоящее время начинает покидать свои прежние вместилища. Она выедаёт на своем пути все элементы, и газ проводит в эти каверны стихии разрушения. Поэтому натиск зла на Землю никогда не был так силен и так велик, как сейчас. Лишь огненные чистые духи могут разряжать эту атмосферу, являясь как бы громоотводами. Вот почему так неотложно нужно проводить в жизнь основы Агни-Йоги, основы Живой Этики, и чистотою помыслов и поступков трансмутировать порождаемые энергии из разрушительных в созидательные. Но, увы, человечество, вместо помощи Силам Света, сотрудничает с силами тьмы, готова и себе, и им гибель.

Продолжение существования нашей планеты в кровавом поту отстаивается Великими Силами Света. Они, наши Старшие Братья, эта лестница Иакова, находясь в великом бессмертном дозоре, отстаивают существование нашей Земли от усилий Князя мира сего погубить ее.

Здесь необходимо пояснить, почему Князь мира сего стремится погубить нашу планету и почему темная сила вообще не желает наступления Светлой эпохи. Незнающий человек вправе предположить, что раз темная сила существует всегда и всегда противодействует всякому светлomu начинанию, ибо такова уж ее природа, то противодействие ее в наступающую эпоху вполне естественно не грозит Земле никакими особыми последствиями и все говорящие об угрожающей человечеству страшной опасности попросту преувеличивают эту опасность.

Такое предположение, несмотря на его кажущуюся логичность, было бы глубоко ошибочно и губительно. Князь мира сего направляет все усилия к взрыву нашей планеты, ибо знает, что в очищенной, пронизанной новыми огненными лучами и энергиями атмосфере пребывание его в сфере земной станет нестерпимым и невозможным, ибо эта очищенная атмосфера будет жечь и палить все дисгармоничное ей. Силы тьмы борются за самое существование свое. Отчаяние делает их сплоченными и упорными в достижении своей цели. Князь мира сего имеет много талантливых сознательных и бессознательных пособников; и наивно думать, что они не умеют действовать тонко. Они очень изысканны и изобретательны и действуют по сознанию своих жертв. Князь мира сего ведет планету к взрыву, чтобы избежать той темницы, которая уготована для него на Сатурне, чтобы, как сказано, "уплыть в пространство на обломках Земли".

Многие наивные люди полагают, что темные силы действуют исключительно злом, развратом и преступлениями. Как заблуждаются они! Так действуют лишь грубые силы и силы малых степеней. Гораздо опаснее те, которые приходят под личиной Света, Учения. Часто они приходят в храм с молитвою на устах, часто они организуют и основывают общества для изучения Учения с единственной целью посеять в великий посев Светлого Учения свои плевелы, которые неизменно приведут к разложению всякое Светлое Начинание. Поэтому людям, не обладающим чувствознанием, нужно быть чрезвычайно осторожными и осмотрительными, чтобы не попасть в ловко раскидываемые сети темных. Лишь голос своего сердца может быть лучшим советником и безошибочным судьей в этом трудном решении.

Эта великая борьба между Светом и тьмою, происходящая в наше время, предсказанная всеми Великими Учителями и всеми священными писаниями, и есть тот Армагеддон, о котором говорит в Откровении св. Иоанн. Некоторыми христианами Армагеддон понимается как последняя битва на земном плане между земными народами в том месте Палестины, которое называется по-еврейски Мегидо, а по-гречески Армагеддон, но в действительности это есть битва между Светом и тьмою.

Эта решающая участь нашей планеты битва началась в Тонком Мире в 1931 году (см. Сердце, § 176); и, как уже говорилось в седьмой главе настоящей книги, мы все принимаем в ней участие или на стороне Света, или на стороне тьмы и своими мыслями и поступками способствуем или победе Света и процветанию Земли, или ее гибели.

"При переустройстве пространственных утверждений, вызванных нагромождением земных построений, нужно принять все меры к удалению темных накоплений. Каждое земное переустройство является отзвуком сфер надземных. Наш Огненный Период насыщается особенными энергиями, которые должны войти в жизнь до назначенных сроков. Ибо Огненный Период может творить огненные явления, когда наступает та пора, которая может быть встречена человечеством; так нужно понять Огненное Переустройство, которое даст начало Новой Эпохи. Но нужно утвердить дух на понимании пространственных огней. Ибо лишь огненная ассимиляция может возродить требуемую энергию. Уявление огненных сроков приближается. Да видят зрячие, ибо Время Великое идет!" (Мир Огненный, ч. III, § 166).

"Перед великим переустройством Мира явление всех темных сил выявляется для лучшей трансмутации. Происходящее в Мире невозможно назвать ступенью эволюции, но, именно, можно сказать, что выявляется самое низшее, самое напряженное, самое насыщенное силами тьмы. Но велика работа, которая собирает все могущее для великого переустройства. Так же как сгущенные слои земных сфер готовятся к битве, так явление Сил Света стоит на дозоре. Ступень, которую планета переживает, сравнима с горнилом Космического Огня. Все плотные энергии разгораются в напряжении, и на дозоре стоит Огненное Право. Творчество огненное собирает все огненные энергии - так Мир переустраивается напряжением двух полярностей. Надо зорко распознавать эти бушующие энергии" {Мир Огненный, ч. III, § 167}

"Огненная пора началась. Как изучают сейчас явления физические, так будут изучать огненные явления центров. Агни-Йога является предтечей Великой Эпохи - да, да, да" (Мир Огненный, ч. III, § 168).

Таким образом, судьба планеты находится в руках человека. Величие Силы Света удерживает планету от грозившей ей преждевременной гибели лишь до конечного срока великого испытания нашей планеты. Срок этот близок. Великие Силы Света делают все для спасения Земли и обитающего на ней человечества. Они дают ему Новое Великое Откровение, оповещают о грозившей ему опасности, удерживают планету от угрожающей ей преждевременной катастрофы и дают срок, в который оповещенное обо всем человечество принятием или непринятием Нового Откровения должно само решить свою судьбу. И если человечество, гонимое бичами бедствий, не одумается и не воспримет водительство духа, то гибель планеты неминуема. Но, увы, никто не представляет себе, какая задержка произойдет в эволюции большинства земного человечества, если оно, вместо сужденной человечеству Прекрасной Эпохи Великого Равновесия, изберет гибель планеты. Какие миллионы лет пройдут, в течение которых виновные в гибели Земли развоплощенные земные обитатели, терпя невыносимые страдания, дождутся образования новой "Земли" и такого ее состояния, когда она сможет предоставить им годные для дальнейшей их эволюции тела.

"Катаклизмы происходят от несоответствия огня с пламенем отложения планеты. Те планетные газы, которые порождены ядом разложения, приводят в действие неукротимую энергию Камадуру, иначе говоря, плоть тела не сочетается с огнем. Светящаяся материя ищет примирить несошедшиеся начала, но то, что называется тьмою, парализует начало светлой материи, тогда происходит катаклизм" (Агни-Йога, § 307).

Найдутся скептики, которые все сказанное назовут глупостями и скажут, что было много разных предсказаний и пророчеств о гибели Земли и кончине мира, но ни одно из них не исполнилось и, несмотря на все предсказания. Земля продолжает существовать по сей день. Будут приведены забавные случаи, когда, введенные в заблуждение лжепророками, предсказывавшими кончину мира и Страшный суд, верующие христиане в определенном месте, в белых одеждах, ждали второго пришествия Христа и как они были в своих ожиданиях обмануты.

Увы, такие случаи действительно имели место. Но, в конце концов, все эти предсказания основаны на истине, которая когда-нибудь должна исполниться. Но кто настолько не развит, что совершенно не умеет разбираться в фактах и бездоказательные измышления невежественных лжепророков, указывающих точные сроки, может поставить на одну линию с предупреждением, идущим из Высокого Источника божественной мудрости и истинного знания, то ломаный грош - цена такому "мудрецу". Мироздание только выиграет, освободившись от такого сотрудника темных сил. И пусть тьма уходит во тьму, ибо там ей место.

Ужасно видеть, когда многие по виду благонамеренные люди, которые обладают многими

достоинствами, кроме знания, видя печальное современное положение, видя отход от веры и шатание мысли, постановляют: усилить борьбу с опасными и ложными теософскими учениями, поддержать всеми средствами и способами единую истинную старую веру!

Всякий примкнувший к подобному постановлению и проводящий его в жизнь, полагая, что он делает угодное своему Богу, сотрудничает и угождает темной силе; полагая, что делает благое дело, совершает преступление против эволюции; полагая, что спасает себя, готовит себе и другим гибель.

Так как цель жизни есть совершенствование, или эволюция, то нужно понять, что то, что идет на пользу эволюции, есть добро; и самый большой грех есть противодействие эволюции. Человек может не признавать никаких богов, он может обладать даже пороками, но если он содействует эволюции, он будет невредим; и наоборот, он может почитать и поклоняться всем богам, может исполнять все церковные обряды, может каяться в своих грехах хоть каждый день и молиться с утра до вечера, но если он враг эволюции, то он враг Светлых Сил и сотрудник темных, и ничего кроме гибели его ожидать не может, ибо когда наступит время поразить главного врага эволюции и человечества, то будут поражены все слуги его как сознательные, так и бессознательные.

Поистине, у современных людей вместо глаз оловянные пуговицы, вместо мозгов соломенная труха и вместо сердец деревянные колотушки, ибо они видя - не видят, слыша - не понимают и не умеют сердцем почуять, где истина и где ложь, поэтому в переходные подобно нашей эпохи сознательных и бессознательных сотрудников темных сил миллионы, и погибают они миллионами. Полной гибели, конечно, не бывает, погибает лишь физическое существо человека; но отставшие в своей земной эволюции отрываются от нее и отбрасываются на низшую по своему развитию планету, на Сатурн, где они вынуждены будут начинать свою эволюцию, может быть, с каменного века.

Здесь-то и будет тот "плач и скрежет зубов", о которых говорил Христос, ибо вместо быстрого движения вперед - отбрасывание назад, вместо блестящих возможностей - возврат в первобытное состояние. Между тем не только обитатели Земли, выдержавшие свой эволюционный экзамен, будут преобразены, как говорит апостол Павел, но вместе с человеком преобразится Земля и вся ее природа, ибо космическое развитие никогда не бывает односторонним.

Из выясненного в предыдущих главах единства и согласованности космической жизни и единства Иерархического начала управления миром вытекает необходимость согласованности жизни на нашей планете с общей жизнью всего Космоса. То стремление к разъединению и обособленности, которое человек вносит в течение своей жизни на Земле, являясь диссонансом в общей гармонии мировой жизни, служит тормозом для его дальнейшего развития и даже угрозой для его существования.

Чтобы правильно уяснить себе гармоничность и согласованность космической жизни, еще раз обратимся к самому точному и совершенному подобию Космоса - человеку. Нет ни одного органа в человеческом организме, который был бы лишним, без которого можно было бы обойтись. Лишь правильное и согласованное действие всех органов и всех составных частей его в решении общей и единой задачи дает максимум человеческого благополучия.

"Не может глаз сказать руке: "ты мне не надобна"; или также голова ногам: "вы мне не нужны". "..."

Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены" - так говорит апостол Павел в Первом послании к коринфянам (12: 21,26).

Каждый из нас является таким же членом в огромном и сложном организме Космоса, какими являются в организме наши члены. И как бы ни казалось нам ничтожным наше значение в общей космической жизни, но согласованность с ней так же необходима для нас, как необходима согласованность особой самостоятельной жизни клетки нашего тела с жизнью всего тела; точно так же не можем мы жить жизнью, отдельной от общей космической жизни.

"Люди не хотят понять действие групповое, которое умножает силы. Двенадцатигранник является одним из самых совершенных образований; такая динамическая сила может противостоять многим натискам. Систематически спаянная группа из двенадцати человек может, поистине, даже владеть мировыми явлениями. Также нужно понять, что расширение группы может ослабить ее, нарушая динамику построения. Потому можно заметить Наши построения малых групп" (Агни-Йога, § 137).

Если мы обратимся от человеческой жизни к жизни низших царств природы, то всюду увидим целесообразность и согласованность с общим течением космической жизни. Если в животном и растительном мирах мы видим борьбу отдельных видов между собою, то такая борьба является необходимой ступенью их эволюции, но каждый отдельный вид не вступает в борьбу с себе подобными, и для защиты своих жизненных интересов и достижения более сложных задач собирается в группы, в стаи, в стада.

Птицы, живущие семьями, для перелета через океан собираются в стаи. Рыбы в океане плавают стаями. Животные, живущие на свободе, всегда собираются в стада, и каждое стадо имеет своего вожака. То, что

недоступно одному, доступно многим при сотрудничестве. Если присмотреться к жизни муравьев, пчел и других животных, а также некоторых растений, то можно удивляться тем результатам, которые достигнуты благодаря сотрудничеству. Разве маленький муравей мог бы создать тот сложный муравейник с бесчисленными ходами и выходами, если бы работал один, или маленькая пчела - сделать соты и налить их медом, если бы работала одна?

Стремление найти в другом опору всегда побуждало более слабых в целях защиты себя от более сильных действовать против них сообща, организованно. Это было первой побудительной причиной для совместных, кооперативных выступлений. Вторым мотивом было желание достигнуть результатов, непосильных и недоступных для одного человека.

Один человек в построенной им самим лодке не мог переплыть океан, но когда несколько человек, соединившись вместе, построили корабль, то они его переплыли. Один человек не может перейти песчаную безводную пустыню, но караван проходит ее без больших затруднений.

Эти два мотива служили и служат главным фактором для организованных совместных выступлений как в мире животном, так и среди человечества; как первобытный человек руководствовался этими мотивами, точно так же и современный. Можно утверждать, что это есть один из законов развития жизни.

Но для истинной кооперации, в широком значении этого слова, этих двух мотивов недостаточно. Не может духовно развитый человек в своем решении сотрудничать с другими людьми руководствоваться теми лишь мотивами, которыми руководствуется животное. Для сотрудничества более высокого необходима готовность отказа от личного эгоизма и личных выгод и преимуществ для общей цели и пользы, для общего блага. Необходима жертвенность и согласованность своих желаний и стремлений с желаниями и стремлениями других и, как венец всего, необходима добровольная согласованность своей воли с волей того, кто стоит во главе организации, кто принял на свои плечи руководство.

Все эти качества человек должен был развивать в семье. Семья есть та первая и первоначальная школа, проходя которую человек учил уроки жизни. Первобытные народы, жившие большими семьями, имели именно те школы-семьи, в которых преподавалась житейская мудрость.

В каждой такой семье был умудренный житейским опытом патриарх, к голосу которого прислушивались все. Каждый член семьи должен был согласовать свою волю с волей патриарха, подчинять свои личные желания желаниям общим, работать не для себя одного, но для всех. Такие семьи, в полном смысле слова, жили единой жизнью, из которой, при дальнейшей эволюции, должно было развиться единство космической жизни. В них не было разъединения, была согласованность между собой, согласованность с силами природы и космическими законами, было признание иерархического начала и полное сотрудничество, где один был за всех и все за одного.

Современное человечество ничего этого не знает, ничего этого не имеет и живет на совершенно других началах. Семьи современных людей численно уменьшились до минимума и большей частью состоят из мужа, жены и одного-двух детей. Семья совершенно потеряла свое прежнее нравственно-воспитательное значение и из рассадника мудрости выродилась в рассадник пошлости. Муж не знает, что делает жена, и жене дела нет до того, как ведет себя муж. Обязанности современного "патриарха" заключаются в добывании средств для семьи; и если он этих средств не добывает, то он не имеет права на такую роскошь, как семья.

Не соединяясь больше в большие семьи, современные люди соединились в большие и малые государства, каждое из которых поделилось на бесчисленное множество организаций по признакам расовым, национальным, религиозным, политическим, партийным и т.д. Во всех этих организациях существует сотрудничество, но не истинное сотрудничество, направленное на пользу эволюции и на общее благо, но во вред эволюции и лишь для блага некоторого ограниченного числа людей.

При этих условиях каждая такая организация проявляет сотрудничество лишь в узких пределах той области и той цели, для которых она основана. Других проявлений жизни они большей частью не затрагивают. Но так как все подобные организации - как большие, так и малые, как национальные, так и политические, как расовые, так и религиозные преследуют лишь свои интересы и цели, то все другие организации, преследующие иные цели, считаются враждебными первым организациям, что ведет к разъединению, вражде и ненависти.

Самое отвратительное и распространенное сотрудничество в настоящее время происходит в политических организациях, ибо политикой теперь занимаются все. В политических организациях вражда, между партиями доходит до чудовищных размеров. Всякий член другой партии есть политический враг, с которым нужно бороться и по отношению к которому допустима не только нечестность, но даже преступление. К какому ужасному сотрудничеству приходили враждовавшие между собой в средние века религиозные организации, об этом знают все и об этом уже говорилось.

Было бы неправильно, говоря об отрицательных видах человеческого сотрудничества, не упомянуть о положительных. Если бы существовало одно отрицательное сотрудничество, то мир давно бы погиб, но если он

еще существует, то лишь благодаря тем организациям, которые основаны не на ненависти, вражде и разъединении, но на жертвенности, на сострадании, любви и помощи ближнему. Лишь благодаря сотрудничеству в этих светлых организациях возможно наше существование, ибо давно уже сказано, что мир держится праведниками.

Теперь наступает время другой кооперации. Та кооперация, которую человечество проявляло до сих пор, привела мир к безвыходному положению, грозящему ему катастрофой. Людям необходимо выйти из узких загородок разных организаций, партий и наций на простор единой космической жизни, где единой религией должно быть не служение несуществующим богам, но служение Истине; единой политикой - не личное, но общее благо; единой нацией - все человечество; и единой родиной - не свой город или своя деревня, но весь Космос.

Пока же будут существовать современные одряхлевшие формы национальной обособленности и политического шовинизма, религиозной нетерпимости и антагонизма, расовой ненависти и эгоизма, до тех пор мир находится под угрозой неминуемой катастрофы, и все эти отжившие формы жизни и сотрудничество с темными силами приберегаются огню на разрушение.

"Напряженное состояние планеты настолько велико, что газы подземные начинают пробиваться. Духовное состояние настолько является низким, что сфера надземная содрогается соответственно. Разряжение течений привлекает только напряженные огни, но сгущенные токи человеческих порождений настолько мощны, что битва сфер велика. Потому, когда мир содрогается, битва Света и тьмы так напряжена. Потому когда смещение газов происходит, то Космический Огонь напрягается. Так все энергии Белых Сил напряжены. Истинно, утверждается битва за Истину! Так беспредельно мощь Космоса утверждает Свет" (Беспредельность, ч. II, § 249).

"Как грозно новое время, как прекрасно новое время! Очищение пространства напрягается огненным факелом. Устремленные факелы Агни-йога насыщают пространство, и явление утвержденного перемещения Космического Магнита дает себя чувствовать. Всегда при собирании расы и закладывании Новой Эры происходят наряду со взрывами проявления утвержденных очищений. Только принятие Пространственного Огня даст человечеству понимание сущности. Так строится космическая жизнь. Потому когда насыщается дух народа Огнем, тогда неминуемо очищение. Как пламенный факел творит Агни-йог и устремляет сознание. Без этих огней невозможно двинуть сознание. Так утверждаю. Да, да, да!

Приближается время для конечных счетов. Перемещение совершается, так планета содрогается. Так чуткий организм Агни-йога знает ту чудесную ступень. Когда грозное время является направленным Магнитом, тогда можно сказать, что чистый Огонь трансмутирует формы. Так свидетельствую!" (Беспредельность, ч. II, § 29).

Требуемое Новой эпохой кооперативное сотрудничество людей может быть только на основе духа. Все иные основы кооперации показали свою несостоятельность, ибо вырождаются в антагонизм, соперничество и разъединение. Только при духовном сотрудничестве падут все перегородки, разделяющие людей, и исчезнут предрассудки, вызванные разделением по различным признакам. Только тогда возможна будет истинная кооперация в мировом масштабе, когда не будет преграждающих ей препятствий. Объединяющий символ, вокруг которого могут сплотиться все, не боясь поступиться ничем из своих взглядов и убеждений, есть культура.

"Устремление к истинному кооперативу лежит в основе эволюции. Уничтожить путь невежества можно лишь пробуждением творчества. Пусть формы его будут даже чудовищны, пусть на задворках из лучинок солнце делают, но кипучий поток пробьется через стены материи. Новые находения обостряют собирательство. Вместо биржевой игры, пусть будет стремление к находениям, поддержанное кооперативом" (Листы Сада Мории, т. II, § 169).

"Хочу видеть кооперацию не в письмах и не в уверениях, но в действии. Правильно не говорить о любви, но показать в действии. Правильно упразднить уверение в преданности, она является в действии. Правильно не говорить лишних слов - они нужны в действии. Плачевно, если во время приступа войны разомкнут цепи и станут уверять вождя в любви. Истинно, протекает время приступа, и каждый камень должен быть взят удачным движением. Пускайте стрелы умело" (Листы Сада Мории, т. II, § 284).

Строительство Нового Мира так грандиозно, задачи, возлагаемые на человечество Новой эпохой, так разнообразны и велики, что разрозненными усилиями отдельных людей многого достичь невозможно, между тем время не терпит. Необходимо немедленное образование организаций не по расовым, национальным, религиозным или каким-либо иным признакам, которые все вызывают разъединение и вражду, но по признаку духа.

Если первобытные народы достигали больших результатов в эволюции, признавая родство семейное, то в Новой эпохе достигнуть больших результатов возможно, признав родство духовное. Семейное родство было

знакомо людям во все времена, но родство духовное, культурное есть повелительное требование нового времени.

В единении сила. Бьют кулаком, а не растопыренными пальцами - говорит народная мудрость. Чтобы победить темную силу, которая не желает наступления Светлой эпохи и напрягает усилия, чтобы противодействовать ей, чтобы парализовать действие тех разрушительных стихий, которые вызываются темными силами для противодействия эволюции, спешно, неотложно необходимо для творческой работы образование крепко спаянных духовных организаций, которые противопоставят разрушительной энергии созидательную. Для таких организаций необходимо родство духовное... Зовущим, объединяющим и обобщающим символом и цементом, связующим эти организации, может быть только культура.

Слову культура людьми не всегда придается правильное толкование. Многие смешивают образованность с культурностью и полагают, что образованный человек есть вместе с тем и культурный, но это далеко не так. Сплошь и рядом совершенно необразованный человек обладает высокими дарами духовности, то есть культурности, а образованный не обладает ими. Образование или выучка доступны и животным в меру их способностей, тогда как культурность есть результат духовных накоплений многих жизней. Для образования достаточно пятого принципа - интеллекта, тогда как для культурности необходимы хотя бы зачатки шестого - чувствования, или интуиции, ибо "Культура не бурьян и растет лишь в духовно возделанных садах" (Н. К. Рерих. Держава Света).

"Понятие Культуры по значению самого корня своего, Культ-Ура (т.е. Культ Света, почитание света), устремляет к самоотверженному изучению, познанию и наслоению всех исканий, возвышающих и утончающих сознание. Самое огрубелое сердце затруднится отринуть благородную красоту Культуры, созданную безбоязненными подвигами духа. Можно расхотеться в путях цивилизации, можно спорить о признаках прогресса, но невозможно не учуять понятие Культуры, сокровищницы всего возвышающего, путевого столба истинной эволюции. Каждый живущий и мыслящий понимает также ответственность свою перед сложением светлого будущего".¹

Истинная культура есть результат действия законов эволюции. Под ее светлым куполом вмещается все, что есть в мире лучшего. Все, что облагораживает, что возвышает, что просвещает, что объединяет, что созидает, что украшает, - все идет из этого светлого источника, и всюду, где царит правда, справедливость, согласие, самопожертвование, любовь, стремление к истинному знанию и красоте, - там культура. Счастье человечества, о котором мечтает всякий, может быть достигнуто только этим путем, только через свет культуры, ибо высокой цели можно достигнуть лишь высокими, незапятнанными никакими низкими побуждениями средствами.

Путь эгоизма, разъединения, лжи, ненависти, вражды есть путь тьмы, но не Света. Те, которые работают для наживы и соперничества, не во благо человечества, но во вред ему, для разъединения и разрушения - враги человечества. Те высокообразованные профессора, инженеры и химики, которые изобретают дальнбойные пушки и другие усовершенствованные орудия для уничтожения человека, которые изобретают удушливые газы, при помощи которых в несколько минут может быть уничтожено население целого города, те, которые забираются в заоблачную высь, чтобы сбрасывать бомбы на незащитных людей, - все они враги культуры, враги эволюции, враги человечества и сотрудники темных сил, ибо подобные чудеса техники есть, в сущности, чудеса дьявола. Светлым силам подобные чудеса техники не нужны. Изобретают их и пользуются ими лишь слуги тьмы.

¹ Из речи, произнесенной Н. К. Рерихом в Париже 5 июля 1930 г.

Жизнь в эпохи, подобные нашей, идет особенно ускоренным темпом. Старый мир, чувствуя пошатнувшуюся под его ногами почву, желая удержаться на поверхности, сыплет научными изобретениями и открытиями как из рога изобилия. То, что немногие годы тому назад грезилось как сказка, становится обыденным явлением современности. Всеми этими прекрасными дарами культуры люди должны были бы пользоваться для улучшения жизни, для блага человека, но, увы, это не так. Все научные достижения, все технические изобретения используются, первым делом, для военных целей, не для улучшения жизни, но для ухудшения ее, не на благо человека, но во вред ему, используются для более совершенного взаимоистребления. Но уже давно сказано, что взявший меч от меча погибает, изобретающий усовершенствованные орудия для истребления другого человека сам будет истреблен ими. Несмотря на то, что половина человечества помнит ужасы, причиненные последней войной, народы усиленно вооружаются и готовятся к тому, чтобы повторить то недавнее безумие, которое залило мир кровью и слезами, дало ему миллионы убитых и искалеченных, которое уничтожило многие достижения и ценности культуры. Поэтому все силы культурных людей, которым дорого благо человечества и ценности культуры, должны объединиться, чтобы отстоять культуру от повторного разрушения. Необходимые работники на общее благо, на благо культуры существуют везде и нарождаются повсюду. Они пока немногочисленный действуют разрозненно, потому так настоятельно необходимо

объединение.

"Если Наша срединная Община имеет значение для мировых построений, то и общины, учреждаемые Нами, имеют влияние на эволюцию мира. Рассмотрим эти главные виды этих разбросанных общин.

Первый - общины несознательные, которые вырабатывают приемлемый вид общежития. Можно найти их среди рабочих, земледельцев, учащихся, реже в семьях.

Второй вид общин знает о плане земной эволюции, но не привязывая этот план к определенному действию и сроку: кружки политических идеалистов, некоторые оккультные организации, ученые сообщества, реже всего клерикальные конгрегации.

Третий вид общины знает не только план эволюции, но срок и действие. Конечно, эти общины редки и получают Наши Указания" {Листы Сада Мории, т. II, § 345).

Развитие общин, ставящих себе культурно-просветительные цели, есть самое неотложное задание человечеству, самое повелительное требование Новой эпохи. Мир, погибающий от разъединения, должен начать собираться сначала в мелкие, потом в более крупные организации для защиты своего высшего достояния - культуры - от возможности повторного разрушения.

"Если нечто должно быть забыто - оно легко может быть забыто во имя Культуры. Если нечто должно быть создано - оно легче всего может быть создано во имя того же понятия Света. Как раньше собирались вокруг символа Креста, так должны мы собраться вокруг понятия Культуры".

"Нам самим нужно проникнуться мыслью о необходимости проведения принципов высокой культуры во все проявления жизни и внесения в нее признаков внутреннего оздоровления, помня, что пренебрежение к культурным ценностям есть позорное преступление невежества".

"Собирайтесь в культурно-трудоустроенные организации в разных странах и разных частях света в крепком деловом общении. Протягивайте через все океаны и через все горы мужественную руку, знающую радость труда и сотрудничества.

Еще раз укрепимся в сознании, что ограниченное "я" уступает перед мощным "мы", и эти "мы" во имя просветительного подвига, во имя оздоровления, укрепления и украшения жизни не остановятся перед просветленным трудом.

Если праздник труда не в бездействии, то во время этого будущего праздника позволено будет подняться на гору и оттуда увидеть бесчисленные нити, действительно соединяющие человечество во имя прекрасного Строительства".

"Будем стремиться к Свету и будем радостно обмениваться светлыми накоплениями искусства и знания - этих устоев Культуры".'

' Выдержки из писем культурным организациям.

Глава 9 ОБ УЧЕНИИ И УЧИТЕЛЯ

Хотя по многим выдержкам из Учения, имеющимся в предыдущих главах книги, можно составить себе некоторое представление о том, каково Новое Учение, все же необходимо дать более точные и определенные сведения о том Новейшем Завете, который есть синтез всех бывших Заветов, который вмещает все основы всех бывших Учений и приоткрывает новый аспект Единой Великой Истины. Новое Провозвестие не отвергает ни одно Учение, но лишь очищает и углубляет их.

В первую очередь необходимо дать ответ на возникающий у многих людей вопрос: для чего необходимо Новое Учение, когда существует Учение Христа?

Вопрос этот, кажущийся здравым и логичным, таит в себе большую опасность для того человека, в голове коего он зарождается. Из предыдущей главы видно, кем инспирируется подобное недоверчивое и отрицательное отношение к Новому Учению. Для тех, кто еще не уяснил себе, что периодическое появление новых Учений и новых Учителей есть необходимое условие эволюции человечества, можно еще раз напомнить, что действующий в Космосе закон развития одинаков как наверху, так и внизу. Как развивается отдельный человек, точно так же развивается все человечество и весь Космос.

Как не может отдельный человек стать доктором, инженером, юристом, закончив одну основную школу, но должен для этого окончить школу среднюю и высшую, точно так же не может все человечество выйти на простор космической жизни, не имея представления о Космосе, о его законах, о действиях его сил и энергии, и достигнуть высшего, богочеловеческого состояния, если будет изучать учебники, данные ему в то время, когда он находился по своему сознанию в основной школе.

Ввиду того что наступила пора людям от низшего сознания перейти к высшему, им дается новое, соответствующее этой надобности Учение, которое расширяет их кругозор и поднимает их сознание на

необходимую высшую ступень.

Поэтому полагать, что раз существует Учение Христа, то в новом нет надобности и без него можно обойтись, - значит или совершенно не уяснить себе законов эволюции и продолжать пребывать во тьме невежества и средневековых заблуждений, или, как ленивый школьник, не желающий учиться, утверждать, что для него достаточно той премудрости, которую он осилил в основной школе, а высшей ему не нужно.

Человечество в своем шествии по пути эволюции, кроме известных нам Учений и Учителей, имело много Учений и Учителей таких, о которых до нас не дошло никаких сведений, и в будущем будет иметь еще много новых Учений и Учителей. То Учение, которое дается теперь, тоже не есть последнее. Когда наступит пора снова поднимать сознание человечества на еще более высокую ступень. Братья человечества снова пошлют одного из своих Собратьев, который снова даст миру следующее новое Учение.

Путь человеческой эволюции усеян разбитыми и отброшенными обломками старых цивилизаций и культур, старых понятий, воззрений и верований. Сегодня одно признается и почитается за истину, но проходят века - и расширенное сознание человека заменяет более узкие понятия на более широкие, ибо такова эволюция и таковы ее законы.

Под всякое имеющее эволюционную цель начинание Высшими Силами на определенный срок закладывается Магнит - разумная космическая энергия, которая действует притягивающим образом на умы, сердца и волю людей. Когда срок действия этой энергии истекает и Высшими Силами сообразно плану эволюции дается другое высшее эволюционное задание, под которое закладывается новый Магнит, то старый Магнит перестает действовать. Поэтому, какие бы усилия ни прилагали ревнители старых учений в то время, когда дано новое, все усилия их ничего, кроме вреда и задержки собственной эволюции, принести не могут, ибо не может человеческое бессилие бороться с космической мощью и человеческое неразумие - с божественной мудростью.

Новая эпоха, о наступлении которой говорит Новое Учение, в сущности, уже началась. Десять лет тому назад, в 1924 году, вышла первая книга Нового Учения. Это событие, которое по своим последствиям значительнее и важнее всех самых важных отмеченных историей происшедших на Земле перемен и событий, изобретений и открытий, прошло для людей совершенно незамеченным. Лишь самое незначительное число ждущих поняло и оценило по достоинству это великое событие и приняло эту новую весть людям с истинной радостью, как свое спасение.

Все, о чем Христос не мог сказать людям прямо, ввиду их неподготовленности, и о чем дал лишь намеки, людьми непонятые и искаженные, обо всем этом Новое Учение говорит как о непреложных истинах. О чем в неясных и туманных образах говорят древние пророчества, о том ясно и определенно говорит Новое Учение. Кроме того, оно дает людям много новых понятий, открывает много новых истин.

Самое поразительное открытие, которое человек находит в первой же книге Учения, заключается в сведениях о том Источнике, откуда исходит Учение и откуда приходят в мир Учителя. Наши Руководители, наши Старшие Братья, находятся не где-то в неведомых пространствах, но живут вместе с нами на Земле. Раз каждому становится ясным, что все прежние Учения и Учителя вышли из того же Единого Источника, откуда идет Новое Учение, то это сразу дает высокий и неоспоримый авторитет Новому Учению.

Учение Живой Этики дает признаки всякого истинного Учения:

"Два признака подлинности Учения: первый - устремление к Общему Благу; второй - принятие всех бывших Учений, ответивших первому признаку. Надо заметить, что первоначальная форма Учения не содержит отрицательных положений. Но суеверные последователи вместо блага начинают ограждать Заветы отрицаниями. Получается губительная формула - "Наша вера лучшая", или - "Мы верные, они же все неверные". Отсюда один шаг до крестовых походов, до инквизиций и до кровавых морей во Имя Тех, Кто осуждал убийства. Нет вреднее занятия, нежели навязывание веры" (Листы Сада Мории, т. II, § 334).

Из бесчисленного количества всевозможных существующих в мире учений много ли найдется таких, которые отвечают этим двум простым признакам? Если разобраться в этом вопросе беспристрастно строго, то по характеру проводимых людьми в жизнь принципов своих учений увидим, что всякое из них преследует не общее, но личное благо и всякое признает лишь свою истинность и отрицает истинность всех прочих, как бывших, так и существующих учений. Отсюда можно заключить, что подлинных, не искаженных людьми учений, может быть, за весьма редкими исключениями, не существует. Отсюда еще раз видна неотложная необходимость замены всех этих искажений единым подлинным Мировым Учением.

Учение составляют следующие до сего времени изданные книги: Листы Сада Мории (две книги - Зов и Озарение), Община, Агни-Йога, Беспредельность (две части), Иерархия, Сердце и Мир Огненный (три части).'

' А также позднее изданные книги Аум, Братство, Надземное Прим. ред.

Первая книга называется Зов, ибо она попадает в руки всякому ждущему и ищущему как зов к новой

жизни. В ней короткими фразами в красивой поэтической форме рассыпаны перлы многовековой мудрости, дан первый аккорд той симфонии, которая содержится в Учении, набросаны эскизы картин будущей жизни. Каждая фраза, каждое слово полны глубокого значения и заставляют много думать, чтобы понять и явный, и скрытый смысл их.

Тот человек, у которого на Зов последовал ответ, последовал отклик, в следующей книге, которая называется Озарение, найдет первые указания необходимой работы и того направления, в котором она должна проявиться для того, чтобы приобрести право на вступление в новую расу и Новый Мир.

У кого на Зов не последовало отклика, тот его не понял, тот не может получить и Озарения, тот вообще не может понять Учения и необходимости наступления Новой эпохи.

В книге Озарение указаны основы действия принявших Учение.

"Друзья! Четыре камня положите в основание действий ваших. Первый Почитание Иерархии. Второй - Сознание единения. Третий - Сознание соизмеримости. Четвертый - применение Канона "Господом твоим"" (Листы Сада Мории, т. II, §235).

О почитании Иерархии и о единстве всего сущего говорилось в предыдущих главах. О соизмеримости Учение говорит: "Строитель должен знать, как нагрузить столбы дома. От несоизмеримости происходят: разрушение, кощунство, ложь, предательство и все безобразные явления.

Разве может стоять здание, где блохе приписывают свойство гиганта; где кочергу ищут больше Господа; где вихрь сравнивается с комариным полетом?

Условие Братства - полная соизмеримость мысли и выражения, - это оплот правды красоты. Упражняться в жизни легко без умолчания и преувеличения.

Пристально следим за сотрудниками, чтобы выражение их соответствовало значению. Только таким путем могут сотрудничать различные существа.

По красоте будет лучшее суждение, ибо некрасиво сказать: "Я пушу гиганта в ларчик" или "Орел парит, как курица".

Как часто разрушаются лучшие аппараты несоизмеримостью, которую легко избежать при малом внимании" (Листы Сада Мории, т. II, § 208).

"Не делайте врагов - завет всем. Знайте врагов, берегитесь от них, пресекайте их действия, но злобу не имейте. И если враг добровольно придет под крышу вашу, согрейте его, ибо велика крыша ваша и вновь пришедший не займет ваше место. Если же трудно усилия глубокого чувства заменить, то покройте его улыбкою Света.

Чувство старых вымышленных счетов поистине несоизмеримо с Планом Владык. Ибо если положить на веса дела с первоисточником их и вымыслы, придуманные усилиями ненависти, то вымыслы будут тяжелее.

Во имя соизмеримости надо найти правильное место людям, иначе мы одинаковым голосом будем говорить о центре планеты и о чернильном пятне.

Пьеса, сыгранная в одном тоне, вызывает отвращение, потому зовем понять практичность соизмеримости.

Но если замечаете длинный разговор о пустой скорлупе, остановите внимание собеседника на непрактичности ничтожности. Со многими людьми эта дисциплина необходима" (Листы Сада Мории, т. II, §213). "Что страдает больше всего? Конечно, соизмеримость! Сколько говорил о ней, но нужно снова к старому следу вернуться. Даже немногие, чувствующие значение соизмеримости, помнят о ней лишь в каких-то особых случаях. Когда тонешь, тогда лучшие правила припоминаются. Гораздо значительнее помнить их в жизни, среди обихода. Самые маленькие мысли будут унесены вихрем правильного суждения. Хорошо или худо, полезно или вредно само отберется, ибо там, где большие деревья, не виден кустарник.

Если приложить усилия изменить пыльные хлопоты в прекрасный подвиг, то сразу корявый терновник превратится в мачтовую рощу. Когда можно перебросить мысль к пределам чудес, тогда не будем долго говорить о дырявой подошве. Очень советую уничтожить пересуды, ведь целая половина дня освободится. Останется одиноко чашка кофе или стакан "ива.

Время еды должно быть сокращено, чтобы сохранить облик человекообразия. Нет худшей несоизмеримости, как пере суживать за столом пустяки. Нет худшей несоизмеримости, как клеветать мелким горошком. Нет худшей несоизмеримости, как отложить зовущее действие.

Нет худшей несоизмеримости явить обиду, подобно мелкому торговцу. Нет худшей несоизмеримости, как освободить себя от ответственности. Нет худшей несоизмеримости, как прекратить мышление о красоте. Соизмеримость подобна колонне, держащей дом.

Мы заботимся об окраске помещения, неужели разрушим столб свода? Основательно усвойте соизмеримость" (Листы Сада Мории, т. II, § 316).

Умение произвести правильную оценку всякого события, правильно подойти ко всякому явлению и

всякой вещи, правильно, то есть объективно, оценивать как свои поступки, так и поступки других людей, всегда, везде и во всем знать чувство меры и никогда не переходить известных границ есть признаки человека высокой культуры, которыми современные люди, за весьма редкими исключениями, почти не обладают, но которые для человека будущей расы являются обязательными.

Отсутствие этих признаков высшей культурности у многих современных людей приводит их к постоянному нарушению закона соизмеримости и часто ставит их в смешные, жалкие и ложные положения. Когда человек старается представить из себя не то, что он есть в действительности, когда он берется поучать других в том, чего он сам не знает, когда он употребляет усилие, не соответствующее надобности, и вообще когда его усердие превышает его способности, его дарования, его понимание сути вещей, то страдает здравый смысл и логика, страдает закон соизмеримости.

Народная мудрость, не зная даже о существовании закона соизмеримости, внутренним чутьем поняла его суть и заповедала: "Всякому сверчку знать свой шесток", и отметила нарушение этого закона в делании "из мухи слона", "в стрельбе по воробьям из пушек" и во многих других метких выражениях.

Такое же важное значение, как одна из основ Нового Мира, имеет канон или правило "Господом твоим". Это требование высшей культурности, высшей терпимости, отсутствием которой так страдает современный человек. Применение этого правила в жизни устраняет из жизни человечества все ненужные споры, все лишние раздражения, устранит вражду и разъединение и внесет умиротворяющую струю согласия и сотрудничества.

Человек ограниченного мировоззрения, не обладающий присущей истинно культурному человеку широтой взглядов, обыкновенно склонен считать лишь свое мнение правильным и безошибочным и мнение другого человека неправильным и ложным. Он всегда стремится быть правым во что бы то ни стало, иногда вопреки логике и очевидности, он всегда хочет, чтобы восторжествовало его мнение. Если сходятся два человека, таким образом настроенные, то результатом их "собеседования" бывает спор, раздражение, вражда и разъединение.

Никто не станет спорить, что для всякой матери ее ребенок - самый милый и самый дорогой, но если бы две матери начали доказывать одна другой, что ее ребенок самый лучший, а другой никуда не годится, то они обе были бы не правы. Называя своего ребенка самым для себя дорогим, мать права, но не признавая такого же права за другой и навязывая свои чувства к своему ребенку другому, она не права.

Любовь к своему творению существует везде и во всем. Любви к своим детям мы научаемся не только в человеческом состоянии, но это чувство развилось в нас гораздо раньше, когда мы находились в низших состояниях. Известно, что корова любит своего теленка и курица своего цыпленка так же, как человеческая мать любит своего ребенка. Наши мысли, наши идеи - наши духовные дети. Мы можем любить их, можем ими восторгаться, но навязывать свои мысли другим и заставлять других так же преклоняться перед ними, как преклоняемся мы, это то же самое, что требовать, чтобы другой любил нашего ребенка, а своего признал никуда не годным.

Но Новая эпоха предъявляет человеку более широкие требования во всех проявлениях жизни. Мать, которая любит только своего ребенка, а чужие ей безразличны, еще не достигла той ступени высшей любви, которая простирается на все живущее и обнимает "и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду". Ведь любят только своих детей и животные, человек же должен идти в этом отношении дальше. Мать Новой эпохи, любя своего ребенка, будет любить и чужого, как своего. Все дети будут ей дороги и милы, как дорог и мил свой ребенок. Истинная мать всегда найдет в сердце своем любовь и к чужим детям, но нельзя, конечно, лишать ее законного права любить своего ребенка больше чужих.

И не может человек Новой эпохи критиковать мнение, критиковать духовное дитя другого человека, говоря ему: "Вы заблуждаетесь, вы должны согласиться со мною и принять мою точку зрения, ибо я прав, а вы не правы". Необходимо уважать чужое мнение, как бы оно ни противоречило нашему мнению, ибо в каждом мнении есть доля правды, но всякий воспринимает эту правду по-своему. Не отвергать чужое мнение должен человек, но, приняв, покрыть его более широким мнением, его узкие взгляды расширить до Беспредельности, его личные воззрения - до общечеловеческих. В этом будет заключаться применение в жизни правила "Господом твоим".

"Скажу очень важное. Канон выше - "Господом твоим" - основание Нового Мира. Прежде читали: "И возрадовался дух мой о Боге, Спасе моем" теперь же скажете: "И возрадовался дух мой о Боге, Спасе твоим".

Торжественно говорю: в этом спасение. "Господь твой живи!" - так скажите каждому; и, обменявшись Господом, пойдете к Единому.

Там, где можно увязнуть, там можно мягко ступать, если без отрицания. Там, где можно задохнуться, там можно пройти, поминая - "Господа твоего". Там, где почитание материи, там лишь ею можете пройти, но возвеличив земную материю до Космоса. Главное, не надо только привязанности к земле.

Почему легенда о хождении Христа в ад? Учитель обратился к низшим слоям астрального мира и сказал: "Почему мыслями о земле вечно себя к земле привязывать?" И многие возмутились и воспрянули выше.

Так найдите Господа каждого и возвеличьте Его. Можно понять разумом, но важно в улыбке духа. Когда самое трудное становится легким, как полет птиц, сами камни соединяются в Свод - и каждому явится Христос-Каменщик" (Листы Сада Мории, т. II, §211).

Учение называется Агни-Йога. Это название, понятное всякому восточному человеку, ничего не говорит уму западного человека, вследствие чего это название требует пояснения. Прежде всего, что такое Йога?

Йога есть наука, имеющая своей конечной целью присоединение человека к божественному Началу. Она - не смутное мечтательное блуждание воображения, но систематический подбор законов психологии, примененный для раскрытия всего человеческого сознания, во всех мирах, на всех планах Бытия. Йога есть ускоренный процесс развития сознания. Йогу можно определить как разумное применение законов развития сознания, приурочивание к себе, согласно особенностям своей природы.

В восточной философии слову йога придается много разных определений, например:

- Йога есть Самадхи, то есть способность отделять себя от всего телесного и сосредоточиваться внутри себя;

- Йога есть равновесие - говорит Шри Кришна;

- Йога есть успокоенный ум - говорит комментатор Вьяса;

- Йога есть прекращение функции ума - говорит Патанджали, то есть такое состояние, когда действует высшее человеческое сознание.

В частности, Йога есть переход человека через границу человеческого в область сверхчеловеческого или заключительный процесс эволюции человеческого сознания от человеческого до богочеловеческого состояния. Почему Учение называется Агни-Йога или Огненная Йога (ибо Агни есть Огонь)? Этот вопрос становится ясным, если понять, что человечество подошло к такой ступени своей эволюции, когда следующей высшей стихией, которой люди должны овладеть, является стихия Огня.

"Все прежние Йоги, данные из высших Источников, принимали за основание определенное качество жизни; теперь же, при наступлении века Майтрейи, нужна Йога в сущности всей жизни. Все вмещающая и ничего не избегающая, именно как библейская легенда о несгораемых отроках, мужественно предоставивших себя огню и тем получивших мощь.

Можете предложить Мне наименование Йоги жизни, но, может быть, наиболее определительное будет Агни-Йога. Именно стихия огня дает этой самоотверженной Йоге наименование. Когда опасности прежней Йоги при упражнениях уменьшаются, то при Огненной Йоге опасности возрастают, ибо огонь, как элемент связующий, проявляется везде, но зато дает познание тончайших энергий. Огонь не уведет от жизни; он же явится надежным проводником в дальние миры. Ибо кто же напиться неизмеримое пространство? Итак улыбнемся огненной жизни" (Агни-Йога, § 158). "Когда указывается Новая Эра Огня, значит, нужно овладеть этой стихией. Иначе говоря, следует принять в осознание жизненность Огня. Но раньше, давно уже говорили вам о необходимости этого упражнения, о принятии в сознание мыслей ваших. Можно ли предполагать, что Учение применено к жизни, если даже мысли не получили нового направления? Там, где все осталось по-старому, там не ищите новых всходов. Где старое, там Новый Огонь будет палить и жизнь не получит новое благословение.

См. А. Безант. Введение в йогу.

Пусть не примут слова об Огне как символ отвлеченный. Говорю об Огне истинно существующем. Уже не впервые планета испытывает воздействие этой стихии. На смене расы Огонь приближается, как струи очищения. Помнит человечество разрушение, причиненное соединением Пространственного Огня с его подземным отложением. Почему повторять разрушение Атлантиды, если можно привлечь благотворность стихии огня? Но чтобы подойти безбоязненно к Огню, нужно научиться мыслить о нем и принять его в сознание" (Агни Йога, § 341).

"Даже самый обычный человек в трансе становится ловким, смелым, неутомимым и начинает знать многое, только еще ему недоступное, и явление незримого мира делается для него осязаемым потому только, что на время он отрешился от низшего, физического мира. Но возвращаясь в него, человек теряет сущность высшую, как будто она есть сон. Нужно найти мост, чтобы не терять сознание и обогатиться Миром Высшим. И Агни-Йога дана, чтобы приобщить людей к Высшему Миру" (Иерархия, § 397).

Согласно Учению Агни-Йоги, Огонь есть основа всего сущего, основа мироздания, основа творчества. Он находится везде и во всем и все в себе содержит. Нет такого места в Космосе, где бы не было Огня, и нет ни одной формы жизни, от самой высшей до самой низшей, которая в основе своей не имела бы Огня. Вся жизнь в Космосе начинается и кончается Огнем. Он есть начало и конец всего. Все миры зародились Огнем, и Огонь

положит конец их существованию.

"Символ Огня был во всех учениях находим, и в Космосе Огонь утверждается как явление жизни. Сущность Огня настолько сияюща, что невозможно определить и сказать. Космическое Дыхание есть Огонь Пространства. Все космические проявления насыщаются Огнем, и мысль человеческая есть Огонь. Мысль дает форму; мысль дает направление; мысль дает жизнь; мысль дает творчество; мысль дает притяжение устремленного магнита.

Когда дух зажигает свои огни, тогда мысль творит нарастанием Материи Люциды. Космическая мысль заключается в огненном общении. Пространственный Огонь заключает устремленные энергии. Космический Огонь нескончаем в своих напитываниях и в своих проявлениях. Так Космический Огонь устремляется к Космическим Магнитом" (Беспредельность, ч. 1, § 372).

"Огненное Воинство потому часто называется, что Сатъя-юга начинается со стихией огня. Тогда собираются те, кто преисполнены этой проникающей стихией. Движение и устремление огня лежит в принципе света. Ничто не опередит свет, ибо он поддержан струями вездесущего Огня. Утверждаю течение Огня как самое чистое и стремительное. Все непроявленное пространство есть корабль Огня" (Агни-Йога, §307).

"Огню ничто не может сопротивляться. В сфере эволюции ничто не может сопротивляться Огню. Невидимая мощь мысли и ее проявления напрягаются тончайшими энергиями Огня. В сфере Огня стимул напряжения устремляет процесс творчества. Стимул Бытия - Огонь, и эта стихия орудует в каждом дыхании" (Беспредельность, ч. 1, § 296).

Пространственный Огонь, который наполняет собою все пространство видимого и невидимого, проявленного и непроявленного миров, в своей сущности невидим. Тот огонь, которым мы пользуемся для своих житейских надобностей, есть лишь один из аспектов Пространственного Огня. Вызываемый нами из пространства при помощи зажигательных средств и видимый нами при процессе сгорания, он, по окончании процесса сгорания, снова переходит в невидимое состояние в пространство.

"Изъято из летописи эволюционного движения понятие нецелесообразности. Образное утверждение древних об огне дает лучшее представление об явлении нерастворимости в пустоту. Древние заветы говорят, что огонь, сжигающий весь горючий материал, не уничтожен, но возвращается к первичной стадии, форме невидимого огня, стадии высшего проявления Огня Пространства. Так проявляется наша жизнь" (Беспредельность, ч. 1, § 27).

Каждый план Бытия имеет свой огонь. На физическом плане наш физический огонь более материален, нежели на планах астральном и ментальном. На высших планах Бытия наш материальный огонь переходит в свет, в сияние, в светоносную материю. Из этой светоносной материи Высшие Существа, обитающие в высших планах Бытия, строят свои тела. Оттого в тех редких случаях, когда одно из этих Высших Существ появляется в поле зрения физического человека, последний бывает его сияющим видом ослеплен. На еще более высоких планах Бытия огонь переходит в Разум, в разумные творческие энергии.

Из этих разумных космических энергий Учение чаще всего говорит о Фохате. Фохат, или вечный Огонь, по определению Тайной Доктрины, есть Разумная Сила, соединяющая дух с материей; динамическая энергия Космического творчества; Космическое Электричество; Огневой вихрь; посланник Богов. Фохат, или Космическое Электричество, по утверждению восточных оккультистов, есть Сущность, которая дает путем сокровенной электрической силы жизнь и разделяет первичную субстанцию на атомы. Фохат вливает в атомы энергию, и в них проявляются зачатки всякой жизни и всякого сознания (см. Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина. Комментарии к станцам Дзиан).

"Когда дифференциация элементов произошла, не разобшилась космическая сила. Разное проявление космических огней есть одно вращение колеса Фохата. Фохат во всем, и разные явления несут его выражение. Урусвати знает мириады искр Фохата, когда искры Материи Матрикс наполняют

пространство. Каждая искра есть сущность Бытия. Каждая частица есть сущность разнообразных форм. Каждый атом дышит Фохатом. Един Фохат и его искры, также и Вселенная едина во всех ее формах" (Беспредельность, ч. 1, § 39).

"Вы знаете, как трудно увидеть Фохат, какие многолетние накопления требуются для очевидности этой энергии. Но что скажет слабый дух, если он узнает, что за Фохатом находится Парафохат, который питается Панфохатом. Эти энергии могут наполнять радостью и любовью лишь сильное сознание" (Агни-Йога, § 403).

Человек, как отражение Вселенной, движим и направляем во всех своих проявлениях той же огненной силой, которая орудует во всех проявлениях жизни Космоса. Когда мы что-либо делаем, чувствуем или мыслим, в нас действует огненная стихия; и большего или меньшего успеха в своих делах, чувствах и мыслях мы достигаем в зависимости от того, сколько огня мы вкладывали в свои дела, мысли и чувства... Наибольшего успеха в своих начинаниях человек достигает лишь тогда, когда он вкладывает в них весь пыл своей души, весь огонь своего сердца. Без такого огненного устремления все человеческие начинания есть мертворожденные

начинания и обречены на неуспех и неудачу, что каждый хорошо знает из опыта своей жизни.

Тот огонь, который находится в нас и которым каждый из нас бессознательно пользуется для достижения своих целей, есть психическая энергия. Психическая энергия, или огненная энергия, есть та сила, которая все побеждает, для которой ни препятствий, ни преград не существует, для которой нет предела ни в чем. Все так называемые чудеса, которые творят достигшие высокого духовного развития люди, есть сознательное пользование психической, или огненной, энергией.

"Как небо бездонно, так сила ваша велика", - говорит Учитель про присущую нам психическую энергию. Про психическую энергию говорил Христос, когда сказал: "Если будете иметь веру с зерно горчичное и скажете горе сей: ввергнись в море - и будет так" (см. Матф., 17: 20).

"Утверждаю - явление психической энергии может побороть все препятствия. Нет такой силы, которая могла бы преградить путь психической энергии" (Агни-Йога, § 560).

"Главное - накопление психической энергии, к тому направляется воздействие. Много насекомых летают на огонь - и белые и черные, ибо огонь есть психическая энергия. Нужно понять, насколько привлекается все психической энергией, потому нужно принять меры к правильному обращению с психической энергией" (Агни-Йога, § 506).

"Правильно полагать о неисчерпаемости психической энергии. Запас, разумно израсходованный, немедленно пополняется из сокровищницы Космоса. Так даже полезно выделять психическую энергию; новый запас легче отделяет отложения и затем устремляется на мировую работу. Как можно обращать колесо закона в действие, как легко призывать новую мощь из пространства! Потому говорю о вращении психической энергии" (Агни-Йога, § 592).

"Психическая энергия иногда называлась Терос. В Герметических заветах можно найти выражение: "Воитель Терос поднял свой щит", так указывалось на защитное значение психической энергии.

Слышали ли вы, чтобы йог был растерзан зверями? Не было такого случая, ибо против щита Тероса не дерзнет ни одно животное, в котором есть доля инстинкта. Дело лишь в том, чтобы вызвать Тероса "чаши" наружу к конечностям. Каналы "чаши" разветвляются до всех конечностей, и некоторые могут ощущать свет "чаши" с напряжением пальцев ног или рук; или чуют свет колокола при соответствии "чаши". Все это не метафизика, но указание для применения к жизни. Защита нужна многим, почему же не пользоваться своим сокровищем?

Нетрудно накоплять энергию Тероса, также нетрудно вызывать ее наружу. Также не нужно терять сознание в решительный час, тогда недалеко до смертного глаза. Йог не убивает животное по своей воле, но злая воля разбивается о щит Тероса. Нужно понять, что не насильственная воля, но накопление "чаши" дает и защиту и воздействие" (Агни-Йога, § 565).

"Самая лучшая защита не только от болезней, но и от явлений вражеских, всегда будет сознательное применение психической энергии. Развитие ее есть самая насущная задача человечества" (Агни-Йога, § 569).

"Стихию огня ничто заменить не может. Также не имеет заместителя психическая энергия. Самая самодовлеющая, самая утонченная, самая восходящая энергия есть истинная дочь огня" (Агни-Йога, § 546).

"Все сказанное о психической энергии относится к каждому действию. Здесь нет ничего отвлеченного, ибо психическая энергия заложена во всей природе и особенно выражена в человеке. Как бы человек ни пытался забыть о ней, психическая энергия напомнит о себе, и дело просвещения - научить человечество обращаться с этим сокровищем.

Если наступило время говорить о физических видимых отложениях психической энергии, значит, действительность вступила в очевидность, значит, люди должны неотложно стремиться к овладению психической энергией. Огонь Пространства и психическая энергия связаны между собою и представляют основание эволюции" (Агни-Йога, § 477).

"Даже ваши врачи утверждают, что при нервном подъеме сила удесятывается, тем самым они признают психическую энергию. Но они добавляют, что нервные подъемы кратковременны и влекут за собою упадок сил. Именно в этом Йога необходима, чтоб, увеличивая подъемы, избавить от падений. Падения обусловлены неосознанием и неприменением психической энергии. Как хромым, подпрыгивает невежда, но знающий преодолевает самые недоступные высоты" (Агни Йога, § 650).

"Так на принципе Огня возрождается мир. Огонь центров огонь духа, огонь сердца, огонь подвига, огонь достижения огонь Иерархии, огонь Служения - принципы Нового Мира) (Иерархия, § 375).

Сказанным об огненной стихии не исчерпывается все великое значение этой стихии в мироздании вообще и для человека в частности. Не только присущая человеку психическая энергия есть элемент Огня, не только его физическая сущность состоит из различных трансмутированных видов этой единой всепроникающей, всенаполняющей и вездесущей стихии, но и самое высшее человеческое начало, его седьмой

принцип, его дух, есть частица Пространственного Огня.

Таким образом, если наш дух есть высшее и разумное проявление огненной стихии, то он истинно бессмертен и вечен, ибо Огонь, как основа мироздания и основа творчества, не может прекратить свое существование или быть уничтоженным, ибо он сам все творит и все уничтожает, и нет ничего более высшего и более могущественного, что могло бы поглотить и уничтожить Огонь.

"Веданта правильно указывает, что дух остается неприкосновенным. Огненное зерно духа остается в стихийной цельности, ибо значение стихий неизменяемо, но эманация зерна изменяется в зависимости от роста сознания. Так можно понять, что зерно духа есть частица стихийного огня, а накопленная вокруг него энергия есть сознание" (Агни-Йога, § 275).

"Как начать Агни-Йогу? Прежде всего, следует осознать присутствие психической энергии; затем нужно осознать, что огонь составляет сущность духа" (Агни-Йога, § 323).

Человек есть приемник и трансмутатор космических энергий. Его роль в мироздании заключается в превращении низших видов материи в более высокие. Его организм создан для этого и обладает всеми нужными для этой цели органами. Кроме физических органов восприятия, человеческий организм обладает множеством разнообразных желез и целой сетью тончайших нервов, которые сплетаются в узлы и сплетения. Все эти органы, все железы, нервы, нервные сплетения и узлы, помимо той роли, которую они исполняют в физической жизни человека, исполняют различные функции в психической его жизни. Все они психотворяют. И не только они, но каждая клетка нашего тела и органов нашего тела, кроме физической жизни, живет психической, духовной жизнью. Каждый атом нашего тела есть сознательная разумная сущность.

Помимо перечисленных органов, человеческий организм обладает особыми центрами для приобщения к высшим мирам, для восприятия высших огненных энергий. Эти центры, число которых сорок девять, расположены в различных частях нашего тела и находятся у подавляющего большинства людей современного развития в спящем состоянии. Раскрытие этих центров (вначале только некоторых) или, как говорится в Учении, раскрытие Лотоса¹, есть очередная задача человечества.

¹ Наименование Лотос дается главным образом центру сердца который находится в связи со всеми другими центрами. Остальные центры в индусской литературе называются чакрами или колесами.

"Все центры, утонченные огнями, служат источниками творчества. Люди на Земле думают, что органы служат на поддержание физического тела, но каждый орган Архата как явленный творческий огонь. Ничто не определяет так четко жизнь огненного организма, как лучи Материи Люциды. Огненные центры Агни-Йога заключают в себе творческое проявление Космического Огня. Утвержденная красота Бытия в вечности и в жизненности" (Беспредельность, ч. 1, § 101).

"Когда человек примет в осознание, что каждый орган и каждый центр есть творческая сила, тогда можно будет явить значение каждого центра. Вижу, как горит центр легких; этот центр один из самых чувствительных. Огонь сочетается с самыми тонкими энергиями и приступает к творчеству новых явлений. Свойство возгорания этого огня утверждает прием чистого Огня из Пространства. Явление безмолвных огней соединяет огонь легких с Огнем Пространства" (Беспредельность, ч. 1, § 102).

"Чистый йогизм знает, как явление центра легких может все трансмутировать по желанию. Конечно, теперешние йоги пользуются пранаямой для возгорания этого центра.

Высший йог не нуждается в пранаяме, для него существует прямой провод с Огнем Пространства. Все проявления являют необходимость в пранаяме, как хождение по воде и полеты. Но есть миссии выше" (Беспредельность, ч. 1, § 103).

"Когда назвал вам ритмы Пространственного Огня, конечно, полагал приложить духовное сознание и стремление без низших побуждений. Давно сказано о двух огнях - огонь творящий и огонь истребляющий. Если первый сияет и греет, и возносит, то второй испепеляет и сжигает. Но Я обращал вас лишь к огню творящему. Вы видели на себе, как возможно приближение огня, и даже свет дня не мешал пространственным вестникам. И звезды начинали окружаться знаками. Нужно хранить эти огненные знаки и научиться собирать лучшие посылки сознания. Не удар кулака, не угроза, но легкокрылое возношение ведет к Вратам. Опасайтесь будничного бездушия!" (Агни-Йога, § 401).

"Овладение огнями сопряжено со многими опасностями. Нелегко явить себе огни, но, осознав их, трудно преодолеть свойства всепроникающей стихии. Существо, осознавшее огни, становится звучащим на зов пламени, или пламеннозвучающим. Можно видеть пример в землетрясении, бывшем вчера. Сердце Сестры Урусвати опасно содрогнулось, ибо землетрясение есть следствие Огня. Именно, все существо сотрясается от столкновения огня разного качества. Но явление огня настолько важно как шаг эволюции, что советую проявлять особую осторожность во время овладения этой стихией. Ведь это представляет существенную часть опыта космических сношений.

Путь Огня есть путь достижения. Следует проводить этот процесс без спешности, без раздражения, при

покое. Можно догадаться, что Мы поможем, чтобы внешние обстоятельства не беспокоили. Но не следует знаки удачи принимать за знаки ужаса. Человечество любит принимать вынос сора за разрушение, и начало строения - за беспорядок. Потому будьте осмотрительны и действуйте без торопливости. Сроки Мы укажем" (Агни-Йога, § 392).

"Вас могут спросить, как обозначается вступление на путь Служения? Конечно, первый признак будет отрешение от прошлого и полное устремление к будущему. Вторым признаком будет осознание в сердце Учителя - не потому, что так нужно, но ибо иначе невозможно. Третьим будет отменение страха, ибо вооруженный Владыкою неуязвим. Четвертым будет неосуждение, ибо устремленный в будущее не имеет времени заниматься отбросами вчерашнего дня. Пятым будет заполнение всего времени работой для будущего. Шестым будем радость Служению и предоставление всего себя на пользу миру. В-седьмых будет духовное устремление к дальним мирам, как путь сужденный. По этим признакам увидите дух готовый и явленный для Служения; он поймет, где поднять меч за Владыку, и слово его будет из сердца" (Иерархия, § 196).

Не нужно думать, что Учение об Огне есть новое Учение. Оно может быть новым лишь для человека западного мира. Восточные народы, не разобщиившиеся с тем Единым Источником, откуда исходит Свет и знание, знали о великом значении этой всепроникающей стихии в мироздании всегда. И в настоящее время на Востоке существуют учения, в основе которых лежит поклонение огню как божеству.

Наши праотцы арийцы, от которых ведем свое начало мы и вся наша культура, знали об Огне все то, что теперь говорит нам наше Новое Учение, и чтили его различные проявления. У них был огонь земной, разделяющийся на огонь домашний, огонь жертвенный и огонь погребальный; огонь поднебесный, рождающийся из вод и дающий влагу; и огонь небесный (солнце), дающий жизнь, дающий теплоту и свет.

Они знали, что огненная стихия существует во всем и все в себе содержит, и потому чтили Огонь, Агни, после семи Великих Риши' восьмым - младшим богом, посланцем и вестником богов, посредником между богами и людьми, бессмертным, пребывающим среди смертных.

"О Агни! (зывает Риши в Риг-Веде) прими благосклонно сие полено, мое приношение; воспылай ярко и распусти свой священный дым, коснись гривой до небесной выси и соединишь с лучами солнца. О Владыка богатств, отгони от нас врагов, пошли нам с неба дождь, подай нам пищу неистощимую, напои нас досыта. Ты младший из богов, их вестник, ты ходишь умным посредником между родом людским и богами и с обоими дружишь".

"Агни исправляет все ошибки, какие совершаем мы, люди, по неведению своему против ваших предписаний. О боги премудрые! Все относящееся к жертвоприношению, чего мы смертные, с немощным умом нашим и неполным разумением, не понимаем, да уладит Агни, благоговейно почитаемый священнослужитель (хотар), который все это ведает, и да научит нас в должное время поклоняться богам".

Сопоставляя эти цитаты из Риг-Веды с тем, что говорит о Пространственном Огне Новое Учение, мы видим, что разногласия во взгляде на эту всепроникающую стихию между ними нет. Древние арийцы знали, что Огонь есть разумная стихия, которая "исправляет все ошибки наши"; устремляется всюду, где нарушена гармония жизни, чтобы восстановить ее - как говорит Новое Учение. Они знали, что Огонь есть жизнедатель, основа всего существующего, что он присутствует в камне и минерале, в растении и животном, в человеке и Высших Существах, в Солнце и Земле, в воде и воздухе - всюду.

Разобщиившийся с природой человек западного мировоззрения считает подобное обожествление сил и явлений природы антропоморфизмом, натуралистическим мировоззрением, свойственным младенческим народам на заре их развития. Но когда Новое Учение говорит, что Дух есть Огонь, что психическая энергия есть Огонь, что наше высшее я есть частица Пространственного Огня, то ясно, что натуралистическое мировоззрение было правильным мировоззрением, что на заре своего развития люди были ближе к истине, нежели на закате своего развития.

' Семь ангелов, стоящих у престола.

" Приведено Рагозиной в Истории Индии.

Следующий гимн, читавшийся при сжигании покойников, показывает, что нашим предкам было известно существование в человеке высшего я, его "нерожденной части", было известно постепенное развитие тела человека из низших царств природы и то, что со смертью человека оно отдается этим царствам назад, "куда что подобает".

"Не обжигай его, не пожирай, о Агни, не рви на нем кожу или члены; дав ему созреть, унеси его к Отцам! (Обращение к умершему): Отдай глаз твой солнцу (Сурья), дыхание - ветру (Ваю), земле или небу разные твои части, водам или растениям, куда что подобает. (Обращение к Агни:) Коза твоя', о Агни, ты ее пожирай своим жаром, ее пожирай своим полымем. Нерожденную же часть этого человека унеси, приняв свой самый благосклонный вид, в обитель праведных" (Риг-Веда).

' Покойника при сжигании клали на кожу козы.

Наши предки, арийцы, считали огонь богом и поклонялись ему как богу. Правильно ли это? И да и нет. Если принять во внимание, что Святой Дух христиан есть тот же Пространственный Огонь, то как будто да, но если учитывать, что существуют Высшие Сущности, которые, зная и владея ритмами Пространственного Огня, могут этой стихией повелевать, то это не Бог.

И древнее, и Новое Учение сходятся в том, что Агни - Огонь есть то божественное, предвечное, самосущее, единое, которое, проявившись, наполняет собою все миры, обитает во всем существующем и все существующее в себе содержит, но хотя, как уже сказано, это не Бог, но можно утверждать, что здесь человек ближе всего подходит к тому, что он называет Богом, ибо за этой вездесущей и всепроникающей, всетворящей и всеразрушающей разумной стихией присутствует то Великое Непознаваемое, которое человеком постигнуто и познано быть не может.

После всего, что сказано об Огне и о его значении в мироздании, и в частности для человечества, вступающего в Новую эпоху, когда овладение этой стихией является необходимым условием развития новой расы, всякому должно быть ясно и понятно, почему Учение называется Агни-Йога.

Агни-Йога есть Учение жизни. Нет такой отрасли будущей жизни человечества, которая не была бы затронута и не разбиралась бы в Учении. Но, в отличие от прежних священных писаний, Агни-Йога дает более прямые, определенные и исчерпывающие указания, как и что делать. Она указывает путь и дает направление, по которому человечеству надлежит идти, но как оно пойдет по этому новому пути, покажет будущее, ибо эволюция человеческая должна складываться руками и ногами человеческими.

"Но, как и прежние Священные Писания, Агни-Йога имеет единственной целью - преобразование внутреннего человека, сфера которого лежит в мире мысли. Агни-Йога, как и все прежние Учения, указывает на самое существенное, предоставляя человеку, применившему основное, избрать и второстепенные вспомогательные средства, по особенностям его организма. Великая ошибка всем дать один и тот же рецепт.

Необходимо понять, что основа всех достижений лежит в следовании Великому Идеалу и в огненной трансмутации наших чувств, наших мыслей, всего нашего характера, но не в механических приемах, которые, касаясь внешнего человека, не имеют никакой цены для преобразования внутреннего человека. Поэтому ни один Радж-йог или Агни-йог не нуждается ни в каких механических приемах, ни в каких физических упражнениях и положениях тела.

И единая концентрация, допускаемая им, есть концентрация на избранном Высшем Идеале, в неуклонном, постоянном стремлении подняться до Него. И такая концентрация именно продолжается безостановочно; что бы ни делал такой йог, мысль его неотступно держится около его Идеала, все делается им во имя этого Идеала, он постоянно чувствует в сердце своем любовь и присутствие этого Образа. Это и есть истинная концентрация, указуемая в Эзотерической философии, изучающей лишь внутренний мир, мир ноуменов.

Также и молитва, произносимая йогом, есть непрестанное сердечное устремление и предстояние перед Обликом Избранным, и устремление это творится в мыслях и поступках каждого дня" (см. Письма Е. Рерих: от 21. 7. 34).

Следующая часть Учения - Беспредельность - есть высшая космогония. В ней говорится о законах мироздания и об эволюции жизни, о действии и взаимодействии бесчисленных космических энергий, о влиянии небесных светил и их лучей на эволюцию человечества и развитие жизни, о дальних мирах и о многом другом.

В свете книги Беспредельность Космос представляется как живой организм, обладающий сознанием, волею и всеми органами и центрами, какими обладает человеческий организм; как гигантская лаборатория, в которой происходит вечное движение, непрерывная замена отживших форм и энергий новыми формами и энергиями, вечная трансмутация низшего в высшее, то есть вечное и беспредельное совершенствование.

В Учении постоянно говорится о Космическом Магните, об Абсолютном Разуме, о Совершенном Сердце, о Космическом Сердце и Космическом Разуме, о пульсе Космос, или Космическом ритме, и о многих других разумных космических энергиях и силах.

Обратившись для познания Космоса к единственному источнику познания его - человеческому организму, - можно сказать, что упоминаемые в книге Беспредельность различные органы Космоса соответствуют органам человека.

Космический Магнит, который, по определению Учения, есть совокупность всех космических энергий или всех Сил Космоса, будет соответствовать совокупности всех человеческих энергий, или, попросту, человеку. Каждый человек в малом масштабе такой же магнит, как Космический Магнит. Он обладает своим полем притяжения и влияния, своей сферой сознания и действия.

Космический Разум, действующий в пределах Космоса в течение одной манвантары, соответствует человеческому разуму, действующему в течение одной жизни в пределах человеческого космоса - его тела. Космический Разум совершенствуется и развивается так же, как развивается и совершенствуется человеческий

разум. В следующих манвантарах Космический Разум будет более высоким, более совершенным, соответственно более высокому заданию эволюции жизни, так же как со всяким новым воплощением развивается и совершенствуется человеческий разум.

Космическое Сердце соответствует человеческому сердцу. Как высшее сознание человека обитает в сердце человека, точно так же Космическое Сознание обитает в Космическом Сердце, и как высшее сознание человека есть результат накоплений прежних жизней человека, так же в Космическом Сердце содержатся накопления достижений Космоса всех прежних манвантар.

"Абсолютный Разум и Совершенное Сердце есть один и тот же Источник. Когда Мы говорим, что жизненная эманация исходит от этой Сущности, то человечество может принять эту Истину" (Беспредельность, ч. 1, § 300). "Абсолютный Разум и Совершенное Сердце, будучи одним и тем же Источником, соответствуют высшей сущности человека, когда его дух, разум и все чувства огненно претворились и слились в сердце; именно, когда разум становится сердцем и сердце - разумом..." (Письма Е. Рерих: от 30. 6. 34).

После книги Беспредельность следует Иерархия. Понятие об этой части Учения дано в главе "Об управлении миром", поэтому можно перейти к следующей книге Учения, учению Сердца.

Специальная книга Учения о Сердце указывает на то, что в наступающую эпоху человеческому сердцу должно быть отведено особое внимание, ввиду того исключительного значения, которое оно занимает в нашем организме. Великое значение сердца не в том, что оно исполняет великую физиологическую функцию, но в том, что оно исполняет еще большую функцию психологическую.

Помимо того, что в разных местах книги уже сказано о сердце, оно есть орган, при помощи которого может свершаться дальнейшее развитие человека. Первенствующее значение, которое занимал в истекающую эпоху ум, в наступающую эпоху переходит к сердцу, ибо кончилась эпоха критики, сомнения и разъединения и началась эпоха синтеза и чувствознания, эпоха сотрудничества и объединения.

Все те высшие истины, познание которых является необходимым для человека наступающей эпохи, могут быть восприняты высшим сознанием человека, находящимся в его сердце. Все те высшие функции, которые должен проявить человеческий организм, могут быть осуществлены лишь при развитии сердца... Присутствие высшего сознания человека в сердце человека возвеличивает значение сердца среди других органов человеческого тела до первенствующего значения.

Человек современного развития не может пользоваться той высшей мудростью, которой обладает его высшее сознание, обитающее в его сердце, потому что у него нет моста между интеллектом и высшим сознанием. Дальнейшее развитие интеллекта в том направлении, в котором оно происходило до сих пор, не только не может построить мост между разумом и сердцем человека, но порывает между ними связь окончательно. Лишь развитие сердца и чувствознания строит тот мост между низшим и высшим сознаниями человека, который приобщит его и к высшему знанию, и к дальним мирам.

В одном из параграфов Учения ставится вопрос: "Почему сначала Беспредельность, потом Иерархия и затем Сердце?") На этот вопрос следует такой ответ: сначала должно быть указано направление, в котором человек должен следовать, затем - проводники в Беспредельность, это наши Руководители - Братья человечества, но средством для приобщения к Беспредельности может служить лишь собственное сердце человека. Лишь усилиями своего сердца человек может достигнуть того высшего, Огненного Мира, о котором говорит последняя книга Нового Учения - Мир Огненный.

Когда появляется Новое Учение, то возникает естественный вопрос: "Кто же Учитель?" Но об Учителе можно сказать лишь то, что Учитель Сам говорит о Себе. Вторая книга Учения начинается словами:

"Спросят: "Кто дал вам Учение?" - Отвечайте: "Махатма Востока".! Спросят: "Где живет Он?" - Скажите: "Местожителство Учителя не только не может быть передаваемо, но даже не может быть произносимо. Вопрос ваш показывает, насколько вы далеки от смысла Учения. Даже по человечеству вы должны понять, насколько ваш вопрос вреден"" (Листы Сада Мории, т. II).

Если человек хочет знать, кто Учитель и где живет Он, ради любопытства, то такое любопытство ничего кроме вреда принести не может, но если человек принял Учение и серьезно взялся за изучение его, то для него становится ясным, что истинный Учитель может прийти лишь из того единого Источника, откуда приходили в мир другие Учителя человечества, из того Источника, откуда исходят всякое благо, всякая помощь и все заботы о развитии человечества.

Что касается имени Учителя, то для познавшего истину оно имеет второстепенное значение, ибо он знает, что каждый Учитель уже много раз приходил на землю, принимая всякий раз иное имя, и какое имя Он пожелает принять теперь, кроме Него, никому не известно. Познавший истину знает, что многие исторические личности, которые приходили в мир под разными именами, иногда несли в себе одну и ту же духовную сущность.

Необходимо принять Учителя и Его Учение сердцем, тем высшим сознанием человека, которое все

знает, которое ошибок не делает и которое допытываться об имени Учителя не станет. Тот, кто не может принять Учителя сердцем, желая постигнуть Его умом и, прежде чем принять Его, удостовериться, есть ли Он тот самый, которого в своем воображении представил себе, тот, и зная имя Учителя, Его не примет.

'Махатма - Великая Душа, прошедшая путь Богочеловека, Прим. А. Клизовского.

Христиане ждут прихода Христа, евреи ждут Мессию, магометане ждут Мунтазара, буддисты ждут Майтрею, последователи Зороастра ждут Саошьянта, индусы ждут Калки Аватара. Новое Учение говорит о наступлении эпохи Майтреи. Значит ли это, что только буддисты окажутся правыми, а все остальные ошибутся?

Нисколько. Теперь наступила пора объединения всего человечества, для чего и дается ему Единое Мировое Учение. Явится один Учитель, один Спаситель мира, но всякий ждущий и принимающий Его сердцем своим, увидит Его в таком виде, в каком он ждет Его. Христианин увидит Его в образе Христа, магометанин - в виде Мунтазара, буддист - Майтрейей, индус - Калки-Аватаром и т.д.

Из этого явствует, что имя Учителя - вопрос второстепенный, ибо все те имена, которыми люди называют бывших Учителей и грядущего Учителя, суть имена не собственные, но нарицательные. Христос, Майтрея, Калки-Аватар, Мунтазар и Мессия обозначают Спасителя мира, единую Высочайшую Индивидуальность, но каждый народ и каждая страна знали этот Великий Облик в соответствующем воплощении.

Поэтому не будем спорить об именах. Если Учение говорит о наступлении эпохи Майтреи, то это потому, что так в Высших сферах, руководящих нашей судьбой, давно уже решено и предсказано человечеству тысячелетия тому назад. Нам ли высказывать по этому поводу свои соображения, свое согласие или несогласие с таким решением наших Руководителей? Мы можем лишь с благодарностью принять Новую эпоху, ибо в ней наше спасение.

От века миру сужденный и в наши дни ожидаемый Великан Владыка!

Ты есть обещанный всеми пророками и всеми писаниями Спаситель Мира и Избавитель человечества от сетей и козней дьявола. Под Твоим мощным водительством Твое Светлое Воинство победит Дракона, змея древнего, извечного врага и губителя рода человеческого. Владыка сострадания и любви к обнищавшему и разъединившемуся человечеству! К Тебе обращаю мольбу мою: "Прими меня в Твое победоносное Воинство и в число тех, которых Ты поведешь в Светлую Страну Твою, в обещанный писаниями Новый Иерусалим".

Зажгу светильник Духа моего и буду во тьме жизни мудр, зорок и бодр, чтобы не проспать час прихода Твоего.

"Владыко, помогу Стране Твоей, дух мой облечен в кольчугу бесстрашия. Ярко горит на щите звезда Твоя. Приму в щит все стрелы противников Твоих. Хочу помочь Тебе".

"Помогу строить Твою Страну во Имя Матери Мира и Отца моего!"

"Владыка, возьми достояние мое, если оно пригодно Тебе!" "Владыко, дай силу моему сердцу и мощь руке моей. Ибо я слуга Твой. В Лучах Твоих я пойму вечную правду Сущего. В Голосе Твоим я услышу созвучие Мира. Владыко, я отдаю Тебе мое сердце. Принеси его во имя спасения Мира".

"Владыка, пошли Волю Твою: или дай, или возьми. С Тобой вместе будем различать мои западни. Вместе будем усматривать мои решения вчерашнего дня. Сыт я сегодня, и Ты лучше меня знаешь количество пищи на завтра. Не преступлю Волю Твою, ибо могу получить лишь из Твоей Руки".

"Люблю Тебя, Господи, и предан Тебе, Владыка, и чту Тебя, Учитель!"

Глава 10 ИСТИНА ОБ ОККУЛЬТИЗМЕ

Хотя в предыдущих главах уже неоднократно говорилось о великом значении в жизни человечества Оккультизма и Теософии, но необходимо сказать больше. Необходимо освободить этот единый источник высшего знания и божественной мудрости от всего того наносного, приставшего к нему сора и прилипшей к нему грязи, которые превратили это великое понятие в синоним шарлатанства, надувательства и фокусничества.

Во-первых, Теософия обозначает не учение о Боге, как некоторые неправильно понимают это слово, но божественную мудрость, высшую мудрость, которая сообщалась лишь вступившим на путь божественности, для достижения божественности. Другое название этого высшего знания оккультизм, то есть "наука о скрытом", - показывает недоступность его для масс и доступность лишь для немногих. Такими же названиями определяет это высшее знание апостол Павел в Первом послании к коринфянам (2: 6-8), называя проповедуемое им учение "мудростью божественной, тайной сокровенной, которую никто из властей века сего не познал".

Недоступность и вытекающая отсюда таинственность этой высшей науки для масс народа была продиктована не желанием немногих избранных сохранить лишь для себя эту высшую мудрость, но

неподготовленностью и неспособностью народа воспринять ее. Между тем всякая тайна обладает притягательной силой, и таинственность этого высшего знания всегда влекла к себе человека больше, чем что-нибудь другое.

Таким образом, вытекающая из печального опыта прежних веков настоятельная необходимость скрыть это высшее знание от незрелых и неподготовленных умов, с одной стороны, а с другой - неистребимое желание эгоистически настроенного человека проникнуть в это высшее знание во что бы то ни стало, для того чтобы извлечь из этого известную для себя выгоду, создало вокруг этого источника мудрости и света нездоровую атмосферу, которая при современном состоянии развития человека оздоровлена быть не может.

Крохи этого тайного знания, передаваемые из поколения в поколение еще со времен Атлантиды, рассыпаны в народе в виде символических изображений, ритуалов, легенд, различного рода заговоров против различного рода болезней и заклинаний против разного рода несчастий, а также в сохранившихся с древних времен в небольшом количестве оккультных книгах. Но когда в средние века многие люди устремились к поискам философского камня с целью превращения неблагородных металлов в золото, когда они в широком масштабе пользовались крохами этого знания для общения с низшими темными силами для принятия участия в шабашах, то для предотвращения бедствия, постигшего Атлантиду, большинство книг по указаниям свыше было уничтожено.

И в наше время крохами высшего знания, которые всегда падали и падают со стола истинного знания, пользуются люди невысокого умственного и нравственного развития для всевозможных спекулятивных целей. Все эти гипнотизеры и медиумы, спиритисты и спиритуалисты, престижджигаторы и волшебники, маги и фаиры, заклинатели и прорицатели, называя себя оккультистами, создают плохую славу истинному оккультизму...

"На Западе появилось множество йогов, престижджигаторов, учителей, магнетизеров, оккультистов, которые вращаются около явлений воли. Прекрасно умножая свои монеты, они за сходную плату каждого учат, как улучшить материальные условия, как располагать к себе людей, как приобретать влияние в обществе, как вести дела, как диктовать множество приказов и как делать из жизни подкрашенный сад. Развивая волю, некоторые из этих учителей как бы следуют по правильному пути, но они не указывают цель этого странствования и тем служат лишь ухудшению безобразных условий жизни.

Сильная воля, работающая на усиление ветхих предрассудков, не есть ли истинный ужас? Сколько напряжения потрачено будет на этих неооккультистов, чтобы уничтожить вред их духовного разврата! Имитаторы Хатха-Йоги еще будут наименьшими по вреду" (Агни-Йога, § 404).

Великий вред, приносимый псевдооккультистами, заключается не только в том, что они вредят себе, но они вредят и мирозданию. За каждое насильственное вторжение в ту область знания, до которой человек не дорос, приходится дорого расплачиваться. Всякое проявление высшей силы, вызванное искусственным путем (приемами Хатха-Йоги) и направляемое для удовлетворения тщеславия, себялюбия и корыстолюбия, со временем человека покидает, если не навсегда, то на весьма долгий срок, ибо кто хочет искусственным путем ускорить свое развитие, тот его задерживает.

Кроме того, несвоевременное и непоследовательное развитие некоторых центров приводит к расстройству нервной системы, к одержимости, к сумасшествию и к смерти. Преждевременное, не руководимое Учителем развитие некоторых способностей ведет иногда к тому, что человек приводит в действие силы, которыми он не умеет управлять, и это всегда кончается гибелью человека. Поэтому высшее развитие человека без истинного Учителя невозможно.

"Открытые центры дают эволюционный космический канал, медиумы же как ладья без руля. Все человечество в совершенстве должно двигаться по эволюционному каналу, но закрытые центры относят его далеко назад. Открытые центры есть лишь доказательство правильного направления, но медиумизм есть лишь опасность. Медиум есть лишь постоянный двор для развоплощенных лжецов" (Агни-Йога, § 228).

Вред, наносимый псевдооккультистами мирозданию, заключается в том, что вносится дисгармония в общее течение космической жизни; и те силы Космоса, которые пошли бы на нормальное, благотворное развитие человечества, тратятся на уничтожение зловредных человеческих порождений, на приведение в гармонию и порядок расстроенных стихий, вызванных появлением ненужных и вредных феноменов.

"Не следует искать далеко то, что находится близко. Какой непоправимый вред принесли человечеству далекие поиски в магии! Вместо улучшения своего сознания поиски были ограничены чужими словами, даже без знания их значения и ритма.

Что другое так сопротивляется эволюции, как не застывшие формулы магии? Мир астральный был больше всего отделен от воплощенного мира приемами магии. Конечно, одержимость часто есть следствие магических вызываний. Медиумизм живет рядом с магией.

Те магические формулы, которые обнародованы, есть результат лжи. В них выпущено нечто,

подлежащее устной передаче. Разумеется, йог представляется противоположением магу. Маг стоит на застывших словах, йог постоянно вдыхает новое дыхание Космоса. Один стар от рождения, другой молод во всех изменениях. Один пытается нанести удар чужим словом, другой поражает мыслью свободною. Один защищается жалким острием, другой покрыт броней своего взгляда. Йога не имеет ничего общего с магией" (Агни-Йога. § 233). Также вредно весьма распространенное в наше время увлечение спиритизмом и вызыванием умерших, которым занимаются ради любопытства, развлечения и препровождения времени все кому не лень. Эта невинная - с точки зрения земных обитателей - забава для посещающих спиритические сеансы обитателей невидимого мира сопровождается весьма тяжелыми последствиями, вплоть до их уничтожения, о чем сказано в цитате из Чаши Востока, помещенной в главе о перевоплощении.

Вызывание мертвых всегда было известно и всегда считалось действием предосудительным, запрещенным и недоступным. Недаром сказано в Ветхом Завете, что царь израильский Саул приказал уничтожить в своем государстве всех волшебников, знахарей и вызывателей (см. 1 Цар., 28).

Люди полагают, что они могут вступать в общение с душами умерших родных и друзей, но это не более как заблуждение. То, что происходит на спиритических сеансах, есть грубый обман со стороны обитателей низшего астрального плана. Те великие духи, которых человечество помнит по их земной жизни, которые якобы появляются на спиритических сеансах по вызову собравшихся спиритистов, не более как грубая мистификация.

"Тщетно ваши современные провидцы и их пророчицы вкрадываются в каждую открывшуюся им щель и расселину, кончающуюся тупиком; и еще более тщетно, проникнув туда, возвышают они свой голос, восклицая: "Эврика! Мы сподобились Откровения от Господа!" - ибо воистину не имеют они ничего подобного. Они лишь потревожили летучих мышей, менее слепых, чем сами вторгшиеся к ним; а эти незваные гости, ощущая, как те летают рядом, принимают их часто за ангелов - ведь у них тоже имеются крылья!" (Чаша Востока, письмо XV).

Таким образом, вместо ангелов, которых люди вызывают на спиритических сеансах, к ним прилетают "летучие мыши", вместо душ великих покойников или любимых близких людей, являются пустые оболочки, сброшенные астральные тела, сохранившие еще крупицу сознания, так называемые "элементарии"; и единственные духи, которые могут являться на сеансы, которые, как уже сказано, дорого за это расплачиваются, - это ушедшие из земной жизни ранее наступления срока их естественной смерти.

Такими ушедшими из земной жизни ранее положенного срока являются самоубийцы, казненные преступники и внезапно погибшие при катастрофах. Это единственные духи, которые должны пробыть в той сфере, с которой могут вступить в общение спиритисты, положенный им срок до наступления их естественной смерти... "Ни в каком случае, следовательно, - кроме самоубийц и пустых оболочек и тех жертв несчастных случаев, которые умирают, полные какой-либо снедающей их земной страсти, - никто иной не может оказаться привлеченным на спиритический сеанс" (Чаша Востока, письмо XX).

"Когда человек умирает, его второй и третий принципы умирают вместе с ним; низшая триада исчезает, а четвертый, пятый, шестой и седьмой принципы образуют переживающую четверицу".

С этого мгновенья начинается "смертельная" схватка между высшей и низшей диадами. Если побеждает высшая, то шестой принцип, привлекая к себе квинтэссенцию Добра из пятого - его благороднейшие привязанности, его наиболее священные (хотя бы и земные) устремления и наиболее одухотворенные части его ума, - следует за своим божественным старшим принципом (7-м) в состояние "созревания"; пятый же и четвертый остаются соединенными как пустая оболочка (выражение совершенно точное) скитаться в атмосфере земли, с наполовину утерянной личной памятью и с наиболее грубыми инстинктами, вполне живучими на протяжении известного периода, - одним словом, "элементарий". Это и есть "ангел-руководитель" рядового медиума.

Если же, напротив, поражение терпит высшая диада, то именно пятый принцип ассимилирует все, что могло остаться от личных воспоминаний и восприятий личной индивидуальности в шестом принципе. Но, со всем этим дополнительным имуществом, он не останется в Кама-локе - "Мире желаний" или атмосфере нашей земли. По истечении очень краткого срока, подобно соломинке, плавающей в сфере притяжения водоворотов и впадин Мальстрома, он захватывается и вовлекается в огромный водоворот человеческих эго; тогда как шестой и седьмой - теперь чисто духовная, индивидуальная монада, без какого-либо следа последней личности, минуя обычный период "созревания" (ибо нет очищенного личного эго, которому надо было бы нарождаться), после более или менее длительного периода бессознательного Покоя в безграничном Пространстве - очутится возрожденной в другой личности на следующей планете" (Чаша Востока, письмо XIX).

Таким образом, на спиритических сеансах, как сказано в одном месте Учения, пустые оболочки привлекают пустые оболочки и тех несчастных, которые расплачиваются за это своим существованием. Но астральным оболочкам терять нечего, ибо они все равно с течением времени впадают в сон и растворяются в пространстве. Но страдает та особая категория человеческих существ, которые ушли из жизни ранее срока, ибо

они не оболочки и не духи, но полуфизические существа, которые обитают в полуфизической сфере, с которой только и возможно общение спиритистов.

Страдают, конечно, и физические оболочки, участники сеансов, ибо раз они были причиной гибели какого-нибудь существа, то возможно ли предположить, что такое нарушение космических законов пройдет для них бесследно? Истинный дух человека обитает в высших планах и находится, как сказано выше, в периоде "нарастания". Он ассимилирует свою прожитую жизнь, претворяя ее в опыт, способности и характер, чтобы с ними, когда придет срок, войти в новую жизнь. До него призывы спиритистов не доходят, и он на сеансы к ним не является.

Спиритизм, таким образом, является одним из многих проявлений того духовного разврата, в который ввергли мир псевдоокультисты. От такого духовного разврата погибла Атлантида. Такой духовный разврат уже один раз грозил западному миру гибелью в средние века, но он, как сказано выше, был спасен тем, что от него было отнято знание, которое он применял для своей гибели.

В настоящее время человечество подошло к высшей ступени своей эволюции, когда общение с невидимым миром и его обитателями не только возможно, но обязательно, когда силы, которых люди так жаждут, не только доступны, но необходимы. Но для этого нужно идти не с тьмою против Света, но со Светом против тьмы. К чему добиваться запрещенными, преступными способами каких-то жалких достижений, когда принявший Учение Агни-Йоги в возможностях высших достижений не ограничен ничем? К чему идти с тьмою и быть обреченным на уничтожение, когда, идя со Светом, можно стать сотрудником эволюции?

Что же такое есть неведомый западному миру истинный оккультизм? Ибо можно утверждать, что за весьма редкими исключениями западный мир никогда не сталкивался с людьми, достигшими в области оккультизма высшего знания и силы, или, если такие случаи бывали, то такие личности не были опознаны, ибо истинные оккультисты, каковы, например, индийские йоги, ничем по виду не отличаются от обыкновенных людей. Они никогда не выступают публично, никогда не демонстрируют своих знаний и силы, никогда не показывают никаких чудес. Если же они когда-нибудь обнаруживали высшее знание и силы, то их считали за шарлатанов.

Никогда ни один истинный служитель Света, каковым является истинный оккультист, не извлекает из своего знания и силы выгод для себя. Он может проявить свое могущество в нужную минуту для помощи другим. Точно так же ни один Учитель, каковым может быть лишь истинный оккультист, не продает своего знания за деньги. В этом лежит резкая грань между истинным оккультистом, служителем Света, и псевдоокультистом, служителем тьмы.

Первый уже подчинил свои низшие принципы высшим, то есть вступил на путь богочеловеческий, и применять добытые путем больших усилий высшее знание и высшую силу для целей эволюции на общую пользу есть для него высшее благо и высшая радость. Второй же полон эгоистических стремлений, он жаждет силы, знания и могущества для себя, он жаждет высшими средствами и силами, которые должны служить для достижения высших целей, достигнуть целей низших, земных. Но такое стремление всегда оканчивается для человека плачевно. Он попадает во власть темных сил, которые делают из него орудие для достижения своих целей.

Нижеприводимые выдержки из Писем Махатм¹, которые 50 лет тому назад посылались двумя Учителями человечества двум англичанам - журналисту Синнету и орнитологу Хьюму, показывают, что такое истинный оккультизм, этот единственный источник высшего знания, высшей мудрости и всех существовавших и существующих религий, эта вечная философия, которая существует с той поры, как существует человечество.

¹ Полное название книги - Письма Махама Синнету. Избранные письма обнародованы Е. И. Рерих на русском языке под названием Чаша Востока. - Прим. ред.

"Подобно многим, вы порицаете нас за нашу большую сдержанность. Однако мы кое-что понимаем в человеческой природе, ибо опыт долгих столетий да, веков - научил нас.

К тому же мы знаем, что пока остаются области, непознанные наукой, и пока тень религиозного догматизма коснеет в сердцах масс, мировые предрассудки должны быть побеждаемы шаг за шагом, а не штурмом. "..."

...Общественная безопасность обеспечивается лишь тем, что мы держим в тайне страшные виды оружия, которые иначе могли бы быть употреблены против нее и которые, как уже сказано, становятся смертельными в руках людей злых, порочных и себялюбцев" (Чаша Востока, письмо 1).

"Мы не придем к взаимопониманию в нашей переписке до тех пор, пока не будет полностью уяснено, что оккультная наука имеет свои методы исследования, такие же точные и деспотичные, как и методы ее антитезы - физической науки. Если последняя имеет свои правила, так же точно имеет их и первая; и тот, кто захочет переступить границу невидимого мира, не может указать наперед, как это произойдет, так же как и путешественник, стремящийся проникнуть во внутренние подземные убежища благословенной Лхасы, не может

указать путь своему проводнику. Тайны никогда не были доступными для обычных толп и никогда не могут быть сделаны таковыми, по крайней мере до того желанного дня, когда наша религиозная философия станет общемировой. Во все времена не более нежели едва насчитываемое меньшинство владело тайнами природы, хотя множества людей были свидетелями практических доказательств возможности владения ими. Адепт есть редкий цветок целого поколения исследователей, и чтобы стать таковым, он должен повиноваться внутреннему побуждению своей души, независимо от осторожных соображений светской науки или здравомыслия.

Тот, кто хочет высоко поднять знамя мистицизма и провозгласить его приближающееся царство, должен подать пример другим. Он должен первым изменить свой образ жизни, и, почитая изучение оккультных тайн как высшую ступень Знания, должен громко провозгласить это, вопреки точной науке и противодействию общества. "Царство Небесное силою берется" говорят христианские мистики. И лишь с оружием в руке и будучи готовым либо победить, либо погибнуть, может современный мистик надеяться достичь своей цели" (Чаша Востока, письмо II).

"Истины и тайны оккультизма представляют из себя свод высочайшего духовного значения, глубокий и в то же время практичный для всего мира. Однако они даются вам не только как простое добавление к запутанной массе теорий или умозрительных спекуляций в научном мире, но ради их практического приложения в интересах человечества. Термины "ненаучно", "невозможно", "галлюцинация", "обманщик" употреблялись до сих пор очень развязно и небрежно, как бы подразумевая в оккультных феноменах либо нечто скрытое и ненормальное, либо преднамеренный обман.

Вот почему наши Старшие решили пролить больше света на этот предмет для немногих восприимчивых умов и доказать им, что подобные проявления так же подлежат законам, как и простейшие явления физического мира" (Чаша Востока, письмо IV).

"Итак, вы видите, какие непреодолимые трудности встают на пути достижения не только Абсолютного, но даже начального знания в Оккультной Науке - для человека в вашем положении. Каким образом могли бы вы объясняться с теми полумрачными Силами (на самом же деле приказывать им), чье общение с нами происходит не с помощью произносимых слов, но через звук и цвет, во взаимосвязи их вибраций? Ибо звук, свет и цвета - главные факторы в формировании этих степеней Разума, этих сущностей, о самом существовании которых вы и представления не имеете и в которых вам не разрешается верить; атеисты и христиане, материалисты и спиритуалисты - все выдвигают свои доводы против подобного верования, наука же возражает решительней их всех против подобного "унизительного суеверия"! "..."

...По причине всего этого само наше существование отрицается! Да, - по этой же причине верующие в нас объявлены обманщиками и сумасшедшими, и сама наука, ведущая к высшему назначению высочайшего знания, к истинному вкушению от Древа Жизни и Мудрости, - осмеяна как дикий полет фантазии!

Не забудьте то, что я однажды вам написал о тех, кто углубляется в изучение оккультных наук, тот, кто это делает, "должен или достичь цели или погибнуть. Будучи достаточно продвинутым на пути к великому Знанию, начать сомневаться - значит рисковать умопомешательством; полностью остановиться - значит рухнуть; отступить - значит лететь вниз головой в пропасть"" (Чаша Востока, письмо V).

"Оккультная наука - это не такая наука, в которой тайны могут передаваться сразу, путем письменного или даже устного сообщения. Если бы это было так, то все, что "Братьям" надо было бы сделать, - это издать Руководство по этой науке, чтобы обучать ей в школах наподобие грамматики. Обычное заблуждение людей - что мы добровольно окружаем себя и наши силы тайной, что мы желаем сохранить наше знание для себя, и по своей воле, "без всякой на то причины и намеренно", отказываемся передать его. Истина же заключается в том, что пока неопит не достиг состояния, необходимого для той степени Озарения, на какую он способен и имеет право, большинство, если не все Тайны - несообщаемы. Восприимчивость должна не уступать желанию наставить. Озарение должно прийти изнутри" (Чаша Востока, письмо VIII).

"Дать человеку больше знания, нежели он в данную минуту способен вместить, - опыт весьма опасный; кроме того, еще и другие соображения удерживают меня. Внезапное сообщение фактов, столь выходящих за рамки обычного, во многих случаях губительно не только для неопита, но и для тех, кто находится непосредственно около него. Это подобно передаче адской машины или заряженного револьвера со взведенным курком в руки того, кто никогда не видел подобных вещей. Наш случай в точности аналогичен. Мы чувствуем, что время приближается и что мы должны выбрать между торжеством Истины и Царством Заблуждения - и Ужаса. Мы должны допустить немногих избранных к великой тайне или же предоставить гнусным шамарат увлечь лучшие европейские умы в наиболее безумный и губительный из предрассудков - спиритизм; и мы действительно чувствуем, как будто мы передаем целый груз динамита в руки тех, кого мы хотим видеть защищающимися от красношапочных Братьев Тьмы.

Итак, поскольку нам приходится одной рукой передавать миру крайне нужное и тем не менее опасное оружие, а другой отгонять шаманов (разрушение, произведенное ими, уже огромно), не думаете ли вы, что мы

имеем право медлить, выдерживать паузу и чувствовать необходимость осторожности, как никогда ранее?" (Чаша Востока, письмо VIII).

"Мир силы есть мир оккультизма - тот единственный мир, куда погружаются высочайшие посвященные для исследования тайн бытия. Следовательно, никто, кроме этих посвященных, не может ничего знать об этих тайнах. Руководимый своим Гуру, чела сперва открывает для себя этот мир, затем его законы, затем их центробежную эволюцию в мир материи. На то, чтобы стать совершенным адептом, уходят долгие годы, но наконец он становится мастером. Скрытое становится явным, тайна и чудо исчезают навсегда. Он понимает, как направить силу в ту или другую сторону - чтобы произвести желаемые следствия. Тайные химические, электрические или одические свойства растений, трав, корней, минералов, животной ткани - так же хорошо известны ему, как перья ваших птиц - вам. Ни одно изменение в эфирных вибрациях не ускользает от него. Он прикладывает свое знание - и вот оно чудо! И он, вначале отвергавший даже саму мысль о возможности чуда, тотчас же причислен к чудотворцам и либо почитаем глупцами как полубог, либо отвергаем еще большими глупцами как шарлатан! А чтобы показать, насколько это точная наука - оккультизм, позвольте сообщить вам, что средства, которыми мы пользуемся, все до мельчайших подробностей изложены для нас в своде уложений, кодексе столь же древнем, как само человечество, но каждый из нас должен начать с начала, а не с конца.

Наши законы так же неизменны, как и законы природы, и они были известны человеку уже за целую вечность до того, как сей надменный боевой петух - современная наука - выпулится из яйца. Хотя я и не открыл вам *modus operandi*!, что значило бы начать не с того конца, но, по крайней мере, показал, что мы строим нашу философию на опыте и дедукции" (Чаша Востока, письмо XXIV).

"Итак, повторяю еще раз. Лишь тот, в чьем сердце живет любовь к человечеству и кто способен в совершенстве постичь идею возрождающего практического всеобщего Братства, только тот имеет право на обладание нашими тайнами. Лишь такой человек никогда не злоупотребит своими силами, и можно будет не опасаться, что он обратит их на себялюбивые цели. Человек, который не ставит благо человечества выше своего личного блага, не достоин стать нашим чела - он не достоин стать в знании выше своего соседа. Если он жаждет чудес, пусть удовлетворяется проделками спиритизма. Таково истинное положение вещей" (Чаша Востока, письмо X).

"Если целые поколения мы "не приобщали мир к знанию нашего Знания", то это лишь вследствие его абсолютной неподготовленности. И если, несмотря на представленные доказательства, он все же откажется уступить действительности, тогда мы в конце этого цикла еще раз удалимся в уединение и в наше царство молчания... Мы предложили раскрыть изначальные пласты человеческого существа, его сущностную природу, и обнажить чудесные сложности его внутреннего я - нечто, совершенно непосильное ни для физиологии, ни даже для психологии в ее высшем проявлении, - и доказать это научно. Им дела нет, что эти раскопки так глубоки, скалы так круты и остры, что, погружаясь в, этот для них бездонный океан, большая часть из нас погибает в этих опасных исследованиях; ибо именно мы - ныряльщики и первопроходцы, а ученым остается лишь пожинать то, что мы посеяли. Нырять и выносить жемчужины Истины на поверхность - это наша миссия; их же дело - очищать и опрашивать их в форму научных драгоценностей. Но если они откажутся дотронуться до безобразной устричной раковины, настаивая, что в ней нет и, не может быть драгоценной жемчужины, тогда мы еще раз умоем руки от ответственности перед родом человеческим.

Бесчисленные поколения возводил Адепт Храм из незыблемых скал. Башню Беспредельной Мысли, где обитал Титан и будет, если потребует, обитать в одиночестве и впредь, выходя из нее лишь в конце каждого цикла, чтобы пригласить избранных человечества сотрудничать с ним и помочь, в свою очередь, просветить суеверного человека. И мы будем продолжать эту нашу цикловую работу; мы не позволим отвлечь нас от наших филантропических попыток до тех пор, пока основание нового материка мысли не будет заложено так прочно, что никакие противодействия и невежественная злоба, направляемые Братьями Тьмы, уже не смогут взять верх. Но до этого дня окончательного торжества кто-то должен быть принесен в жертву - хотя мы принимаем лишь добровольные жертвы" (Чаша Востока, письмо VII).

Эти выдержки из Писем Махатм показывают, насколько понятия западного человека об этом источнике истинной мудрости превратны, ложны и искажены. Нужно преклоняться перед величием подвига Братьев человечества, которые, несмотря на проявляемую человеком черную неблагодарность по отношению к своим Руководителям и Благодетелям, все-таки не оставляют его и продолжают заботиться о нем дальше. Нужно поражаться силе Их любви к человеку и величине людского непонимания.

Последняя выдержка содержит грозное предостережение человечеству. Братья человечества вышли из своего царства уединения и молчания, чтобы взять идущих с Ними. Одно это обстоятельство говорит так много, что нет достаточно сильных слов, чтобы выразить всю значительность его для человечества.

Знание основ Бытия, высшее оккультное знание, было дано человеку с той поры, как он стал мыслящим, сознательным существом. В Книге Бытия Моисей говорит: "И насадил Господь Бог сад в Эдеме, на востоке, и

поместил там человека, которого образовал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди сада, и дерево познания добра и зла" (1 1: 8-9).

Это растущее посреди рая, посреди земли. Дерево познания добра и зла и Дерево жизни есть высшее знание, дающее жизнь и дающее познание добра и зла. Знание есть сила, но всякая сила, действующая в Космосе, действует по двум направлениям: в сторону положительную, то есть в сторону добра, или в сторону отрицательную, то есть в сторону зла. Посредине находится свободная воля человека, которая в каждом случае сама определяет направление. Человек может направить эту силу в сторону добра, к своему бессмертию и жизни вечной, или в сторону зла и своей гибели. Все зависит от него лично.

Лишенный понимания основ Бытия, современный человек западного мировоззрения не знает о том, что Дерево жизни до сих пор растет там, где его насадил Господь и где указал Моисей, то есть на Востоке. Когда ему говорят, что растят это Дерево Братства человечества, он называет это дикой фантазией, а людей, верящих в Них, обманщиками. Новое Учение возвращает миру все утерянные им ценности. Человек может принять их или не принять, это зависит от его свободной воли, но оповещение необходимо.

Переписка между Учителями и англичанами относится к тому времени, когда Высшими Силами было решено "пролить на немногие воспринимающие умы больше света по этому предмету", ибо помимо этой переписки, которая до обнародования ее носила личный характер, было основано сотрудниками Братства, Е.П.Блаватской и полковником Олькоттом, Теософское общество, основательница которого Е.П.Блаватская получила непосредственные указания от Учителя.

Эта замечательная русская женщина получала знания о тайнах мироздания таким путем, который для человека современного развития не доступен. Помимо многих литературных и научных трудов, она написала капитальнейший труд Тайную Доктрину - свод многовековой тайной мудрости, синтез достижений эволюции жизни прежних веков, а также проблем будущего развития жизни и человечества.

Вновь основанное Теософское общество было одним из звеньев в той цепи высших школ тайного знания, которые основывались из века в век сотрудниками Братства по мере надобности в той или иной стране, в том или ином виде. Все эти школы высшего знания, как известные человечеству по его современному историческому периоду Пифагорейская, Александрийская, Герметическая и другие, так и многие неизвестные ему, были отпрысками того Единого Древа Жизни и Древа Познания Добра и Зла, вкушая плоды которого люди приобретали жизнь вечную и становились как боги, знающие добро и зло.

Но как повествует Библия, враг человеческий позавидовал блаженству первых людей на земле. Он совратил их к применению этого высшего знания, этой божественной мудрости, не для высших, но для низших, земных целей, для удовлетворения своих желаний и страстей. Отсюда грехопадение, изгнание из рая, отнятие возможности пользования плодами этого Древа всеми людьми и оставление его лишь для таких, которые не злоупотребляют своими силами и не пользуются ими для достижения своих личных, себялюбивых целей.

Поэтому всякое появление нового отпрыска Древа Жизни, всякое появление нового отдела Белой Ложи, Единого Источника мудрости и знания, всегда и неизменно сопровождалось выступлением против него темных сил и их земных прислужников, ибо лишь они, как это выяснено в главе об управлении миром, не желают наступления Светлой эпохи, грозящей уничтожением их силы и их влияния.

Такая же участь постигла и вновь образовавшееся Теософское общество. На долю замечательной русской женщины, его основательницы, выпала тяжелая участь быть непонятой, непризнанной, оклеветанной не только своими соотечественниками, но и большинством мыслящих людей западного мира. Эти постоянные выпады против нее и против Теософского общества, постоянные нарекания и упреки в шарлатанстве, обмане и ереси, постоянные инсинуации и клевета, постоянные интриги и козни врагов Истины и Света свели прежде времени в могилу удивительную женщину, сознательного сотрудника эволюции и мужественного борца за высшие идеалы человечества, за его лучшее и светлое будущее.

Несмотря, однако, на происки врагов эволюции и Света, посеянные Теософским обществом семена высшего знания проникли в сознание людей западного мира и распространились по всему миру. Во всех культурных странах существуют Теософские общества, ставящие своей целью изучение высшего знания. Выходят многочисленные журналы, посвященные этим вопросам, и существует довольно большая теософская и оккультная литература.

В настоящее время, когда, как говорит Учение, приблизилось время конечных счетов и борьба между Светом и тьмою достигла наибольшего напряжения, умножились и участились выпады против Теософии. Даже многие из тех, которые были к ней безразличны, в настоящее время чувствуют необходимость поддержать старое мировоззрение именно ввиду того, что многие уже созрели для восприятия высших истин и начали обращаться к тому единственному источнику, который только и может указать выход из того безвыходного положения, в котором находится современный мир.

Время от времени, помимо местных защитников старого религиозного мировоззрения, предостерегающих против увлечения новым ложным еретическим теософским учением, появляются странствующие ораторы, профессора и философы, которые, разъезжая по городам Европы и бывшей России, с авторитетом и апломбом мужей науки говорят о том, чего они не знают. Так как познания их в области Теософии довольно поверхностны, ибо если бы они были более глубокими, то они были бы не врагами Теософии, но адептами ее, они подрывают тот сук, на котором сидят, подрывают корни того Древа, плодами которого они напитались... Признавая за Теософией некоторые достоинства, в общем они трактуют это Древо Жизни и Источник всякого знания как нечто такое, которое, по своему значению, не выше многочисленных сектантских учений Востока и Запада и значительно ниже научного и правоверно-религиозного западного мировоззрения.

Предо мною небольшая брошюра "о перевоплощении" одного из врагов Теософии и ярого защитника старых заблуждений. Читая ее, не знаешь, чему больше удивляться: неосведомленности ли автора в вопросах Теософии или той слабой аргументации, которой доказывается ее несостоятельность. Не имея в виду полемизировать с авторами брошюры, ввиду полной бесполезности такой полемики, здесь можно указать лишь на ее слабую аргументацию.

"Сомнений в справедливости вечной участи человека у христианина просто не должно быть, раз известно. Кто сотворил человека... Христианину совсем не надо придумывать разные сложные системы, чтобы вывести из тупика свой маленький разум, полный всяческой несостоятельности даже в сфере земной жизни. Куда ему, этому разуму - *ratio*, до строительства небесных планет. Для неба нужно особое зрение... Я уже ответил вам самым серьезным аргументом: надо верить не только в Бога, но и Богу. И - отложить всякое поистине свое "житейское" попечение о небесной справедливости. Доверить свою справедливость Богу. Ведь так нетрудно поверить, что там она существует... Не надо тратить время на эти вещи... Изучение кармических законов - жалкая попытка *ratio* человеческого".

В общем, не нужно стремиться что-то постигнуть, ибо это бесполезно, нужно верить. Разве это аргумент? Так аргументировали и аргументируют пастыри, которые не постигли тайн Царствия Божия, которые желают держать народ в темноте и рабстве, ибо если человек будет стремиться постигнуть тайны Царствия Божия, то он может выйти из повиновения и подчинения; а "надо верить Богу" обозначает: "и нам, пастырям, посредникам между людьми и Богом". Вот истинная подкладка такой аргументации. Но время слепой веры прошло. Человек современного развития не мирится со слепой верой. Он требует веры, основанной на знании. Лишь отсутствие высшего знания заставляет прибегать к подобной аргументации.

"Человек предопределен и свободы не имеет, но движется механически по скрытым в нем законам добра, непременно в добрую сторону, и, таким образом, все люди, независимо от воли их, непременно достигнут совершенства... Человек определен на добро".

Откуда взят такой перл мудрости, автор не указывает, ибо в христианском учении об этом нигде не сказано. Сказано: "Царствие Божие достигается силою". То есть человек должен сделать усилие, чтобы достигнуть его, и усилие не однократное, но непрерывные усилия многих жизней. Если же человек не собственными усилиями достигает Царствия Божия, но движим механически, и непременно в добрую сторону, и непременно достигает совершенства, хотя бы этого и не желал, то это обозначает, что христианский Бог своею силою тащит всякого грешника в рай, хотя бы тот этому сопротивлялся; что эволюции нет; что самому стремиться к совершенствованию не нужно, ибо хочешь или не хочешь, а в рай попадешь; что врагов Света и темной силы нет, а если даже они и есть, то все равно рай и им обеспечен. Нетрудно догадаться, кому такое мировоззрение нужно и откуда оно исходит.

Отвечая своему воображаемому оппоненту, теософу, на его слова, что Иоанн Креститель есть перевоплощенный Илья, автор говорит: "...Это уже никакого ни философского, ни эмпирического подкрепления не имеет. Кого-кого, а пророка Илью Господь никак не мог счесть "перевоплощенным", ибо пророк в теле был взят на небо. Это во-первых. А во-вторых, никто другой, как Илья-пророк, в своем личном образе, предстоял Спасителю на Горе Преображения с Моисеем, и, значит, никак не был уничтожен личностью своею. И ведь это явление пророка Ильи на горе Преображения было после рождения на земле Иоанна Крестителя".

Откуда автор брошюры знает, что Господь мог и чего Он не мог, и разве в этих словах заключается какое-нибудь философское и эмпирическое доказательство? Если Иоанн Креститель не мог быть в прежнем воплощении пророком Ильей, потому что пророк Илья был взят на небо в теле, а преобразование Христа было после рождения на земле Иоанна Крестителя, то почему автор не говорит о том, что преобразование произошло уже после смерти Иоанна Крестителя. Ведь это похоже на то, что называется передержкой! Ведь если, как говорит автор дальше, тело Христа пребывает на небе во веки у Бога Отца (откуда это взято?), то почему не допустить, что тело пророка Ильи могло храниться на небесах, пока он был Иоанном Крестителем, а после смерти его он мог явиться на гору Преображения, облекшись в свое прежнее тело пророка Ильи?

В действительности же дело обстоит совершенно иначе. Никто никогда в физическом теле на небо взят не был, ибо всякий план Бытия требует своего тела. Физическое тело человека никуда дальше земли идти не может. Высшие Существа, желающие быть видимыми на земном плане, должны облачиться в материю этого плана, в котором они желают быть видимыми, покидая который они покидают также и свои тела, которые, Их волею из пространства собраны. Их же волею снова рассеиваются в пространстве. Никаких затруднений с телами для Них существовать не может. Высшее Существо может, оставаясь в одном месте, послать часть своего сознания в другое, облекши его в точное подобие своей формы, которая, выполнив то задание, которое ей задано, может снова раствориться в пространстве.

В другом месте говорится: "Если оккультное богословие заставило великого пророка Илью раствориться в личности Иоанна Крестителя, то согласно этой вере мы ни одного святого не можем призывать по имени, и ни одного усопшего не можем любить. К таким тупикам, к такому духовному маразму приводит вера в перевоплощение".

Маразм действительно есть, и большой маразм, но только в противоположном направлении.

"Оккультная наука", по утверждению автора, "есть демагогия духа". Оккультисты назвались людьми "науки", ибо нечем им привлечь людей. "Наука" - это дает им солидность и авторитет в глазах духовных слепцов. Ибо зрячий поймет, что здесь демагогия и, значит, - сеть... Оккультная наука - "автономная наука", "человеческая наука". Изучить ее можно всякому атеисту без выхода из своего жизненного практического атеизма (оттого в теософский орден Звезды на Востоке атеизм приглашается наравне со всеми верами, - широкий плацдарм). Всякому слепцу духовному можно знать ее тонкости, проникнуть в ее отвлеченно мертвый эзотеризм... Оккультное знание - знание низшее, непреработанное... "Теория перевоплощения - не могу этого никак смягчить - есть ярко и безусловно антихристская теория. И право, не ошибаются некоторые христиане, называя ее антихристовою. Эти христиане верят Христу Спасителю и видят дух Христов возвышающимся над духами Блаватской и Рудольфа Штейнера как небо над бездной"... О вольных слугах этой теории говорить нечего. Это слуги той тайны беззакония, которая "уже в действии"... Больнее видеть невольных слуг этой "действующей тайны беззакония". Служа наступающему на мир злу, они думают, что делают "дело Божие".

Сознательные соотрудники эволюции, служба распространению Света и Знания, действительно, служат Божьему делу. Они знают, что все Спасители мира, все Учителя человечества - соотрудники эволюции, и они идут с Ними, идут с Христом. Но что думают и с кем идут те, которые приглашают во тьму, которые говорят о бесполезности и ненужности стремлений к совершенствованию и познанию Истины, чтобы тем легче поработить темный народ, которые, прикрываясь своей великой любовью к Христу, распинают Его каждым своим призывом к тьме и мраку, каждым искажением Его слов, каждым лжетолкованием Его Учения? Неужели они думают, что тоже идут с Христом? Кто-то ошибается, и жестоко ошибается. Истинные оккультисты и теософы знают, кого ждет эта ужасная судьба.

Она ждет тех, про которых апостол Павел во Втором послании к фессалоникийцам (2: 10-12) и в Послании к римлянам (1: 18) говорит: "За то, что они не приняли любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все не веровавшие истине, но возлюбившие неправду"; "Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою".

Действие заблуждения, о котором говорит апостол Павел, на тех, которые подавляют истину своей неправдой и своим лживым измышлением заменяют божественную мудрость, не пустые слова, но мы видим воочию. У таких людей мало-помалу душа выворачивается наизнанку; в их сознании, как в кривом зеркале, все искажается, все преломляется в обратном виде. Они видят все наоборот, они мыслят и чувствуют в обратную сторону. Высокое у них преобразуется в низкое, и низкое - в высокое; правда - в ложь, и ложь - в правду; тьма - в свет, и Свет - в тьму; правое - в левое, и левое - в правое и т.д. до бесконечности.

Подобно тому как нельзя задержать наступление дня и распространение света при восходе солнца, точно так же нельзя задержать наступление Светлой эпохи и распространение Света и знания, когда пришел срок для наступления этой эпохи. Какие бы попытки приверженцы старых заблуждений и защитники ветхого мировоззрения ни делали, все их жалкие потуги будут напрасны и ничего кроме тяжелой судьбы им не принесут.

Несмотря на то, что выставляемые врагами Теософии аргументы против нее все неубедительны и бездоказательны, есть, однако, один, который нельзя не признать серьезным и потому требующим более обстоятельного пояснения, ибо он служит главным оружием врагов Теософии для всех выпадов против нее.

Автор цитируемой брошюры о перевоплощении на стр. 22 говорит: "Еще совсем недавно Анни Безант (прочтите статью ее в американской газете The Ojo от 14 января 1927 г.) уверяла всех, что "Мировой Учитель здесь", что дух Мессии (какое кощунство для нас, христиан!) сошел на молодого человека Кришнамурти..." и т.д. "Потом сам Кришнамурти отказался от такой высоты своего положения. Какая недостойная комедия!"

Теперь ни для кого не может быть тайной, что всякий служитель Света подвержен искушению со стороны темных сил. Чем выше по своему достижению служитель Света, тем большая темная сила подпускается к нему для искушения. Такое искушение есть необходимое условие эволюции. Человек не может двинуться в своем духовном развитии дальше, если он не может распознать, где Свет и где тьма, если он не может отличить Истину от лжи. Каким может быть он служителем Света, если он будет ошибаться в этом кардинальном вопросе? Лишь вышедший с честью из этого испытания получает право на дальнейшее продвижение.

Классический пример такого искушения и блестящего из него выхода являет собой Христос. К Нему, как к Высокой Сущности, являлся сам Князь мира сего. Поэтому все подражатели Христу, все истинные оккультисты, в своем служении Свету неизменно подвергаются нападению темных сил. Все они неизменно и неоднократно должны проходить эти ступени своей эволюции. Такому искушению, как оккультистка и служительница Света, подвергалась и председательница Теософского общества А. Безант. Последнего своего искушения она не выдержала и совершила ошибку.

Этой ошибкой первым делом воспользовались темные силы, ибо для этого они и старались. Все враги Теософии при всех своих выступлениях против нее также неизменно указывают на ошибку Безант как на факт, подрывающий всякое доверие к Теософии. Конечно, так могут рассуждать лишь люди, не осознающие значения в жизни человечества и его развитии этого Древа всякого знания, или сознательные враги его. Но как нельзя осуждать религию за то, что существуют недостойные служители ее, точно так же нельзя осуждать Теософию за то, что кто-то из теософов совершил ошибку. За свою ошибку она пострадала больше всех. Она лишилась той высокой роли, которую выполняла - посредницы между Учителями и человечеством, - и роль эту давно уже выполняет другое лицо.

Помимо открытых и явных врагов, Теософия имеет тайных и, следовательно, более опасных. К числу таких врагов принадлежит Антропософия и ее последователи. Хотя ни само учение Антропософии, ни ее последователи не выступают против Теософии, но в этом и заключается главная опасность и большой вред ее, ибо, идя параллельно с ней на одинаковых правах, как две совершенно равноценные величины, она имеет целью свратить человека с истинного пути в ложный.

Большинство обитателей западного мира считает Теософию и Антропософию как бы родными сестрами, которые преследуют одинаковые цели - дать людям высшее тайное знание и приобщить их к невидимым мирам, которые и появились почти одновременно, более полувека тому назад, сначала Теософия, потом Антропософия.

Лишенный правильных по этому вопросу представлений, западный человек считает Блаватскую основательницей и матерью Теософии, так же как Штейнера - основателем и отцом Антропософии. Но если относительно Антропософии такое мнение совершенно верно, ибо до Рудольфа Штейнера Антропософии как науки никогда не существовало, то относительно Теософии такое мнение не имеет с истиной ничего общего. Как уже неоднократно говорилось. Теософия существует с той поры, как существует на Земле человечество, являясь тем Древом Жизни, которое, как говорится в Книге Бытия, "Господь насадил в Эдеме на востоке" (2: 8-9). Таким образом, Е.П.Блаватская - основательница не Теософии, но Теософского общества. Появление отпрыска этого Древа Знания имело целью подготовить западный мир к наступлению Новой эпохи путем распространения высшего знания о тайнах и задачах мироздания.

Появление Теософского общества было первым предвестником наступления Светлой эпохи, которой так боятся и наступления которой так не желают братья тьмы. Само собой понятно, что были мобилизованы все силы темных, чтобы дискредитировать в глазах человечества этот источник Света [[Знания, и была поведена атака на всех деятелей и участников Теософского общества.

О том, что председательница Теософского общества Анни Безант к концу своей жизни и деятельности поддалась уловкам темных и совершила ошибку, уже сказано, но еще задолго до смерти Безант, темным удалось завербовать в число своих сотрудников одного из участников Теософского общества - Рудольфа Штейнера.

Какие бы причины ухода Штейнера из Теософского общества антропософами ни выдвигались, но главной причиной останется его оскорбленное самолюбие. Рассчитывая после смерти Блаватской быть избранным председателем Теософского общества, Штейнер такого назначения не удостоился, ибо председатель общества указывается из Братства.

В результате такой "обида", такого оскорбления самолюбия - уход из Теософии и основание Антропософии. Вот первая победа, которую темные одержали над Штейнером, ибо чем же другим братья тьмы могут достигать успехов и побед над людьми, как не человеческими слабостями? А слабость, обнаруженная в этом отношении Штейнером, была из всех слабостей самой опасной, о которую уже разбилось много достигших высокого развития духов.

Появление Антропософии как учения, претендующего на такие же права и такое же значение, как Теософия, - явная бессмыслица. Другого такого Учения, как Теософия, не может быть, хотя бы оно называлось

Антропософией. Значение этих учений для человечества вытекает из их же названий. В то время как Теософия есть Божественная Мудрость, данная человечеству Братями человечества для достижения божественности, Антропософия есть человеческое измышление (автор которого, взяв из Божественной Мудрости все, что по своему сознанию и своему развитию он мог взять, искажил это взятое на свой лад и прибавил многое из своего "опыта постижения сверхчувственных миров"), то есть в сущности подделка и обман.

Из единства всего сущего и единства управления миром вытекает, что может быть лишь один источник высшего знания, что может быть лишь одно Древо Жизни, но не два. Всякое другое, поддельвающееся под первое, есть ложь, есть грубая имитация. Завладев таким работоспособным сотрудником, как Штейнер, темные дали миру, пользуясь Штейнером как своим орудием, свое учение. Не имея возможности задержать распространение истинного знания через Теософию, темные дали миру подобие истины через Антропософию. Человек западного мировоззрения, не зная о постоянных происках и усилиях врагов человечества совратить его с истинного пути на путь ложный и не веря даже в существование таких врагов, ибо это не согласуется с его ортодоксальным материализмом, тем не менее не прочь был приобщиться к высшему знанию, не ради совершенствования себя в жизни, но ради тех выгод, которые такое знание могло дать.

И вот, имея пред собою Теософию и Антропософию, он в большинстве случаев отдает предпочтение Антропософии, ибо она ближе ему. Она не уводит его в область абстрактных идей, не обещает ему блестящих возможностей в отдаленном будущем, не порывает его связей с его неправильным мировоззрением, подобно Теософии, но ближе подходит к жизни, дает более конкретные данные, обещает более скорые достижения и, самое главное, не только оставляет нетронутыми во всей силе и полноте все милые его сердцу средневековые религиозные заблуждения, но подводит под них фундамент - высшее знание, добытое якобы путем опыта, путем познания сверхчувственных миров Рудольфом Штейнером.

Это добытое путем личного опыта Рудольфом Штейнером высшее знание выкристаллизовалось в антропософской космогонии, которая и есть синтез всякого учения. Но антропософская космогония не имеет ничего общего ни с космогонией Теософии, ни с космогонией древних народов, но больше всего подходит под космогонию средних веков западного мира.

Не имея в виду разбирать подробно все положения антропософской космогонии и не высказывая ничего ни "за", ни "против" относительно различных перевоплощений Земли, ни о том делении эволюции на периоды и эпохи, ни о постепенном "окаменении" Земли, ни о развитии таких органических тел, для одухотворения которых не хватало человеческих душ, благодаря чему они стали прародителями нынешних животных и даже растений, ибо все это завело бы слишком далеко, здесь может быть указано на связь антропософской космогонии со средневековым мировоззрением народов западного мира.

Согласно антропософской космогонии, Земля все-таки останется центром если не всего Космоса, то нашей солнечной системы.

Предоставим по этому вопросу слово тому, кто изучил Антропософию и высказывает вполне объективное о ней суждение.

"Перед тем моментом, когда на "Земле" образуется жидкая субстанция, от Земли отделяется новое, самостоятельное небесное тело, из которого в дальнейшем его развитии образуется наше нынешнее Солнце. Это отделение Солнца от Земли происходит вследствие того, что населявшие Землю высшие духовные существа оказались не в состоянии приспособиться к жизни в условиях материи, сгущающейся до состояния жидкости; эти, так сказать, особо утонченные духи отбирают пригодные для их дальнейшего существования элементы земной материи и отделяются вместе с ними в мировое пространство, создавая себе из этих элементов новое жилище.

В конце периода образования твердой материи происходит еще одно событие огромной космической важности - от Земли отделяется в виде самостоятельного небесного тела нынешняя Луна, представляющая собою, так сказать, концентрацию всех тех элементов, которые способствовали бы процессу дальнейшего затвердения, некоторым образом окаменения Земли. Отделение Луны в виде самостоятельного небесного тела сыграло громадную роль в истории Земли вообще и человечества в особенности, ибо только благодаря произошедшему таким путем устранению элементов, грозивших полным окаменением Земли и возникновением условий, при которых душа человека утратила бы возможность вселяться в людские тела, оказалось осуществимым дальнейшее развитие человеческого рода".

' В.Гольденберг. Антропософское движение и его пророк.

Конечно, приобретение высшего знания путем личного познания сверхчувственных, потусторонних миров дает право говорить что угодно, дает право на какую угодно мистификацию. Кто не верит, пусть проверит и опровергнет. Но отделение Солнца от Земли - это то же самое, что и отделение здания от кирпича, армии - от солдата, горы - от камня, это то же самое, что сказать, что ребенок родил свою мать, что яйцо родило курицу. Такое отделение Солнца от Земли и такое забавное происхождение нашего жизнедателя не может быть

принято всерьез ни одним здравомыслящим человеком, ибо это противоречит и здравому смыслу, и логике, и науке, и истинным космогоническим учениям.

Этим не исчерпываются перлы мудрости антропософской космогонии. Будущее Земли будет не менее блестяще, нежели ее прошлое. У того же автора на странице 55 говорится следующее:

"Настанет, между прочим, время, когда человечество дойдет в своем духовном прогрессе до такого совершенства и такой утонченности, что существа, отделившиеся в доатлантическую эпоху от Земли и переселившиеся на другие небесные тела, смогут вновь вернуться на Землю. Произойдет возвращение Луны на Землю и слияние этих двух планет. В связи с видоизменением земного шара изменится сама физическая структура человека, люди примут иные внешние формы, у них разовьются новые органы. Затем наступит космическое явление огромной важности - произойдет вновь соединение земного шара с Солнцем... В юпитеровскую стадию произойдет временное отделение Солнца от Земли, а затем новое слияние этих двух небесных тел... В стадии Венеры на Земле исчезнет растительное царство, и низшим миром земных обитателей окажется мир животный. От Земли отколется новое небесное тело, на котором поселятся все те существа, природа которых противится дальнейшему неизбежному ходу эволюции живых существ".

В таком виде рисуется ясновидящему оку Рудольфа Штейнера будущая судьба нашей Земли. Недовольные развитием жизни на Земле откальвают себе часть Земли и улетают на ней в пространство; довольные возвращаются на отделившихся глыбах обратно. Воистину, как говорит русская поговорка: "Не люблю - не слушай, а врать не мешай". Неужели подобный бред расстроенного воображения может быть назван космогонией? Неужели Рудольф Штейнер, столь высокообразованный человек, верил сам в то, что он говорил?

Как практичный немец, желавший распространения своего учения, он не отверг ничего, во что верил и верит человек западного мировоззрения. Большинство обитателей западного мира до сих пор верят в то, что Земля - центр Вселенной. Штейнер в своей космогонии, опираясь на "высшее знание", доказывает, что все изошло от Земли и все к Земле возвращается. Западный мир верит в науку. Штейнер все время заигрывает с наукой. Германский народ высоко чтит своего народного гения - Гете. Штейнер так или иначе всегда стремится связать провозглашаемые им истины с именем Гете. Западный мир верит в то, что Христос - Единный Сын Единого Бога. Штейнер оставляет во всей силе и это заблуждение...

Одним словом, приняты все меры для возможно большей популяризации учения, для беспрепятственного и широкого распространения его, а что касается истинности провозглашаемых им истин, то это дело второстепенное. Важно завербовать возможно большее число приверженцев, и к этому направлены все усилия. Но так всегда поступают темные братья. Истина выше всего этого. Она не кричит о себе на базаре и никому не навязывается. Она провозглашается. Истина не ищет себе адептов и приверженцев. Ее ищут и находят мудрые.

Могут возразить: разве можно считать Антропософию учением темным, когда оно так высоко чтит Христа, когда антропософы - все ревностные христиане и прилагают усилия, чтобы слить христианство с Антропософией?

Но признание темными Христа - факт общеизвестный, ибо нельзя было им не признать Его. Они признали Его *post factum*, но признали так, чтобы закрыть возможность признания следующего Учителя, ибо формула, что "такого, как Христос, не было и не может быть", закрывает человеку дальнейшее движение вперед, а темным только это и нужно, для этого они и признают Его.

Штейнер в своем усилении создать учение и свою веру несколько не возвысился над всеми искажителями Учения Христа и создателями разных учений, число коих легион, которые, все без исключения, припиливают это Великое Имя к своему искажению истины, чтобы придать ему подобие истины, чтобы придать своей лжи подобие правды, и Имя Христа служит им лишь для обмана и для извлечения выгод.

Великий провидец древности, пророк Исайя, предсказал наступление такого времени в замечательном по своей правдивости изречении: "В тот день семь жен ухватятся за одного мужа, говоря: мы будем есть свой хлеб и будем: одеваться в свои одежды, только пусть будем называться твоим именем: сними с нас стыд" (Ис., 4: 1).

Разве этот день не есть наше время, когда все церкви и все учения, то есть все жены, хватаются за одного мужа - Христа, говоря: мы будем проповедовать свое учение - есть свой хлеб, одеваться в свою праведность - в свои одежды, только пусть будем называться твоим именем? Разве все это не происходит в наше время? Разве не все проповедники и учителя многочисленных якобы христианских учений христиане только лишь по имени? Имя Христа им необходимо для проповеди своего учения и своей правды, ибо не быть христианином в настоящее время стыдно.

Называя Антропософию учением темных сил, приходится эпитет темной силы дать и основателю этого учения, и что это не клевета и не инсинуация, видно из того, что Штейнер отверг правящую миром небесную Иерархию и сделал это вполне сознательно, ибо не знать о существовании Ее и о том, что Она правит миром,

как бывший теософ, Штейнер не мог.

Отвергнув Иерархию Света, он тем самым признал иерархию тьмы, ибо еще Христос сказал: "Кто не с Нами, тот против Нас" (см. Матф., 12: 30). Христос не говорит: кто не со Мною, тот против Меня, но кто не с Нами - Иерархами, тот против Нас. Признавая Христа своим Богом и отвергая Иерархию Света, антропософы отвергают Христа, ибо Христос один из правящих миром Иерархов. Одной рукой защищая Его, они другой рукой наносят Ему удары.

Автор упомянутой книжки на странице 33 говорит: "Антропософы не проповедают ни преклонения перед управляющими судьбами мира святыми мудрецами, ни мессианизма, особенно же воплощенного в конкретном земном образе". Этим сказано все. Этим Антропософии выдано свидетельство о полной ее неблагонадежности и о несомненном ее сотрудничестве с темными силами.

Иерархическое начало управления миром есть такой же закон мироздания, как и прочие космические законы. Непризнание Иерархии Света есть противодействие космическому закону, противодействие Свету и сотрудничество с тьмою. Глубоко ошибаются те антропософы, которые полагают, что, отвергнув Иерархию, можно идти вне ее. Можно идти или с Иерархией Света, или с иерархией тьмы. Вне иерархического начала управления Космосом никто находиться не может. Подробнее о значении Иерархии в мироздании говорится в седьмой и восьмой главах этой части книги.

В параграфе 125 Беспредельности говорится: "Только идя с законом, можно прогрессировать". Штейнер пошел против одного из космических законов, но такого, который или возносит, или ниспровергает в такую бездну, выбраться из которой понадобятся усилия многих тысячелетий. Будучи по своим прежним воплощениям весьма высоким духом, что видно по его исключительной талантливости и необычной многогранности его души, пойдя против закона, он не только в последнюю жизнь не преуспел и не продвинулся, что видно по его космогонии, но на долгий срок задержал свое развитие.

Завладение темными силами Штейнером шло медленно, но верно в течение всей его жизни. Окончательно они завладели им за шесть лет до его смерти. По сведениям из высокоавторитетных источников, последние шесть лет своей жизни Штейнер уже не был Штейнером. В оболочку, в тело Штейнера, вселилась некая темная сила, которая продолжала деятельность Штейнера в нужном ей направлении"

Этот период жизни, теперь уже мнимого Штейнера, отличался необыкновенной напряженностью и интенсивностью деятельности, при все понижающемся внутреннем ее содержании. Он разъезжал из города в город, читая лекции и доклады по всевозможным вопросам. Иногда он в один день читал по несколько докладов. Вероятно, к этому периоду деятельности "Штейнера" относится появление в его трудах таких перлов, как то, что аборты полезны, ибо дух, соприкоснувшись с материей, уходит обновленным, или, поедая мясо животных, человек способствует их скорейшей эволюции.

Суммируя все сказанное об Антропософии, видим, что она ни в коем случае не может быть рассматриваема как величина, равноценная Теософии, что они ни в коем случае не сестры и не близнецы, как их ошибочно считают на Западе, что дистанция между ними огромна. Родство между ними не большее, нежели между телом и нарывом, вскочившим на теле. Антропософия есть именно нарыв на теле Теософии. Она есть хитро задуманная и ловко раскинутая сеть для уловления людей. Она есть великий обман, про который сказано, что "второй обман будет хуже первого". Она - плевелы, которые враг человеческий посеял в пшеницу.

Если первый обман был грубым, состоявшим в том, что стараниями темных было искажено Учение Христа и из него были изъяты его ценности, то второй обман - тонкий. В нем оставлены все достижения первого, но под них подведен фундамент высшего знания. В нем подносится людям

необходимое для Новой эпохи высшее знание в таком виде, чтобы, приняв его, человек не мог двинуться дальше.

Согласно Высшей Воле, пшеница и плевелы, как сказал Христос (Матф., 13: 30), должны расти вместе до жатвы Господней. Теперь именно пришло время Господней жатвы. Пришло время отделения пшеницы от плевел, и кто причисляет себя к пшенице, тому с плевелами не по дороге.

Из всех существующих в настоящее время в христианском мире различных религий и учений одна лишь Теософия никого не заманивает к себе Христом. Она никогда не говорит: "Приходите к нам, ибо лишь у нас Христос, ибо, воистину, Он не присутствует там, где Именем Его пользуются для уловления и обмана". Но Теософия говорит: "У нас все, у нас Христос, Будда, Майтрейя, Магомет, Конфуций, все бывшие и будущие Учителя человечества, ибо кончилась эпоха обособления и разъединения и все мировые религии, из единого лона вышедшие, должны в него вернуться". Поэтому она приглашает всех, никому себя не навязывая, так как навязывание учения или веры есть вреднейшее заблуждение, а кто для восприятия высшего знания созрел, тот сам ищет Теософию и находит ее...

И лишь обратившись к растущему на Востоке Древу Жизни, этому единственному источнику всякого знания, люди поймут необходимость Единой Религии, Единого Мирового Учения, объединяющего Всех и Все.

Лишь Единое Мировое Учение способно положить предел человеческому разъединению, способно вывести человечество из того узкого тупика, в котором оно находится, на сужденный ему простор Беспредельности.

ЧАСТЬ II

Глава 1 РАЗВИТИЕ И РОСТ СОЗНАНИЯ

Каждая форма проявленного Бытия двойственна и состоит из духа и материи. На основе этой первичной двойственности образуется Вселенная и все, что существует в ней. Жизнь каждой жизни, как неперенное условие, требует соединения духа и материи. Как дух, так и материя отдельно взятые не дают явления жизни. Жизнь возможна лишь благодаря соединению этих двух извечных Начал: Духа и Материи, положительного и отрицательного, мужского и женского. Материя физического плана настолько плотна, что нам не видна заключающаяся в ней жизнь, и она проявляется для нас лишь в форме человека, животного, растения и т.д., но на высших планах Бытия материя является настолько утонченной, что являет как заключающуюся в ней жизнь, так и форму, ее заключающую; но и в первом и во втором случаях явление жизни обозначает соединение духа и материи. Разъединение духа и материи есть прекращение жизни, или то, что мы называем смертью.

Так как материя сама по себе инертна и неподвижна, а дух обладает качествами противоположными, то дух является возбудителем жизни в материи. Он оживотворяет и одухотворяет материю. Он есть космическая жизненная сила, которой проникнута каждая форма проявленного Бытия, и тот жизненный импульс, который вечными толчками изнутри заставляет материю менять свои грубые формы, в которые она облечена, на менее грубые, и менее совершенные - на более совершенные. Таким образом, дух совершенствует материю, поднимая ее до своего состояния. Процесс этот совершается весьма медленно, в течение бесконечных эпох, и в осуществлении этого процесса заключается сущность эволюции.

Из этого вытекает, что каждая форма проявленного Бытия, обладая зерном духа, обладает потенциальной возможностью достичь той ступени развития, которой в данное время достигла жизнь во Вселенной. Результатом же взаимодействия между огненным зерном духа, который толкает и своими вибрациями побуждает материю к действию, и материей, которая на эти вибрации отвечает, является сознание данной формы жизни в данную эпоху развития. Таким образом, каждая форма жизни есть лаборатория, в которой творится величайшая тайна мироздания - развитие и рост сознания.

Огненное зерно духа, по оккультной терминологии монада, будучи частицей Пространственного Огня, то есть той стихии, которая "все проникает и все в себе содержит", в дальнейшем развитии не нуждается и остается "в своей стихийной цельности", неизменным (см. Агни-Йога, § 275). При развитии жизни изменяется оболочка, или форма, в которую жизнь заключена, и изменяется эманация зерна духа, в зависимости от растущего при этом сознания.

Если зерно духа, как только что сказано, остается постоянным и неизменным, то сознание, находящееся в прямой связи с развивающейся формой, будучи величиной меняющейся, есть результат жизненных накоплений и жизненного опыта данного зерна духа в данной форме жизни. Оно есть первая оболочка из тончайших видов материи, которая окружает зерно духа. Эта оболочка растет и увеличивается, обогащаясь возможностями благодаря поступающим с каждой прожитой жизнью накоплениям. В человеческом царстве жизни сознание человека есть его эго.

Эволюция сознания есть процесс освобождения скрытых в нас божественных возможностей. Это, как говорит в своей книге Основные положения Теософии С.Джинаражадас, "как бы отодвигание завесы, за которой помещается свет. Самый акт отодвигания завесы не прибавляет ничего к свету. Не нуждаясь ни в чем, свет лишь разгоняет тьму. Пока мы сами не отождествляем себя со Светом, мы не можем понять, почему Он так действует. Понять вполне эволюцию сознания то же, что постичь тайну Божественной природы. Но раз все виды жизни представляют Его природу и мы сами также являемся частицами Его, неизбежно вытекает из этого, что рост нашего сознания есть одновременно и открытие Его в себе, и вырастание в подобие Бога. Но, открывая Его, мы открываем и самих себя. В том и состоит тайна сознания, что часть есть и Целое. Первое великое чудо сознания заключается в том, что Целое содержится в своей части; вся сумма находится в единице".

Весь Космос наполнен вибрациями различной силы и напряженности, исходящими из Первоисточника жизни. И каждая обитающая во Вселенной форма жизни излучает, в свою очередь, той или иной силы вибрации, которые находятся в прямой зависимости от ее развития. Сознание всякой формы жизни есть способность ее отвечать на вибрации, способность реагировать на них. Механика же развития сознания заключается в повышающейся способности всякой формы жизни отвечать на все более высокие и тонкие вибрации. Вся

эволюция жизни в Космосе и весь прогресс человечества сводятся в сущности к развитию сознания.

Все, что существует во Вселенной, обладает сознанием. Бессознательного в мироздании нет никого и ничего. Все формы жизни, начиная с величайших до мельчайших и от Высочайших до низжайших, обладают каждая необходимым для их существования и той роли, которую они выполняют в мироздании, сознанием. Каждая клетка и каждый атом, входящие в любую форму жизни, кроме сознания, присущего данной форме жизни, обладают своим собственным сознанием.

"Если память - для прошлого, то сознание - для будущего. Потому заменяем память сознанием. Памятью не могу проникнуть в пределы солнца, сознание же открывает врата. Музей и библиотека Нам заменяют память, и потому ученик не должен пенять за потерю старой памяти. Просто малая вещь заменяется великой.

Сознание подобно пониманию духа; оно растет, обнимая все существо, как пламя. При этом процессе осколки памяти, как шлаки, мешают горению.

Знать - не значит помнить. Достигающий бежит без оглядки. Место нахождения человечества, чтоб напомнить претвориться в сознание.

Откуда силы наших опытов? Из солнечного сознания, проливаемого в виде праны. Поверх мыслей земного напластования текут токи мудрости солнца, и в этих пределах начинается великое Учение заповеданное. Зовем к объятию Мира. Но лишь инструмент сознания позволит новые опыты слияния духа с материей" (Листы Сада Мории, т. II, § 105).

Всякое сознание развивается индивидуально, и общих законов для развития сознания не существует. Всякое сознание развивается по своей линии развития и у нормально развивающегося человека не прекращается никогда, будучи в достижениях своих беспредельно. В тех же случаях, когда индивидуальное сознание человека, дойдя до известного предела, останавливается, не решаясь или не желая перешагнуть этот предел, то сознание его идет вспять. Идя в обратную сторону, не питаемое больше высшими притяжениями, оно замирает и может дойти до состояния разложения, ибо остановок в Космосе нет, и то, что не идет вперед, идет назад.

Как нет двух подобных лиц, двух подобных душ, точно так же нет двух подобных сознаний. Ступеней сознания поэтому бесчисленное множество. "Сколько ступеней сознания, столько стадий в Беспредельности. Все отвечает друг другу. Все взаимно притягивается, и все отражается в бездонном океане творчества" (Беспредельность, ч. I, § 26).

Так как развитие сознания является самым трудным и самым длительным процессом в Космосе, то стремление к сохранению непрерывности сознания после ухода с физического плана Бытия, в более тонких оболочках, на планах Бытия астральном и ментальном, значительно ускорило бы эволюцию развития человека. Если физическая сущность каждой формы с прекращением жизни прекращает свое существование, то духовная сущность, перейдя в Тонкий Мир вместе с сознанием, которое является принадлежностью всех человеческих оболочек, продолжает свое сознательное или полусознательное существование, в зависимости от своего духовного развития, претворяя добытый жизнью опыт в способности - увеличивая имеющиеся и прибавляя новые.

Человеческое сознание есть тот волшебный ларец, куда складываются все духовные достижения, все сокровища, которые найдут применение в дальнейшей жизни всякой сущности и всякой формы жизни. Человеку не приходится начинать свои труды и свои испытания с каждой новой жизнью, ибо, рождаясь вновь, он приносит с собой весь запас своей опытности и все свои прежние достижения, которые ему необходимо лишь вспомнить и возобновить. Только благодаря сознанию, обитающему в неуничтожимой части человеческой сущности, в его непреходящем теле, возможна эволюция человека. Это высшее начало человека есть его бессмертная сущность, то вечное неразрушимое ядро, которое накапливает все благое из прошлого как залог для прекрасного будущего.

"Но как ничтожно число людей, которые сохраняют непрерывность сознания при переходе в Тонкий Мир, хотя бы в средних слоях его! Многие спят или влачат там полусознательное существование. Есть и такие, которые сознательны в своем астральном теле, но лишены сознания в ментальном. Вариации в состоянии сознания беспредельны. Именно, столько стадий сознаний, сколько ступеней в Беспредельности, и наоборот. Вполне сознательны в Тонком Мире лишь те, кто при жизни земной создали связь с Высшими Мирами сердечным устремлением к эволюции и к сохранению такого сознания. Так, материалист, при самом развитом интеллекте, но отрицающий всякую духовность, всякую возможность существования в Мирах Высших, может и не иметь сознательной жизни в высших слоях Мира Тонкого, ибо, не создав и не закрепив высших притяжений, он почти сейчас же будет вовлечен в вихрь земного притяжения и в полусознательном или бессознательном состоянии будет ожидать нового воплощения. Конечно, можно представить себе, каково будет это новое рождение, ибо, исключая случаи высоких духов, такое почти немедленное возвращение на Землю - нежелательно.

Пребывание в Тонком Мире имеет великое значение для питания и претворения духовных сил. Поэтому можно представить себе, какое происходит разложение духовной сущности при длительном отсутствии такого питания. Как сказано в Учении, "у людей астральное тело почти оформлено, но ментальное оформлено лишь у избранных". Следовательно, полусознательное состояние или даже временное пресечение сознания в высших слоях Тонкого Мира в большинстве случаев пока неизбежно.

Достижение сознательного существования или сохранение полного сознания во всех оболочках и во всех сферах и есть величайшее достижение Архата. Это и есть Амрита, или истинное бессмертие. Потому все усилия Владык направлены на расширение сознания человечества, на развитие ментального тела, на пробуждение высшего устремления для создания магнитного тока или вихря, влекущего дух в Высшие Сферы" (см. Письма Е. Рерих: от II. 1.35).

"Сознание, вмещающее только настоящее без мысли о будущем, не может примкнуть к эволюции, ибо цепь веков исчезает для такого сознания. Потому, когда сознание расширяется, то умещается в нем великая ведущая цепь причин и следствий. Так, когда устанавливается эволюция, явление причин так важно. В настоящее время, когда планета завершает свою карму, конечно, плата за порождения так отражается на человечестве. Все, что порождает человеческие духовные устремления, тем окутывается планета. Потому каждое светлое напряжение и устремление дает планете утверждение Нового Мира. Потому великое Знамя Мира несет свои заряды Света и огненно насыщает токи вокруг Земли, как панацея против зла. Так сознания, объединенные веками, творят. Так Свет побеждает тьму. Так свершается прекрасная ступень. Так приходит прудуказанное" (Иерархия, § 381).

"Следует переносить все сознание в будущее. Редко кто находит в себе мужество признать нежелательность возвращения в прошлое. Явление смелой жажды будущего показывает, что дух готов для огненных познаний. Только такое озаренное сознание продолжает мысленное созидание и в Тонком Мире. Лишь такое неудержимое мысленное творчество и устремление к дальним полетам даст огненное приближение. Весь ужас сил темных не осилит напряженное стремление к будущему. Пусть идут темные, но Свет не потеряет путеводного значения. Так же точно нужны полезные дела на помощь близким. Не нужно смотреть на эти благие советы как на мораль вне жизни. Они утверждают нас, посылая по кратким путям" (Мир Огненный, ч. 1, § 425).

Растущее в течение бесчисленных жизней человеческое сознание развертывает, ступень за ступенью, все скрытые в нас высшие возможности. Само собой понятно, что на первоначальной стадии развития, когда сознание первобытного человека мало чем отличается от сознания животного, развертывание скрытых в монаде высших возможностей происходит чрезвычайно медленно. Проходили десятки, может быть, даже сотни жизней, прежде чем человек поднимался на высшую ступень сознания.

На этой ступени человеческой эволюции развитие памяти находится в зачаточном состоянии. Получаемые впечатления и уроки жизни не остаются в сознании человека и быстро изглаживаются из памяти. Различие между добром и злом еще не возникает в его сознании, и нравственные его качества не превышают его умственных понятий. Желания низшей природы человека являются главной побудительной причиной всех его поступков и действий. Эта стадия развития человеческого сознания проходит под знаком ощущений чувственного порядка и разделения этих ощущений на приятные и неприятные.

По мере дальнейшего развития человека появляется новый фактор в развитии сознания - воля человека. Этот следующий период развития сознания происходит под знаком постоянной борьбы между волей, которая еще очень слаба, и желаниями, которые еще очень сильны, вследствие чего победа оказывается то на стороне воли, то на стороне желания. На этой ступени развития желание часто смешивается с волей. Человек не может провести четкую грань между желанием своей низшей природы и требованием высшей, между реальным и нереальным. Так как его ум еще недостаточно развит и выводы его часто ошибочны, то воля человека, руководимая неправильными выводами незрелого ума, не имеющего готовых решений на возникающие новые проблемы жизни, тоже приводит к многочисленным заблуждениям и ошибкам, приводящим к страданию.

Но из страдания рождается жизненный опыт, рождаются знание и мудрость, которые приводят к победе воли над желаниями. Тогда рост человеческого сознания идет быстрыми шагами вперед. Человек становится богоподобным, познавшим добро и зло, сознательно предпочитающим злу добро.

Первоначальная ступень сознания, присущая самым низшим формам жизни, есть сознание своего бытия. Таким сознанием обладает царство минералов и металлов - первое зарождающееся при развитии мироздания царство природы. Из этого зародыша сознания при дальнейшем развитии жизни развиваются все высшие ступени его, проходя через промежуточные этапы сознания растения, животного, человека, сверхчеловека до сознания Богочеловека. Таким образом, полный круг развития сознания - от камня до проявленного Бога.

Как уже говорилось в первой части настоящего труда, полный манвантарный цикл мира складывается из периодов инволюции и эволюции; и сознание, прежде чем начать эволюцию, должно пройти через инволюцию.

Первая половина этого круга есть погружение зерна духа, этого источника Света и знания, в плотную материю и развитие все более совершенных форм. Вторая половина - эволюция - есть освобождение зерна духа от сковывающих его плотных оболочек путем утончения материи и замены грубых видов материи более тонкими. В освобождении нашей монады от грубых видов материи и окутывании ее тонкими видами материи заключается цель эволюции и смысл жизни, ибо в этом состоит и овладение материей, и познание самого себя, и открытие доступа для познания находящегося внутри нас Бога. Все эти высокие цели эволюции достигаются развитием сознания.

Знание того, как развивается сознание, есть, как говорит Теософия, наука из наук и тайна из тайн. Вполне это знание доступно лишь достигшим познания тайн Бытия - Адептам. Но зная, как развивается человеческое сознание, по аналогии можно составить себе приблизительное представление о том, как развивается сознание в низших царствах природы, ибо аналогия между высшим и низшим в Космосе полная. Основной закон для развития жизни гласит: "Плодитесь и размножайтесь, наполняйте Землю и обладайте ею" (см. Быт., 1:22,28). Закон этот относится одинаково ко всем царствам природы - как к человеческому, так и к низшим царствам природы.

Таким образом, при создании нашей планеты появившееся из хаоса и борьбы стихий - в результате образования материков и горных цепей на них - царство металлов и минералов, помимо сознания своего бытия, должно было обладать сознанием необходимости размножения. Другой закон, при посредстве которого развивается сознание, гласит, что всякое завоевание в развитии жизни достигается соответствующим сознательным устремлением. Необходимо со стороны организма желание чего-то достигнуть, необходим запрос, на который со стороны Творческих Сил Космоса последует ответ в виде постепенного развития необходимой способности.

Из этого видно, что сознание минерального царства требовало размножения. Но размножение в этом царстве природы может происходить лишь путем разделения крупных форм жизни на более мелкие, путем отделения от себя части себя. В горных странах мы видим, как раскрываются громадные горы и как они отделяют от себя лавины камней, которые, в свою очередь, с течением времени, раздробляясь все больше и больше, в конце концов превращаются в песок, превращаются в почву, на которой развивается следующее царство природы. Стихийные силы природы содействуют этому превращению гигантских гор в пыль, ибо таково жертвенное желание действующего сознания этого царства природы.

Такой примитивный способ размножения, как это должно быть ясно всякому, является весьма несовершенным, ибо ведет к уничтожению первоначальных форм жизни. Но в этой примитивности и простоте заключается великая жертва, которая полагается как основание для дальнейшего развития жизни. Царство металлов и минералов жертвует собой вполне, без остатка, для того чтобы могли развиваться высшие формы жизни.

При этом процессе в первый раз в полной мере выступает чудесное свойство духа - его делимость. В то время как материальная сущность всякой формы жизни, при ее разделении, терпит ущерб и при многократном разделении может быть совершенно уничтожена, сознание же или дух формы от разделения никакого ущерба не испытывает, ибо дух является антиподом материи. Сознание горы и сознание отделившейся от нее песчинки тождественны, и сколько бы песчинок ни отделялось от горы, все они будут обладать таким же сознанием, как породившая их гора.

Этим удивительным свойством духа объясняется божественность происхождения человека. Отделившееся от Первоисточника Жизни зерно человеческого духа подобно Первоисточнику, откуда оно изошло, и обладает всеми свойствами Его. Таким образом, весь процесс развивающейся в Космосе жизни сводится к раскрытию божественных свойств заключенного в материю зерна духа. Сколько форм жизни достигают божественности - это вопрос другой, но каждая форма потенциальной способностью к этому обладает.

Из сказанного вытекает, что сознание, как аспект духа, вообще уничтожено быть не может, и при уничтожении материальной формы, в которой оно обитало, оно переходит в следующую высшую форму. Сознание минерального царства перешло полностью в развившееся на Земле царство растительное. А так как сознание минерального царства не могло не сознавать несовершенства своего способа размножения, то мы видим, что это несовершенство в растительном царстве превращается в великое совершенство. Растительное царство, как мы знаем, размножается не повреждая своей материальной сущности и сохраняет в неприкосновенности свою форму в течение всей своей жизни. Таковую метаморфозу в способе размножения произвело сознание, не удовлетворенное существовавшим способом размножения ранее, для чего потребовалось появление нового царства природы.

Какой же импульс потребовался в сознании растительного царства для того, чтобы появилось следующее царство, царство животных? Таким импульсом могло быть стремление к подвижности, ибо Мы

знаем, что отличительным признаком царства животного от царства растительного является подвижность первого. Сознание прикрепленной к одному месту формы жизни требовало подвижности, жаждало способности передвигаться с места на место. Мы видим, что эта способность блестящим образом осуществляется в следующем, более высоком царстве, в царстве животных.

Идя в этом направлении дальше, мы приходим к царству человеческому, появление которого обусловлено той же вечной неудовлетворенностью и вечным стремлением низшего сознания к высшим достижениям и лучшим возможностям.

Таким образом, рост сознания есть вечный, неустанный труд восхождения. Все человеческие достижения, все его завоевания во всех областях знания есть результат развития нашего сознания. Развитое сознание есть та единственная и высшая ценность, к накоплению которой стоит стремиться, ибо она из раба делает человека властелином.

"Ошибочно думать, что восхождение сознания совершается сверхъестественными восхищениями. Как внизу, так и наверху - везде труд и опыт. Сознание питает рост тонкого тела. Нет того малейшего ощущения, которое не создавало бы ткань тонкому телу. Именно, это условие обычно упускается из виду людьми. Они думают, что можно покрыть большим поступком ряд мелких домашних действий. Но где большое, где малое?" "..."

Не надо надеяться, что завтра можно посадить сад новый. Только немедленно, неотложно можно укрепить питомник сознания. Садовник изучает каждый новый корень, найденный в саду. Для йога каждая нить сознания будет нитью дальних миров" (Агни-Йога, § 225).

Трудная задача развития человеческого сознания, от сознания первобытного человека до сознания проявленного Бога, взята на себя Нашими Руководителями, Иерархией Света. Они, Наши Старшие Братья, из века в век воплощаются среди того или иного народа, под тем или иным Обликом, как Руководители и Учителя человечества. Помимо даваемых Ими человечеству Учений, Они никогда не прекращают наполнять пространство необходимыми для развития человеческого сознания мыслями.

"Пространство вибрирует мыслями" (Беспредельность. ч. II, § 184). Человек, стремящийся к какому-нибудь познанию, привлекает к себе, в свое сознание, соответствующие мысли, и в своем самомнении он полагает, что чего-то достиг, что-то изобрел, но в действительности он только сумел воспользоваться тем, что было послано из того единственного Источника, из которого идет всякое благо человечеству. Конечно, не все люди стремятся к познанию, и стремящиеся стремятся неодинаково - откуда бесконечное множество ступеней человеческого сознания, от успевающих и идущих вровень с эволюцией до различных степеней безуспешных и отсталых.

"Почему Учение должно идти путем накопления? Разве нельзя дать его как ложку лекарства? Но желудок определенного объема, тогда как сознание не принадлежит к постоянным величинам. Поистине, могут быть двуногие почти без сознания. Могут быть лишившие себя сознания непомерными страстями. Могут быть сознания, затемненные кармой. Могут быть сознания, затемненные условностями века. Как цветы тепличные, сознания нуждаются в заботе, потому может чувствознание принять на себя основу сознания. Но утончение сознания медленно, как полировка кристалла. Не на самосуждении, но на качестве действия познается расширенное сознание.

Учение посылается как камни слагаемой башни. Если высыпать камни сразу, получится не башня, но груды" (Агни Йога, §615).

Хотя человеческое сознание развивается чрезвычайно медленно и часто нужны многие жизни для того, чтобы сознание человека поднялось на высшую ступень, у некоторых людей, воодушевленных высокими стремлениями и идеями, бывают моменты озарения, временное приоткрытие высшего сознания человека. Моменты эти чрезвычайно кратки, но они дают человеку столько знания, сколько во всю его жизнь он не мог бы почерпнуть из книг. В такие моменты можно получить такие знания, каких вообще в книгах нет, и есть лишь описания этих моментов и происходящих при этом явлений...

В оккультной литературе такие моменты духовного просветления называются космическим прозрением или космическим озарением, ибо они, хотя бы на самый короткий момент, но приобщают человека к космическому сознанию. По этим моментам и по описаниям их мы можем составить себе некоторое представление о чудесных свойствах этого высшего космического сознания, того сознания, которое является следующей, очередной ступенью человеческого развития.

Эти моменты озарения бывают различных степеней и силы, с появлением Света или без появления. В учениях всех пророков всех времен, в проповедях многих ораторов и проповедников, в философских, научных и литературных произведениях многих философов, писателей и поэтов можно найти следы и прямые указания на нисходившее на них озарение. Такие озарения испытывают люди во время молитвенного экстаза и при других возвышающих душу человека эмоциях.

Всем известно описанное апостолом Павлом озарение, которое он испытал на пути из Иерусалима в Дамаск. Другие пророки описывают в Библии бывшие с ними моменты озарения иначе и короче. Один говорит просто: "Я был в духе"; другой говорит: "Я был восхищен до третьего неба" или "Я был восхищен до седьмого неба". Эти восхищения до третьего и до седьмого неба показывают степень приоткрытая космического сознания, показывают те высоты, которых достигло в этот момент сознание озаряемого.

Прекраснее и полнее других описал момент космического прозрения в своем стихотворении Пророк наш поэт Пушкин. В этом бесподобном по красоте и силе выражений стихотворении поэт со свойственным ему мастерством описывает те метаморфозы, которые происходили в его сознании, когда "шестикрылый Серафим" касался центров его высшего духовного сознания.

Стихотворение это так прекрасно, что советуется каждому заучить его.

Переживания, которыми сопровождается это временное раскрытие высшего сознания, настолько необычны, что они оставляют неизгладимое впечатление на всю жизнь. Они обыкновенно сопровождаются чувством необычайно глубокой радости, чувством любви ко всему окружающему, сознанием всезнания, бессмертия, бесстрашия и другими впечатлениями и чувствами. И хотя острота впечатлений со временем сглаживается, но это прикосновение к высшему миру остается источником большого утешения в переживаемых человеком невзгодах, как неослабевающая надежда на то, что испытанное когда-то временное состояние со временем превратится в перманентное.

Бывают в эволюции человечества такие эпохи, когда сознание, развивающееся, как уже сказано, чрезвычайно медленно, должно сделать в своем развитии скачок и должно делать громадные усилия, чтобы не отстать от ускорившегося темпа жизни. Такие скачки и взрывы сознания происходят в переходные эпохи, когда, как говорит Учение, действует прогрессия ускорения, и то, на что требовалось сто лет, совершается в пять лет. Такую переходную эпоху и ускорившийся темп жизни переживаем мы.

В такие эпохи, примкнув к эволюции, можно сделать необычайно большое продвижение в своем развитии, и в одну жизнь достигнуть того, на что в другое время потребовались бы десятки или сотни жизней, в противном случае можно быть отброшенным в своем развитии на десятки и сотни тысячелетий, ибо такая ужасная судьба ждет всякого, кто не может принять в свое сознание и ассимилировать провозглашаемых Новым Учением истин.

"Нужно решительно сказать людям, что Новый Мир вошел в жизнь. Не готовы люди принять участие в делах созидания. Ошибка думать, что завоевание отвечает задаче Нового Мира. Будет ли это завоевание земель или класса людей, оно будет принадлежать уходящему мышлению. В процессе эволюции возможно лишь думать о восхождении сознания на основе свободы возможностей.

Среди моментов развития человечества можно наблюдать явления эпох обогащения сознания. Не будем скрывать, что, именно, теперь перед человечеством открыта книга находений и света дерзаний. Эти зрелые плоды терний коллектива готовы открыть свои зерна. Можно ли рассечь эти плоды оружием, или потрясти устрашением или согбенным малодушием, или захватить предательским лукавством? Нет, только единение сознания и построение знания пошлют человечеству дар новой расы. К тому не космические явления, но ток мысли даст толчок.

Не упустим урочный срок, когда молнии мысли могут дать решение мира. Не просто предлагаем человечеству мыслить, но осознать астрохимический момент планеты, когда мысль напряжет атмосферу, как химический ингредиент.

Впрочем, пока не осмыслено значение мысленной эманации, до тех пор мысль будет скользить по лбам скептиков, а момент не ждет" (Агни-Йога, § 45).

Переживаемое нами переходное время есть тот урочный срок и астрохимический момент планеты, о котором говорят вышеприведенные слова Учения. В исполнении эволюционного задания нашей планеты, которому подошел урочный срок, участвуют все силы Космоса. К этому сроку Земля уже вышла из-под влияния планеты Сатурн и вступила в сферу действия лучей нового космического зерна - планеты Уран. К Земле приблизилась звезда Матери Мира, планета Урусвати, Венера. На Землю направлены непредсказуемого напряжения токи, лучи и энергии других светил. К Земле начинает приближаться Пространственный Огонь, который в положенный срок произведет назначенную планом эволюции трансмутацию Земли и ее обитателей. Понять все это - значит осознать астрохимический момент планеты. Мыслить в этом направлении - значит напрячь атмосферу для благоприятного решения мира.

Но многие ли способны к такому сдвигу своего сознания? Сказать, что способны многие, - будет неверно; сказать, что никто не способен, тоже не будет верно. Истина, как всегда, находится посередине. Сознание небольшой части передового человечества, которое всегда стремится к познанию и достижению лучших возможностей нашего земного существования, не спит, но растет и расширяется в нужную для эволюции сторону. То, что два-три десятилетия тому назад признавалось как абсурд, ныне становится

достоянием науки. Читая газетные сообщения о научных изобретениях и открытиях, можно иногда думать, что многие ученые уже изучали книги Агни Йога и Беспредельность. Между тем об Учении они еще ничего не знают, но они восприняли из пространства соответствующие мысли, которые посланы Нашими Руководителями, Учителями человечества, ибо Учение распространяется и видимым, и невидимым способом. "Невидимое учение идет непрестанно" {Листы Сада Мории, т. II, § 70}.

Только благодаря тому, что непрестанно идущее невидимое Учение воспринимается уже наиболее к тому подготовленными людьми, появляются такие открытия, как признание зависимости явлений жизни на Земле от химизма лучей пространства; признание человеческого организма радиоаппаратом, могущим принимать и посылать определенной длины радиоволны в пространство; снимки человеческих излучений; превращение лунного света в звук; зажигание огней на выставке в Америке лучами звезды Арктур, направленными из Европы, и т. п.

Но наряду с этими удачными изысканиями и опытами существуют попытки и чисто утопические, которые никогда к благоприятным результатам не приведут, ибо не принят во внимание главный фактор всякого совершенствования и достижения - человеческий дух. К числу таких утопий относится попытка выйти из пределов Земли при помощи механических аппаратов, при помощи пушек, стреляющих самовзрывающимися ракетами.

Человеческому сознанию становится тесно на Земле. Усовершенствованные способы передвижения, дающие возможность в два-три дня облететь всю Землю, приводят к тому, что человек стремится достигнуть Луны, стремится установить общение с обитателями Марса - отсюда последние подъемы в стратосферу и попытки изобретения такой ракеты, которая, преодолев притяжение Земли, могла бы улететь в межзвездное пространство.

Утопичность этих попыток заключается в том, что человек в физическом теле, при помощи физических аппаратов, думает выйти из физической сферы Земли в такие области, где действуют другие законы и нужны другие аппараты, забывая, что человеческое тело и его механические аппараты действуют лишь в пределах физической сферы Земли. Премудрость Создателя предусмотрела стремление человеческого духа к межзвездным просторам Беспредельности и дала ему необходимые для этого природные аппараты.

Человек может тонким, или астральным, телом пользоваться для передвижений в сфере нашей планеты, но для межпланетных передвижений у человека существует ментальное тело.

Поэтому нужно не изобретать ракеты для межпланетных сообщений, но развивать свое сознание, чтобы пользоваться сознательно аппаратами, данными нам Природой.

"Когда многие земные аппараты придется уничтожить, вследствие вреда, тогда настанет время приблизить человечество посредством природного аппарата.

Аппарат есть первичная ступень. Истинное завоевание, когда дух заменит все аппараты. Вооружить человека без единой машины - это ли не завоевание!

Грамотный буквою может действовать лишь на поверхности земли, грамотный духом может действовать вне границ" (Листы Сада Мории, т. II, § 135).

"Можно в ментале посещать разные планеты. Так намечается будущий этап, когда сознание не должно быть привязанным к одной планете. Если мы теперь переходим из одной части света в другую, то тот же принцип может быть междупланетным.

Учитель предлагает радоваться каждому завоеванию духа. Путь между планетами не сложнее, нежели осознание грани между телом и астралом; не сложнее, нежели осознание мысли и устремление к светилам. Только при устремлении к междупланетности можно рассчитывать на эволюцию человечества" (Агни-Йога, § 6).

Таким образом, Братья человечества, взяв на себя трудную задачу развития человеческого сознания, никогда не прекращают в этом направлении своей деятельности. В переходные же эпохи, как наша. Братья человечества проявляют свою деятельность и видимым образом, для чего в конце каждого цикла, как сказано в Письмах Махатм, они выходят из своего царства уединения и молчания, чтобы пригласить избранных человечества сотрудничать с ними и помочь, в свою очередь, просветить суеверного человека (см. Чаша Востока, письмо VII). Такими избранными окажутся те, чье сознание расширилось настолько, что они готовы, отказавшись от старых заблуждений, принять провозглашаемые Новым Учением истины, готовы сотрудничать с Братями человечества на пользу его.

Последние слова с достаточной убедительностью говорят о необходимости развития своего сознания, ибо в этом все. Сознание застывшее, остановившееся на одном месте, самому себе выносит смертный приговор и грозит обладателю его уничтожением. Человеческое сознание развивается постольку, поскольку оно само к этому стремится. Насильственного развития сознания не может быть. Хотя Братья человечества постоянно посылают необходимые для развития нашего сознания мысли, но их нужно принять, нужно ассимилировать их

в своем сознании. Лишь принятые, они возносят человека, и лишь тогда "Учитель направляет течение сознания" человека. Непринятые, они ведут его к уничтожению, ибо таков закон действия всякой силы в Космосе, направленной для развития жизни.

"Многоцветные искры приобщают нас к пространственному сознанию. Но Огонь Космоса не может быть явлен в полной мере, иначе испепелится естество человеческое. Разве только кто посвятит себя Огню, в естестве проходя все ступени приближения к стихии.

Также и в изучении основ жизни можно дать разноцветные знаки основ, но все Учение не должно и не может быть изложено, ибо вся жизнь не вмещается в листы, и Учение не имеет в виду творить заводные статуи. Истинно, ни один Учитель не оставил законченного свода Учения. Подобная законченность противоречила бы Беспредельности и предполагала бы полную ограниченность последователей.

Мы можем указывать направление. Мы можем звать летать. Мы можем утвердить труд. Мы можем указывать свет, но пути и способы не должны быть рабством. Расширенное сознание укажет, где карма должна остаться невредимой. Невредимость кармы есть забота каждого сообщающего основы Учения. Набросить непомерную тяжесть непростительно. Миновать возможности недостойно.

Учитель направляет течение сознания. Пусть ученик не замечает касаний. Так каждый вступит в область Учения как в жизнь, не отклонившись, но для этого надо перечитывать Учение в разных состояниях духа. Будет ошибкой уделять Учению лишь состояние покоя или возвышенности. Всепроникающий Огонь есть лучший символ Учения" (Агни-Йога. §468).

Сознание, хотя бы и развитое, но одинокое, не может успешно бороться против объединенного сознания братьев тьмы, которые при наступлении Светлой эпохи, борясь за самое существование свое, всегда действуют в полном согласии с директивами, исходящими из Черной ложи. Потому, чтобы не раствориться в море окружающего нас зла, чтобы все время подымающаяся волна зла не захлестнула нас собой, действительно, неотложно необходимо объединение сознания всех сил Света против сил тьмы, необходимо объединение своего сознания с сознанием Учителя, ибо лишь объединенное сознание может привести к победе, и лишь находясь под лучом Учителя, под Его защитой, мы можем быть уверены и в своей собственной безопасности.

"Учитель утверждает, что можно ожидать полной победы, если только объединиться сознанием. Нельзя ожидать удачи, если на Учителя существует малейшее подозрение. Так нужно работать вместе, зная, что все, что допущено законами Вселенной, будет сделано. Кто же будет смотреть на это время как на отдых? Никто, даже не очень прозорливый, не откажет в том, что это время небывалое, и нужно спать как на бессменном дозоре. Учитель понимает, что и ваши сердца отягощены. Каждый день положение мира осложняется. С точки зрения Армагеддона это вполне естественно, но сознание, для которого Армагеддон чепуха, безумствует, ибо не видит пути" (Сердце, § 311).

"Никогда не говорилось, чтобы возлагать на Владыку, напротив, повторялось: "Наполнитесь Владыкою!" Огромная разница между возложением, робким и недейственным, и наполнением существа сознанием Владыки. Как меч непобедимый, сокрушает все преграды сознание, отождествленное с Владыкою! Не может уютиться сомнение там, где зажжено сознание пламенное! Не будет утомления там, где допущен Источник Сил неиссякаемый! Не может войти страх в храмину успехов непрободаемых! Так советую принять Мои Щиты, не прибегая к спасительному заступничеству, но победить слиянием сознаний" (Иерархия, § 149).

Рост и развитие человеческого сознания направлены к тому, чтобы человек мог сознательно действовать не только на физическом плане Бытия, но и на высших планах: астральном, ментальном, буддхическом и нирваническом. Достижение двух высших божественных планов не входит в задачу развития современного человечества. Наш круг развития человеческого сознания не завершится до тех пор, пока все человечество не будет в состоянии действовать на высшем духовном плане, на плане Нирваны, и на плане буддхическом (интуиции и чувствования).

Достижение этих высших планов есть постепенное освобождение зерна нашего духа от облекающих его плотных оболочек и замена их более тонкими, есть постепенное освобождение скрытых в нас божественных энергий; постепенное приоткрытое завесы, за которой находятся Свет, знание, мудрость и могущество всего Космоса.

Таким образом, развивая свое сознание, человечество направляется к постижению Того Великого Непознаваемого, которое находится вне времени и пространства, но которое должно быть осознано и понято человечеством во времени и пространстве во время существования человека в плотном, физическом мире, ибо сознание человека развивается только в воплощенном состоянии.

Попутно с этим, по мере приближения к вершинам человеческого сознания, человек не только постигает, но и начинает осуществлять великое и чудесное свойство духа - его делимость. Будучи частью Единого, он сознает свое единство со всем сущим и начинает чувствовать себя и действовать как Единый. Он

закончил круг развития своего человеческого сознания и перешел в категорию высших существ Космоса, в категорию Учителей человечества. Отныне он сам будет руководить нуждающимися в его помощи, такими, каким был он сам, пока его сознание не развилось до сознания богочеловека, до сознания проявленного Бога.

Высочайшая степень достижения Адепта, на которую человек может надеяться на нашей планете, когда "...его дух в одно и то же время мог мчаться в полном сознании в межзвездных пространствах и оставаться по желанию на Земле в своем первоначальном человеческом теле. Ибо его божественное я настолько освободилось от материи, что оно могло по желанию создавать себе внутреннего заместителя и оставлять его в человеческой оболочке днями, неделями, иногда годами, никоим образом не повреждая такой заменой ни жизненный принцип, ни физический ум своего тела" (Чаша Востока, письмо VII).

Братья человечества в своих неустанных трудах по развитию нашего сознания обращают особое внимание на тех людей, которые обнаруживают повышенную устремленность к познанию. Такие люди попадают под действие особых лучей Братства. Тем или иным способом они начинают получать оккультное знание. Ознакомившись с основами Бытия, с существованием Учителей человечества, с существованием возможности более скорого развития своего сознания, они, при искреннем стремлении к совершенствованию и очищению себя, после более или менее продолжительного испытания могут быть приняты в число учеников одним из Учителей человечества.

Среди восточных народов, которые сохранили знание священного значения в жизни человечества Учителя, всегда жило и живет стремление к ученичеству. Всякий сознательный индус и буддист мечтает иметь своего Гуру - Учителя. Достигнув этой высокой привилегии, он почитает своего Учителя превыше всех других существ, приносит Ему свои лучшие мысли и пожелания, старается сохранить свою связь с Ним в течение всей жизни, зная, что при почитании и преданности Учителю духовная связь с Ним принесет благие результаты и в последующих его жизнях.

Западному миру чуждо и понятие Учителя, и стремление к ученичеству. Западный человек полагает, что всего, чего он достигает, он достигает собственными усилиями, не зная, что его усилие постигнуть нечто есть результат многовековых трудов Братств человечества над развитием его сознания, что без помощи этих Высших Разумов, без Водящей Руки Их, мы вообще не были бы способны постигать что-либо, ибо водительство низшего высшим, то есть Иерархическое начало, есть один из основных законов развития жизни в мироздании.

Для того чтобы подняться на высшую ступень сознания, необходимо иметь Учителя. Самостоятельно, без Учителя, человек этого сделать не может. Если развитие низших ступеней человеческого сознания могло происходить помимо участия в этом процессе человеческого сознания, то переход сознания человека за пределы обыкновенного сознания, до сознания сверхчеловека и богочеловека, не может совершиться без сознательного устремления к этому самому человеку и без участия в этом процессе Учителя.

Но для того чтобы такой процесс мог совершиться, необходимо много условий. Необходимо стать учеником Учителя мудрости, необходимо пройти много разных испытаний, доказать бескорыстность и чистоту устремлений, освободиться от многих недостатков и пороков, доказать готовность к самопожертвованию, любовь и преданность Учителю, доказать готовность под Его руководством служить не личному, но общему благу. Лишь тогда, когда такие доказательства даны, когда испытания успешно выдержаны и человек не обнаружил ни предательства, ни сомнения, ни саможаления, ни прочих отрицательных качеств, он может достигнуть высокой привилегии стать принятым учеником и получить посвящение.

Суть посвящения состоит именно в поднятии на высшую ступень сознания человека. Учитель, касаясь некоторых, подлежащих раскрытию центров высшего духовного сознания человека, открывает эти центры. Человек получает высшее знание, высшие силы и высшие способности. Лишь пройдя через посвящение, человек переступает грань, отделяющую человека от сверхчеловека, и из обыкновенных смертных переходит в категорию высших существ Космоса. Это есть те "тесные врата и узкий путь", о которых говорил Христос (Матф., 7: 14).

Конечно, открытие центров высшего сознания и само посвящение может произойти лишь тогда, когда человек до этого созрел. Учитель, будучи сам посвященным, видит степень духовного развития посвящаемого ученика, и прикосновение к подлежащим раскрытию центрам есть, в сущности, нажатие электрической кнопки. Как нажатие электрической кнопки дает свет лишь при исправности проводов и существовании связи с источником энергии, точно так же касание центров высшего сознания может произойти лишь тогда, когда человек, стремясь к совершенствованию, создал провод и укрепил связь с Источником Света и знания.

Как уже говорилось в предыдущих главах настоящего труда, таких центров высшего духовного сознания человека в человеческом организме имеется сорок девять и для раскрытия их необходимо пройти девять посвящений. Каждое посвящение поднимает посвящаемого на высшую ступень, давая ему высшие силы и высшие возможности. Для каждого из посвящений существуют особые правила и особые испытания. Чем выше посвящение, тем более тяжкие испытания посвящаемый должен перенести. Христос получил высшее

посвящение на кресте, когда, испуская дух, сказал: "Совершилось" (Иоанн, 19:30).

Для того чтобы из принятого ученика стать Учителем мудрости, человек должен получить пять посвящений. В оккультной литературе говорится, что для этого необходимо семь жизней, но этот срок может быть сокращен или удлинен, в зависимости от личных свойств посвящаемого.

Для вступивших на путь ускоренного развития своего сознания промежутки между жизнями сокращаются до минимума. Обыкновенно они добровольно отказываются от продолжительного пребывания в небесных обителях, на которое имеют право, и воплощаются, не сбрасывая даже своего астрального тела, спустя самое непродолжительное время после своей смерти, в семье и в условиях, выбранных для них самим Учителем.

Посвящение есть миг величайшего переворота в эволюции человека, оно кладет предел всему предшествовавшему циклу переломов и этапов познания, оно окончательно обрисовывает и выявляет полученные результаты во всей многогранности их тональностей и вкладывает дух живой в их совокупность. Оторванность от целого состава единичных наклонностей, обособленных течений и частичных синтезов прекращается окончательно, ибо все они становятся членами стройного, гармонического существа человека. Весь облик его видоизменяется - сомнения и разочарования, скептицизм и безнадежность, уныние и тоска бесследно исчезают, уступая место радостному сознанию своего достоинства, достигнутых успехов и беспредельности возможностей в будущем. Этот миг смерти старого человека - раба случайностей и собственных заблуждений, миг слияния с Безначальным Бытием в сознании себя Его самодовлеющей частицей, миг просветления сознания и озарения его лучом истинной свободы и есть то, что именуется посвящением (см. В.Шмаков. Священная книга Тота).

Восточная литература содержит богатейший материал и исчерпывающие сведения по вопросу ускоренного развития человеческого сознания. Вся она в сущности имеет одно высокое назначение и преследует одну высокую цель: помочь человеку приблизиться и познать Великое Непознаваемое. Существует несколько систем или путей, по которым каждый может следовать сообразно своим стремлениям. Все эти пути, или Йоги, даны из Высоких Источников и называются: Бхакти-Йога, или путь любви; Джняна-Йога, или путь знания; Карма-Йога, или путь действия; Раджа-Йога, или путь развития духа. В настоящее время, ввиду наступления Новой эпохи, дана синтезирующая все прежние Йоги Агни-Йога, или огненный путь, как Единое Мировое Учение, имеющее цель объединить все народы, как синтез всех учений, религий и философий.

Итак, резюмируя сказанное, приходим к выводу, что без Учителя нет пути. Дальнейший путь развития человека, как это должно быть ясно всякому, без Учителя немыслим. Человечество подошло к такой точке своего развития, когда Братья человечества, бывшие до сих пор нашими Невидимыми Руководителями, станут для нас видимыми и должны быть, наконец, признаны, осознаны и приняты человечеством как главнейший фактор нашего существования и нашего движения по пути совершенствования. "Нет другого пути, чтобы идти", - гласит индусское изречение. Так должен понять каждый.

Путь ученичества и расширение сознания через посвящение ученика были известны во все времена всем народам, среди которых преподавалось высшее оккультное знание стремящимся к совершенствованию. Центрами, распространявшими это высшее знание, были по большей части храмы с их посвященными в высшее знание жрецами. При этих храмах стремящиеся к посвящению проводили десятилетия, подвергались всевозможным испытаниям. Пифагор, например, провел при храме Осириса в Мемфисе двадцать два года, прежде чем он получил посвящение. Само посвящение всегда было великой мистерией, сопровождавшейся сложными ритуалами и обрядами.

Такой продолжительный срок, предшествующий посвящению, объясняется тем, что "раньше тридцати лет нужные центры не просыпаются. Обычны пятнадцать лет для явлений последствий пламени света" (Листы Сада Мории, т. 1, § 100). Этим объясняется, почему Христос начал служение человечеству, имея тридцать лет от роду, ибо раньше у Него не могли раскрыться центры высшего сознания, для которых существуют определенное время и определенные законы, переступить которые человек безнаказанно для себя не может. Раскрыть центры высшего сознания может лишь Учитель мудрости, лишь Великий Посвященный, у которого такие центры уже действуют.

Между тем, ввиду стремления некоторой части человечества к скорому приобретению высшего знания и скорому выявлению высших сил, существует много самозванных учителей, которым известны крохи знания, которые с Истинными Учителями мудрости ничего общего не имеют, которые посвящения в высшее знание не удостоились, ибо если бы они были посвященными, то они бы не делали то, что они делают. Завлекая в свои сети доверчивых людей, они при помощи ритмического дыхания и приемов Хатха-Йоги приоткрывают некоторые центры, нанося своим пациентам губительный вред, ибо предают их во власть темных сил.

Расстройство нервной системы, приводящее к самоубийствам, сумасшествие, одержимость, ранняя смерть - вот результаты преступной деятельности самозванных учителей, взимающих за такую свою

деятельность плату, ибо лишь она их привлекает, а не что-либо другое. "Не слушайте учителя, взимающего за учение деньги. Учение не может быть куплено или взято угрозами. Истинно, каждый может получить доступ к Учению, доказав преданность действием. Менее всего слово, больше всего действие приводит в Общину Знания" (Агни-Йога, § 93). Так поступает Истинный Учитель, и так говорит Истинное Учение.

К великому и святому делу раскрытия высшего сознания, выводящего человека на путь богочеловеческий, космическими законами привлечены и допущены лишь Высшие, лишь Светлые Сущности. Первый встречный этого сделать не может. Даже великий пророк Иоанн Креститель этого не мог и говорил народу: "Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем" (Матф., 3: 11).

Из факта сошествия Святого Духа на апостолов мы видим, что Христос, как один из Учителей мудрости и Великий Посвященный, крестил своих учеников Духом Святым и Огнем, то есть через посвящение открывал им центры высшего духовного сознания. К великому делу раскрытия своего высшего сознания нужно долго готовиться стремлением к совершенствованию и самоочищению. Завершение этого стремления, то есть посвящение, есть священнодействие и великая мистерия. Легкомысленное отношение к этому высокому делу есть преступление против самого себя. Полагать, что всякий самозванный учитель может что-то в этом отношении дать и этого "что-то" будет достаточно, есть верх неразумения и легкомыслия, за которые приходится жестоко расплачиваться. Источник высшей мудрости, высшего знания высших сил только один.

Христианство первых веков также знало мистерию посвящения подготовленных учеников, на что имеются многочисленные указания Отцов церкви. Анни Безант в своей книге Эзотерическое христианство говорит:

"В христианских мистериях, так же как и в древних египетских, халдейских и других, существовал внешний символизм, выражавший ту степень, до которой достигло духовное развитие посвящаемого.

Его вводили в горницу посвящения, где он ложился на пол с распростертыми руками, иногда на деревянный крест, иногда без креста, в положении распятого человека. Затем до его сердца дотрагивались тирсом, "копьем распятия", и тело его впадало в глубокий транс, соответствующий смерти распятого, а сам он переходил в потусторонний мир.

Тело помещали в каменный саркофаг и оставляли его там, тщательно охраняя его. В это время сам человек вступал прежде всего в темную область, именуемую "сердцем Земли", а затем поднимался на небесную гору, где он облакался в тело блаженства, уже вполне готовое для того, чтобы служить проводником сознания. В этом теле он возвращался в физическое тело и оживлял его.

Крест, на котором лежало тело, а если под ним не было креста, то само застывшее тело, вынимали на третий день из саркофага и помещали на покато́м скате, лицом на восток, в ожидании восхода солнца. В момент, когда лучи солнца касались его лица, достигший совершенства посвящаемый возвращался в свое физическое тело.

Таковы были тесные врата и трудный путь, через которые посвящаемый, освобождаясь от необходимости воплощаться, вступал в Царство Божие и приобретал жизнь вечную".

Такова была не дошедшая до нас мистерия посвящения раннего христианства. В настоящее время все мистерии и ритуалы считаются понятиями устаревшими. "Правильно считать посвящения, медитацию и концентрацию отсталыми понятиями, ибо эти понятия должны быть выражены в действиях. Вся искусственная магия должна быть забыта" (Агни-Йога, § 156). Вот что по этому поводу говорит в Письмах Махатм другой Учитель: "В масонских ложах былых времен неопит подвергался целому ряду ужасающих испытаний на верность, мужество и присутствие духа. С помощью психологических воздействий, усиленных механическими средствами и химическими препаратами, его заставляли поверить, что он падает в пропасть, что на него обрушиваются скалы; что он идет по мосткам из паутины, висящим между небом и землей; проходит сквозь огонь; тонет в воде, и что на него бросаются дикие звери. Это было отголоском Египетских мистерий, отсюда же заимствована и программа. Западу, утратившему тайны Востока, приходилось, повторяю, прибегать к искусственным мерам. Но в наши дни вследствие вульгаризации знания подобные пустячные испытания устарели. Претендент осаждается теперь исключительно с психологической стороны своей природы. Курс его испытания - как в Европе, так в Индии - отвечает системе Раджа-Йоги, и его назначение - как уже не раз объяснялось - заключается в том, чтобы развить в самом претенденте, в его характере каждый зачаток добра и зла.

Правило это неумолимо, и никто не минует его, - напишет ли он просто письмо нам, или же в тайнике своего сердца выявит сильное желание оккультного общения и знания. Подобно тому, как ливень не может сделать скалу плодородной, так и оккультное учение не оказывает никакого воздействия на невосприимчивый ум..." (Чаша Востока, письмо XXVII).

Выяснив неотложную необходимость вступления на путь ученичества для более скорого развития

своего высшего сознания, нужно сказать, что путь этот, являясь относительно скорым, давая при успешном его окончании большие преимущества, имеет большие трудности и предъявляет большие требования к вступившему на этот путь. Человек, избравший такой путь, подобен человеку, который, вместо круглого пути, медленно ведущего к намеченной цели - к вершине, избирает еле заметную тропинку, но ведущую прямо кверху, через скалы и пропасти, через заросли и дебри. Конечно, такой путь избирают лишь наиболее решительные, мужественные и устремленные, и, конечно, такой путь легким быть не может. Это есть тот узкий путь, ведущий в Царствие Божие, которым приглашал следовать Христос.

Путь этот хотя и скорый, но требует нескольких жизней. Поэтому нельзя рассчитывать, что человек, который не сделал ничего для своего высшего развития в прежних жизнях, ознакомившись с Учением и пожелав иметь Учителя, будет иметь Его. Нужно начинать с учителя земного. Учение говорит: "Принять понимание Учителя будет прохождением первых врат эволюции. Не нужно в понятие Учителя вносить надземные предпосылки. Он будет тот, кто подаст лучший совет жизни" (Агни-Йога, § 43). "Друзья, если хотите приблизиться к Нам, выберите Учителя на Земле и передайте Ему руководство. Он скажет во времени, когда ключ готов повернуться во вратах. Все имейте Учителя на Земле" (Агни-Йога. § 103).

В ответ на стремление человека к совершенствованию или же, как сказано в вышеприведенной цитате из Писем Махатм, в ответ на ясно сформулированное "сильное желание оккультного общения и знания", он может быть взят на семь лет на испытание. Братство обладает особыми аппаратами, при помощи которых любое событие или любое лицо может быть видимо в любой момент. "Учитель на зеркале видит фильму всех ваших движений", - сказано в Учении (Листы Сада Мории, т. 1, §431). Кроме того. Учитель может создать из астральной и ментальной материи "живой образ" испытуемого человека. Этот образ, находясь вблизи Учителя и связанный магнетическою связью с испытуемым человеком, в точности передает каждое действие и движение его. Многие ли выдерживают в столь продолжительный срок столь тяжкое испытание? Но если человек выдержал эти испытания и принимается Учителем как ученик, то "живой образ" уничтожается и начинается другая серия испытаний.

"Увы, многие думают, что достаточно почитать книги Учения и выразить желание стать принятым учеником высшего Учителя, чтобы быть уже готовым к такому признанию. Мало кто задумывается над тем, что сделал он в своей жизни, чтобы заслужить, чтобы быть достойным такой величайшей привилегии! Именно величайшей, и нужно понимать, в чем она заключается. Много подготовительных ступеней ученичества, ведущих к желанной цели, и все они должны быть пройдены, ни одна не может быть обойдена. Ведь все ныне принятые ученики много веков и тысячелетий самоотверженно трудились на Общее Благо. Все они принимали сердцем великий закон Иерархии".

"Желание и надежду стать принятым учеником нужно трансмутировать в огненное устремление, в пламенную любовь к Учителю и самоотверженному подвигу на Общее Благо. Когда такое устремление утвердится, то приложение Учения на самом себе и в жизни каждого дня станет радостью и тогда достижение цели несомненно. Но следует спросить себя и дать ответ со всей искренностью, действительно ли имеется такое огненное устремление и самоотвержение и не скрыто ли в глубинах нашего существа эгоистическое желание достижения больших знаний, прежде всего для своего личного возвеличения? Если малейшие признаки такого желания налицо, оно явится самым большим препятствием на пути духовного продвижения. Для принятия в ученики прежде всего нужно понимание и принятие несения подвига в жизни. Именно над этим понятием несения подвига, как непременным условием, следует очень задуматься. Но большинство даже не задаются мыслью, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать принятым учеником, и какие качества закрывают перед ним эту возможность. Глубоко продуманное уяснение этих качеств чрезвычайно важно. Ведь многие в наивности своей убеждены, что Великие Учителя мучительно ищут себе учеников и готовы принять каждого, выразившего желание. Нет, Великие Учителя не ищут учеников, ибо основное правило гласит, что именно ученик должен искать и найти. Но Великие Учителя, действительно, ищут каждую возможность пролить помощь на Общее Благо через разные каналы. "..."

Не может человек, отягощенный кармой, стать признанным учеником. Лишь те, земная карма которых на изжитии, могут быть приняты в ближайшие ученики. Ничтожно число тех, кто отдает себе отчет и может понять, какую страшную тяготу возлагает на себя Учитель принятием ученика. Потому Великие Владыки, стоящие на Несменном Дозоре, направляющие мировые процессы для удержания равновесия мира и ведущие гигантские космические битвы, могут приближать лишь тех, в ком Они уже не сомневаются, кто прошли и очистились через многие огненные испытания и в этой жизни снова проявили свою готовность, преданность и самоотверженность не в условиях благополучия, но на краю пропасти. Отсюда то ничтожное число принятых.

Спросят: но в чем же состоит тягота Учителя? Скажу - она ужасна, и весь размер этого напряжения, не зная оккультных законов, невозможно даже представить себе. Приняв ученика, Учитель устанавливает с ним незримую, но действительную связь, принимает его в свое сознание, то есть с этого момента Учитель знает в

любую минуту, что происходит с учеником, может знать каждую его, хотя бы мимолетную, мысль и направляет его соответственно. Потому можно понять, как тяжелы, как нестерпимы должны быть для высокого сознания Учителя дисгармонические вибрации, порождаемые неочищенным мышлением ученика, как недопустимы неизжитые вожделения его при такой тесной оккультной связи с Учителем! Каждая дисгармоническая вибрация обрывает ток связи и при повторности может совершенно прекратить ее. Но каждое обрывание нити оккультно очень болезненно обоюдно и несет свои последствия. "... Но это только часть тяготы, о другой сейчас говорить не приходится. Вот почему принятие в ученики производится с величайшей бережностью и есть величайшая привилегия.

И для ученика с момента принятия начинается совершенно новая и тоже нелегкая, в силу страшного напряжения, внутреннего и внешнего, жизнь. Пробуждаются не только все спящие энергии его (они частично пробуждаются и на подготовительном пути), но наступает ускоренное развитие и трансмутация их. На него направляется целая батарея незримых, но мощных лучей, которые, по мере роста устремления и расширения сознания ученика и утончения всего организма его, становятся все более и более ощутимыми, и все они направлены к единой цели, именно к трансмутации внутреннего человека и к утончению и разьединению трех тел его для самостоятельной деятельности на соответствующих планах. Велико напряжение ученика, и, конечно, физические силы его временно слабеют, и он должен придерживаться известного режима, не выходя из жизни. "... Конечно, все эти лучи могут быть восприняты лишь при высшем устремлении ученика. Во всем нужна взаимность, соответствие или согласованность.

Эту согласованность Великие Учителя находят в так называемых сужденных учениках. Так мы называем тех, кто были учениками или же были связаны нитями преданности и любви, в своих предыдущих жизнях, с Высокими Духами. Такой ученик, в этом настоящем своем воплощении, уже с самого рождения находится под высшим наблюдением Учителя; самые условия рождения его определяются Учителем, и необходимые способности его выявляются в соответствии с назначенной ему миссией. Такой ученик несет полную чашу и от ранних лет уже знает Учителя, знает Облик Его; потому такие духи не могут уже отклониться, и события жизни их, как неудержимый поток, несут их к назначенным берегам. Потому благословим нашу карму, если она в прошлых жизнях наших связала нас нитями преданности и любви хотя бы с Одним из Высоких Духов или с ближайшими учениками Их, ибо такая карма есть кратчайший путь к намеченной цели. Вот почему так священна Иерархическая Цепь. "...

Хотя долог путь подготовительного ученичества, и много препятствий приходится преодолевать, и много испытаний лежит на пути, но каждое одоление несет свою радость, и приближение, и свое откровение. Также следует иметь в виду, что испытания эти не есть нечто удуманное или подстроенное, но, на самом деле, испытание ученика заключается в том внутреннем отношении его и находчивости, которые будут проявлены им при всех встречаемых затруднениях и обстоятельствах жизни. В теософической литературе обычно упоминаются семь лет как первый период испытания перед следующей ступенью в семь лет. Но этот срок может быть уменьшен, но также и продлен до бесконечности. Все зависит от кармы ученика и его внутреннего развития и устремления.

Среди Великой Общины, среди Членов ее, мы встречаем, за редчайшими исключениями, только восточников по национальности как в предыдущих своих жизнях, так и в настоящих воплощениях. Нет ли объяснения этому в самом характере восточных национальностей, заключающем в себе особые качества? Именно так. И первым из этих качеств, тысячелетиями внедряемым в сознание Востока, было именно качество преданности своему Гуру. Связь ученика с его Гуру считалась и считается по сей час на Востоке самой священной, превыше всех связей кровных. И оккультно оно так и есть, ибо Гуру создает сознание настоящего человека, носителя кармы, и тем самым берет на себя ответственность и как бы часть кармы ученика. Потому как избрание учеников, так и выбор Учителя должны быть произведены с большой вдумчивостью и осторожностью" (см. Письма Е. Рерих: от 29. 8. 34).

Таким образом, из всего вышесказанного определенно выясняется, что развитие высшего сознания человека неразрывно связано с вступлением на путь ученичества, с вступлением на путь, приближающий к Свету. Но вступление на путь Света, как это тоже должно быть ясно теперь всякому, не есть забава или шутка, к которой можно отнестись кое-как. Приближение к Свету имеет свои сроки и законы, и лишь соблюдающему сроки и законы гарантированы успех и достижение цели.

Всякое же не руководимое Учителем Света преждевременное и насильственное вторжение в высший Тонкий Мир, нарушающее законы этого мира, грозит человеку катастрофой, ибо действующие при этом оккультные законы неизменно приведут к гибели всякого, кто эти законы нарушил. Анни Безант в своей книге Теософия и новая психология говорит: "В наше время, когда многие стремятся войти в сознательное общение с потусторонними мирами, необходимо знать, как важно заботиться о чистоте сосуда, когда желаешь, чтобы в него вливалась вода жизни. Как самая чистая вода портится и грязнится, если течет в неочищенный сосуд, точно

так же оскверняется Божественная мудрость, если проникает в неподготовленные умы и нечистые сердца, сказал один Великий Учитель.

До тех пор, пока зло имеет силу над человеком, чем меньше он прикоснется к высшей жизни, тем для него лучше. Подниматься по ступеням лестницы восхождения можно лишь чистыми ногами. Нельзя оставлять следов земного праха на лестнице восхождения, иначе прах этот прикует ноги к ступеням или заставит вас поскользнуться и упасть. Для чистого человека не существует опасности ни в одном из миров, и пред чистым сердцем спадают все покровы и обнажаются все тайны Природы".

Потому так много в настоящее время сумасшествий, самоубийств и одержаний, что люди приводят в действие высшие оккультные силы, управиться с которыми из-за преждевременности и отсутствия знания не могут. С другой стороны, для вступившего на путь Света и уже кое-что познавшего остановка и отступление одинаково губельны. В Учении сказано, что отступить - это значит предать самого себя, это значит лететь головой в бездну. Вступивший на путь Света должен достигнуть, или он погибает.

"Понимаете, что стоит Учителю каждый отступник! Если каждому ученику присвоен особый луч, то должно сказываться порывание этой нити. Не без причины настойчиво спрашивает Учитель стучащихся: "Не предатель ли?" Уничтожение нити между Учителем и учеником может быть произведено лишь медленным процессом, но обычное стремительное предательство очень болезненно и Учителю и предателю. Истинно, мутится рассудок предателя, и через рану оборванной нити легче всего проходит одержание. Нужно рассматривать этот процесс предательства как физическую опасность, не говоря уже о духовном следствии. Можно представить, как осмотрительно нужно выбирать учеников, чтобы не способствовать космическому вреду. Потому каждое Учение дает сильные примеры предательства. Не нужно быть для предательства непременно Девадаттою или Иудой, и без этих прототипов пространство полно изломанными лучами" (Иерархия, § 157).

Вступивший на путь ускоренного развития сознания должен поставить достижение этой цели превыше всех прочих целей. Устремление должно быть полное, безраздельное, огненное, ибо лишь оно дает благие результаты. Устремление половинчатое и неискреннее, с оглядыванием назад и с опаской, хуже, нежели отсутствие устремления. Если у человека нет устремления, то с течением времени, оно может появиться, но если появилось сомнение и недоверие к Источнику Света, то оно неизбежно приведет человека на путь темный.

В начале эры Христа Учитель Христос в Откровении св. Иоанну говорил: "И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: ...Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих" (3: 14-16). То же самое при наступлении Новой Эры говорит в Новом Учении Новый Учитель. "Стремление людей всегда измеряется их служением Свету или тьме. По этому можно судить об их назначении в жизни. Так хуже всего половинчатость мышления и половинчатое устремление. Разрушители всегда только строят на половинчатом устремлении. Нет хуже служителя половинчатого, ибо он прячется явлением половинчатости, потому прямой враг Света Нами предпочитается. Малые черви, которые ползут по явлению тумана, Нами не допускаются к большим битвам. Так половинчатость должна быть избегнута. Всегда и всеми мерами нужно избегать общения с половинчатыми людьми. Так половинчатость, явленная учениками, отбрасывает их на тысячу лет; и потому нужно знать, где утверждать свое сознание. Так служитель Света не признает половинчатости" (Иерархия, § 302).

"Самое губительное, когда половинчатость приводит в утверждающегося на пути, ибо тогда происходит раздвоение мышления и действий, потому половинчатость есть враг Учения. И когда мы видим половинчатость по отношению к Иерархии, то нужно искоренять это разрушительное утверждение. Ибо когда нет цельности, не может быть строительства.

Потому ученики должны понять, как важно иметь цельное устремление. Для этого нужно поступиться личным удобством, личным сомнением, личным саможалением, личным самообольщением и всегда помнить, что Иерархия не должна быть обременена. Так нужно запомнить тем, кто Служение понимает как возложение на Владыку и Иерархию" (Иерархия, § 303).

В заключение настоящей главы нужно сказать, что ускоренный путь развития своего сознания не есть обязательный для всех путь. Свобода выбора и свобода воли есть священное право каждой обитающей в Космосе сущности. Кто не чувствует в себе способности и силы идти к Свету прямым, но трудным путем, кто далек от священного понимания ученичества, тот может идти более легким, но кружным и страшно медленным путем развития сознания всей массы человечества.

Но путь к Свету без Иерархии Света немыслим. Идущие и скорым, и кружным путем одинаково ведутся Иерархией Света, Нашими Руководителями, Старшими Братьями человечества. Идущие кружным путем не освобождаются от признания и почитания Иерархии, ибо вообще без Иерархии Света движения вперед не существует. "...Кратчайший путь есть путь сердца, и мало кому доступен или, вернее, мало кем избирается, ибо требует великого качества - преданности, этого редчайшего благородства, которое в наш век, отмеченный

всякого рода суррогатами, заменено преданностью Золотому Тельцу!" (Письма Е. Рерих: от 1 1. 8. 34).

Глава 2 О ВОСПИТАНИИ

Вопрос воспитания один из важнейших вопросов человеческого существования, так как имеет прямую и непосредственную связь с эволюцией человечества. Имея целью способствовать выявлению внутренней сути человека и образованию его характера, воспитание создает самого человека. Поэтому от правильной постановки этого вопроса зависит многое, зависит судьба как отдельного человека, так и всего человечества. Вопросу этому, ввиду его несомненной значительности, всегда уделялось и уделяется достаточно внимания со стороны человечества всех ступеней развития: от малокультурных дикарей, которые вкладывают в это дело тоже нечто доступное их пониманию, до более совершенных культурных народов, среди которых этот вопрос поставлен с большей или меньшей широтой и полнотой. Всякий народ и всякое государство всегда озабочены тем, чтобы в лице своих детей подготовить себе на жизненном поприще заместителей, которые могли бы продолжать дела, начатые их отцами.

Но из-за свойственной большинству людей неподвижности мышления и большей или меньшей консервативности, отрицательно относящейся ко всем новым течениям и веяниям, вопрос воспитания редко где и редко когда стоит на должной высоте. Проводимая людьми система воспитания от требований жизни в большинстве случаев отстает. Лишь упорными усилиями отдельных прогрессивно мыслящих людей удается иногда продвинуть в затхлую атмосферу установившихся систем нечто новое, соответствующее требованиям духа времени.

На этой почве между отцами и детьми, между отживающим поколением, придерживающимся устарелых взглядов и требований, и выступающим на жизненную сцену новым, стремящимся ко всему новому, часто происходят крупные разногласия. Порой, когда наплыв новых веяний бывает особенно велик, разногласие между отцами и детьми переходит в глубокий разлад. Отцы не понимают детей и дети не понимают родителей, так как сталкиваются два враждебных друг другу мировоззрения.

Но такое разногласие во взглядах между отцами и детьми происходит лишь тогда, когда последние развились уже настолько, что могут самостоятельно решать вопрос о том, что им желательно и что нужно. До наступления же такого момента воспитанники и дети находятся всецело в подчинении своих воспитателей и родителей. Они могут беспрепятственно засорять головы своих детей и воспитанников самыми устарелыми и ложными представлениями, могут прививать им самые нелепые понятия, самые злобные взгляды и привычки. Они могут коверкать душу своих воспитанников и детей на тот лад, на который были исковерканы когда-то сами.

Великая трагедия современного человечества состоит в том, что, из поколения в поколение воспитываемое в мире ложных представлений о мироздании и о Боге, оно не может само выйти из созданного им заколдованного круга заблуждений. Созданные западным человеком заблуждения так прочно вошли в его сознание, что стали его неотъемлемой частью, частью его собственной сущности, от которой отделаться он никак не может. Помощь Старшими Братьями человечества ему дается в виде Нового Великого Откровения, но ему трудно его принять, ибо он не может освободиться от гипноза своих заблуждений.

Теперь, так же как в средние века, признание Христа с - ним из Учителей человечества и непризнание Его Единым Сыном Единого Бога вызывает бурю лицемерного негодования, и если теперь это не грозит сказавшему костром, то лишь потому, что церковь потеряла свое доминирующее влияние на жизнь народов. Непрошенные защитники достоинства Христа, в названии Его Учителем человечества видящие умаление, не понимают, что умаляют Его не те, кто правильно понимает Его высокую роль и значение для эволюции и для человечества, но те, кто истину сделали ложью, а свое основанное на незнании измышление возвели в истину. Те, которые исказили как Его Самого, так и все Его заветы, не только Его умаляют, но распинают.

Если обыкновенного развитого человека тяготит всякая проявляемая по отношению к нему фальшь, то как должно быть тягостно искажение истины Тому, Кто Сам есть Истина? Как нестерпимо должно быть для высокого сознания Христа признание Его Первопричиной всего сущего, когда даже на название Его Учителем Благим Он ответил: "Никто не благ, как только один Бог" (Матф., 19: 17). Лишь пустое тщеславие глупого человека может принимать как нечто для себя желательное не принадлежащее ему возвеличивание и не свойственные ему атрибуты.

В Новом Великом Откровении сказано: "Можно построить город, можно дать лучшее знание, но труднее всего отмыть истинное изображение Христа" (Листы Сада Мории, т. II, § 152). Там же (§ 192) приведена Притча о Христе. "Уже вечер настал. Христос сидел на пороге. Проходил книжник и спросил: "Почему сидишь на прохожем месте?" Отвечал Христос: "Ибо Я порог к духу. Если хочешь пройти, пройди через Меня"".

В этих словах содержится много. В них можно усмотреть истинный смысл и значение прихода Христа на землю. Христос - порог к духу, и для того, чтобы войти в обещанное человечеству Царствие Божие, в Царство Духа, необходимо пройти через порог, необходимо перешагнуть через Христа. Для подавляющего большинства христиан Христос явился великим пробным Камнем, который отвергли строители, но который был положен в основание угла, Тем Камнем, "который раздавит всякого, на кого Он упадет, и о который разобьется всякий, кто о Нем споткнется" (см. Лука, 20: 17-18). Нужно, в конце концов, признать ужасную истину, что большинство христиан споткнулись об этот Порог, об этот Великий Камень, и перешагнуть Его не могут.

Христос - порог к духу - объясняет также неправильно истолкованные слова Откровения св. Иоанна: "Я есмь Альфа и Омега, Начало и Конец" (1: 10). Христиане понимают эти слова в том смысле, что Христос есть начало и конец мироздания. Но что такое Альфа и что такое Омега? Это первая и последняя буквы греческого алфавита, это начало и конец Учения о духе, и Он же, согласно этому изречению, закончит Учение о духе, доведет своих последователей до конца, до омеги.

"Но, точно так же, таким же порогом к духу является каждый Великий Учитель. Каждый из Них был Альфой и Омегой, так же как и каждый человек, нашедший и утвердивший в себе принцип Христа. Термины Крестос и Кростос (Христос) были позаимствованы из греческого словаря. Словом Крестос обозначался ученик-неофит, находившийся на испытании, кандидат на Иерофанта. И после того как ученик прошел все испытания и страдания и был "помазан" при последнем ритуале посвящения, он становился, на их эзотерическом языке мистерий, Христом, т.е. "очищенным", и это означало что его преходящая личность слилась с нерушимой индивидуальностью его и стала бессмертным эго. Таким образом, все Великие Учителя являются Христами. Итак, Христос есть наше очищенное и высшее я (см. Гал., 2: 20, 4: 19)" (см. Письма Е. Рерих: от 22. 3. 35).

Трудность для человека западного мировоззрения перешагнуть через этот Великий Порог есть его карма. Создаваемые человеком ложные представления образуют в высших мирах порождения, называемые "стражами порога", которые служат преградой и препятствием для дальнейшего продвижения вперед. Эти порождения могут быть очень высокого свойства, они могут иметь очень высокую цель: возвеличить Учителя Христа до Единого Сына Единого Бога, но все равно, раз это есть не истина, а заблуждение и ложное представление, то оно не только не имеет никакой цены в мироздании, но вредно, ибо создает порождение, которое не допустит создателя его двинуться вперед, пока будет существовать это порождение. Развитие жизни в Космосе совершается правдой и красотой, а не ошибками и заблуждениями.

Так говорит высшая божественная мудрость, которая имеет знания по всем вопросам бытия, которая знает истину и не питается заблуждениями. Несмотря на то, что о тайнах Царствия Божия говорит Христос и о сокровенной божественной мудрости в Послании к коринфянам говорит апостол Павел, христианская наука отвергла, осмеяла и оплевала эту высшую божественную мудрость, назвав ее ложью, ересью и сатанинским учением, и, заменив ее своей "мудростью", искажила все заветы и весь смысл Учения Христа.

Таким образом, человек западного мировоззрения, воспитанный в мире ложных представлений, заботящийся о том, чтобы не было умалено достоинство Христа, неприятием божественной мудрости отверг, в сущности, самого Христа, ибо Он Сам про себя говорит: "Я есмь хлеб, сошедший с небес", "Я есмь хлеб жизни" (Иоанн, 6: 35), а в беседе с Самарянкой Христос называет свое Учение "водой живой, текущей в жизнь вечную" (см. Иоанн, 4: 10-14), и Себя - Источником этой воды живой, этой божественной мудрости. Лишь пьющий воду мудрости может войти в жизнь вечную. Поэтому велика ответственность тех, кто загрязнил и продолжает загрязнять этот источник божественной мудрости.

В настоящее время, как говорит Новое Великое Откровение, пришел срок для конечных счетов, и мы видим по происходящему в мире, что эти счета предъявляются человечеству для оплаты. Несмотря на видимый расцвет техники, на научные изобретения и открытия, которые должны были бы улучшить состояние человечества, состояние это не только не улучшается, но с каждым годом заметно ухудшается. Несмотря на исключительное стремление современного человечества к приобретению материальных благ и на усовершенствование способов приобретения их, материальные блага, в общей массе человечества, не только не увеличиваются, но с каждым годом заметно уменьшаются. Человечество не выходит из кризисов, которые в переживаемое нами время достигли небывалых размеров.

В чем же причина? Причина в том, что из воспитания человечества изъят главный рычаг совершенствования, главный фактор развития жизни воспитание духа. Человечество переживает небывалый кризис именно из-за приостановки своего духовного развития, из-за утери своих духовных ценностей. Экономическое обнищание есть результат обнищания духовного. Никогда не может наступить в современном положении улучшения, если люди будут продолжать растрачивать последние крохи духовного блага, которое отчасти еще в них имеется.

Спасение в сохранении, в искании этого блага, в признании, что не одним хлебом живет человек, но

теми высшими духовными ценностями, которые только и составляют основу бытия. Ведь недаром Учитель Христос сказал: "Ищите прежде Царствия Божия, остальное приложится вам" (см. Матф., 6:33). Поэтому благосостояние материальное есть приложение к благосостоянию духовному. Нет благосостояния духовного - не может быть благосостояния материального. Понять эту простую истину - значит понять причину кризиса и увидеть направление, в котором нужно искать спасение.

Между тем современный человек материалистического мировоззрения не признает в себе существования духа, отождествляет себя со своим телом и только о развитии тела и заботится. Если же некоторые признают в себе наличие духа, в чем, однако, они не вполне уверены, то полагают, что могут развивать его, развивая тело. Эта нелепая мысль перешла в сознание западного мира еще со времен Аристотеля. Аристотелевское изречение "*Mens sana in corpore sano*", в основе своей неправильное и неправильно переведенное как "Здоровый дух в здоровом теле", ибо "*mens*" есть ум, а не дух, служит базой, на которой основано воспитание современного человечества.

Несостоятельность такой базы в особенности опровергается в наше время, когда на каждом шагу жизни мы встречаем одержимых, слабоумных и душевнобольных, которые тем не менее обладают здоровыми телами. Такая база может быть принята за основу для воспитания лишь во время упадка, когда утеряно истинное понимание сути многих вещей. Двойственная природа человека, состоящая из духа и материи, для своего нормального развития требует, конечно, забот о гармоничном развитии двух начал. Предпочтительное развитие одного начала в ущерб другому всегда создает уродов, нарушает гармонию развития жизни, за что всегда в конце концов приходится расплачиваться. Если при развитии только духа будет страдать и заболеть тело, вследствие своей слабости, то дух может побороть эти слабости, ибо дух может повелевать телом, но при развитии только тела происходит угасание духа, то есть вырождение, или же дух стремится освободиться от неподходящей, стесняющей его оболочки, что приводит к преждевременной смерти тела.

Однобокое развитие только физической стороны человеческой сущности в ущерб его духовной стороне, выражающееся в современном человечестве в увлечении разного рода спортом, доходит до абсурда и принимает угрожающие размеры для духовного развития будущих поколений. Подрастающее поколение, за редкими исключениями, не интересуется ничем, кроме спорта. Занятие науками происходит постольку, поскольку это необходимо для добывания средств при наступлении самостоятельного периода жизни. У них нет ни времени, ни желания ни для изящных искусств, ни для литературы, ни для прочих видов знания. Властителями умов и сердец подрастающего поколения являются не герои, не ученые и изобретатели, не художники и писатели, но разного рода рекордсмены, чемпионы и голкиперы.

Ни один спектакль, ни один концерт, ни одна лекция не привлекает столько посетителей, как состязание в борьбе и, особенно, в боксе. Состязание в боксе - любимое зрелище современного человека. К состязанию этого рода относятся как к большому событию. О нем пишут, о нем говорят, и о результатах его обитатели планеты извещаются по телеграфу и по радио. Это увлечение кулачным боем есть крайняя степень огрубения нравов, есть показатель полной потери чувства красоты, есть предел регресса и духовного одичания.

Говоря против грубых видов спорта, таких, как борьба, бокс, футбол и др., в которых участники сплошь и рядом разбивают друг друга в кровь физиономии и производят разного рода тяжкое членовредительство, в которых, кроме грубости и развития низших свойств человеческой природы, нет ничего, можно горячо рекомендовать ритмическую гимнастику древних, в которой культивировались не грубость и дикость, но изящество и красота, ту гимнастику, которая развивает вкус и чувство красоты, которая развивает пластичность и изящество движений, приучает к закономерности, гармоничности и согласованности, приобщает и вводит в общий ритм космической жизни, ибо жизнь в мироздании зиждется на ритме и гармонии.

"Платон заповедал в трактатах о государственности: "Трудно представить себе лучший метод воспитания, чем тот, который открыт и проведен опытом веков; он может быть выражен в двух положениях: гимнастика для тела и музыка для души". Ввиду этого, воспитание в музыке надо считать самым главным: благодаря нему ритм и гармония глубоко внедряются в душу, овладевают ею, наполняют ее красотой и делают человека прекрасно мыслящим... Он будет упиваться и восхищаться прекрасным, с радостью воспринимать его, насыщаться им и согласовывать с ним свой быт.

Конечно, слово музыка в данном случае мы не должны понимать в качестве общепринятого теперь музыкального образования в тесном значении. У афинян музыка как служение всем музам имела гораздо более глубокое и обширное значение, нежели у нас. Это понятие обнимало не только гармонию тонов, но и всю поэзию, всю область высокого чувства, высокой формы и творчества вообще, в лучшем смысле. Служение музам было настоящим воспитанием вкуса, который во всем признает прекрасное. Вот к этому действительно прекрасному нам и придется опять вернуться, если только идеи высокого строительства не отринуты человечеством.

Конечно, и гимнастика Платона вовсе не современный нам футбол и кулачное, антикультурное

разбиение носов. Гимнастика Платона это тоже врата к Прекрасному, дисциплина гармонии и возвышение тела в сферы одухотворенные): (Н. К. Рерих. Твердыня Пламенная).

Другое сопутствующее увлечению спортом явление есть стремление к удовольствиям и наслаждениям, благодаря чему создается чрезвычайно легкомысленное отношение к жизни, "Жизнь дана для наслаждения" - вот девиз современного человека. Поэтому от жизни он старается брать одни наслаждения, избегая и уклоняясь от всех ее тягостей, что приводит к столь широко распространенному в наше время эвдемонизму сего абортами и стремлением к прекращению зарождений.

Но эвдемонизм есть ступень к сатанизму, то есть к пути темному, ведущему к гибели человека.

Так как действительное назначение жизни есть труд, а не наслаждение, то космические законы неизменно ведут всякого, от эволюционного пути уклонившегося, к изъятию из жизни и уничтожению. Как злоупотребление наркотиками притупляет организм, требующий все больших и больших доз для возбуждения, и приводит в конце концов к гибели человека, точно к таким же результатам приводит стремление к наслаждениям. Быстро притупляющийся от привычных наслаждений человеческий организм требует все большей и большей остроты переживаний, что приводит его на путь сатанизма, где острота переживаний искусственными способами доводится до чудовищных размеров, или к пресыщению, разочарованию и самовольному уходу из жизни, то есть в обоих случаях к изъятию из книги жизни.

"Уходящая раса губит избранных преемников, и Мы должны уберечь их", сказано в Учении Живой Этики (Листы Сада Мории, т. 1, § 125). Эвдемонизм, с его абортами и прекращением зарождений, есть величайшее нарушение законов развития жизни. Уходящая раса, то есть современное человечество, губит своих преемников, не давая им возможности воплотиться. Астральный мир переполнен ждущими воплощения избранными преемниками уходящей расы, которые, по своему духовному развитию, являются подходящими для будущей шестой расы, но они не могут воплотиться из-за царствующего на Земле эвдемонизма. Они не могут найти подходящих семей, в которых они могли бы родиться, и либо рождаются в неподходящих условиях и не могут проявить свойственных им высших качеств, либо уходят из земного плана существования в детском возрасте, чтобы дождаться следующего, более удачного воплощения. Великие Силы Света говорят: "Мы должны уберечь этих избранных преемников", и Они уберегут их, для чего уходящая раса уйдет с лица Земли действительно.

Но уходящая раса губит как избранных преемников не только тех, которым надлежит родиться, но и тех, которые в разное время родились и являются представителями зарождающейся шестой расы. В эпохи, подобные нашей, когда кончается господство темных сил, темные особенно ополчаются против светлых, не давая им возможности себя проявить, усложняя их жизнь и препятствуя каждому светлому их начинанию. Ведь только в некультурном сознании живет представление, что большим духам легко живется, но сознание утонченное знает обратное. Именно чем выше дух, тем труднее жизненный путь его. Как сказано: "Если святому угрожают демоны, то Архангелу - сам Сатана" (см. Мир Огненный, ч. II, § 30).

Таким образом, если стремление к наслаждениям приводит к отрицательным и весьма плачевным для человека результатам, то истинное назначение жизни, или труд, дает всю сумму положительных результатов. Необходимо с самых ранних лет воспитывать в человеке сознание необходимости труда как единственного фактора для преуспевания в жизни. Необходимо освободиться от ложного представления о труде как проклятии человека, ибо труд есть не проклятие, но благословение. Трудом мы растем, трудом совершенствуемся, трудом приобретаем и материальные, и духовные блага. Нам заповедан "вечный, неустанный труд восхождения! Это вечное движение есть карма ваша!" (Беспредельность, ч. 1, § 20).

В мироздании все движется, и состояния покоя не существует. Жизнь в Космосе осуществляется движением, и, когда оно прекращается, прекращается и жизнь, и наступает Пралайя, или Космическая Ночь. Между тем многие люди говорят, что они устали от жизни, жаждут покоя и полагают обрести его в посмертном существовании. Это одно из заблуждений человека западного мира. В посмертном существовании покоя или праздности тоже не существует. Существует перемена состояния и перемена труда. Если бы существовало состояние вечного покоя или вечной праздности, то такое состояние нужно было бы отнести к самым ужасным мукам ада, между тем вечную праздность люди поместили среди райских достижений.

"Архат отдыхает ли? Уже знаете, что отдых есть перемена труда, но истинный отдых Архата есть мысль о Прекрасном. Среди трудов многообразных мысль о Прекрасном есть и мост, и мощь, и поток дружелюбия. Взвесим мысль злобы и мысль блага, и убедимся, что мысль прекрасная мощнее. Разложим органически различные мысли и увидим, что мысль прекрасная - сокровищница здоровья. В мышлении прекрасном узрит Архат лестницу восхождения. В этом действенном мышлении есть отдых Архата" - так говорит об отдыхе книга Учения Мир Огненный (ч. 1, § 177). Таким образом, и человек должен искать спасения от усталости не в бездельи и праздности, но в перемене труда и в мысли о Прекрасном.

Посмотрим, как искажена легенда об уходе Адама из Рая. Бог его проклял наставлением о труде в поте

лица. Станный Бог, проклинающий трудом! Разумное Существо не может угрожать трудом, который есть Венец Света. Что же лежит в основе этой легенды? Когда человек, благодаря женской интуиции, пришел к одолению сил природы, тогда его напутствовал Руководитель. Главное напутствие было о значении напряженного труда. Это скорее благословение, нежели проклятие. Упоминание пота есть символ напряжения. "Нелепо думать, что пот - явление только физическое. При мыслительной работе исходит особая эманация, ценная для насыщения пространства. Если пот тела может удобрять землю, то пот духа восстанавливает прану, химически претворяясь в лучах Солнца. Труд - венец Света. Надо, чтобы учащийся школы помнил значение труда, как фактора мироздания. Последствием труда будет твердость сознания. Ярко надо подчеркнуть рабочую атмосферу" (Община, § 117).

Говоря об одностороннем человеческом развитии, приводящем на путь эвдемонизма, нельзя не признать, что в некоторых странах делаются попытки к воспитанию духа. Но эти попытки так несовершенны и проводятся так неумело, что привести к каким-нибудь положительным результатам не могут, ибо воспитание тела занимает все-таки первенствующее значение, развитие ума имеет второстепенное значение и воспитанием духа занимаются между прочим, на всякий случай - мол вреда от этого не будет, но случайно может получиться какая-нибудь польза. При такой постановке этого вопроса пользы, конечно, быть не может, не говоря о том, что и самый способ развития духовности не выдерживает никакой критики.

Панацеей для воспитания духа считалось и считается преподавание в школах Закона Божьего. Полагают, что если в школах преподается Закон Божий, то все в порядке и развитие духовности происходит. Хотя преподавание Закона Божьего в большинстве школ большинства народов оставлено уже давно, но ввиду переживаемого нами тяжелого времени в некоторых странах вернулись к преподаванию его в надежде, по-видимому, умиловить Бога, который в таком случае сменит свой гнев на милость, и на Земле снова воцарятся утерянный мир и благополучие.

Насколько такие надежды неосновательны, если они существуют, много говорить не приходится. Можно сказать заранее, что этот старый способ, не оправдавший возлагавшихся на него надежд в прошлом, не принесет никакого улучшения и в настоящем. Если на старую дыру гнилыми нитками пришивать старую заплату - это значит лишь увеличивать дыру. Действительно, если вникнуть в то, кем преподается Закон Божий и как преподается, то это должно стать ясным даже для новорожденного. Современное человечество, утерявшее ключи к пониманию великих истин, находящихся в Законе Божьем, данном Великими Учителями человечества, без знания этих ключей, без знания эзотерического значения каждой фразы и каждого слова понять Закона Божьего не может.

Понимаемый и толкуемый лишь буквально, без указания на единство Источника, без сравнительной истории религий всех народов, он не дает правильного представления о духовной эволюции всего человечества, порождает чувство обособленности и нелепой уверенности, что все находится во тьме и свет идет лишь из нашего окна, развивает чувство религиозной нетерпимости, этот страшный бич человечества, идущий вразрез со всеми заветами Самого обожествленного Иисуса Христа. Необходимо, чтобы Светлые Облики всех Великих Учителей и Святых были известны детям, чтобы жизнеописания и жизненные советы Их преподавались в школах. Такие сведения всегда найдут отклик в детских сердцах и посеют необходимое уважение к духовным ценностям и достижениям других народов.

Поэтому, чтобы отсутствие всякого духовного воспитания не увеличивать в современном человечестве еще больше, этот людьми искажаемый и столь неумело преподаваемый Закон Божий лучше оставить в покое. Спасение теперь не в нем, но в искании новых путей. Но искать новых путей современному человечеству даже не приходится, ибо Старшие Братья человечества в своей постоянной и неизменной заботе о благе человечества, ввиду наступления Новой Великой Эпохи, в Новом Великом Откровении эти пути указывают. Их нужно только принять.

Указуя новые пути, Новое Великое Откровение возвращает вместе с тем людям все те ценности, которые они утратили, сказав свои прежние Заветы. Оно никого не осуждает, ничего не отвергает, но, являясь синтезом всех бывших мировых Учений, всех их вмещает, всех и вся обнимает. Осуждает и отвергает лишь врагов эволюции и Света, не вмещает и не обнимает лишь слуг тьмы. Под его великим и светлым Куполом будет и христианин со своей Библией, и буддист с Трипитакой, и индус с Ведами и Пуранами, и магометанин с Кораном, и еврей с Каббалой и Торой, и все другие народы с их священными писаниями, ибо все они вышли из того же Источника, из которого идет и Новое Великое Откровение. Под этим всевмещающим Куполом все будут равны и не будет ни избранных, ни отверженных. Не прикроет собой этот Великий Купол лишь тех, кто будет по-прежнему продолжать считать свою веру единой истинной верой и свой народ - единым избранным народом.

Наступающая Новая эпоха предъявляет человечеству новые требования, которые необходимо усвоить, ибо доступ в Новый Мир закрыт для того, кто думает попасть туда со старым багажом, со своими старыми

средневековыми заблуждениями. Для всякого человека, не потерявшего еще способности рассуждать и логически мыслить, чей ум еще не поработан окончательно темной силой и кто может дать себе отчет в том, куда, в какую бездну толкают его братья тьмы, должно наконец стать ясным, что не может продолжаться дальше такое ненормальное положение, что венец творения, человек, вопреки всем законам природы, вместо развития своей истинной сущности - своего духа, будет продолжать развивать свою шелуху - свое тело, ибо положенный эволюцией срок для развития тела давно закончился.

"Множество заблуждений происходило от неправильного понимания эволюции законов. Когда человечество приближалось к основным законам на основе древних находений, обычно забывали принять во внимание все наслоения веков, которые немаловажны. Так, если сделаете палкою круг по воздуху, то она придет в начальное положение уже иной, полной новыми отложениями. Прав философ, утверждающий, что каждым оборотом обновляется планета. Во всяком случае, она каждым оборотом изменяется. Так и закон, оставаясь неизменным в сердцевине, постоянно облекается спиралями эволюции. Очень значительны эти оболочки, потому было бы заблуждением принять полный объем закона тысячелетий назад. Потому же и настаиваем на постоянном изучении. Нельзя довольствоваться законом, руководившим планетою в ледниковый период. Также нельзя сравнивать духовное равновесие тысячу лет назад с настоящим часом. Ведь даже химически изменились слои около Земли. Вызваны непримененные энергии, и так хаос получает новые доступы" (Сердце, § 246).

Хотя о требованиях Новой эпохи в предыдущих главах труда говорится подробно, но не мешает напомнить о них еще раз. Эти требования вкратце сводятся к тому, что человек должен пытаться понять Беспредельность, то есть тот Источник, из которого он вышел. Осознать единство и непрерывность космической жизни, а себя - частью этой жизни. Признать существование невидимого мира. Признать Иерархическое Начало управления миром как эволюционную систему развития мироздания, а себя - звеном в Иерархической Лестнице разумных существ Космоса. Начать сотрудничать с Космосом, то есть с Природой, с Иерархией Света, или Творческими Силами Космоса, и со своими ближними.

Понять и принять все это в свое сознание - это значит выйти из узкого тупика ложных представлений на простор беспредельных возможностей нового миропонимания. Это значит из отжившего ветхого мира перейти в новый, ибо, как сказано в Учении, разница между старым и новым миром не в каких-либо внешних признаках, но в сознании. Кто способен произвести такой сдвиг в своем сознании, тот поймет весь ужас и всю гибельность для себя остаться при старых заблуждениях в то время, когда пришел срок испытания эволюционной зрелости человечества, когда Космические Силы произведут отбор зрелых плодов человеческой эволюции от незрелых. Одновременно с этим он поймет неотложную необходимость немедленно перейти от воспитания и развития тела к развитию и воспитанию духа, ибо лишь в этом спасение, а времени осталось так мало.

В чем состоит воспитание духа и чем достигается развитие духовности, известно человечеству уже давно, ибо всегда были и отдельные люди, и группы людей, стремившиеся к духовному совершенствованию. Но в то время как потерявший связь с Источником знания человек Запада постом, молитвой и трудами, большими или меньшими, случайно достигал большей или меньшей святости, восточные мудрецы, основываясь на точном знании

законов развития духа, выработали несколько стройных систем, или путей, следуя которым, согласно своему складу ума и влечению сердца, восточный йог сознательно переступал грань, отделяющую ступень человеческого развития от богочеловеческого. И в то время как многие западные святые должны были много раз возвращаться на землю, чтобы восполнить недочеты своего духовного развития, восточный йог в этом не нуждался, ибо его путь - путь знания, а не случайности.

Всякий народ и всякая нация имеет достойные подражания образцы, имеет своих любимых и почитаемых святых, которые прославились своею праведною жизнью, своим самоотверженным служением страждущему человечеству, своей любовью и помощью ближнему. Они служат связью данного народа с Высшим Миром и его помощниками, заступниками и покровителями. Больше или меньшее число таких заступников и покровителей есть показатель большего или меньшего духовного развития данного народа и его большего или меньшего устремления к совершенствованию.

Но то, чего в истекшую эпоху достигали лишь некоторые люди, должно стать уделом в наступающей эпохе всех людей. И если в прежние времена человек, стремившийся к духовному совершенству, в большинстве случаев уходил от жизни, то в Новой эпохе такой способ развития духовности не может иметь места. Раз не могут все уйти от жизни, ибо жизнь остановилась бы, то все должны остаться на своих местах, стараясь вносить посильное совершенство в окружающую их жизнь. Лишь таким способом может быть достигнуто совершенствование всей жизни. Точно так же нет надобности ни в аскетизме и изнурении себя, ни в многочасовых молитвах и постах. Умеренность и воздержание во всем, труд не на личное, но на общее благо и почитание Иерархии Света - вот принципы развития духовности в наше время. При необходимости духовного

развития всего человечества не может человек трусливо прятаться от соблазнов жизни и пустыни и монастыри, ибо никуда не может скрыться от встречающихся на каждом шагу искушений. Но он может и должен смело смотреть в глаза всякому явлению жизни и, находясь в самой гуще жизни, среди всевозможных соблазнов и искушений, сказать соблазну и соблазнителю, искушению и искушителю: "Я не боюсь вас, вы не имеете надо мной власти, ибо я сильнее вас!" Так должен бороться с искушениями современный человек.

Помимо подражания великим светочам человечества, таким, как святой Николай, святой Сергий Радонежский, святой Франциск Ассизский, святой Фома Кемпейский, святые Тереза, Екатерина, Жанна д'Арк и многие другие, жизнеописания которых переведены на все языки мира, для развития и воспитания духа восточная философия рекомендует четыре способа: 1) общение с людьми, которые уже вступили на путь духовного совершенствования; 2) знакомство с оккультной литературой"; 3) сосредоточенное размышление на разного рода высокие, сверхличные темы, во время которого на человека может снизойти духовное просветление и он может постигнуть истину или один из ее аспектов; 4) осуществление праведности путем длинного ряда праведных существований.

' Далеко не все, что называется оккультной литературой, может быть полезно. Есть книги не только бесполезные, но прямо-таки вредные, поэтому нужно быть чрезвычайно осторожным при выборе источников для ознакомления.

"Главное, говорите о духовном. Путь духа, как ничто другое, развивает сознание и очищает жизнь. Смотрите на беседы о духовном как на практическое упражнение сердца. Нужно очищать сознание, как путь к преуспеянию. Говорю опять не отвлеченно, но приложимо к жизни. Пробуйте опыт применения лекарств на сознательное и несознательное существо. Поучительно сравнить, насколько сознание углубляет все проявления и процессы. Так можно признать вещественную ценность сознания. Кроме того, беседа о духовном устремляет А-энергию по определенному каналу кверху. Именно кетуб и есть соединитель энергий. Так не нужно тратить время на устремленность к обыденности, когда так много возможностей, влекущих кверху.

"Сердца радость в устремлении кверху" (Сердце, § 39). Когда современные люди, собравшись в большем или меньшем количестве, начинают говорить, то они говорят о чем угодно, только не о духовном. Они говорят о политике, о последних новостях, о модах, о ценах на продукты, иногда говорят о научных открытиях и художественных новостях, но больше всего критикуют, осуждают и злословят, и, таким образом, не очищают свое сознание, но всяческим образом засоряют его. Очищающий сознание разговор на духовные темы считается скучным и в обществе неуместным, бестактным и даже неприличным.

Вследствие этого свободный обмен мнениями на самые животрепещущие и самые насущные вопросы бытия в обществе христиан не допускается. Современный христианин полагает, что необходимую духовную пищу он получает от своих духовных водителей, в своих храмах. Считая себя в вопросах духовного развития некомпетентным, с чем, конечно, нельзя не согласиться, он не признает компетенции в этих вопросах никого другого, как только своих духовных наставников, которые не интересуются мнением своих духовных детей, но подносят им готовые формулы, которые необходимо принимать за непреложную истину.

Поэтому всякого не принадлежащего к духовному сословию и желающего говорить на духовные темы не желают слушать, потому что, если он говорит в духе учения церкви, то это давно уже всем известно, если же он проповедует нечто новое, то это сектант и еретик, который хочет увлечь в ложную сторону. Поэтому, при такой постановке этого вопроса, в затхлую атмосферу средневековых ложных представлений никогда не могло проникнуть ни одного луча света, ни одного слова истины.

Вред, приносимый человечеству неправильными и ложными представлениями о мироздании, неизмеримо велик. Страдает больше всего сам породитель заблуждений - человек - не только в своей земной жизни, но и в посмертном существовании. Воспитанный в ложных представлениях о смерти и загробной жизни, об аде и рае, попадая в потусторонний, или Тонкий Мир, в мир четвертого измерения, средний человек совершенно теряется. Он видит свое разлагающееся тело, то есть то, что он считал своею сущностью, и вместе с тем он сознает себя живым. Он не находит ни того ада, о котором с ужасом думал, покидая землю, ни того рая, куда втайне он мечтал попасть, и в сущности не знает, где находится. В случае же внезапной кончины дело обстоит еще хуже. Большею частью человек не отдает себе отчета в том, что с ним произошло, и считает сном либо само событие, унесшее его с физического плана существования, либо свое пребывание в Тонком Мире.

Ввиду сказанного, для того чтобы парализовать вред, наносимый людям в их критическом положении, при переходе в неведомый им мир четвертого измерения, там существует бесчисленное множество невидимых для нас, но видимых для перешедших в этот мир помощников, которые имеют целью утешать плачущих, ободрять отчаявшихся, умудрять находящихся в недоумении и всяческим образом помогать несчастным жертвам несчастных заблуждений, которые они восприняли находясь на земном плане существования.

Но далеко не все могут получить помощь от этих благодетелей человечества. Для тех, которые упорствовали в своих заблуждениях, которые не допускали существования невидимого мира, он не будет

существовать даже тогда, когда после смерти они перейдут в него, ибо они перейдут туда в сонном состоянии. Вывести их из сонного состояния не допускает созданная ими карма. В сонном же состоянии они войдут в следующее воплощение, потому что сознание человеческое должно развиваться в воплощенном состоянии. Таким образом, пребывание в чудесном Тонком Мире не принесет им никакой пользы, не даст им никакой радости, и так будет продолжаться до тех пор, пока человек не приобретет правильных представлений о жизни и смерти, об аде и рае.

"Оказавшись за пределом трех измерений, даже самый хладнокровный ужаснется, если сердце его не приготовлено к следующему познанию. Нельзя перескочить из одного состояния в другое без закаления огненного. Так невозможно принять красоту и торжественность Тонкого Мира без своевременного утончения сердца. Можно в темноте стоять бессмысленно перед прекраснейшими произведениями искусства, но ведь темнота в нас самих! И зажечь Пространственный Огонь можно лишь огнем сердца. Много раз говорилось, что великий Огонь выявляется нашим сердцем. Так, если кто-то остается в темноте, пусть винит лишь себя. Но ужасно остаться во тьме четвертого измерения, и все следующие измерения превращаются в ужасные гримасы без освещения огнем сердца" (Мир Огненный, ч. 1, §30).

Система воспитания должна быть поставлена на таких основаниях, чтобы она давала возможность развития уже имеющихся в человеке полезных свойств и искоренения таких, которые вредны и нежелательны. Развитие врожденных свойств, а не загромождение ума массой фактов - вот цель истинного воспитания. Отношение к памяти как к отдельной способности неправильно, потому что память зависит от внимания, то есть от постоянной сосредоточенности на изучаемом предмете, от склонности и любви к нему. Если предмет нравится, другими словами, если ум имеет склонность к нему, в памяти недостатка не будет, ибо необходимое внимание будет приложено. Воспитание должно выработать привычку сосредоточенности и постоянного внимания. Оно не может быть шаблонным, ко всем одинаково применяемым, но должно согласовываться с индивидуальными свойствами характера и врожденными способностями каждого воспитанника.

Образование и воспитание будущих поколений должно начинаться с самого раннего возраста. Чем раньше, тем лучше. После трех лет организм уже способен к восприятию, и тогда можно многое сделать в смысле развития желательных и необходимых качеств ребенка. До семи лет ребенок как мягкий воск, из него можно лепить что угодно. В этот период можно внедрить в сознание ребенка много полезных и ценных сведений, которые станут базой в его дальнейшем развитии. После семи лет уже многое потеряно. Тогда уже порывается связь ребенка с Тонким, духовным Миром, он становится более материальным и начинает уже обнаруживать истинный характер будущего человека.

Никогда не следует унижать ребенка. Насмешки, издевательства и глумление над детьми - самое вредное, что только может быть. Это наносит нежной детской душе такие глубокие раны, которые заживают не скоро и следы которых часто остаются на всю жизнь. Точно так же недопустима несправедливость по отношению к детям. Каждый может найти в своей детской жизни такие случаи, когда к нему была проявлена если не действительная, то мнимая несправедливость, и припомнить, какой горечью и болью это отразилось на детской душе. Детские обиды - это самые горькие обиды, которые причинят обидчику самые тяжкие последствия.

Должны быть изгнаны ложь, недоверие и недоброжелательство в обращении с детьми. Чуткий детский организм все это видит, учитывает и делает свои выводы, отвечая тем же. К высокому делу воспитания детей должны допускаться лишь чистые люди, которые не производили бы разлагающего влияния на восприимчивые детские души своими отрицательными поступками.

Точно так же не должно быть никаких запретов. Запретами достигаются результаты обратные. "Запретный плод сладок", - говорит народная мудрость. Поэтому не нужно запрещать даже вредное. Но нужно указать, какие последствия произойдут от поступка вредного и полезного. Нужно отвести внимание от вредного и направить устремление на полезное и привлекательное. То воспитание будет лучшим, которое отвратит от всего гадкого и пошлого, привьет стремление к добру и возвеличит привлекательность блага.

Нужно обращаться с детьми, как со взрослыми. Они это очень любят и ценят. Нужно видеть, с какой радостью и охотой они берутся впервые за дело, которое раньше выполнялось лишь взрослыми. Но нельзя критиковать и осуждать, если их первая работа как больших бывает неудачна и несовершенна. Этим можно отбить охоту надолго. Есть два вида детей. Один ребенок говорит: "Я все могу", - и берется часто за непосильный для его детских лет труд; другой говорит: "Я этого не могу", - и пытается уклониться даже от такой работы, которую он мог бы выполнить. Первых нужно удерживать, вторых - поощрять.

С самых малых лет необходимо знакомить детей с эволюционными мировыми процессами, которые должны быть увлекательно, в доступной для детей форме изложены в школах. Необходимо, чтобы дети знали о Высших Руководителях жизни на Небе и на Земле - об Иерархии Светлых Сил Космоса, чтобы были знакомы с основными космическими законами: законом причинности, перевоплощения, единства, гармонии,

сотрудничества и пр. Изучая историю, каждый должен знать истинную ценность своего Отечества, но оно не должно быть древом, растущим в пустыне, оно имеет свои сотрудничества с множеством народов. История каждого народа должна быть написана правдиво, без преувеличения своих достоинств и без подчеркивания недостатков и умаления других народов.

"Обучение в низшей и средней школах должно быть одинаково для обоих полов. Нельзя навязывать ребенку специальность, когда он не может еще найти свои способности. Достаточно высшей школы, чтобы разделить программу по дарованиям. Так можно объединить образование тех, кто не может сразу обнаружить свои задатки. Очень важно, чтобы программа не различалась для полов. Уже это одно условие сотрет очень вредное отношение к полу" (Мир Огненный, ч. II, §59).

"Направить сознание в будущее есть задача истинной школы. Никто не хочет понять, что перенесение сознания в будущее есть образование ведущего магнита. Но дело в том, что сознание должно быть в полноте устремлено в будущее. Многие полагают, что можно иногда подумать о будущем и затем снова купаться в прошлом. Нужно не отдельные мысли уделять будущему, но существо сознания настроить в ключе будущего. Нельзя принуждать себя к такой трансформации. Можно достичь, лишь полюбив будущее. Не многие любят будущее. Страна трудовой радости, совершенствуя качество труда, может быть естественно увлечена в будущее. Обязанность Вождя устремлять народ в будущее" (Мир Огненный, ч. II, §60).

Необходимо увеличить программы школ, введя такие науки, как естествознание, биология, астрофизика, астрохимия. Необходимо развивать в детях искусство мышления, но каждое искусство нуждается в упражнении, поэтому нужно дать детям возможность мыслить. Грядущий Владыка говорит: необходимо это выправление школьного мышления провести немедленно, иначе еще одно поколение недоумков будет позорить планету.

Полезно в школах учить о бессмертии. Религия, учащая о смерти, умрет, как умрут все желающие умереть, ибо будущее состояние заключено в сознании нашем.

Нужно в школах развивать способность наблюдать. Именно в школах нужно проверять наблюдательность, и молчание в темноте - лучшее средство.

Прежде осознания психической энергии нужно научиться внимательности. Потому полезны неожиданные вопросы, также описания случившегося, и очень полезны ежедневные записи. Известно, что даже очень спящая внимательность пробуждается от таких упражнений. Невнимательный, ненаблюдательный не может следить за расцветом психической энергии. Совет наблюдать есть совет друга, ибо будущее требует внимания.

Наш путь учить и наблюдать, как различно будут думать люди с распушенным мышлением. Можно при школах учредить классы мышления и наблюдений за процессами жизни. Часто можно заметить, как малыш лучше взрослого поймет скрытую сущность случившегося. Лишь по внутреннему ощущению подойдем к справедливой оценке.

Наблюдательность есть одно из главных огненных качеств, но она вовсе не легка и накапливается так же медленно, как и сознание. Правильно заметили, что сознание укрепляется на жизни. Так же укрепляется и наблюдательность. Не может быть отвлеченного сознания, не может быть теоретической наблюдательности. Но чудовищна людская рассеянность, она слагает какой-то недействительный мир. В самости люди видят лишь собственные призраки. В этих блужданиях не может быть речи о Новом Мире, потому всеми силами вводите наблюдательность уже в школах для малолетних. Час, посвященный наблюдательности, будет истинным уроком жизни. И для учителя этот час будет уроком находчивости. Начинайте утончение наблюдательности на самых обиходных предметах. Было бы ошибкой скоро направить учеников в высшие представления. Если для начала ученик сумеет наблюдать обиход комнаты, это уже будет достижением. Это не так легко, как кажется ненаблюдательному глазу. Затем будем ускорять впечатления наслаением опытов. Предложим ученику пробежать через незнакомое помещение и все же сосредоточить наблюдательность. Так можно открыть слепоту и утвердить истинное зрение. Для всех чувств нужно составить программу упражнений. Так выразится огненное действие в простом упражнении. Дети очень любят такие задания. Уносят эти упражнения сознания в Высшие Сферы. Самый обычный обиход будет преддверием к самому сложному. Представьте себе восторг малыша, когда он воскликнет: "Я еще увидел!" В этом "еще" может заключаться целая ступень. То же радостное восклицание будет приветствовать впервые замеченную огненную звездочку. Так начнется истинная наблюдательность (см. Мир Огненный).

"В приобретении качеств нельзя придерживаться одной системы и последовательности. Кто сердечно почувствует влечение к восполнению терпения, пусть и выполняет эту задачу. Кто устремляется к развитию мужества, пусть наслаивает этот опыт. Нельзя запретить желающему думать о сострадании или самовыражаться в сотрудничестве. Хуже всего условные, насильственные методы, когда ученика заставляют устремляться к наиболее дальнему качеству, которое сейчас не будет воспринято. При всей дисциплине греческих философских

школ запрещалось насилловать волю ученика. Например, явление всяких поносительных слов запрещалось, но как обоюдное соглашение, без насилия, иначе человек может мысленно посылать еще горшую брань. Нужно определенно указать начинающим о необходимости влечения. Огни сердца зажигают центры по индивидуальности, так нужно ценить эти огненные вехи. Нужно понять, почему Мы так настаиваем на естественном преобразении жизни. Иначе последствие уклонения от существа устремления даст нарушение всех основ" (Мир Огненный, ч. 1, § 632).

"Самообладание есть очень сложное качество. Оно состоит из мужества, терпения и сострадания. Но мужество не должно переходить в гнев, сострадание не должно граничить с истерией и терпение не должно быть ипокритством. Так сложно самообладание, но оно неизбежно нужно при вступлении в Миры Высшие. Следует очень заботливо развивать это синтетическое качество. В школах следует ставить ученика перед лицом самых неожиданных обстоятельств. Преподаватель должен следить, насколько сознательно принимаются впечатления. Это не будет суровая спартанская школа физической выносливости и находчивости, но это будет почерпание из сердечной энергии, чтобы понять вещи с достоинством. Не многие сохраняют память о самообладании; как только они выходят за пределы обихода, они начинают производить ряд странных движений, произносить ненужные слова и вообще являют ложный вид духа и тела. Можно представить, насколько такие люди потеряют достоинство при переходе через великие границы. Нужно помнить, что, приближаясь к Свету, нужно и свою лампаду нести нерасплесканной. Такое путеводное совершенство нужно приобрести в телесном состоянии. Потому опытные люди просят об испытаниях, иначе на чем утвердить силу нашу? Пусть каждое земное действие имеет в виду путь высший. Пусть каждая мысль может быть повторена перед Огненным Миром" (Мир Огненный, ч. 1, §634).

"Упражнение внимания есть условие наблюдения за признаками Тонкого Мира. Следует развивать внимание разными способами. Можно из симфонии избрать и выследить один голос, но можно признавать несколько ладов одновременно. Также полезно установить звучание тишины. У молчания много тонких голосов, и уследить их ритм - значит приблизиться к Тонкому Миру. Но при изучении тишины поучительно узнавать диссонанс каждого вторжения физического. Нельзя больше найти примера, чем сопоставляя физический звук с Тонким Миром. Впрочем, такое же противопоставление замечается и в сфере обоняния. Но это качество развито гораздо реже. Если обоняние является как бы своего рода питанием в Тонком Мире, то понятно, что в физическом мире оно не так развито. Конечно, как уже заметили. Тонкий Мир полон запахов. Чем выше, тем совершеннее они. Но низшие слои полны разложения. Развоплощенные, если они задерживаются в низших слоях, несут на себе оболочку разложения. Потому очень полезно при жизни приготавливаться к полету в слои более высокие" (Сердце, § 327).

"Правильны рассуждения о детском образовании, но и в этом случае упускается вопрос сердца. Между тем явление биения сердца очень близко вниманию детей. Именно детям легче всего рассказать о сокровище сердца. Считаю, что этот рассказ останется на всю жизнь, как первое восхождение" (Сердце, § 575).

Одно из главнейших требований Новой эпохи есть умение правильно мыслить. Учение Живой Этики уделяет исключительное внимание развитию человечеством способности правильного и сознательного мышления. Все книги Учения неизменно напоминают об этом и содержат много разных полезных советов и указаний. И в настоящем труде этому вопросу посвящена особая глава "О мысли". Поэтому, чтобы не повторяться, можно лишь сказать, что способность правильного мышления нужно развивать, начиная с детского возраста. Именно, как сказано в Учении: "Нужно в школах установить науку о мышлении, не как отвлеченную психологию, но как практические основы памяти, внимания, сосредоточенности и наблюдательности.

Конечно, кроме названных четырех областей науки мышления многие качества требуют развития : четкость, быстрота, синтетичность, оригинальность и другие. "... Если бы часть усилий, затрачиваемых на спорт, в школах уделялась мышлению, то скоро результаты были бы поражающими" (Мир Огненный, ч. III, § 429).

Одно из вреднейших заблуждений, в которых воспитывается современный человек, есть сознание безответственности за свои поступки, желания и мысли. Человек рождается, живет и умирает в полной уверенности, что в нашем лучшем из миров все дозволено, что грешить можно без зазрения совести, что хотя религия что-то такое запрещает, но она же все и прощает, стоит только покаяться и совершить некоторые обряды, чтобы освободиться от бремени грехов и быть готовым к совершению новых.

Возможность грешить и каяться, каяться и грешить и легкость, с какой человек освобождается от всех своих преступлений и грехов, породила ложное сознание безответственности, создала несерьезное отношение к исполнению своего долга, легкомысленное отношение к правам другого человека, небрежное отношение к нравственным правилам, указанным в религии. В окончательном результате все это, породив пагубную для человечества удовлетворенность существующим порядком вещей, угасило его дух, обрезало у него крылья, не имея которых нельзя подняться ввысь, лишило его сознания необходимости совершенствования. К чему

стремиться к совершенствованию, для чего считаться с законами и правилами, раз существует любвеобильный Бог, который все прощает? Стоит лишь покаяться, как прощение грехов и вход в Царствие Божие обеспечены.

Это древнее заблуждение ведет свое начало с того времени, с которого вошли в христианскую науку все прочие заблуждения. Благодаря тому удобству, которое оно дает человеку в его земной жизни, предоставляя ему полную возможность безнаказанно грешить, и той легкости, с которой оно якобы приводит человека к его конечной цели - достижению Царствия Божия, теория прощения грехов через покаяние очень популярна и широко распространена. Она очень прочно вошла в сознание человека западного мира и находит сильную поддержку в той части философии и науки, которые не порвали связи с религией. Человек западного мира не хочет слышать ни о каких других теориях, ибо они для него менее выгодны и вследствие этого неприемлемы. Поэтому выступать против этой теории задача чрезвычайно трудная и неблагодарная.

Защитники, исповедующие как истину теорию прощения грехов через покаяние, будут, конечно, ссылаться на авторитет священного писания, на слова Христа и его апостолов, которые якобы установили право прощения грехов, и главным образом на самого Христа, который прощал грехи и передал это право апостолам, а апостолы передали его церквям. Мы тоже будем ссылаться на те же источники, только в несколько ином, эзотерическом понимании, и на некоторое знание космических законов.

Полезно проследить, как всякая теория и всякое учение, в частности теория прощения грехов через покаяние, которые не стремятся к постижению истины, с течением времени все больше и больше погружаются в тину заблуждений, все более и более, как паутиной, окутываются ложными наслоениями, в которых истина в конце концов исчезает совершенно. Нет большего вреда для истины, когда защищать теорию, которая в основе своей неправильна, берется муж науки. Если малоубедительные бредни какого-нибудь безграмотного сектанта могут увлечь в его веру лишь людей такого же невысокого развития, то научный труд профессора, написанный по всем правилам науки, действует на большой периферии, среди огромного количества культурно мыслящих людей. Учение церкви, подкрепленное выводами науки, есть большая сила и приобретает значение авторитета для каждого, кто питает уважение к науке и не умеет сам разбираться в сложных вопросах жизни.

Ярким подтверждением сказанного является философско-научный труд профессора В.В.Зеньковского Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. Разбирая в своем труде учения индуизма, буддизма, теософии и, главным образом, антропософии, почтенный профессор восстает против раскрытия в себе Бога, против познания своего высшего я путем служения добру и стремлением к совершенствованию, называя это темным полюсом духовности и самоутверждением, не открывающим путь к Богу, но закрывающим его.

"Необходимо спасти личность, - говорит профессор, - от неверного погружения ее в себя, от фатального ее обособления... Оцерковление личности - это и есть ее спасение, это и есть основная педагогическая проблема. В Церкви, постепенно, через процесс внутренней жизни и через благодатное срастание с Церковью в таинствах, в молитве, мы начинаем понемногу опытно опознавать изначальное единосущее, которое ныне лишь в Церкви может быть реализовано... Вся система воспитания в этом аспекте определяется именно темой оцерковления личности - здесь намечена центральная точка, центральная основа воспитания" (с. 196).

Далее профессор говорит, что "сила Церкви в прощении грехов. Изумительная сила прощения грехов заключает в себе такую действенность, такое преображение и окрыление души, что отсюда не раз выросло соблазнительное убеждение в ценности греха ("felix culpa"), освобождение от которого так живительно и благодатно действует на душу. Ровная, добродетельная жизнь кажется скучной и тусклой, бескрылой и вялой; сознание же греха, обжигающее душу в момент раскаяния, радость прощения греха, реальность и сила свободы при единении с Богом - все это зажигает душу новой энергией и вдохновением" (с. 228).

Поставив грех по своей ценности выше добродетели, г-н профессор вслед за вышеприведенными словами хотя и восстанавливает значение добродетели, но оставляет во всей силе значение ценности греха, говоря: "В этой софистической игре понятиями верно все, что говорится о моменте раскаяния и прощения грехов, но все неверно, что сказано о добродетели".

"Моральное воспитание, - по словам профессора Зеньковского, - должно быть построено в линиях мистической морали, какую развивает христианство. Ни мораль благоразумия, ни мораль разума (автономная мораль) не преодолевают начала греховности, ибо не связывают служение добру с преданностью Богу. Подлинная моральная свобода лежит не в организации отвечающего закону добра поведения, а в свободе от самоутверждения, в восстановлении реального единения с Богом. Свобода становится творческой силой, силой спасения, лишь при жизни в Боге. Потому должна быть отвергнута всякая "магия добрых дел", безличное служение добру во имя самоочищения. Раскаяние и освобождение от греха через таинство покаяния являются истинными проводниками моральной силы и исцеления болезней духа" (с. 240).

Единственный признанный всеми мудрецами мира, кроме некоторых христианских мудрецов (типа профессора Зеньковского), способ познания высших тайн мироздания - тайны Бога и тайны Вселенной - через зажжение света в себе, через раскрытие путем совершенствования своего высшего я, профессор называет

самоутверждением, фатальным обособлением и погружением в себя, и спасением от такого самоутверждения предлагается "оцерковление личности". Воистину, как сказал Христос: "Итак смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?" (Лука, II: 35), - не зажег профессор в себе светильник своего высшего я и не может он понять ни тайны Вселенной, ни тайны Бога, ни путей, ведущих к Нему, ибо постижение этих тайн начинается с постижения тайны человека, и, подавляя своей ложью истину, он находится под действием силы заблуждения, о которой говорит во Втором послании к фессалоникийцам (2: II) апостол Павел. Отвергнув как вредное самоутверждение познание своего высшего я, в котором находится высшее сознание человека, несмотря на свою ученость, профессор Зеньковский остался во тьме, ибо лишь находящийся во тьме может отвергать служение добру и проповедовать для приближения к Богу путь греховности.

Когда-то в России была секта, проповедовавшая спасение человека через грех: "Не согрешишь - не покаешься, не покаешься - не спасешься". Тогда это проповедовали отошедшие от церкви безграмотные сектанты, ныне это проповедует профессор-церковник. Чем отличается эта формула от другой подобной ей формулы, которую, впрочем большею частью шутя, говорят любители выпить: "Кто пьян - тот спит, кто спит - тот не грешит, кто не грешит - тот свят, а кто свят - тот будет на небо взят"? Тем не менее в этой шутке, в этой софистической игре понятиями содержится некоторый призыв к пьянству. В софистической же игре понятиями профессора Зеньковского содержится совершенно нешуточный призыв к греху, ибо раз прощение грехов вызывает необыкновенную радость и окрыление души, то, в силу свойственного природе человека стремления избегать горя и стремиться к радости, он полученное в прощении грехов окрыление неизбежно использует для совершения новых грехов, чтобы снова испытать необыкновенную радость прощения грехов.

В таких линиях "мистической морали" предлагает профессор организовать воспитание юношества. Самоусовершенствования не нужно, ибо это путь темный, который удаляет от Бога. Раскрытие своего высшего сознания через познание себя, т.е. вырастание "в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа", как говорит в Послании к ефесянам (4: 13) апостол Павел, не нужно, ибо это самоутверждение и обособление. Добрые дела не нужны, ибо они не преодолевают начала греховности и являются бесполезной и ненужной магией. Раскаяние и освобождение от греха через покаяние заменяют все. Грехи и кайся, кайся и грехи - вот синтез проблемы воспитания профессора Зеньковского! Воистину, когда человек не только не принимает истину, которая ему не безызвестна, но своею ложью старается подавить ее, космические законы заводят такого отрицателя истины в такую тину заблуждений, в такую тьму предрассудков, из которых ему не выбраться. Одним из удивительных свойств раскрытия своего высшего сознания и познания самого себя есть развивающееся умение отличать истину от лжи, но тот человек, который сознательно гасит в себе источник света, превращая его в источник тьмы, во тьме и погибает, ибо таково действие закона причинности.

Проповедуемое профессором "оцерковление личности" находит свое основание в том, что церковь может прощать грехи, но вот в этом он немного ошибся. Вера в прощение грехов свойственна человеку на низших ступенях его духовного развития. Высшее сознание знает, что прощения грехов не существует. Нет в Космосе такой силы и такой сущности, которые могли бы изъять однажды кем-то что-то совершенное. Космос развивается и существует законом причинности. Всякая причина вызывает соответствующее следствие, которое, в свою очередь, становится причиной для следующего следствия, и из этой бесконечной цепи причин и следствий никто никогда не мог ничего ни простить, ни изъять, ни уничтожить, кроме самого породителя причины и следствия.

В священных писаниях Ветхого и Нового Заветов нет нигде указания на прощение грехов.¹ Древнее изречение "око за око и зуб за зуб" есть указание на ответственность человека за свои поступки, указание на закон кармы, то есть закон причинности. Христос, говоря об этом изречении, углубляет понятие ответственности не только за поступки, но за желания и мысли: "А Я вам говорю, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду". Нам заповедано прощать свои грехи друг другу не до семи раз, как полагал спрашивавший об этом Христа апостол Петр, но "до седмижды семидесяти раз" (Матф., 18: 21-22), то есть всегда. Прощая другому - прощаем себе. Прощая другому, меняем закон причинности, создаем выгодное для себя следствие, обращаем действие закона кармы не против нас, но за нас. Мы получаем прощение грехов действием закона причинности лишь в ответ на прощение согрешившим против нас.

¹ Кроме одной фразы в Евангелии от Иоанна, о которой будет речь ниже.

Необходимость разрешать между собою свои споры на земле указана Христом в той же 18-й главе Евангелия от Матфея.

"Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним: если послушает тебя, то приобрел ты брата своего.

Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово.

Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник

и мытарь.

Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе" (18:15-18).

Здесь прямое и ясное указание на необходимость разрешать наши споры и недоразумения между собою здесь, на земле, прибегая к авторитету церкви в тех случаях, когда они не могут быть ликвидированы спорящими сторонами, ибо если они не будут полюбовно разрешены на земле, то перейдут в Тонкий Мир, где разрешены быть не могут, но потребуют нового воплощения и новой встречи. В Тонком Мире, или на небе, мы жнем посеянное нами на земле, и если мы переносим в посмертное существование не ликвидированные на земле связи, то этим мы связываем себя на небе. Таким образом, чтобы получить прощение грехов от Отца Небесного (т.е. закона причинности), "каждый из нас от всего сердца должен простить брату своему согрешения его" - такими словами заканчивает Христос учение о прощении друг другу наших грехов (см. там же, 18: 35).

Из этого учения видно, что прощение наших грехов находится в прямой зависимости от прощения нами прегрешений против нас. Иными словами, прощение грехов должно и может осуществляться лишь между лицами, находящимися между собой в причинной связи. Если нет такой связи, если нет друг к другу никакого касательства, то не может быть речи о прощении грехов, ибо при отсутствии касательства они не создавались. Мы можем простить тому, кто нам должен, и получить прощение от того, кому мы должны. Поэтому не может состояться прощения грехов там, где их не было. Мы не можем прощать грехи третьим лицам, с которыми у нас нет никакой кармической связи. Закон причинности дает нам право менять свою цепь причин и следствий прощением грехов своим ближним, но вторгаться в цепь причин и следствий третьих лиц, с которыми кармически мы не связаны, мы не имеем права. Таким правом не обладает в Космосе никто, ибо такое право было бы нарушением величайшего закона мироздания, закона причинности, которым развивается и существует Вселенная.

В вышеприведенной выдержке из Учения Христа о прощении нами друг другу наших прегрешений нет даже намек на то, чтобы Христос дал бы кому-нибудь право прощать грехи другому, чтобы Он уполномочил кого-либо вязать и решать на небе и на земле, так как все это относится к разрешению связей между нами. В Библии слово грех упоминается около четырехсот раз. Говорится о наказании за грехи, об исповедании грехов своих, о спасении от грехов, о покаянии и прощении грехов, о жертве Христа за грехи наши, о прощении грехов ради имени Христа и т.д., но из этого множества упоминаний различных положений и соотношений, связанных с понятием греха, всего лишь один раз говорится о прощении грехов третьим лицам. В Евангелии от Иоанна (20: 21-23), когда Христос после воскресения явился первый раз ученикам, Он сказал им: "Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас". "Сказав сие, дунул, и говорит им: примите Духа Святого: кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся".

Посмотрим, что говорят о таком необычайном событии, как первое явление Учителя после своего воскресения из мертвых, и о таком чудесном и божественном праве, как прощение грехов людям, другие апостолы. Апостол Лука (24: 45- 47) говорит о том же первом явлении ученикам после воскресения так: "Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима". Апостол Марк (16: 14-16) говорит: "Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет".

Апостол Матфей об этом событии не говорит ничего. Итак, мы видим, что одно и то же событие каждый из апостолов описывает разное. Все три апостола, хотя разными словами, но согласно говорят о необходимости проповеди Евангелия всем народам, так что сомневаться в этом не приходится. Нет сомнения, что было что-то сказано о грехах. Но кто из апостолов записал слова Христа правильно, ибо все они говорят об этом пункте разное? Апостол Иоанн говорит: "Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся". Ни апостол Лука, ни апостол Марк этого не только не подтверждают, но апостол Лука говорит "только" о проповеди покаяния и прощения грехов во имя Христа, а апостол Марк: "Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет", то есть говорит противоположное тому, что сказал апостол Иоанн.

Из слов апостола Марка видно, что дело спасения человека зависит от него самого. Нельзя заставить человека поверить чему-либо, нельзя тащить его насильно в рай. Поэтому понятно, что кто поверит истине - будет спасен, а неверивший - сам себя осудит. Все зависит от воли человека, от его устремления на путь добра или на путь зла. Свобода воли человека есть один из космических законов развития человечества, и Высшими Силами никогда не нарушается. Таким образом, мы видим, что слова апостола Марка согласуются с космическими законами, соответствуют духу Учения Христа и не противоречат Учениям прочих Заветов. Слова

же "кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся" указывают на то, что дело спасения человека не зависит от воли человека, но предоставлено усмотрению апостолов, которым как будто дано право прощать грехи или не прощать. Если такое великое право было дано апостолам, то почему никто из апостолов этого не подтверждает? Неужели получение этого права прошло для сознания апостолов настолько незаметно, что они не могли сообщить об этом великом разрешении одинаково? Почему никто из апостолов этим правом никогда не воспользовался? Неужели не было достойных? Эти слова о разрешении апостолам прощать грехи стоят как-то особняком и противоречат всему духу Учения Христа. Можно ли предположить, что Он, который пришел не нарушить закон, но исполнить его, дал бы право, которое нарушает закон свободной воли и закон причинности? Можно ли предположить, что Христос дал своим ученикам такое право, какое не имели ни ученики Будды, ни ученики Кришны, какого нет ни в одном мировом Учении?

Для каждого должно быть ясно, что такое предположение ни в коем случае невозможно. Возможно сделать иное предположение, а именно что фраза "кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся" - позднейшего происхождения. Эта одинокая по своему содержанию фраза, никем никогда не подтвержденная, идущая вразрез с Учением Христа о прощении грехов друг другу, изложенном в Евангелии от Матфея (гл. 18), не находящая подтверждения ни в одном из прочих мировых Учений, была внесена в Учение Христа позднейшими искажителями Учения Христа, каких было немало. В Новейшем Завете сказано, что нет ни одного Завета, который остался бы не искаженным людьми. Во фразе апостола Иоанна, без сомнения, содержался тот же смысл, но выраженный иными словами, что и в словах, по этому вопросу, апостолов Луки и Марка, но, кем-то искаженная, она противоречит всему и не согласуется ни с чем.

Если принять во внимание то обстоятельство, что первоначально к каноническим Евангелиям относились повествования о жизни и деятельности Христа только трех евангелистов: Матфея, Марка и Луки, - Евангелие же от Иоанна считалось апокрифическим и было включено в канонические позднее, то становится ясным, что первые Вселенские Соборы и первые Отцы церкви имели какое-то основание не придавать этому Евангелию такой же достоверности, как прочим, и если фраза о праве прощения грехов третьим лицам содержится только в этом Евангелии, то неправдоподобность такого права увеличивается еще больше.

Что касается того обстоятельства, что Христос прощал грехи, то это дело совершенно иного порядка. Великий Учитель в известный момент жизни человека, видя его ауру, или его внутреннюю сущность, может судить о том, насколько человек уже очистился от последствий его скверных поступков, от последствий его кармы, и, видя его искреннее раскаяние, может помочь ему освободиться и от тех страданий, которые были вызваны действием закона причинности. Для того чтобы в таких случаях совершилось чудо, необходимо поднять вибрации болящего человека до вибраций Учителя, необходим толчок духовной сущности человека, который вознес бы душу болящего на необыкновенную высоту. Таким толчком могли быть только слова Учителя: "Прощаются тебе твои грехи".

Если представим себе ту картину, какая происходила в двух случаях исцеления расслабленных, то поймем, какая огромная оккультная сила в этих случаях действовала. Большая толпа народа, по своему характеру чрезвычайно экспансивного и экзальтированного, находится в возбужденном, нервном состоянии; люди знают, что сейчас должно произойти нечто необычайное. Через такую толпу с трудом проносят к ногам Христа расслабленного. Все с напряженным интересом и неослабным вниманием следят за Христом и за расслабленным, ожидая чуда. Легко понять, что и состояние самого расслабленного поднято на необыкновенную высоту. Он глубоко верит в возможность своего исцеления и в божественную силу Христа. Раздается многозначительный возглас Учителя: "Прощаются тебе твои грехи". Этим возгласом внутреннее состояние болящего вздергивается на небывалую высоту, его вибрации подняты до вибраций Учителя, и он подготовлен к тому, чтобы совершилось чудо. Раздаются следующие слова Христа: "Встань, возьми постель твою и иди в дом твой", - и чудо совершается, больной встает и идет.

В обоих случаях исцеления расслабленных Христос действует именно таким образом: сначала создается для явления чуда обстановка, потом само чудо. Такой Великий Учитель, как Христос, мог создавать силы и мог ими повелевать. Какими другими словами можно было так высоко поднять моральное состояние человека, убежденного в том, что он страдает за свои грехи - что в сущности совершенно правильно, - как не словами о прощении ему грехов? Из Евангелия мы знаем, что хотя Христос исцелял многих, но грехи прощал в чрезвычайно редких случаях. Ведь Он не каждому исцеляемому говорил: "Прощаются тебе твои грехи", но лишь тем, которые за свои грехи пострадали, которые страданием очистились и раскаялись не для того, чтобы грешить снова, но чтобы больше не грешить. Лишь таким Он прощал грехи, которые простили себе сами, для которых грех был более невозможен. Две грешницы возливали драгоценное миро на тело его, но лишь одной, лишь Марии Магдалине Он сказал: "Прощаются тебе грехи твои", ибо там было глубокое раскаяние с твердым намерением больше не грешить.

Многие христиане, которые так легко получают прощение своих грехов, любят ссылаться на

разбойника, которому Христос простил грехи, говоря: "Если Христос простил разбойника, то простит и меня, ибо я не разбойник". Говорящие так если и не разбойники, то, наверно, фарисеи, что гораздо хуже. Разбойник был не хуже многих фарисеев, но он поскользнулся и попал на крест. Но, как говорит восточный философ Свами Вивекананда в своей книге *Философия Веданты*: "Добро, совершенное им в прошлом, не замедлило принести плод, и он встретился с Иисусом в такой момент, когда у него было много шансов на освобождение и когда было достаточно одного слова Иисуса для его освобождения".

Таким образом, мы видим, что прощение грехов совсем не такое пустое и легко достижимое дело. Для того чтобы получить прощение грехов от Отца Небесного, необходимо ликвидировать все свои кармические счета, необходимо простить всем своим ближним, необходимо, раскаявшись в своих грехах, перестать грешить. Такое прощение грехов получает каждая душа лично, в известный момент своей жизни, когда, испытав массу ударов судьбы, она в конце концов прозревает, сознает неправильность своего пути, раскаивается и решает начать праведный путь. Тогда появляется Помощник - или Видимый, как в случае с разбойником, или Невидимый, - который помогает душе освободиться от ее грехов. Но чтобы получить такое освобождение и очищение от своих грехов, каждый должен пройти свой крестный путь и свою Голгофу страданий.

"Конечно, строго говоря, никто, даже Высочайший Дух, не может простить содеянных прегрешений, ибо это противоречило бы закону кармы. Если лишь сам человек является единственным творцом и живым рекордом каждого побуждения, каждой мысли и каждого поступка своего, то кто же может без его личного, непосредственного участия что-либо изменить в его существе, а следовательно, и его судьбу? Высокий Дух может лишь помочь нам в наших усилиях преобразить нашу внутреннюю сущность, но это и все. Именно, во всем нужна кооперация или сотрудничество.

Так истинный смысл слов "прощаются тебе грехи твои" тот, что такой великий Посвященный, каким был Христос, конечно, мог чувствовать ауру болящего. Он видел, что аура болящего, в силу устремления и веры в высшую силу Его, повысила свои вибрации и потому могла воспринять воздействие Его целительных лучей и таким образом очиститься от тяжелых последствий, порожденных дурными поступками или же помыслами. Потому Он был вправе сказать: "Прощаются тебе грехи твои".

Так, простить или искупить грехи означает вычеркнуть или изъять последствия их; и в этом процессе изъятия или искупления дурного поступка, прежде всего, производится как бы нейтрализация тех токов силы, которые возникли в ауре человека, в силу освобожденной им энергии при совершении им незаконного поступка. Именно, как один химический ингредиент может изменить весь характер субстанции, составленной из нескольких других химических ингредиентов, так и действие высокого порыва или качества может нейтрализовать и превозмочь следствия действий низких качеств в природе человека и таким образом изменить весь характер человека, как бы перерождая его.

Из этого ясно, что ни один человек не может простить или искупить грехи другого человека, но он может, именно, помочь ему в известный период жизни раскрыть его сердце навстречу призыву его высшего я и тем самым привести в действие спящие в нем божественные силы. Эти божественные силы, в свою очередь, окажут свое благотворное воздействие на ауру помогшего, и таким образом он явится соучастником в добрых следствиях, порожденных действием божественных сил, которые были явлены как результат его помощи. Сотрудничество всегда, везде и во всем.

Христос-Искупитель, конечно, живет в нас самих. У первых христиан, так же как и во всем древнем мире, Христос или Христос был синонимом нашего высшего я. В этом смысле надо понимать, что Христос является искупителем грехов. Так искупление за личные грехи совершается душою, проводником или носительницей Христа, непрестанно, в целом ряде земных жизней нашего индивидуального эго.

Распятый Христос каждого человеческого существа, при достижении известной точки эволюции, должен спуститься в ад, чтобы извлечь оттуда и поднять к высшим или нормальным условиям душу, которая была ввергнута туда в силу незаконных деяний своего низшего "я". Другими словами. Божественная Любовь должна достичь сердца человека, победить и возродить его, прежде чем он сможет осознать чудовищность своих прегрешений против Божественного Закона и простить самому себе за грехи, содеянные против самого себя. Прощение это может быть достигнуто лишь при полном слиянии и единении с Высшим Я, или Божественным законом Любви" (Письма Е. Рерих: от 9. 7. 35).

Посмотрим, что говорит о раскаянии и прощении грехов Новое Откровение: "Слово раскаяние отсутствует в словаре сензара. Оно заменено известным вам выражением - разумное сотрудничество. Обдумайте ипокритскую природу понятия раскаяния. Для народа легче всего явить существо раскаяния на медицинском примере. По испорченности мышления человек наносит рану своему собрату, но ни мысли, ни слова не залечат эту рану. Придется рядом упорных действий соединить порванную ткань. Для восстановления целесообразности придется проявить разумное сотрудничество. Последствие действия можно заживить лишь действием. Никакие словесные утверждения, никакие клятвы не имеют значения.

Кто же познал свое неразумие, пусть покроет его действительным разумием. Исчерпать неразумие можно разумным сотрудничеством.

Платное отпущение раскаявшегося грешника не есть ли самое тяжкое преступление? Денежный подкуп Божества не хуже ли первых форм фетишизма? Этот устрашающий вопрос надо освещать многосторонне, иначе бельё человеческое очень грязно" (Агни-Йога, § 52).

Таково истинное положение вопроса о прощении содеянных нами грехов. Оно имеет мало общего с установившимся в среде христианских народов отпущением грехов через покаяние и ничего общего с предлагаемой профессором Зеньковским системой воспитания человека через "оцерковление личности". Как выше уже сказано, вера в прощение грехов есть удел народов, находящихся на низкой ступени духовного развития. Лишь человек, духовно малоразвитый, может утешаться иллюзией легкого прощения своих грехов и наивной мыслью, что у него есть заступники и ходатаи по его грехам, которые, при исполнении некоторых условий, в любое время могут выдать ему билет на вход в Царствие Божие.

Но точно так же иногда не сообщают суровой правды детям, щадя их нежный детский возраст. Окруженные заботами нянек, они живут в сказочном мире грез и фантазий до тех пор, пока, в более или менее зрелом возрасте, суровая правда жизни не разобьет их обманчивых иллюзий и не покажет им всю ее неприкрашенную действительность. Благо тем, которые примут эту действительность с мудростью зрелого человека, и горе тем, которые пожелают остаться в младенческом состоянии и удержать свои младенческие бредни!

Человечество уже вышло из младенческого состояния. Пришла пора испытания его духовной зрелости. Пора освободиться от несбыточной надежды на легкий вход в Царствие Божие усилиями одной короткой жизни, греша и каясь, каясь и греша. Пора признать, что Царствие Божие берется силою, как говорил об этом еще апостол Павел, что человек ответствен не только за свои поступки, но и за свои побуждения и мысли, что содеянное зло никогда никем не прощается, но искупается не покаянием, но страданием породившего зло Такова суровая правда действительности. Учение говорит:

"Кому не нужна лодка Наша, тому предоставляем переплыть океан хоть на бамбуковой тростинке" (Иерархия. § 410). Кому не нравится суровая правда действительности, тот может плыть в Царствие Божие на бамбуковой тростинке своих фантазий.

Пышный расцвет западной науки, всевозможные изобретения и технические достижения, с одной стороны, и беспомощное барахтанье в вопросах бытия, с другой, - поражающи. Человек забрался в заоблачную высь, спустился на дно океана, извлек из глубочайших недр земли все, что ему нужно и ни на один шаг не продвинулся в понимании основ своего существования. Подобно дикарю, он до сих пор утешается несбыточными надеждами и питается самообманом. Подобно дикарю, входит с Богом в сделки и пытается обмануть Его своим притворным раскаянием. Будущим воспитателям придется потратить много усилий, чтобы сдвинуть с мертвой точки застрявшее в этом вопросе человеческое сознание.

Как уже говорилось в первой части настоящего труда, вместе с окончанием нашей эпохи закончилось преимущественное развитие интеллекта. Переходя в Новую эпоху, необходимо начать развивать высшее сознание, обитающее в сердце человека. Первенствующее положение, которое в истекшую эпоху занимал человеческий ум, должно перейти к сердцу человека, для чего Старшими Братьями человечества дается людям специальная книга Учения Сердце. В ней дана, по этому новому для людей вопросу, вся та мудрость и те сведения, которые должны быть положены в основу воспитания для развития высшего сознания человечества.

Но препятствием для развития этого высшего сознания человека является его ум или, вернее, качества его деятельности. Чтобы понять этот кажущийся парадокс, необходимо напомнить, что деятельность нашего ума заключается в том, что он познает явления и вещи.

Результатом познания бывает то или иное желание, а результатом желания - то или иное действие. Эти три аспекта деятельности нашего сознания так неразрывно связаны между собою, что невозможно отделить познание от желания, приводящего к тем или иным действиям, которые у человека современного развития большею частью отрицательны.

Таким образом, чтобы избавиться от многих отрицательных поступков, необходимо контролировать деятельность нашего ума, необходимо положить предел тому потоку всевозможных настроений, эмоций и чувств, которые возникают в нас благодаря нашему уму, реагирующему на все явления жизни. Это не значит, конечно, что мы должны проходить мимо явлений жизни безучастно и бесстрастно, но стимулом для нашего действия должно быть не внешнее явление, но внутренний импульс, идущий из высшего сознания человека.

Человек должен научиться владеть своим умом как аппаратом, предназначенным для определенной работы, как орудием для своего развития. Он должен подчинить его своей воле и уметь заставлять его работать по мере надобности, в нужное время и в нужном направлении. Когда же необходимость в его работе миновала, он должен уметь заставить его бездействовать. Нужно вообще успокоить свой ум и сдерживать тот поток

непроизвольных мыслей, которые являются источником многих бедствий для человека и тормозом для его дальнейшего развития.

Своей непрерывной деятельностью во время бодрствующего состояния человека наш ум подавляет деятельность нашего высшего сознания и не дает возможности ему проявиться и себя обнаружить. И пока наш ум будет подавать нам бесчисленное множество ненужных и вредных мыслей, в нас не может начать функционировать обитающее в нашем сердце высшее сознание. Помимо успокоения своего ума, нужно низвести его в сердце и стараться думать через сердце. Только таким образом может быть построен мост между высшим и низшим сознанием человека, который даст ему познание высших истин и приобщит его к высшим мирам.

Овладение и контроль над своим умом, низведение его из первенствующего значения во второстепенное и овладение высшим сознанием через развитие и воспитание сердца есть настоятельное требование Новой эпохи и очередная задача развития человечества. В этом новом, трудном для него деле человечество не оставлено без указаний и без необходимых источников. Учение говорит: "Нужно создать особый предмет - Сердцеведение". Когда люди узнают, какое сокровище они имеют в своем сердце и какие возможности открывает воспитание сердца, то, конечно, будет создана особая наука о Сердце. Специальная книга Учения Сердце содержит тот богатый материал, который поможет создать эту особую науку. На этот источник и обращается внимание читателя.

"Утончение сердца подскажет отказ от мясной пищи. При этом понимание Тонкого Мира укажет не только вред поглощения гнилых продуктов, но покажет, каких соседей привлекает разложение. Действительно, трудно решить, где наибольший вред - от поглощения мяса или от привлечения мясом нежелательных гостей? Даже мясо сушеное и копченое, которое относительно менее вредно, тем не менее по запаху привлекает голодающих Тонкого Мира, и если при этом их приветствовать какими-то мерзкими словами, то получится самое вредоносное сообщество" (Сердце, § 331).

"В Тибете для свирепости коней кормят мясом барса. Кшатрии Раджпутаны имели мясное питание для поддержания воинственности; даже эти два примера показывают смысл мясоедения. Не для утончения люди убивают множество быков, они, подобно троглодитам, готовы пожирать медведей. Нужно проследить массовое убийство животных, притом совершенно сознательно. Люди знают, что овощи или фрукты дадут больше жизненной энергии, чем чаша крови, но они просят подать им кровавое мясо и желают много насладиться таким огрубением. Нет иного названия этому неистовству пожирания крови. Люди отлично знают, что щепоть пшеницы или ячменя достаточна для поддержания жизни, но их животный инстинкт пытается низвести разум до звериного состояния. Разве не звери пытаются перегрызть горло друг другу? Разве тьма не толкает людей на самые низкие действия? Не забудем, что массовые убийства, будут ли они на войне, или на бойне, они одинаково загрязняют атмосферу и нарушают Мир Тонкий. Нужно понять, что каждое сознательное убийство сотрясает целую окружающую атмосферу. При этом эти действия усиливают силы тьмы и Хаоса, нарушая ритм. Нужно избегать разных нарушений Тонкого Мира.

Мы можем допустить пищу растительную, и мучную, и молочную, и также яйца, но лишь в самом свежем и жидком состоянии. Так сами вы знаете, как противен самый вид мясной еды, когда организм привык к растительной пище. Так нужно на деле приучать себя к утончению и помнить, что даже слон умножает силу свою на растениях. Не нужно думать, что люди от бедности прибегают к мясной пище. При самых малых усилиях можно иметь растительное питание; притом многие очень питательные травы и корни не применены. Можно поучиться у некоторых животных - они знают о естественной пище много больше, нежели человек-мясожиратель. Не бойтесь, когда любитель крови начнет насмехаться над растительной пищей, только запомните его, ибо он от тьмы. Многие безразличны к мясной пище и заставлены лишь уродливыми условиями семьи; не их Мы имеем в виду. Мы сожалеем сознательных кровопийц и пожирателей мертвечины. Так будьте проще и утонченнее в питании" (Мир Огненный, ч. 1, § 482).

Расширенное человеческое сознание не может мириться с лишением жизни одного существа ради поддержания жизни другого, ибо всякая жизнь, будучи частью Единой Жизни, есть ценность, вне зависимости от того, кому она принадлежит. Если дикое животное поедает другое животное, то лишь потому, что другого способа питания для него не существует, и, питаясь слабейшим, животное всегда готово послужить пищей сильнейшему животному. Таким образом, животное закона жизни не нарушает: отнимая жизнь у другого животного, оно отвечает за это своею жизнью.

Но нарушает эти законы жизни обладающий разумом венец творения человек. Имея в своем распоряжении бесчисленное количество всевозможных плодов земли, человек этим не довольствуется, но уничтожает беззащитных животных миллионами, не рискуя при этом ни в малой степени своею жизнью и не имея никаких других побудительных причин, кроме своей жадности и своего чревоугодия. Он разводит кротких домашних животных, заботится о них, порой даже любит и ласкает их, для того чтобы потом убить и съесть.

Люди, стремящиеся к духовному совершенствованию, всегда от мясной пищи отказываются. Недаром мясное питание было почти изгнано из многих монастырей, и им никогда не пользовался никто из подвижников. Духовное развитие человека не может быть осуществлено при неподходящем питании, ибо развитой дух не может обитать в грубом теле. Вместе с развитием духа должно происходить утончение тела, а утончение тела достигается исключением из своего питания грубых, подлежащих гниению и брожению продуктов. Питаясь мясом, человек усваивает животную сущность и развивает в себе низшие животные принципы. В этом состоит этический вред мясного питания.

О необходимости отказа от мясного питания повторяется во всех книгах Учения. И о вреде мясного питания, в сущности, знает всякий. Существует большая литература, посвященная этому вопросу. Всякий врач перечислит известные науке болезни, являющиеся результатом чрезмерного употребления в пищу мяса, которое, как это известно всякому, для предохранения его от слишком быстрого разложения, пропитывается химическими составами, впрыскиваемыми в кровь еще живого животного за несколько минут до его смерти. Эти составы для человеческого организма не менее вредны, нежели трупный яд разложения. И тем не менее, зная все это, человек не может отказать себе в удовольствии напиться продуктами разложения.

Воспитание человека шестой расы, человека одухотворенного и утонченного, не может быть осуществлено при мясном питании. Это должно быть принято во внимание будущими воспитателями. Вот в кратких словах то новое в вопросе воспитания, что требуется от человека новой расы.

Глава 3 О ВЗАИМООТНОШЕНИИ НАЧАЛ

Начала, о которых будет речь в настоящей главе, есть мужское и женское Начала, которые в системе мироздания символизируют Дух и Материю. Взаимоотношение между Началами и влияние этих взаимоотношений на эволюцию человечества и развитие жизни составят содержание настоящей главы.

Основная ошибка большинства мыслителей современного западного человечества состоит в том, что они считают Дух и Материю элементами разными, друг другу противоположными, между тем как Дух и Материя едины и являются двумя полюсами одного и того же Первичного Элемента. Дух есть утонченная, или разреженная. Материя, и Материя есть уплотненный, или кристаллизованный. Дух. Поэтому в системе мироздания и Дух, и Материя, отдельно взятые, не создают ничего, и лишь соединение их, давая жизнь, ведет к творчеству. Вся непрерывность космического творчества, проявляющаяся в бесконечном разнообразии всевозможных форм жизни, в основе своей очень проста и заключается в различных сочетаниях Духа и Материи, обладающих разными вибрациями.

Великий Господь Вселенной, в воплощении ШриКришны, говорит Арджуне: "Познай, что Дух и Материя одинаково не имеют начала; познай также, что все изменения и все свойства (гуны) возникают от Материи. Материя именуется причиной причин и последствий; Дух именуется причиной восприятия радости и скорби. Пребывая в Материи, Дух пользуется свойствами, рожденными от Материи. Тот, кто видит, что все действия исполняются лишь Материей, Дух же остается бездействующим, тот воистину видит" (Бхагавад Гита, гл. 13).

Поэтому нельзя давать предпочтение одному из этих Начал и не признавать значение другого. В большое заблуждение впадают спиритуалисты, которые признают лишь Дух, считая Материю чем-то второстепенным и низшим, и в еще большее заблуждение впадают материалисты, которые, признавая реальность лишь видимых материальных форм жизни, не признают реальности обитающего в видимой форме невидимого Духа, упуская из виду, что если без Материи не было бы формы, то без Духа не было бы жизни. Дух есть Отец всего существующего, и Материя есть Мать всего существующего. Результатом слияния Отца - Духа с Матерью - Материей является Вселенная и все, что в ней существует.

"Материя и Дух - крайние полюсы единой Сущности. Материя есть проводник для проявления души на физическом плане, а душа, на более высоком плане, есть орудие проявления Духа, и все три составляют Троицу, синтезируемую Жизнью, которая их всех проникает. Все вещи, обладающие Жизнью, суть живые существа, будь то атомы или планеты. "Отец" и "Матерь" суть мужское и женское Начала в Коренной Природе. Это те противоположные полюсы, которые проявляются во всем, на каждом плане Космоса. В менее аллегорическом смысле это Дух и Субстанция, результатом которых является Вселенная, или "Сын". Они снова сливаются воедино, когда наступает Ночь Брахмы в период растворения" (см. Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина, т. 1. Комментарии к станцам Дзиан).

Слияние Духа с Материей и Отца с Матерью есть основной закон мироздания. Этим законом зарождается, развивается и живет Вселенная. Этому закону подчинено все, что существует во Вселенной, на всех планах Бытия, начиная с самого верха до самого низа. Закон этот есть основа всякого творчества и залог

бесконечности и непрерывности жизни. Действием этого великого закона полагается начало всему, и с прекращением его действия наступает конец всему.

Таковы в общих чертах взаимоотношения между Духом и Материей в Космосе. Такими должны были бы быть эти взаимоотношения между олицетворяющими Дух и Материю, на земном плане существования, мужским и женским Началами, ибо внизу должно быть так же, как наверху. И в то время как в физиологическом проявлении эти взаимоотношения соответствуют тому, что происходит на высших планах существования, и земная мать, подобно Небесной Матери, отдает себя, отдает свое тело для формирования новой жизни, и земной отец, подобно Отцу Небесному, эту форму оживотворяет, то в высшем, духовном проявлении эта аналогия между Небом и Землей прекращается.

Если космическое стремление к единению между Духом и Материей имеет целью космическое творчество, направленное к бесконечной жизни, и основано на притяжении друг к другу

Начал, на равенстве и гармоничном их сотрудничестве, то на земном плане существования человеческое стремление к единению Начал преследует большую частью чисто эгоистические цели наслаждения и удовлетворения своих желаний, часто ведет не к продолжению жизни, но к прекращению зарождений и основано не на равенстве и гармоничном сотрудничестве, но на соперничестве и на стремлении к порабощению одного Начала другим.

История развития человечества знает эпохи и страны, в которых Начала бывали относительно равны или в которых женское Начало преобладало над мужским, но вся Кали-юга, или Темная эпоха, которая началась для западного мира за 3102 года до Р.Х. и должна закончиться в наше время, проходит под знаком преобладания мужского Начала, под знаком унижения женщины, и есть в сущности непрекращающиеся соперничество и вражда этих Начал между собою.

' Вся Кали-юга продолжалась 432 000 лет.

Эта идущая из глубокой древности, открытая или замаскированная, то ослабевающая, то возобновляющаяся борьба (и соревнование) между мужским и женским Началами полна трагических моментов, заполняет собою всю историю человечества и дает ключ к пониманию развития его. Всякая нация и всякое государство достигали большего или меньшего развития в зависимости от того, насколько было сохранено равновесие Начал, ибо лишь равновесие Начал дает великие цивилизации. Порабощение женского Начала ведет к регрессу и упадку, что мы видим на примере Востока. Запад лишь тогда обогнал Восток, когда женщина начала завоевывать большие права.

Невероятно труден и безмерно тягостен путь женщины в процессе эволюции человечества, в течение всей Кали-юги, и чем ниже был общий культурный уровень, тем было тяжелее положение женщины. На низших ступенях человеческого развития, когда в полной мере царит право грубой силы, женщина, как физически более слабая, всегда раба, на которую взваливается самая тяжелая работа. Классические примеры такой эксплуатации более слабой женщины и превращение ее во вьючное животное можно и сейчас наблюдать на Востоке, среди кочевых народов, когда, переезжая на новое кочевье, кочевник едет сам на прекрасной лошади, а за ним, нагруженная скорбью и обремененная детьми, изнемогая от тяжести и от жары, едва плетется жена.

По мере улучшения общего благосостояния, культурного и материального, улучшалось, конечно, и положение женщины, но и при этих условиях она или бессловесная раба, или пользующаяся некоторым влиянием наложница. Положение ее всецело зависело от ее привлекательности и молодости. Обладая тем и другим, женщина всегда, во все времена, умело пользовалась для приобретения прав на свое существование, и главным образом права на господство над мужчиной, этой своей единственной силой - потребностью в ней. Когда ее поработитель и властелин, опьяненный страстью, приходил к ней, тогда она диктовала ему свои желания и свою волю и достигала больших или меньших прав, в зависимости от своей красоты и молодости и страсти своего властелина. С потерей своей привлекательности она часто теряла также и все свои права.

Таково в общих чертах положение женщины, каким оно стало во время упадка и отчасти осталось до сих пор на Востоке. На Западе оно тоже было не лучше. То же юридическое бесправие и полная беззащитность, то же унижение и оскорбление - и физическое, и моральное. Здесь она тоже или фаворитка и избранница сердца какого-нибудь рыцаря, в честь которой устраивались турниры и отправлялись на подвиги, или подруга жизни какого-нибудь тирана, против произвола которого защиты для нее не было и который считал себя полным властелином ее души и тела. В кратких словах невозможно передать весь ужас тех страданий, которые перенесла женщина из-за своего бесправного положения.

В особенности тяжело было положение женщины на Западе в мрачную эпоху средневековья, когда невежественным духовенством женщина трактовалась как источник всякого греха, как пособница и помощница Сатаны, как колдунья и ведьма. Положение женщины улучшилось в западном мире со времен эпохи Возрождения. Хотя долго еще женщина была вещью, которую можно было купить, продать и обменять на лошадь, ружье или собаку, по мере развития и распространения идей гуманизма во многих государствах

западного мира женщина хотя и с большим трудом, но завоевывает все большие и большие права.

Но тем не менее до полного равенства между мужским и женским Началами еще далеко. Большинство законодательных кодексов западного мира женщина все еще рассматривается как существо низшее, наравне со слабоумными и детьми, которые не ответственны за свои поступки и требуют постоянной над собой опеки: сначала отца, потом мужа или брата и в заключение даже собственного сына. Во многих считающих себя культурными государствах женщина не может распорядиться своим имуществом без мужа, не может быть свидетельницей или поручительницей, лишена или умалена в выборных правах. И к большому стыду человечества в наш великий век культуры и прогресса все еще существуют притоны разврата, которые ведут торговлю женщинами. Если честно ответить на вопрос: кто повинен в этом? - то обвинять в этом только женщину ни в коем случае не приходится.

Этим не исчерпывается вред, нанесенный человечеством себе бесправием одного Начала и засильем другого, ибо такое нарушение законов равновесия Начал и законов развития жизни неизбежно должно было отразиться на всех сторонах жизни, в течение всей Темной эпохи, которая потому и называется Темной, что способствовала распространению тьмы и мешала распространению Света, то есть задержала эволюцию всего человечества. Закон причинности говорит, что нет такого места во Вселенной, где человек мог бы скрыться от последствий причиненного им зла. Они его найдут всюду и воздадут ему по заслугам. Потому унижавший, оскорблявший и жестоко обращавшийся с женщиной неизбежно должен был испытать все это на себе сам, в одном из своих женских воплощений, встретившись с мужчиной, который когда-то был этой женщиной.

Живя в течение веков как раба, в атмосфере унижения и оскорбления, не имея возможности действовать как равная с равным, она должна была прибегать ко всевозможным хитростям и уловкам. Вынужденная притворяться и заискивать перед своим властелином, она неизбежно должна была развить в себе психологию рабыни, со всеми отрицательными чертами характера, свойственными этому положению. Не имея возможности получать такое же образование, как мужчина, она не могла обладать и теми познаниями, которыми обладал он. Находясь под постоянной опекой мужчины, она не могла развить ни самостоятельности характера, ни инициативы, ни смелости действий. Таким образом, в силу сложившихся для нее неблагоприятных условий жизни, она развила в себе некоторые отрицательные черты характера, в наличии которых ее упрекает мужчина и на наличие которых указывает как на доказательство низшей природы женщины, упуская из виду, что не кто другой, как именно он сам явился творцом и формирующим характером современной женщины.

Но, с другой стороны, то же приниженное и зависимое от мужчины положение женщины способствует развитию и некоторых положительных качеств в характере обоих Начал. Не имея возможности, как более слабая, отвечать на насилие насилием, женщина, в силу необходимости, должна была изыскать иные способы воздействия на мужчину, чтобы удержать его от несправедливости и насилия. Такими иными способами воздействия были призывы к справедливости и состраданию, обращение к великодушию и благородству мужчины, и если этими качествами мужчина не обладал, то такие обращения и призывы неизбежно должны были будить их в нем.

Точно так же, зная по своему горькому опыту, как непереносимо тяжело всякое насилие и несправедливость, женщина всегда протестовала против всякого духа насилия, независимо от того, к кому оно проявлялось, всегда более мужчины сочувствовала угнетаемым и оскорбляемым и развила в себе одно из своих наиболее ценных и лучших качеств - сострадание и чуткость к чужому горю и чужому страданию. Не имея силы и возможности защитить себя, более слабая женщина тем не менее часто находила и силу, и возможность защитить своих детей от более сильного мужчины, если в этом являлась надобность.

Хотя почти все из существующих в наше время мировых религий, кроме Учения Христа, содержат в себе запелляционные суждения о низшей природе женщины, что и является главным основанием для пренебрежительного отношения к женщине, мы не можем обвинять в этом Великих Основателей религий, ибо воистину не Они повинны в этом искажении закона равновесия Начал, но те невежественные и нечестные жрецы, через руки которых проходили эти Учения, которым было необходимо утвердить свою власть и господство над женщиной. Никогда ни один из Великих Учителей человечества, которые все были посвящены в высшую мудрость, не утверждал разности Начал и преобладания одного Начала над другим. Если же в существующих религиях имеются подобные утверждения, то это есть лишнее доказательство искаженности священных писаний.

"Женщина, которая есть олицетворение самопожертвования и вечного даяния на пути тяжелой эволюции человечества, в неискаженных религиях ставилась очень высоко. В древнем Египте, при храмах, были верховные жрицы, передававшие веления Богов и Богинь Иерофантам. Будда высоко ставил женщину и утверждал, что женщина, наравне с мужчиной, может достичь высших степеней Архатства. Также истинный Зороастр высоко ставил женское Начало, и в Его Заветах можно найти замечательные намеки на величие

космической любви. Даже в искаженном индуизме сохранились намеки о значении женского Начала. Так и посейчас самый священный ритуал брамин не может совершить без своей жены" (см. Письма Е. Рерих: от 31. 5. 35).

Высокое и светлое Учение Христа, конечно, не содержит нигде даже намек на унижение женского Начала. Христос в своем Учении и в течение своей земной жизни, в своем отношении к женщине, ни одним словом нигде не унизил ее. Но уже апостол Павел в своих посланиях и проповедях, подчиняясь существовавшим воззрениям и духу того времени, постарался низвести женщину в подчиненное и приниженное положение. Высказанные апостолом Павлом взгляды и положения о женщине и жене стали в христианском мире основой, на которой базировалось дальнейшее угнетение женщины с той эпохи вплоть до наших дней. Но нужно оговориться, что и в этом случае мы не берем на себя смелость утверждать, что именно апостол Павел повинен в том, что в Учение Христа внесен дух унижения женского Начала, ибо в данном случае не ясно, что сказал апостол Павел и что добавлено переводчиками и лжетолкователями. Но известно вполне точно, что ни один Завет не дошел до наших дней неискаженным.

Святой Климент Александрийский, ученик апостола Иоанна, сохранил не записанные в Евангелии слова: "Спросила же Его Соломия: когда придет Царствие Твое? И сказал Иисус: когда два будут одно и мужское будет женским и не будет ни мужского, ни женского" (Строматы, III, XII, 92)." В этом изречении Христа, кроме указания на равенство Начал, содержится предсказание трех будущих эпох развития человечества.

Слова "когда два будут одно" указывают на наступающую эпоху, когда мужчина и женщина не будут более соперничать, но будут жить, действовать и думать как одно целое. Следующие слова "когда... мужское будет женским" говорят о преобладании женского Начала и означают возврат к андрогинному состоянию. И наконец, изречение "когда... не будет ни мужского, ни женского" указывает на наступление такого периода, когда полярность потеряет свое теперешнее значение, ибо и мужское, и женское будет в каждом Начале.

' Приведено Д. Мережковским в Тайне трех.

Для всякого современного просвещенного человека, сознательно не затемнившего свой ум неправильным представлением о низшей природе женщины, должно быть ясно, что Начала, на слиянии которых зиждется все космическое творчество и продолжение жизни на всех планах бытия, не могут быть одно высшим, другое низшим, что они могут быть только равными, друг друга дополняющими. Как Дух, так и Материя есть различные полюсы одной и той же Первичной Субстанции; так мужское и женское Начала есть два пола одной сущности, которые не только не могут быть враждебны друг другу, но не могут существовать одно без другого, ибо, являясь дополнением друг друга, они образуют целое лишь в слиянии друг с другом. Антагонизм и соперничество между мужчиной и женщиной имеют свое начало в глубокой древности и относятся к тому отдаленному прошлому нашего существования, когда совершенный и цельный человек (по оккультной терминологии андрогин) был в своей сущности разделен, и разобщенные Начала были увлечены в отдаленные друг от друга сферы. Это и есть то сотворение Евы, о котором повествует Библия и все прочие религиозные учения.

Но в глубине человеческой души сохранилось воспоминание о блаженстве нераздельного существования, осталось сознание разобщенности с половиной своей сущности, явилось сожаление об утрате части себя отсюда вечное и неистребимое влечение Начал друг к другу. Такое разделение Начал есть необходимое условие эволюции, о чем уже говорилось ранее. Начала, которые есть сильнейшие магниты, на протяжении тысяч веков бессознательно стремящиеся к соединению с разделенной половиной своей сущности и друг друга вечно ищущие, создают то, что мы называем эволюцией и развитием жизни. С началом такого разделения, то есть с момента сотворения Евы, прекращается блаженное райское состояние человека. Он изгоняется из рая и должен трудиться в поте лица своего, как говорится в Библии, иначе говоря эволюционировать, для того чтобы достигнуть снова нераздельного блаженного существования, которое и есть завершение земной эволюции человека.

Все, чего мужчина стремится достигнуть и чего он на своем жизненном пути достиг, он обыкновенно складывает к ногам той, которую считает избранницей своего сердца. Точно так же всякая женщина во все времена, стремящаяся к приобретению тех или иных достоинств и качеств, преследует ту же цель - понравиться избраннику своего сердца. В этом влечении друг к другу Начал и их стремлении друг другу нравиться заключается залог развития жизни и главный фактор совершенствования человека. Преодоление препятствий, которые человек встречает на своем пути для достижения другого Начала, есть необходимое условие для роста его духа. Таким образом, влечение Начал друг к другу и их стремление друг другу нравиться есть закон жизни и космическое веление, уклоняться от которого никто не имеет ни основания, ни права.

Поэтому стремление человека искать счастья в соединении с объектом своего желания есть основная задача жизни всякого человека. Будучи, вследствие разделения Начал, половинчатым, человек в каждом из

своих воплощений стремится восстановить свою цельность соединением с таким представителем противоположного ему Начала, который для данной жизни более всего подходит. Одиночество для него непереносимо. Полнота одиночества есть вместе с тем полнота страдания, тогда как полноту счастья он видит в полноте слияния с предметом своего желания.

Стремление к единению и любовь между Началами есть тот могучий двигатель, которым совершается восхождение человека в его шестви по пути эволюции. Любовь между Началами есть единственная и самая великая творческая сила, для которой преград не существует. История человечества знает многие блестящие дела и великие подвиги самопожертвования, которые были совершены любовью и ради любви к противоположному Началу. "Вспомним, что все величайшие человеческие достижения во всех областях творчества и знания достигнуты горением любви, вдохновлявшей на труды и подвиги. Истинно, духовно мертв тот, кто лишен этого божественного огня вдохновения, вложенного в нас Космическим Велением Бытия. В пробуждении в нас всех высших творческих стремлений и эмоций и в развитии творческих способностей заключается главный смысл, главная и высокая цель любви" (Письма Е.Рерих).

Орфей, великий греческий посвященный, в предсмертном наставлении своему ученику, говоря о том, что он совершил и чего достиг благодаря любви к Эвридике, поясняет: "Живая Эвридика дала бы мне блаженство счастья, мертвая Эвридика повела меня к истине. Из любви к ней я облекся в льняные одежды и достиг великого посвящения и жизни аскета. Из любви к ней я проник в тайны магии и в глубины божественной науки; из любви к ней я прошел через пещеры Самофракии, через колодцы Пирамид и через могильные склепы Египта. Я проникал в недра смерти, чтобы найти в ней жизнь. И по ту сторону жизни я видел грани миров, я видел души, светящиеся сферы, эфир Богов. Земля раскрыла предо мной свои бездны, а небо - свои пылающие храмы. Я исторгал тайную науку из-под пелен мумии. Жрецы Исида и Осириса выдали мне свои тайны. У них были только свои Боги, у меня же был Эрос. Его силою я говорил, пел и побеждал. Его силою я проник в глаголы Гермеса и Зороастра; его силою я произнес глагол Юпитера и Аполлона".

Несмотря на то, что великое значение любви прекрасно понято лучшими мыслителями человечества и гимны любви в многочисленных прекрасных стихах поэтов и в прозе писателей и философов имеются на всех языках мира, тем не менее вся значительность этого могучего рычага человеческих устремлений и лучшего стимула всех человеческих начинаний и действий главной массой человечества все еще не понята и по достоинству не оценена.

"Вернемся к понятию любви. В каждой книге должно быть отведено значительное место этому основному понятию, и особенно ибо под любовью часто понимается многое обратное. Правильно указывается, что любовь есть ведущее, творящее начало, значит, любовь должна быть сознательна, устремлена и самоотверженна. Творчество нуждается в этих условиях. Если в любви будет замечено самоослабление, разложение и служение самости, то это не будет высшим понятием человечества, поднимающим понятие подвига. Сердце, преисполненное любви, будет действенным, мужественным и растущим до вмещения. Такое сердце может молиться без слов и может омыться благодатью. Насколько нуждается человечество в осознании огня любви! Такому огню будет соответствовать лиловая звезда высшего напряжения" (Иерархия. § 280).

"К несчастью, до сих пор нет истинного понимания этой мощной основы космического построения. Люди забыли или, вернее, не хотят сейчас признавать великого космического значения любви. Материализм нашего века свел любовь на уровень физиологической функции. Любовь в наше время, в лучшем случае, понимается как явление психологическое. Но если бы вновь была осознана космичность любви, то в ней стали бы искать ее высшего проявления - пробуждения всех высших эмоций и творческих способностей. Именно в этом пробуждении и заключается главная цель, главный смысл любви. Любовь есть единая творческая сила. На высших планах Бытия все создается мыслью, но для оживотворения этих мыслеобразов необходимы два Начала, соединенные космической любовью.

' Э. Шюре. Великие Посвященные.

Много непонимания нагромоздилось вокруг основных понятий двух Начал. Много погрешили религии, и особенно христианская, против величайшего Таинства Космоса умалением брака и унижением женщины, своим презрением к любви и провозглашением обета безбрачия или монашества - этого духовного нищенства - как высшего достижения духа человеческого! Это страшное изуверство сказалось тяжкими последствиями, среди которых умерщвление плоти явилось наименьшим злом. Вспомним все преступное лицемерие, все страшные половые извращения и преступления, которые были порождены этими запретами и осуждениями, идущими против Космического Закона" (Письма Е. Рерих: от 9. 1.35).

Людьми современного развития великий космический закон притяжения или любви друг к другу Начал,

закон, на котором держится развитие жизни и строится вся жизнь Космоса, низведен во что-то низшее, стыдное, по церковным понятиям даже греховное, и трактуется как слабость, которой всеми мерами следует избегать и которую разными способами надо подавлять. Но действие космических законов никто и ничто ни отменить, ни изменить не может. Космические законы нужно выполнять, или они ведут нарушителей к вырождению и уничтожению.

Но так как освободиться от действия закона притяжения Начал никто не может, то вследствие унижения женщины, вследствие умаления великого космического таинства (любовного слияния полов в браке) это притяжение друг к другу Начал у современного человека опошлено, проявляется в грубых формах только чувственного удовлетворения и ведет ко всем отрицательным явлениям современности: к нарушению супружеской верности, к падению нравов, к свободной любви, к конкубинату и развитию проституции и прочим язвам человечества, знаменующим его упадок и моральное разложение.

Наблюдая жизнь современного человека, видим, что люди женятся и сходятся, руководствуясь самыми разнообразными мотивами, между которыми любовь занимает самое последнее место, между тем только она одна оправдывает все, и разводятся и расходятся по самым пустячным поводам, ибо нет между ними того могучего цемента, который мог бы спаять их прочно. Великое космическое таинство - брак - превращен в простую сделку, в которой на первом плане поставлены интересы материальные или политические и соображения честолюбивые или вообще эгоистические. Часто в современном браке любовь считается явлением нежелательным на том основании, что если она существовала до брака, то со вступлением в брак она якобы должна погаснуть и умереть и тем доставить одной из сторон некоторое сожаление или даже страдание, тогда как если ее нет, то она может появиться, а если не появится, то заменится спасительной привычкой, избавит от тревог и волнений и даст спокойную и тихую жизнь. Таким образом, горению божественного огня любви люди часто предпочитают тление пошлости привычки, обнаруживая тем явные признаки наступившего морального разложения. Современный человек, вступающий в брак по любви, теперь так же редок, как белая ворона или белый слон.

Взаимоотношения Начал, или отношение друг к другу полов, - наиболее трудноразрешимый, самый волнующий и самый страшный вопрос, который должен решаться каждым человеком самостоятельно, без чьей бы то ни было помощи и указаний. Из всех вопросов человеческого бытия этот вопрос самый жизненный, самый насущный и самый роковой, для решения которого нет определенных правил и указаний, кроме общих положений, изложенных во всех религиозных учениях. В этом вопросе, как в фокусе, сосредоточены все другие вопросы, и около этого вопроса вертится вся жизнь человека, все его стремления и начинания.

Разрешая в том или ином смысле вечное и неистребимое влечение к другому Началу, человек этим строит свою судьбу и решает свою участь в вечности. Правильное разрешение этого основного закона жизни возносит человека до небес, дает ему вечное блаженство вечной жизни, точно так же как неправильное ниспровергает его в бездну, откуда нет выхода и есть лишь гибель и уничтожение. То или иное решение человека дает ему или рай, или ад, и творцом и того и другого является не кто другой, как сам человек.

Таким образом, разрешая этот вопрос по своему разумению, всякий человек попадает или на правый путь, или на левый. Если правый путь, основанный на выполнении этого основного космического закона, ведет к цели эволюции, к нормальному развитию и слиянию для вечной жизни разобщенных при дифференциации Начал в одну сущность, то левый путь ведет к результатам обратным. Зная о существовании закона причин и следствий, можно ли хотя бы на один момент допустить, что все эти вопиющие нарушения и безобразные искажения этого великого закона жизни могут пройти для людей безнаказанно и бесследно? Конечно, этого быть не может.

Как уже говорилось неоднократно, космические законы не знают ни пощады, ни сострадания. Когда в конце циклов и при смене рас приходит срок для уплаты по счетам, то за нарушение законов жизни будут платить все, кто нарушал их. Будет платить развратник и эвдемонист, видящий в женщине лишь орудие для удовлетворения своих низших страстей и желаний; и суровый аскет, смотрящий на женщину как на дьявольский сосуд; и монах, дающий обет безбрачия и втайне предающийся разным порокам; и нарушающий свои супружеские обязанности; и по каким-либо соображениям воздерживающийся от исполнения этих обязанностей; и пользующийся краденым счастьем; и покупающий это счастье за деньги; и вообще всякий, кто так или иначе нарушал этот великий космический закон.

То или иное положение, в каком находится этот основной вопрос человеческого существования - вопрос любви между Началами, - есть показатель состояния морального развития человечества. Ни в чем так резко не обнаруживается восхождение или нисхождение как отдельного человека, так и целых народов, как в том или ином отношении к противоположному Началу, как в вопросе любви между мужчиной и женщиной. Падение государств, гибель цивилизаций и гибель материков начинается с падения нравов, с извращения и искажения этого великого закона жизни, с превращения человеческой любви к одной женщине - в половое чувство, в

скотскую страсть к любой женщине. Вспомним, что Всемирный Потоп, как повествует о том Книга Бытия, был вызван именно этой причиной, этим нарушением закона жизни.

"Любовь - это индивидуализированное чувство, направленное на определенный объект, на одну женщину или на одного мужчину. Другая или другой не могут заменить любимого.

Половое чувство - это не индивидуализированное чувство, тут годится всякий более или менее подходящий мужчина, всякая более или менее молодая женщина.

Любовь - орудие познания, она сближает людей, открывает пред одним человеком душу другого, дает возможность заглянуть в душу природы, почувствовать действие космических сил. Любовь - это признак породы. Это - орудие совершенствования расы. Когда из поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоты, чувства взаимности, то они вырабатывают тип, ищущий любви и способный на любовь, тип эволюционирующий, восходящий. Когда из поколения в поколение люди сходятся как попало, без любви, без красоты, без чувства взаимности или по соображениям, посторонним любви, из расчета, из экономических выгод, в интересах "дела" или "хозяйства", то они теряют инстинкт любви, инстинкт отбора. Вместо любви у них вырабатывается половое чувство, безразличное и не служащее отбору; не только не сохраняющее и не улучшающее породу, но, наоборот, теряющее ее. Тип мельчает физически и нравственно вырождается.

Любовь - орудие отбора. Половое чувство - орудие вырождения".

Из этого прекрасного определения - что такое любовь и что такое половое чувство, - которое в книге Tertium Organum делает автор ее П.Д.Успенский, видно, какое великое значение в мироздании и эволюции жизни имеет истинное, не искаженное чувство любви между мужчиной и женщиной. В таком чувстве, как в сильном световом фокусе, сходятся все лучшие человеческие устремления, отражаются все его высшие эмоции и чувства, зарождаются прекрасные творческие идеи. Горением божественного огня любви человек преобразуется, он улучшается, облагораживается и совершенствуется. Высшее назначение любви состоит именно в том, чтобы животное превратить в человека, человека приблизить к Богу.

"Проблема любви господствует в современной литературе уже более двух веков. Это не чисто чувственная любовь, возжигаемая красотой тела, как у древних поэтов; это также и не сентиментальный культ отвлеченного и условного идеала, который господствовал в средние века; нет, это любовь одновременно и чувственная, и психическая, любовь, предоставленная полной свободе индивидуальной фантазии, дающая себе полную волю. По большей части оба пола воюют даже в любви. Возмущение женщины против грубости и эгоизма мужчины; презрение мужчины к лживости и тщеславию женщины; победа плоти и бессильный гнев жертв сладострастья.

И среди всего этого глубокие страсти, влечения непреодолимые и тем более могущественные, что им ставятся препятствия, светские условности и общественные постановления. Отсюда любовь, полная бурь, нравственных крушений и трагических катастроф, около которых почти исключительно вращаются современные романы и современные поэмы.

Можно бы подумать, что утомленный человек, не находя Бога ни в науке, ни в религии, безумно ищет его в женщине. И он прав, но лишь путем посвящения в великие истины найдет он Его в ней, а она найдет Бога в нем. Между мужской и женской душами, которые нередко не понимают друг друга и даже не понимают себя и расстаются с проклятиями, чувствуется как бы огромная жажда проникновения и стремления найти в этом слиянии недостижимое счастье.

Несмотря на различные уклонения и излишества, вытекающие отсюда, в этих отчаянных поисках таится глубоко скрытое божественное начало. Из него зарождается стремление, которое станет жизненным средоточием для преобразования будущего. Ибо когда мужчина и женщина найдут себя и друг друга путем глубокой любви и посвящения, тогда их слияние превратится в величайшую силу".'

Таковы мудрые наблюдения над жизнью, полные глубокой правды выводы о взаимоотношении Начал и истинно правильный взгляд писателей-окультуривателей на человеческую любовь как на величайшую творческую силу. К сожалению, ни позитивная наука, ни философия, ни религия этих взглядов не разделяют. Существуют писатели, которые особенно ополчились против человеческой любви.

Большое преступление перед человечеством и перед эволюцией совершили многие писатели, философы, проповедники и разных категорий моралисты, которые оклеветали человеческую любовь. Из человеческой любви, которая ведет свою преемственность от божественной любви, из этого величайшего и могущественного фактора развития и совершенствования жизни, они сделали половое чувство - орудие вырождения человечества. Во всех писаниях и трактатах, проповедях и разговорах, в которых писалось и говорилось о человеческой любви между мужчиной и женщиной, всегда чувствуется натяжка и ложь, порой же прямая инсинуация и клевета.

Главная ошибка всех, писавших и говоривших о человеческой любви отрицательно, состоит в том, что они разделили то, что неразделимо. Из великого закона притяжения друг к другу Начал, в который входит вся гамма всех человеческих эмоций, как физиологических, так и психологических, они взяли лишь

физиологическую сторону, забыв о высшей, духовной. На человеческую любовь они смотрели только как на физиологическую функцию, необходимую для продолжения человеческого рода, забыв, что любовь есть великая творческая сила, которая рождает не только людей, но и идеи, что не менее важно. Из нее был изъят высший смысл ее - одухотворение всех сторон человеческой жизни. Вместо нежного ароматного цветка, долженствовавшего давать радость бытия и побуждать к благородному творчеству во всех областях человеческого труда, получилась физиологическая функция, получилось половое чувство.

' Э. Шюре. Великие Посвященные.

И наука, и философия, и религия согласно твердили, что женщина - это низшее создание, что любовь к ней - это именно физиологическая функция, необходимая для продолжения человеческого рода, что влечение к женщине - это слабость, допустимая лишь в известный период человеческого существования, что это необходимое зло, которое приходится терпеть, что это грех, с которым нужно бороться. Из женщины, равноценной и равнозначней половины человеческого рода, они сделали или орудие для наслаждения, или машину для производства потомства.

Неудивительно, что в противовес этой односторонней и искаженной точке зрения на отношения полов и на любовь между ними появился другой, тоже односторонний и тоже ложный взгляд, признающий лишь психологическую, или так называемую платоническую, любовь и отвергающий потребность и необходимость физиологической любви. Насколько такая точка зрения ложна и прямо-таки бессмысленна, много говорить не приходится. Но обе эти крайности причинили большое зло человечеству. Они развратили его, породив много извращений этого великого закона, чем поставили его на край страшной бездны.

Голоса немногих поэтов, воспевавших дифирамбы этому чувству и на себе самих испытавших чарующее, действие горения божественного огня любви, тонули в общей массе отрицательных голосов. На поэтов с их прекрасными стихами о любви вообще смотрели и смотрят как на людей, которым нечего делать, которые потеряли чувство меры, перешли известную границу, и потому являются людьми не вполне уравновешенными. Серьезный и вдумчивый человек не может увлекаться подобными пустяками и писаний поэтов о любви даже не читает.

Оккультная литература, единственная компетентная в вопросах бытия литература, которая всегда правильно освещала этот великий вопрос, будучи вообще мало распространенной, лишь теперь понемногу начинает пробивать бреши в сложившейся толще ложных взглядов, заблуждений и предрассудков. Но пока существуют религия, позитивная философия и наука, которые не признают оккультной науки, до тех пор нельзя ожидать больших сдвигов в этом вопросе в человеческом сознании, ибо раз эти столпы утверждают, что женщина - это низшее создание и человеческая любовь - это физиологическая функция, значит, эта ложь на женщину и эта клевета на человеческую любовь все еще будут считаться за истину.

Истина же в том, что на своей теперешней ступени развития и мужчина и женщина являются существами не цельными, но половинчатыми, что лишь оба, соединенные любовью, они составляют одно целое, что в системе мироздания они величины совершенно равноценные, что никто из них не выше и не ниже другого, ибо оба являются дополнением друг друга. Роли и значение их в жизни совершенно равнозначны, но каждый из них силен в своей роли и не годен для другой. То, что у одного в их взаимоотношениях и притяжении друг к другу положительно, то у другого отрицательно, и наоборот. Премудрость космических законов, в основу жизни положивших столь могущественный фактор, как притяжение полов друг к другу, этим указала равноценность их в мироздании и необходимость жизни не одинокой, но парами. Недаром в христианском священном писании сказано: "Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут (два) одна плоть" (Быт., 2: 24).

Таким образом, равновесие жизни достигается соединением мужского и женского Начал в одно, но "для того, чтобы создать равновесие, необходимо разделить и объединить: разделить по полюсам и объединить в центре", - говорит известный оккультист Элифас Леви.

Дополняя в любовном союзе друг друга, мужчина и женщина являются малой вселенной, в которой в малом масштабе происходит все то, что происходит в великой Вселенной. Огонь любви, который соединяет их для вечной жизни друг с другом, является вечно творящим и обновляющим огнем их жизни. Из этого огня любви зарождается потомство, зарождаются творческие, необходимые для дальнейшего продолжения жизни, идеи. Если мужчина оплодотворяет женщину для рождения потомства, то женщина оплодотворяет мужчину своею любовью для рождения идей. Если физический союз мужчины и женщины дает в результате физическую сущность человека, то духовный союз дает духовную сущность - идею, которая, зародившись на духовном плане, в мысли, перейдет в действие на физическом плане.

Лишь такое обоюдное дополнение друг друга тем, чем силен один и слаб другой, дает полную гамму человеческой любви. В такой любви, как в сильном световом фокусе, сосредоточиваются все и физиологические, и психологические запросы и потребности и тела, и души, которые, все без исключения, не

остаются без надлежащего ответа. В лучах такой любви люди преображаются, становятся благородными, мужественными, способными на подвиг, самопожертвование и на творчество. В такой любви нет ничего постыдного, гадкого или греховного, ибо такая любовь есть космическое веление и закон жизни, которому подчиняется все живущее на всех планах бытия.

"Мужчина, как Любовь в своей сущности, стремится к женщине, потому что вначале в ее Любви он видит отблеск своей сущности, а затем подымается по этой любви до ее сущности, до ее Премудрости, которую и начинает любить всей полнотой своей истинной Любви. Женщина, как Премудрость в своей сущности, стремится к мужчине, потому что вначале в его Премудрости она видит отблеск своей сущности, а затем подымается по его премудрости до его сущности, до его Любви, и начинает жить в своей Премудрости, освещаемой его Любовью.

Сущность мужчины есть Любовь, облик его есть Премудрость. Сущность женщины есть Премудрость, облик ее есть Любовь.

Мужчина есть Любовь в Мудрости, женщина есть Мудрость в Любви" (Элифас Леви).

"Всякая форма, в которой не имеется принципа мужественного и принципа женственного, не есть форма высшая и законченная. Святой, да будет Он благословен, не утвердил там Своего пребывания, где эти два принципа не соединены совершенно; Благословения нисходят лишь туда, где это единение существует, как мы этому поучаемся из слов: "Он их благословил, и Он дал им имя Адам в день, когда Он их сотворил"; ибо даже имя человеку не может быть дано иначе, как мужчине и женщине, объединенным в одно существо" (Зогар).

"Прежде чем прийти в этот мир, каждая душа и каждый дух образовывали мужчину и женщину, объединенных в одно существо; нисходя на землю, эти две половины разделяются и оживляют различные тела. Когда время брака настанет, Святой, да будет Он благославен, Который знает все души и все духи, их объединяет, как раньше, и тогда они составляют, как и ранее, одно тело и одну душу... Но этот удел согласуется с делами человека и путями, по которым он шел. Если человек чист и если он возмужал добродетельно, он будет наслаждаться единением совершенно подобным тому, которое предшествовало его рождению" (Зогар).'

Таким образом, только два составляют одно. Понять это - значит понять и разрешить многое. Человек никогда не предназначался к одиночеству и изолированности, но к сотрудничеству и дополнению одним другого. Вся природа и организм как мужчины, так и женщины приурочены именно к этому и при одних и тех же причинах производят разные эффекты и разные последствия. Принципы развития жизни и совершенствования человечества заложены в соединении двух противоположных Начал. Ни мужчина, ни женщина в отдельности этими данными не обладают. Здесь находится корень и объяснение всех явлений жизни, здесь лежит зародыш всякой культуры и цивилизаций, но точно так же отсюда начинается разложение и падение народов. Все зависит от того, какие принципы положены в основание такого единения.

Поэтому весь вред материалистического мировоззрения, может быть, нигде не сказался в такой сильной степени, как в вопросе взаимоотношений между Началами, как в вопросе любви между мужчиной и женщиной. В узком материалистическом понимании великий космический закон притяжения друг к другу Начал рассматривается исключительно в аспекте его низшего проявления, с точки зрения его физиологической функции. Все то высшее, духовное, что несет с собой любовь - как повышенная радость бытия, как чувство всеобъемлемости и всепрощения, как готовность на подвиг и на жертву, как стремление стать выше, чище, лучше, т.е. все то, что совершенствует человека, - все это не ставится ни во что и рассматривается как смешной сентиментализм и глупая фантазия. Вследствие этого и религия, и мораль смотрят на любовь между мужчиной и женщиной как на явление отрицательное, греховное, которое нужно подавлять и с которым нужно бороться.

' Цитаты из Э.Леви и Зогара приведены В. Шмаковым в Священной книге Тота.

Само собой понятно, что если из отношений между Началами изъять высшую ценность этих отношений, аромат любви, его метафизическую сторону, то, что совершенствует человека, - то останется физическая сторона, или половая функция, то есть то, что унижает и разлагает человека. Точно так же - что останется от прекрасного нежного цветка, если отнять от него его нежность и красоту, или от ароматного вкусного плода - его аромат и вкус? Останется нечто безобразное и безвкусное, для утонченного сознания неприемлемое.

Двойственная природа всех явлений и всех существ в Космосе для правильного выполнения своей роли в мироздании должна всегда проявлять двоякую деятельность. Лишь такое явление жизненно, истинно и соответствует своему назначению, когда действуют оба фактора - дух и материя, физиологический и психологический. Выявление лишь одной стороны сути нарушает законы жизни и ведет к вырождению. Поэтому любовь между Началами, будучи величайшей и единственной творческой космической силой, не может ограничиваться лишь рождением детей.

Производить потомство могут все животные. Человек в этом отношении не может уподобляться животному и ограничиваться в своем отношении к противоположному Началу только исполнением физиологической функции. Если он ограничивается только этим, то, именно, он возвращается к животному

состоянию. Но человек, прогрессирующий в своем развитии, в любви к женщине найдет и использует все ее богатые духовные дары.

Говоря о любви между Началами, как важнейшем и необходимом факторе жизни, необходимо упомянуть, что в этом вопросе больше чем в каком-нибудь другом требуется умеренность и воздержание. Учение Живой Этики не знает никаких запретов, оно ничего не запрещает, но во всем рекомендует воздержание.

"В верованиях и законах много осуждается невоздержание, но опять без объяснения. Практичность воздержания пищи и слов можно видеть на протяжении нескольких месяцев. Конечно, Мы по-прежнему против изуверства и истязаний; тело знает меру топлива. О половом воздержании надо сказать подробнее, слишком много места уделено этому вопросу современным мышлением.

Очень древние мистерии говорили: "Лингам есть сосуд мудрости", но со временем это знание превратилось в безобразные фаллические культы, и религия начала что-то запрещать, неизвестно во имя чего. Между тем следовало сказать просто: факт зарождения настолько чудесен, что нельзя обойти его обычными мерами.

Можно взвесить, можно разложить на малейшие частицы, но все же остается неуловимая и несказуемая субстанция, незаменимая так же, как жизненная сила зерна. В свое время Мы обратим внимание на некоторые поразительные качества этой субстанции, которая может быть зрима, но теперь должны согласиться, что такая необыкновенная субстанция должна быть очень ценной и должна иметь какие-то важные качества, - даже глупец это поймет. Лучшее доказательство, конечно, опыт. Если мы сравним двух индивидуумов, из которых один тратит жизненную субстанцию, а другой сознательно бережет ее, то поразимся, насколько аппарат духа второго развивается чувствительнее. Качество работ становится совершенно другим, и количество замыслов и идей растет. Центры солнечного сплетения и мозга как бы подогреваются невидимым огнем. Поэтому воздержание не есть патологический отказ, но есть разумное действие. Дать жизнь не значит выбросить весь запас жизненной субстанции.

Если бы люди на первой ступени хотя бы вспомнили о ценности жизненной субстанции, то этим значительно сократилась бы необходимость запретов. Запрещение должно быть опровергнуто, это закон стремления. Но незаменимая ценность будет охраняема - это закон сохранения.

Правдивее посмотрим на вещи - все незаменимое будет в первых местах сохраняемости.

Конечно, можем ли бросать драгоценность в пространство? Конечно, эта сила приобщится к стихиям, откуда она с таким трудом извлечена; вместо сотрудничества эволюции получаются отбросы, подлежащие переработке.

Итак, представим себе воздержание как крылья!" (Листы Сада Мории, т. II, § 333).

Жизнь в мироздании развивается мерою и числом. Законы развития жизни требуют известной меры всегда, везде и во всем. Природа, требующая умеренности и воздержания, сурово наказывает за невоздержание тех, кто нарушает ее законы, уводя их из жизни. Все это хорошо известно человечеству, ибо об этом всегда напоминают и медицина, и наука, и религия, и ежедневный опыт жизни, но, несмотря на это, редко кто из людей придерживается этого золотого правила жизни, в особенности в своем отношении к противоположному Началу.

Отсутствие знания непрерывности жизни и вера в однократность человеческого существования побуждают современного человека материалистического мировоззрения искать в жизни одних лишь удовольствий, и главным орудием доставления удовольствия для таких людей является женщина. Широкое проведение в жизнь такой возможности породило зло современности - эвдемонизм - и поставило современных людей на край пропасти, в которую широким потоком сыплются все, не знающие основ своего существования.

Многие и многие тысячи современных людей в погоне за наслаждениями жгут с двух концов свою свечу жизни, безрассудно тратят свою жизненную субстанцию и часто еще в молодом возрасте оказываются исчерпанными до дна и никуда более не способными. Истративший весь запас своей жизненной субстанции не способен к творчеству ни на физическом, ни на духовном плане. Он - что выгоревшая лампа, что вычерпанный до дна колодец, что резервуар без содержимого, который не может дать ни света знания, ни воды жизни. Будучи пустой оболочкой на физическом плане существования, такой человек, попадая после смерти в Тонкий Мир, будучи чуждым природе этого мира, как не имеющий собственного огня жизни. Пространственным Огнем уничтожается.

Вечная истина, заключающаяся в союзе мужчины и женщины, в древних Учениях называлась: "Лингам есть сосуд мудрости", в том смысле, что дать жизнь - не значит истратить весь запас жизненной субстанции, ибо она содержит в себе весьма важные и ценные для творчества качества. Именно не расточением, но накоплением этой жизненной субстанции мы накапливаем свои творческие силы и разумным расходом поддерживаем

свою творческую мощь по всем направлениям.

Но люди пьют из этого источника мудрости то, до чего они доросли. Средневековый схоластик, называвший женщину дьявольским сосудом, несмотря на свое презрение к ней и желание освободиться от закона притяжения Начал, тем не менее шел к ней и пил дьявольскую муку неудовлетворяемого желания, но дьявол был в нем, но не в ней, ибо с чем он шел к ней, то и получал.

Точно так же современный материалист и эвдемонист, не признающий духовного и высшего влечения к женщине, из того же сосуда пьет или хмельной угар утонченного разврата, или кислый квас продажной любви, или выдохшийся напиток пошлости узаконенной привычки. Но мудрые, проникшие в тайну космических законов, в союзе с родственной душой пьют из того же сосуда напиток богов, пьют жизненный эликсир божественной любви и неиссякаемую радость блаженства и творчества.

Таким образом, великая премудрость Творческих Космических Сил дает возможность всякому получать из даров Космоса то, чего он достиг, к чему он стремится. Из одного и того же сосуда можно пить или вино блаженства и бессмертия, или напиток страданий и смерти. Чего он хочет, то получает, к чему стремится, того достигает, ибо все, что создано и существует в природе, не есть само по себе зло или добро, блаженство или страдание, но становится тем или другим соответственно нашему устремлению. Тем или иным отношением к противоположному Началу человек строит свою судьбу в вечности. В огне человеческой любви, как вообще во всяком огне, возвышается и очищается то, что способно эволюционировать, и сгорает и уничтожается то, что к эволюции негодно. Огонь человеческой любви, будучи аспектом Пространственного Огня, обладает и творческой, и разрушительной силой.

Говоря о воздержании и умеренности, нужно пояснить, что когда человек практически изучает оккультизм, когда на него возлагаются некоторые миссии, когда он вступает на ускоренный путь своего развития, тогда бывает необходимо полное воздержание. Но здесь человек сталкивается с довольно трудной дилеммой. Стремление к достижению высших возможностей и высших сил, требующее воздержания, приносит прилив высших духовных сил, которые не все идут на развитие духовности, но большая часть которых поглощается физической природой человека, и в частности повышает те возможности, от которых человек должен воздерживаться.

Анни Безант в своей книге Теософия и новая психология говорит: "Вместе с потоком высшего сознания являются различные отклонения от нравственной жизни. Нередко с гениальностью сочетаются большие нравственные отклонения. Действующий при этом закон, неясный в своей работе, тонкий в своем воздействии на жизнь, тем не менее огромной важности, и особенно важен для тех, кто желает ускорить свою эволюцию и усилить приток высших вибраций в свой мозг. Дело в том, что каждая сила, исходящая из высших миров, подвержена превращению, лишь только она проникла в проводник, через который ей надлежит проявиться. И превращение это в полной зависимости от природы проводника.

При этом часть ее пройдет через проводник и проявится в низшем мире в своей первобытной чистоте, со всеми свойствами высшего мира, которому эта сила принадлежит. Но большая часть ее изменится под воздействием того самого проводника, посредством которого она проникла в земную среду, и притом изменится в такую форму энергии, к которой проводник имеет наиболее склонности.

Это закон, и он имеет большое значение. Из него следует, что нехорошо большому потоку духовной и высшей ментальной энергии проникать в неподготовленный приемник, не только с точки зрения опасности для нервного равновесия, но и потому, что обыкновенные проводники энергии в неподготовленном человеческом организме, принимая в себя приток высшей силы, превращают большую часть ее в усиленную жизненную энергию, притом такого характера, который обычен для действующих проводников. Таким образом, если организм имеет наклонность, положим, к половой возбудимости, гениальность увеличит в чрезвычайной степени силу половых эмоций, благодаря тому избытку высших сил, который был превращен в жизненную энергию".

Мудрость действующего в этом случае закона состоит в том, что всякий, стремящийся к совершенствованию, неизбежно должен побороть свою низшую природу и низшую творческую силу трансмутировать в высшую. Если человек справляется с этой задачей удачно, он успешно двигается дальше. Если же он здесь застревает, то этим показывает, что для дальнейшего своего продвижения еще не готов. Действием этого закона объясняется то, что гениальные люди, имеющие общение с высшими энергиями, всегда оказываются большими женолюбцами, и то, что все монахи и подвижники всегда страдали от наплыва этих эмоций, которые, считаясь греховными, приписывались действию злых сил, но что в действительности есть лишь действие космического закона.

Из истории религии мы знаем, что все мировые религии древности знали о существовании двух Начал в мироздании и, вместе с Богами, чтити Богинь. Все народы древности имели пантеоны и триады своих Богов и Богинь. У вавилонян высшими Богами были: Ану, Бел и Эа; дальше шли: Ур и Наина, Нергель и Аллату и

другие. У египтян - триада: Осирис, Исида, Гор; дальше - Сет и Нефтида, Птах и Сехмет, Амон-Ра и Мут. У индусов триаду составляют: Брахма, Вишну и Шива, но это не есть триада, состоящая из Отца, Матери и Сына, ибо каждый из этих Богов имеет супругу, которая символизирует их энергию: Брахма - Сарасвати, Вишну - Лакшми, Шива - Парвати или Дургу. Дальше, у греков мы опять видим правильную триаду: Зевс, Гера и Арес - Отец, Мать и Сын; следующие Боги тоже парные: Аполлон и Афина, Арес и Афродита. У римлян: Юпитер и Юнона, Сатурн и Рея, Вулкан и Майя, Марс и Нерио и т.д.

Конечно, эти представления древних о Началах были очень примитивны, соответственно духовному развитию древних, но в основе своей они были правильны. Истинное представление о двух Началах давалось лишь посвящаемым при их посвящении в высшую мудрость. Лишь посвящаемым сообщалась вся великая истина закона равновесия Начал. Последнее высочайшее посвящение и состояло в этом озарении и в этом знании. Орфей, великий греческий посвященный, говорил посвящаемому ученику: "Юпитер одновременно Супруг и Божественная Супруга. Вот первая тайна". Точно так же первичное значение слова Иегова (Jehova: Jah - Eve) есть Мужское и Женское Начала. Элохимы в эзотерическом понимании тоже были духами мужского и женского Начал.

Правильное представление древних о существовании в мироздании двух Начал и вытекающая отсюда потребность почитания Богов и Богинь в западном христианском мире не подтверждается. Вечная Космическая Троица, Единосущная и Нераздельная, состоящая из Отца, Матери и Ребенка, в христианском учении заменена Троицей, состоящей из Отца, Сына и Святого Духа. Таким образом. Мать, или женское Начало, было заменено Святым Духом. Мироздание, конечно, ничего не потеряло от того, что одно понятие было заменено другим, но продолжалось унижение женского Начала. Люди утратили понимание великого значения закона равновесия Начал, который проходит с самого Верха до самого низа и одинаков и на небе и на земле.

Бог стал в людском понимании непонятным, одиноким, человеческой природе чуждым и в своей малопонятности страшным. Не зная того, что развитие жизни в мироздании происходит действием космических законов, люди стали объяснять все явления жизни, от величайших до мельчайших, всемогуществом Бога, который повелевает - и совершается, говорит - и происходит. Стараясь понять природу непонятого Бога, люди стали приписывать Ему всевозможные качества и атрибуты, устанавливая разные догматы, ничего общего с природой Бога не имевшие. Конечно, истинное представление о мироздании и законе равновесия Начал жило среди посвященных. Так, гностики правильно почитали Святой Дух женским Началом, но христианство в третьем веке до Р.Х. было лишено института посвященных, вместе с чем утратило и все свои правильные представления.

Почему было необходимо изъять из христианского мировоззрения понятие о равновесии Начал и заменить женское Начало Святым Духом, мы судить не можем. Из Нового Великого Откровения нам лишь известно, что Великая Матерь нашего мира пожелала в конце Темной эпохи скрыть Свой Лик от человечества. На основании же того, что ступени эволюции складываются из противоположений, можно высказать предположение, что Великая Матерь Мира скрыла Лик Свой, чтобы явиться; женское Начало в конце Темной эпохи было особенно унижено для того, чтобы в начале Светлой эпохи оно засияло во всем своем великолепии. Таковы законы эволюции.

Но Светлая эпоха уже приближается. Человечество поднимается на более высокую ступень сознания. То, что раньше было для большинства тайной и сообщалось лишь посвященным, в наше время становится достоянием всех. Великая Матерь Мира снова являет Свой Лик человечеству. Теперь всякому должно быть известно, что и в христианском мире кроме Богов существуют Богини, что кроме Отца Небесного у нас есть Небесная Мать, которая находится во главе Небесной Иерархии нашей планеты. Вот в каких словах Грядущий Учитель возвещает человечеству об этом великом знамении Светлой эпохи: "Владычица, Я Тебя возвещаю как великую Сотрудницу Космического Разума. Владычица, поверх всех сил космических, Ты несешь в Себе то сокровенное зерно, которое придает жизнь сияющую. Владычица, утверждающая все явления Разума, Ты Дательница радости космического творчества. Владычица край устремленный украсит творческим огнем. Владычица мысли и Водворяющая жизнь, Тебе являем сияние Нашего Луча. Матерь, Владыками чтимая, Мы несем в сердце огонь Твоей Любви. В Твоем Сердце живет Луч дающий; в Твоем Сердце зарождается жизнь, и Луч Мы Владычицы утвердим. Да, да, да!

Так Космос живет на величии двух Начал, да, да, да! Так Космос венчает два Начала! Так Матерь Мира и Владыки строят жизнь, да, да, да! И в беспредельном устремлении Космический Магнит объединяет свои сокровенные части. Так Мы Владычицу чтим за всеми пределами!" (Иерархия, § 9).

Когда-то Великий Учитель Христос, спрошенный фарисеями, кому в Царствии Божиим будет принадлежать жена, имевшая при жизни семерых мужей, ответил: "В Царствии Божиим не женятся и не выходят замуж, но живут как Ангелы Божии" (см. Матф., 22: 30). Но как живут Ангелы Божии и все перешедшие грань человеческой эволюции: Архаты, Махатмы и другие Высокие Сущности, - Христос не

сказал, потому что для этого знания человечеству еще в то время не пришла пора. Можно сказать даже, что эта великая истина была скрыта и изъята из сознания человечества конца Темной эпохи намеренно. Эта истина сообщается людям только теперь.

Поэтому не приходится удивляться тому, что представления людей о Высших Существах, об Ангелах Божиих, Архатах и Махатмах, самые неправдоподобные. Все человеческие представления о Них не соответствуют действительности. Упускается из виду, что наверху, в более совершенном виде, происходит то же, что и внизу, что на небе то же, что и на земле. Если люди - будущие Боги, то ставшие уже Богами - совершенные люди. Исходя из этой точки зрения, можно составить себе более правильное представление о том, как живут и какова природа Ангелов Божиих.

"Никогда человечество не задумывалось над явлением жизни Архата. Принято видеть Архата в области облачной. Рекорды мышления ужасны и смешны. Истинно, Мы, Братья человечества, не узнаем себя в представлениях человеческих. Наши облики так фантастичны, что Мы думаем, что если бы люди применили фантазию на противоположное, то Наше Изображение приняло бы верную форму.

Кармическая связь точно исчезает, когда мышление представляет себе Архата. Все в другом масштабе, все невероятно, все не отвечает действительности. Скажем - идя к высшим мирам, Архат беспределен во всех проявлениях. Возносясь Архат возносит все высшие и тончайшие энергии с собою.

Мы можем Наши истинные Лики показать только близким. Наши Лучи можем послать только самым близким, да, да, да!" (Иерархия, § 12).

Из всего, что о равенстве Начал сказано, вытекает, будучи равными во всех отношениях и проявлениях, они равны во всех возможностях и достижениях. Поэтому, когда говорится об Ангелах Божиих, об Архатах и Махатмах, нельзя предполагать, что Они Существа бесполое или что Они обязательно мужского пола. Нет, как существуют Архаты мужского пола, так существуют и Тары, или Архаты женского пола. Если бы было иначе, то не было бы равновесия Начал.

"Конечно, Мы всегда подразумеваем, говоря о Братьях, и Сестер. Ведь Начала утверждены как равновесие в Космосе. Отказывающийся от принципа равновесия утверждает разноравесие. Творчество космическое требует одухотворения одного Начала другим. Так в Космосе Начала созидаются для взаимотворчества. Явление взаимотворчества утверждено как символ Бытия" (Беспредельность, ч. II, § 21).

Таким образом, бытие Космоса и все космическое творчество зависят от взаимотворчества и одухотворения одного Начала другим. Так велика роль Начал в мироздании! Но само собой понятно, что космическое творчество осуществляется теми Высокими Существами Космоса, которые, закончив свою человеческую эволюцию, слились со своим дополнением, с принадлежащим Им, по космическому праву, разобренным мужским или женским Началом Своей Сущности. Отсюда становится понятным, как живут Ангелы Божии. Они не женятся и не выходят замуж, как сказал Христос, но живут парами, составляя Одно Целое. В этом и состоит завершение человеческой эволюции, что разделенные во время инволюции Начала в конце эволюции снова сливаются в одно целое совершенное Существо. Этим подтверждается правильность легенды, говорящей о том, что в начале мироздания Господь творил души парными.

Каждая такая Пара Душ, вступивших в вечный космический брак и соединенных вечной космической любовью, образует Макрокосмос, который, дав жизнь третьему, становится Святой Троицей, единосущной и нераздельной, состоящей из Отца, Матери и Ребенка. Каждая такая Пара Душ принадлежит к сонму Богов, к Иерархии Светлых Сил Космоса, к Творческим Космическим Силам, которые направляют жизнь в Космосе и двигают эволюцию человечества. Каждая такая Пара Душ является создателем мира и миров.

Наблюдая современную жизнь, приходится еще раз сказать, что Эрос, этот древнейший и могущественнейший из Богов, почти изгнан из обихода брачной жизни человечества. Великий основной закон мироздания любовное слияние Начал в браке, - проходящий как основа творчества через все планы бытия, на земном плане людьми безобразно искажен и возмутительно опошлен. Таинство превращено в кощунство, мистерия - в проституцию" великий космический закон, которым совершается эволюция человечества, - в половую разнузданность и полное беззаконие, которые ведут к вырождению и гибели человечества.

Это печальное наследие Темной эпохи должно быть изжито по возможности быстро, ибо время не ждет, и великий и страшный срок решения участи планеты приближается. Люди должны самым коренным и решительным образом изменить свои отношения к противоположным Началам. Не может быть речи о засилье одного Начала, о соревновании и соперничестве в области труда, о юридическом или социальном неравенстве. Главное же изменение должно произойти в установлении правильного взгляда на женщину как на подругу жизни, единственную, вечную, верную, без которой нет ни жизни, ни творчества, ни радости, ни вечности.

Жизнь на земле должна быть такой же, как на небе. Осуществление небесной жизни на земле - такую цель должен поставить себе человек. Конечно, для человечества современного развития это вопрос отдаленного будущего, но стремиться к идеалу и подражать этому высокому образцу во власти каждого человека уже теперь.

Посвящение человека в великую истину, которая была до сих пор скрыта от него, но, ввиду наступления Новой Великой Эпохи, в настоящее время сообщаемую, должно изменить в самом основании все его воззрения на брак, на любовь и на женщину.

Действительно, зная о великом законе равновесия Начал, возможно ли смотреть на женщину как на низшее существо, как на дьявольский сосуд и источник всякого греха? Эта дьявольская точка зрения на мать и жизнедательницу могла появиться лишь в эпоху полного владычества дьявольской силы на Западе, где еще до сих пор сильны эти дьявольские тенденции. Знать, что где-то в беспредельности Вселенной находится наше дополнение, принадлежащая нам половина нашей сущности, соединение с которой есть конечная цель нашей земной эволюции, соединением с которой прекращается непрерывная цепь наших ошибок, разочарований и страданий, и не стремиться к достижению этой конечной цели невозможно.

Лишь посвящением в великую истину, что подобием Бога является не отдельно взятый человек, не мужчина или женщина, но мужчина и женщина, соединенные в космическом браке космической любовью, способно переродить человечество. Из этого знания должно зародиться стремление, которое положит предел неправильному воззрению на женщину и явится стимулом для преобразования будущего. Космос дает право каждому любить и быть любимым в вечности, но достигнуть этого права и осуществить его возможно лишь соединением со своим дополнением, с родственной нам половиной нашей души.

Если каждый мужчина будет смотреть на себя как на жениха, у которого во Вселенной существует невеста, которая никогда и ни в какой мере не внесет никакой дисгармонии в его внутренний мир, а каждая женщина на себя как на невесту, у которой имеется прекрасный и вечный жених, точная копия ее самой, то их стремление друг к другу будет самым благим и самым прекрасным стремлением, какое только может существовать. Оно сократит их эволюционный путь и приблизит предназначенное законом бытия. Оно даст понимание самого себя и той великой истины, что в вечном союзе Мужчины и Женщины присутствует Бог.

Такое чистое стремление к прекрасному, но далекому будущему, которое для большинства современного человечества осуществится еще не скоро, тем не менее должно самым естественным образом изменить отношения между Началами и в настоящем. Закон притяжения Начал настолько могущественный закон, что не бороться с ним должен человек, но следовать его велениям. Веления же его осуществляются чистотой мыслей, слов и поступков. Этот великий космический закон должен быть обращен не на удовлетворение своих страстей и желаний, но в великое служение общему благу и эволюции всего человечества.

Поэтому не свободная, вне брака, или покупная за деньги любовь, не обеты безбрачия или аскетизм, но брак, основанный на сердечном влечении Начал друг к другу, есть панацея от всех современных зол и всех искажений этого великого закона. Конечно, как сказал Великий Учитель Христос, "кто может вместить, да вместит" (Матф., 19: 12). Кто настолько устремился к прекрасной своей половине, что притяжение посторонних половин на него или на нее уже не действует, тот уже придвинулся к достижению своей цели, но кто от этого еще не свободен, брак есть для него или для нее и космическое право, и единственный законный выход.

Здесь может возникнуть вопрос: неужели слияние родственных Начал происходит лишь в конце земной эволюции человечества нашей манвантары и ранее невозможно? Наблюдая весьма редкие, так называемые счастливые браки, когда супруги всю жизнь живут душа в душу, без малейшего расхождения в чем бы то ни было, можно сказать, что именно такие сочетания родственных душ бывают. Как сказано Е. И. Рерих, "прекрасные сосуды могут быть в прекрасном обиходе" (Письма Е. Рерих: от 5. 5. 34), но такое сочетание есть награда за хорошие дела в прежних жизнях, и для такого сочетания необходим приказ духа, необходимо, чтобы разделенные половины стремились встретиться. Прожив счастливую жизнь, они могут в следующих жизнях не встретиться, если отсутствует такое стремление.

"Родственные души, но разобщенные на протяжении веков, при встрече не узнают друг друга. Именно, лишь души, тысячелетиями объединявшиеся на земном плане духовным и великим сердечным чувством, могут достичь космического слияния в Высших Мирах. Объединение сознаний и сердец не совершается за одну жизнь, и даже в течение нескольких жизней, именно, нужны тысячелетия, чтобы накопить энергии, сплетающие эти узы неразрывные. Не может высшая Красота быть так легко достижима. Очень, очень высоко может подняться по Лестнице Света дух, разобщенный с родственной душой, но высшая степень космического творчества может быть явлена им лишь при космическом единении и сотрудничестве с энергиями родственной ему души, достигшей одинакового духовного совершенства. Космическое слияние есть редчайшее явление в Космосе. Все космические сроки и законы должны совпасть. Потому все сферы звучат торжеством, когда такое право входит в жизнь, ибо еще один великий фокус Гармонии устанавливается. Творчество объединенных Начал в Высших Сферах почти безгранично. Ступень этой эволюции уже не может быть доступна ни пониманию, ни измерениям земного человечества" (см. Письма Е. Рерих, от 31.5.35).

Безобразные условия жизни конца Темной эпохи, когда сдвинуты все основания и расшатаны все основы, которыми держалась жизнь, сделали вступление в брак для большинства современных людей явлением затруднительным, порой даже невозможным. Тяжелое экономическое состояние человечества, которое не выходит из различного рода кризисов, и вынужденное, вследствие этого, безбрачие многих людей сделали из женщины во многих случаях не подругу жизни мужчины, но соперницу и конкурентку на жизненном поприще.

Часто в современном браке мужчина не может заработать столько средств, сколько нужно для содержания семьи, и тогда женщина вынуждена помогать ему в заработке недостающих средств. Часто он вообще не может ничего заработать, и тогда вся тяжесть забот о содержании семьи ложится на женщину. Вследствие этого роли мужчины и женщины в современной семье переменились. Сплошь и рядом мы видим в современной семье, что мужчина нянчит детей и ведет домашнее хозяйство, а женщина отправляется на службу. Конечно, такие ненормальные условия жизни есть временное, уродливое явление. Когда Светлая эпоха вступит в свои права, то исчезнут эти безобразные порождения Темной эпохи, и мужчина и женщина вступят в исполнение своих обязанностей, самой природой предназначенных: мужчина - мужских и женщина - женских.

Роль женщины в мироздании настолько высока и почетна, задача, возложенная природой на женщину, столь божественна и священна, что именно к восстановлению своего священного права быть супругой и матерью должна стремиться женщина. Если никто не сможет купить ее любовь за деньги, если никто не будет пользоваться ее любовью вне брака, то ее священное право быть супругой и матерью будет восстановлено довольно скоро.

"Нет указа в Природе, чтобы женщина была привязана только к домашнему очагу. Истинно, она Мать и Хранительница мира. Потому нет ни одной области в жизни, где мог бы безраздельно царствовать мужчина, именно это безраздельное царствование одного Начала и есть порождение Темной эпохи. Творчество одинаково заложено в обоих Началах. "..."

Именно, Темная эпоха старалась сделать из женщины наложницу и няньку. И если высока роль женщины как матери, то, именно, матери не семьи только, но матери и великой воспитательницы сознания народов! Потому, как сказал Великий Владыка, "...женщина, дающая жизнь народу, имеет право распоряжаться его судьбой. Хочу видеть женщину у кормила власти, в совете министров, у всего строительства" (Письма Е. Рерих: от 31. 5. 35).

Народы древнего мира, которые не порвали связи с вечной и божественной мудростью, понимали, что, для того чтобы хорошо исполнять обязанности супруги и матери, женщина нуждается в особом воспитании и образовании, нуждается в особом женском посвящении. Нужное воспитание и образование женщина древности получала при храмах, а посвящение - во время особых женских мистерий.

Такое посвящение существовало в Индии, в ведические времена; в Египте оно происходило во время мистерии Исиды; в Греции - в Элевзинских мистериях; и в Риме - в храмах Юноны, Дианы, Минервы и Цереры.

"Посвящение заключалось в символических обрядах и церемониях, в ночных празднествах, а затем и в особых поучениях, которые давались старшими жрецами или первосвященником и которые касались самых интимных сторон супружеской жизни. Давались советы и правила, касающиеся отношений полов, времен года и месяцев, которые благоприятствуют счастливому зачатию. Самое большое значение придавалось физической и нравственной гигиене женщины во время беременности, чтобы священное дело творчества нового человека совершалось по божественным законам. Таким образом, в женских мистериях преподавалась наука супружеской жизни и искусство материнства.

Для мужчины и женщины, действительно посвященных, создание ребенка имеет бесконечно более прекрасный смысл и большее значение, нежели для непосвященных. Для отца и матери, знающих, что душа ребенка существует до своего земного рождения, зачатие становится священнодействием, призывом души к воплощению. Между воплощаемой душой и матерью существует почти всегда сродство. Потому плохие и развращенные матери привлекают к себе души темные и злые, тогда как нежные и чистые матери привлекают к себе чистые души. Свята и прекрасна задача матери, которая создает новое жилище для этой души, облегчает ее заключение в плотскую ограниченность и смягчает предстоящее ей испытание.

Благодаря тому что женщина с полным сознанием исполняла высокие обязанности супруги, матери и жрицы, на которые в древности смотрели как на божественные, она действительно была жрицей семьи, хранительницей священного жизненного огня, Вестой очага. Посвящение женщины в античном мире являлось истинной причиной красоты расы, сильных поколений и долговечности семьи в Древней Греции и в Древнем Риме. Как смотрели на себя и на свои супружеские обязанности посвященные женщины, видно из ответа, который был дан Феано, женой Пифагора, одного из великих посвященных древности. Спрошенная однажды, сколько времени требуется, чтобы женщина, имевшая сношение с мужчиной, могла считать себя чистой, Феано ответила: "Если сношения эти были с мужем, она постоянно чиста, если с другим, она не очистится никогда"."

Эти выписки из Учения Пифагора показывают, что он, как истинный мудрец человечества, с высот

эзотерической науки понимал, что жизнь человеческого общества должна быть основана на тех же вечных истинах, которые управляют жизнью миров и всей Вселенной. И уже в те отдаленные времена он составил план великой реформы, которая должна была переродить и обновить человечество. Основанный им на юге Италии, в городе Кротоне, орден пифагорейцев, жизнь в котором должна была послужить образцом для всего древнего мира, просуществовал около тридцати лет.

Благое влияние ордена и, главным образом, влияние великого ума и великого характера самого Пифагора на правительственный слой больших и богатых городов юга Италии, на политику всех ближайших государств, на их законодательство, на воззрения этические и моральные было безмерно велико. Всюду, где появлялся Пифагор, он устанавливал порядок, справедливость, гармонию и единство. Люди действительно перерождались и обновлялись, ибо в своей всеобъемлемости он вносил во все проявления жизни свое возвышенно-облагораживающее и либерально-умиротворяющее и благое влияние.

Но большинство людей той эпохи еще не созрело до того; чтобы понять и оценить всю красоту Учения Пифагора и следовать этому прекрасному образцу. Известно, что восставшими кротонцами орден Пифагора был уничтожен, сам Пифагор и более видные члены ордена были убиты. Тьма одержала верх, и источник Света на много веков погас для народов западного мира. Через несколько веков Свет засиял снова, на этот раз на Востоке, но, дойдя до Запада, зачал и, в сущности, погас снова. Народы западного мира до сих пор пребывают во тьме невежества, предрассудков и незнания основных законов мироздания.

Между прекрасным, но отдаленным будущим человечества, которое заключается в слиянии родственных душ и сулит вечное блаженство вечной жизни, и безобразными и отвратительными отношениями между Началами в настоящем существует огромная пропасть, концы которой нужно так или иначе соединить, построив между ними мост, по которому можно было бы перейти с одного берега на другой. Всякому должно быть ясно, что перепрыгнуть эту пропасть нельзя, что существующий порядок вещей продолжать свое существование не может и что необходима какая-то переходная ступень человеческого развития, которая помогла бы перейти от безобразного настоящего к светлому и радостному будущему.

Такой переходной ступенью человеческого развития, согласно Учению Новой эпохи, являются браки и сочетания людей по стихиям. Люди делятся по стихиям. Хотя каждый человек состоит из всех четырех стихий: огня, воздуха, воды и земли, - но одна стихия в нем преобладает, соответственно которой образуется характер человека. Современные люди со стихиями не считаются и сочетаются как попало, что и является истинной причиной всех брачных трагедий, драм и комедий. Учение говорит:

"Мы готовы ко всякому духовному кровосмешению. Люди легко нагромождают элементы несоединимых стихий. Они сочетают отца - огонь с водой дочерью и землю - мать с воздухом - сыном. Если поколение будет испепелено, то им будет мало беды, они возложат ответственность на "Отца небесного".

Невозможно привыкнуть к легкомыслию людских построений. Только духовное сознание подскажет, где несоединимые элементы. Люди не только по излучению, но и по основе стихий различаются. Основа остается незыблемой. Именно, по стихиям лучшие сочетания" (Агни-Йога, § 75).

О влиянии на природу людей той стихии или того элемента, который в человеке преобладает, а также луча той планеты, под которой человек родился, говорит астрология. Но так как выводы и положения современной астрологии, по данным эзотерической астрологии, которая сама по себе доступна лишь посвященным, не вполне точны, то они не могут быть рекомендованы для руководства. Здесь могут быть высказаны лишь общие положения. Сказано, что для проведения в жизнь этого сокровенного знания человечеству в нужное время придет на помощь Великое Братство.

Преобладание в человеке элемента огня создает характер, который в общечитии называется холерическим, преобладание элемента воздуха создает характер сангвинический, элемента воды - флегматический и элемента земли - меланхолический. Конечно, эти названия ничего не говорят, но сознание, вместившее недопустимость соединения несоединимых стихий, остережется от сочетания огня с водой или земли с воздухом. Допустимы сочетания смежных стихий, но не противоположных.

В настоящее время, когда наступила пора для овладения огненной стихией, особенно ценными и более пригодными для эволюции являются люди, в которых преобладает элемент огня. Учение говорит: "Конечно, людям огненной стихии нелегко жить в теле. Но берите именно их в сотрудники, ибо в них нет предательства. Опасность у них не вызовет смятения. Долг понят ими, и явление стремления восходит как пламя. Кому же ближе иметь лучи оплечий? Кому же ближе созидание, как не огню всепроникающему? Трудно людям усвоить признаки этой стихии. Земля, вода, воздух - эти очевидны; но как огонь проникает через воду, это покажется шуткою. Проникновение огня нужно понять, иначе не войти в Огненные Врата" (Агни-Йога, § 308).

Преобладание того или иного элемента сказывается не только в характерах людей, но отражается на составе крови и на свойстве нервного вещества. Врачам, занимающимся переливанием крови от здорового

человека больному, известны случаи, когда переливаемая кровь свертывалась и наступала смерть больного. Происходят такие явления благодаря разному составу крови, взятой от людей противоположных элементов. Эзотерическая наука говорит, что если лица противоположных элементов вступают в брак, то с каждым рождением ребенка женщина начинает чахнуть, и чем более детей имеет она, тем слабее и более болезненной становится. Объясняется это тем, что с рождением каждого ребенка женщина получает прилив крови мужа, часть состава его крови, и, конечно, раз кровь его другого состава, то это губительно отражается на здоровье женщины. В браках же одинаковых или родственных элементов наблюдается обратное явление: с каждым ребенком женщина расцветает, получая приток крови одинакового состава, она вместе с тем получает приток новых сил и энергий, что отражается на состоянии ее здоровья благоприятным образом.

К тем же выводам приходит и современная наука. На годичном конгрессе Канадского медицинского общества в Торонто доктор Уокер прочел доклад о браках и о крови. На основании анализа крови нескольких тысяч супружеских пар Уокер пришел к выводу о необходимости определения состава крови брачащихся до вступления их в брачный союз. По мнению д-ра Уокера, браки могут быть удачными лишь в том случае, когда кровь жениха и невесты принадлежат к одной и той же группе. Как правильно утверждает д-р Уокер, браки бывают неудачными и сопровождаются всякими осложнениями, начиная с семейных дразг и кончая семейными драмами, если кровь мужа не соответствует крови жены. Между прочим, Уокер обнаружил, что когда кровь отца принадлежит к первой группе, а кровь матери - к третьей, то, невзирая даже на их самые высокие качества ума, дети рождаются дефективными и полуидиотами.

Из этих немногих слов видно, какое великое значение имеет правильное сочетание людей в браках по стихиям. То или иное сочетание элементов влияет в ту или иную сторону как на состоящих в браке, так и на их потомство. Учение Новой эпохи рекомендует людям сочетание в браках по стихиям как переходную ступень к сочетанию с родственной душой, с которой все будет едино и не будет никаких противоположений, но будет абсолютное и полное тождество. Но чтобы достичь завершения своей земной эволюции - сочетания с единственной для каждого родственной душой, которая родственна во всех отношениях, по всем элементам и лучам, - необходимо подготовить свой организм хотя бы сочетанием по стихиям. Это и будет тот мост, по которому можно будет перейти от позорного для человечества настоящего к светлому и прекрасному будущему.

Конечно, такой переход не может совершиться скоро. Много нужно потрудиться над собой, чтобы очиститься и освободиться от тех гнусностей, которые скопились около отношений между Началами. Много нужно поработать над своим сознанием, чтобы из эвдемониста стать почитателем женского Начала, чтобы понять гибельность для себя мимолетных проявлений низшей страсти к первой попавшейся женщине и осознать красоту вечной любви к одной женщине. Чем скорее человек пройдет эту ступень своей эволюции, чем скорее он освободится от отрицательного проявления закона притяжения к противоположному Началу и преобразит это притяжение в полярность положительную, тем для него лучше, ибо без такой замены своих воззрений и своих отношений к женскому Началу доступа в Новую, Светлую эпоху быть не может. Найдутся скептики, которые будут утверждать, что вечной любви между Началами не может быть, что такая любовь утопия. Конечно, с точки зрения человеческих отношений на земном плане существования вечной любви нет и не может быть, ибо она может быть лишь между однородными организмами, но не между разнородными. Но даже и на земном плане существования есть вечная любовь человека к самому себе.

Это особый аспект любви, который принимается как аксиомная истина, никем никогда не оспаривается и не вызывает никаких споров, разногласий или обменов мнениями. Нет человека, который утверждал бы, что он себя ненавидит. Если даже он это иногда и говорит, то такое утверждение неискренне, ибо противоречит природе всякого живого существа, для которого жизнь есть высшее благо. Эта единственная вечная любовь человека к самому себе на земном плане существования начинается с момента появления человека на земле, не уменьшается и не прекращается до момента его смерти.

Исходя из той точки зрения, что родственная нам душа, слияние с которой есть цель нашей эволюции, есть мы сами, есть противоположная полярность нашей собственной сущности, становится ясным, что любовь между двумя родственными Началами, которые суть одно, может быть только вечной, никогда не уменьшающейся и никогда не прекращающейся. Та любовь, которую испытывает к самому себе разобщенный и половинчатый человек, может быть лишь слабым отражением того глубокого и сильного чувства, которое испытывают друг к другу два существа, сознающие и чувствующие себя одним цельным и нераздельным существом. Если бы такая любовь была временным явлением, то она потеряла бы всю свою силу и могущество, потеряла бы всю свою красоту и обаятельность. В космическом строительстве имеют значение лишь ценности вечные, но не преходящие. Вечная любовь возможна между родственными Началами, вибрирующими на одну и ту же вибрацию, и есть вечная космическая ценность и тот могучий рычаг, которым развивается и поддерживается вечная жизнь в мироздании.

Любовь между Началами не исчерпывает собой всего значения этого всеобъемлющего и великого

понятия. Здесь говорилось о таком аспекте любви, который людьми наиболее искажен, наименее понят и наиболее нарушается. Истинная и глубокая любовь между мужским и женским Началами не только не исключает всех прочих аспектов любви, но углубляет и расширяет все проявления этого великого чувства до беспредельности. Если понята основная принцип и причина развития жизни в Космосе, если понята роль и значение человека в мироздании, то любовь к Богу и Высшим Сущностям, любовь к своему ближнему, любовь материнская и все прочие проявления этого великого чувства есть необходимое следствие, вытекающее из основы всякой любви - любви между Началами.

Начала, как уже сказано, есть сильнейшие магниты, поэтому любовь между мужским и женским Началами есть действие притяжения разноименных и противоположных полюсов одного и того же когда-то разделенного магнита. Любовь к Высшим Сущностям есть притяжение Большими Магнитами малых магнитов. Любовь к своим детям есть то же явление, но меньшей силы и меньшего значения. Любовь к своему ближнему есть притяжение однородных магнитов, но обладающих разными индивидуальными свойствами притяжения или отталкивания. Таким образом, мы видим, что любовь между Началами есть особый аспект любви, отличающийся от прочих видов этого всеобъемлющего чувства и великого принципа, которым все живет, движется и существует.

Глава 4 О КРАСОТЕ И ИСКУССТВЕ

Произнесший Красота - спасен будет. (Листы Сада Мории, т. 1, § 199).

Если любовь есть тот могучий двигатель, посредством которого развивается жизнь в мироздании, то красота есть та цель, к которой развивающаяся жизнь стремится. Хотя конечной целью развития жизни большинство людей считает приближение к Первопричине или к Тому, Кого люди называют Богом, но стремление всего живущего к совершенствованию, то есть к замене несовершенных и примитивных форм жизни на сложные и совершенные, есть в сущности стремление к красоте. Мироздание развивается красотой, и совершенствование жизни своей конечной целью имеет красоту. Совершенства вне красоты не может быть. Достижение большего или меньшего совершенства есть достижение большей или меньшей красоты. Абсолютное совершенство есть абсолютная красота, есть Первоисточник мироздания, и стремление к совершенствованию и красоте есть стремление к Первоисточнику жизни.

Красота не есть абстрактное понятие, но она существует как самостоятельное явление, как могучая самодовлеющая сила, которая действует облагораживающим, возвышающим и умиротворяющим образом на все живущее. "Красота покоряет все сердца. Все ей подвластно, перед нею склоняются все, даже самые гордые. Красоте поклоняется сам Всевышний".¹ Красота вызывает в каждом, даже самом грубом человеке высокие эмоции и светлые порывы. Перед явлением истинной красоты поникает все грубое, пошлое и низкое. Хотя бы на самый короткий миг, но душа стремится ввысь, к лучшему, к прекрасному. Созерцание истинной красоты возносит человека в Высшие Сферы, приближает его к Истине и дает ему познание целей и задач мироздания. Красота есть самый могущественный фактор совершенствования человечества.

¹ Архангельский. Ты есть То.

Любовь, этот основной фактор бытия и развития жизни, вызывается по преимуществу красотой, ибо любви, как самостоятельного явления, без причины ее вызывающей, не существует. Любовь и красота неразрывно связаны между собою, и красота есть причина появления и возникновения любви. Для того чтобы она появилась, необходимо воздействие красоты. Красота обладает настолько могущественной притягательной силой, что она влечет и манит к себе абсолютно всех. Мы любим только то, что прекрасно. Безобразное вызывает в нас чувство отвращения и отталкивания. Сколько бы мы ни старались полюбить то, что нам противно или безразлично, любовь не появится. Мы можем вызвать в себе в таких случаях чувство сострадания, но не любви, ибо любовь вызывается лишь красотой, так же как желание пить вызывается жаждой. Красота есть именно тот источник, который вызывает жажду и желание пить из этого источника то наслаждение и ту радость, которые он может дать.

"В представлении древних греков Бог обозначался как Истина, Добро и Красота. Их учили, что во всей природе, которую мы видим вокруг. Бог проявился как Красота. И чем больше наука проникает в глубину природы, тем вернее оказывается это древнее представление о Боге как о Красоте. Чем внимательнее человек проникает в природу, тем ярче начинает светить перед нами красота этой имманентной жизни со всем совершенством и чудными подробностями могучей жизни, исходящей из Божественной Красоты".¹

¹ А. Безант. Тупики цивилизации.

Красота, как Бог, присутствует везде и во всем. Умение найти красоту везде и во всем, точно так же как умение видеть Бога везде и во всем, зависит от степени духовного развития человека. Чем более человек

духовно развит, тем более красоты замечает он вокруг себя.

Представление о Боге как о Красоте есть завершение человеческих представлений о Боге вообще, есть венец и синтез всех понятий, которые сложились вокруг понятия Бога. В самом деле, что такое добро, справедливость и прочие высокие эпитеты, которыми люди называют Бога, как не проявление красоты? Без красоты нет и любви. Разве мы могли бы любить Бога, если бы Он не был олицетворением всего наивысшего, то есть Красоты? Если представить себе Бога не как Красоту, но как безобразное страшилище, то никто никогда не мог бы любить такого Бога. Его боялись бы, но не любили. Но страх перед Богом как метод воспитания человечества годен лишь на первоначальных ступенях человеческого развития. Страх есть оковы рабства. Страх перед Богом приводит к восстанию и бунту против Бога, к отрицанию Бога и безбожию. Поэтому в дальнейшей эволюции понятия Бога страх перед грозным Богом заменяется любовью к олицетворению Красоты.

Правильность представления о Боге как о Красоте подтверждается всеми явлениями людям Высших Существ, которые когда-либо происходили. Никто никогда из тех, кому выпало на долю это редкое счастье, не утверждал, что он видел нечто безобразное, но, наоборот, все утверждали о необыкновенной красоте этих Ангелов Божиих, которые когда-либо являлись людям.

Истинно культурный и просвещенный человек всякому явлению найдет объяснение, всякой вещи свое место, во всем он увидит целесообразность действующих в мироздании законов, закономерность причин и следствий, ритм, гармонию и красоту беспредельного совершенствования вечно сменяющихся явлений жизни. Он увидит красоту в ослепительном сиянии солнца и в мерцании отдаленной звезды; в порхании перелетающей с цветка на цветок бабочки и в копающемся в навозе навозном жуке; в улыбке ребенка и в жалкой гримасе убогого нищего; в радостном блеске глаз невесты и в потухающем взоре умирающего; в грозном реве бури и в ласкающих порывах теплого ветерка; в величественной океанской волне и в тихом журчании ручья и так дальше, везде и во всем, до беспредельности.

Жизнь в мироздании и эволюция человечества развиваются красотой. Великая красота в служении человечеству Тех Высоких Сущностей, которые, закончив свою человеческую эволюцию, не уходят от нас, но остаются с нами как Учителя мудрости и наши Руководители в нашем достижении Царствия Божия и жизни вечной. Великая красота в самопожертвовании вообще. Когда мать, жертвуя своей жизнью, спасает своего ребенка; когда ученый прививает себе яд, чтобы узнать действие его на человеческий организм, жертвуя своею жизнью для общего блага; когда пророк, проповедуя слово истины, несмотря на нападки, насмешки и поношения, продолжает громить невежество и готов служение истине запечатлеть своею кровью, то в этих примерах самопожертвования заключается великая красота. Когда на поле брани малый отряд, прикрывая отступление главных сил, принимает на себя удары вдесятеро сильнее врага; когда утлая ладья выходит в бушующее море, чтобы спасти пассажиров тонущего корабля; когда пожарные, во весь опор, с шумом и грохотом, несутся по улицам на подвиг спасения погибающих в пламени пожара, то в этой устремленности к подвигу и готовности пожертвовать своею жизнью, чтобы спасти другого, заключается великая красота.

Кроме этих бьющих в глаза красот проявления духа человеческого, всегда были и есть малые и незаметные герои, которые в каждодневном проявлении доброжелательства и готовности помочь всякому, в ревностном исполнении своего долга, в пребывании на своем посту до конца, в мелких, но постоянных доказательствах самоотречения и самопожертвования служат той же великой цели - развитию и распространению красоты в мироздании. История человечества полна описаний подвигов самопожертвования, совершенных и большими и малыми героями, и эти образцы проявления красоты духа человеческого оправдывают существование человечества.

Красота в своих проявлениях беспредельна. Она не вмещается ни в какие рамки и не может быть ограничена какими-нибудь пределами. Цель мироздания есть беспредельный рост гармонии, то есть красоты. Сущность красоты, таким образом, заключается в гармонии, то есть в соответствии данного явления жизни или данной формы жизни действующим в мироздании законам развития и совершенствования жизни. Всюду, где существует такое соответствие, существует беспредельный рост гармонии и красоты. Нет такого соответствия - получается нарушающая развитие жизни дисгармония, которая теми же законами развития жизни будет приведена к разрушению и уничтожению.

Наблюдая в жизни то, что мы называем прекрасным, будь то явление природы или творение человеческого гения, мы всегда, везде и во всем, в каждом истинном явлении красоты, видим эту гармоничность или соответствие между собою частностей целого явления красоты с окружающей его средой и условиями, ее вызвавшими. Истинная красота есть полное соответствие и полная гармония всего, что составляет объект красоты, со всем, что его окружает.

Всякий воспринимает красоту по своему сознанию и своему развитию, но чувство красоты в большей

или меньшей мере присуще всему живущему. Известно, что змея любит цветы и музыку. Птица с красивым оперением сознает свою красоту и держит себя с большим достоинством, нежели серая и незаметная. Лошадь очень любит, когда ее наряжают и украшают, и охотно предоставляет себя заботам. Все мы знаем, каким мучительным операциям подвергают себя, красоты ради, чернокожие и краснокожие красавицы, татуируя свое тело или продевая в уши, губы и ноздри различные тяжеловесные украшения. Китайки высших кругов до сих пор уродуют свои ноги, превращая их в какие-то копытца, лишая себя на всю жизнь возможности свободно передвигаться, и все это ради красоты, понятия о которой, как видим, бывают самые своеобразные.

Таким образом, правильное понимание истинной красоты находится в прямом соответствии с нашим развитием. Ограниченный человек с ограниченным умственным и духовным кругозором будет ограничен и в понимании красоты. Многие красоты пройдут мимо его взора незамеченными, ибо он может заметить лишь такую красоту, которая вмещается в его сознании. Учение говорит: "Можно в темноте стоять бессмысленно пред прекраснейшими произведениями искусства но ведь темнота в нас самих!" (Мир Огненный, ч. 1, § 30) Именно для того, чтобы видеть красоту, которая как Бог присутствует везде и во всем, необходим свет, ибо в темноте мы видеть ничего не можем, но этот свет должен быть в нас самих.

Развитие способности видеть красоту есть необходимое условие эволюции. Если человек по грубости своих восприятий не замечает красот земного трехмерного мира, то что он может увидеть, попав после смерти в Тонкий, четырехмерный Мир, который гораздо богаче своими красотами, но все они проявляются, как показывает само название этого мира, тоньше, изысканнее, многообразнее? Для него пребывание в Тонком Мире будет пребыванием во тьме. Учение говорит: "...ужасно остаться во тьме четвертого измерения, и все следующие измерения превращаются в ужасные гримасы без освещения Огнем сердца" (Мир Огненный, ч. 1, § 30).

Все многообразные и для человеческого сознания трудно вообразимые красоты высших миров для человека, не зажегшего в себе свой собственный 'светильник, превратятся в ужасные гримасы. Он увидит все в искаженном и извращенном виде. Тьма его сознания не допустит его увидеть то, что увидит человек, зажегший в себе огонь высшего познания, огонь своего сердца. Поэтому, чтобы не остаться во тьме четвертого измерения, необходимо полюбить красоту, находясь еще в трехмерном мире, необходимо развить в себе наблюдательность и правильную, без предрассудков, оценку каждого явления и каждой вещи, необходимо развить в себе опыт в понимании прекрасного. Учение говорит: "Опыт в прекрасном держит в пределах достоверности. Когда так богат мир земной, когда еще богаче Мир Тонкий, когда величественен Мир Огненный, тогда нужен опыт в Прекрасном. Лишь острота наблюдательности поможет утверждать красоту" (Мир Огненный, ч. 1, § 243).

Благотворное влияние красоты на нравственное развитие человека замечено и осознано лучшими умами человечества уже давно. "Дорога в мир нравственного идет через мир прекрасного. Где появляется прекрасное, там смягчаются ожесточенные сердца и душа открывается для лучших чувств. Где пороки и борьба, отсюда прекрасное обращается в бегство и там воцаряются грубость и разврат. Человек никогда не может достигнуть нравственного идеала, если он не способен проникнуться понятием прекрасного. Поэтому прекрасное претворилось в признак нравственного".

Но нравственное нельзя смешивать с тем, что называют моралью. И в то время как истинно нравственное есть вместе с тем и истинно прекрасное, ибо прекрасное безнравственным не может быть, мораль не только не нуждается в красоте, но считает ее явлением лишним, ненужным, порой даже вредным и греховным. Прекрасное преображает человека, возвышает и сублимирует его, но мораль ничего преобразить не может, она устанавливает отрицания, запреты и ограничения. Потребность окружать себя красотой есть вступление на путь духовного совершенствования.

В христианском священном писании сказано: "Бог сотворил все мерою и числом". Но мера и число есть гармония и ритм, то есть то, из чего создается красота. Естественные науки, высшая математика, химия, астрономия и другие, изучающие законы мироздания и развитие различных форм жизни, неизменно свидетельствуют об изумительной красоте, которая царит в мироздании. Проследим ли мы строение атома, кристалла, снежинки, листа дерева, человеческого организма или всего Космоса всюду мы увидим меру и число, то есть гармонию и ритм или, в окончательном результате, красоту.

Б. Карнери. Кем я должен быть.

Природа геометризует, говорят некоторые, и это выражение вполне правильно. Природа, или то же, что Бог, строит все по законам гармонии и ритма. Все строится, развивается и живет мерою и числом. Все, соответственно своему назначению в мироздании, получает свою меру, свой размер нужных каждому сил и свое число нужных каждому атрибутов для выявления той роли в мироздании, которая ему предназначена.

В природе нет ничего безобразного или отрицательного. Вся природа есть абсолютная красота. Возьмем ли мы суровую и дикую природу севера, с его чахлой и бедной растительностью, или роскошную природу тропиков, с их богатой фауной и флорой, мы неизменно везде найдем своеобразную красоту, свойственную

лишь данным условиям и данной местности. Кто не любовался восходом и закатом солнца; беспредельным простором пустынь и степей; бездонной глубиной небес, с их бесчисленными звездами по ночам; манящей тишиной и чарующей прелестью леса; величественным видом горных вершин и цепей; грозной картиной бушующего моря, - тот мало еще проник в понимание красот мироздания. Но есть на земле красота, мимо которой нельзя пройти, не заметив ее. Красота эта в цветах. Действительно, как можно пройти мимо прелестных, нежных, ароматных цветов, не отдав дань их чарующей прелести, богатству и разнообразию их окрасок, оттенков и запахов? "Не шутя можно сказать, что в цветах оседает небо на землю", - сказано в Учении (Листы Сада Мории, т. 1, § 291), и, действительно, на непревзойденную красоту цветов на земле, начиная от скромных полевых цветов и кончая выращенными в садах орхидеями и розами, можно смотреть как на прекрасный дар небес, будящий в человеке чувство красоты и напоминающий о чудной красоте высших миров.

Если трехмерный физический мир обладает многими красотами, то следующий, четырехмерный Тонкий Мир обладает ими в неизмеримо большем количестве. Всякий высший мир отличается от стоящего рядом с ним низшего мира именно своей большей красотой. Помимо того что материя этого мира сама по себе тоньше и пластичнее, он обладает еще большим количеством цветов, звуков, тонов, которых физический мир не знает. Все краски Тонкого Мира гуще, чище, нежнее и напряженнее. Они постоянно переливаются и меняют свою напряженность и густоту. Один и тот же цвет дает сотни переливающихся оттенков одного и того же тона. Видимое на земле северное сияние есть слабое отражение красот Тонкого Мира.

Что касается следующего. Огненного Мира, то красота его человеческим языком не поддается описанию. На земном языке мы не имеем таких слов и понятий, которые могли бы правильно передать нам сущность этого мира. Там все сияет, сверкает, ослепляет. Когда Моисей на горе Синае просил Господа показать ему свой Лик, то Господь ответил, что не может человек, видевший Господа, остаться в живых. Происходит это потому, что вибрации, исходящие от Высших Иерархов, настолько высоки, что человеческий организм их не выдерживает. И как лопается стеклянный сосуд, когда около него раздается высокая вибрация, на которую он не может ответить, точно так же не может долго выдержать человек созерцания ослепительной красоты Высших Существ, что могут подтвердить те немногие лица, на долю которых выпало это редкое счастье.

Самое совершенное по красоте произведение Природы есть совершенный человек. Вся красота Космоса воплотилась в совершенном человеке. В частности, для мужчины она воплотилась в женщине, для женщины - в мужчине. Будучи прекрасным произведением Природы, которая стремится к совершенству, то есть к красоте, человек, как отражение Вселенной, может и, в сущности, должен творить и распространять вокруг себя красоту во всех проявлениях своей жизни, ибо, лишь идя путем красоты, можно достигнуть вершин Света.

О красоте совершенного человека высших миров говорит во Втором послании к коринфянам апостол Павел, ссылаясь на которого, Учитель александрийский Ориген в своем труде О Началах говорит следующее; ""Храмину имеем нерукотворную, вечную на небесах" (2 Коринф., 5: 1), то есть в обителях святых. На основании этого изречения мы можем догадываться, какую чистоту, какую тонкость, какую славою будет отличаться качество того тела сравнительно с нынешними телами, хотя небесными и блестящими, но, однако, рукотворными и видимыми. А то тело называется храминой не рукотворной, но вечной на небесах. Но так как "видимое временно, невидимое же вечно" (2 Коринф., 4: 18), то невидимое, нерукотворное и вечное (тело) несравненно превосходит все те тела, какие мы видим и на земле, и на небе, - тела видимые, рукотворные и не вечные. На основании этого сравнения можно предполагать, какую красотой (decor), каким великолепием (splendor), каким блеском (fulgor) будет обладать духовное тело. Истинно сказано, что "не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его" (7 Коринф., 2: 9)" (О Началах, III, гл. VI).

"Когда повторяю о красоте, хочу приучить к великой красоте Огненного Мира. Каждый, кто может полюбить прекрасное, уже преображает часть жизни Земли. Только подробным духовным познанием можно уже здесь сжигать ненужные ветоши. Не в особых кострах на площадях совершается такое сожигание, но в улыбке любви каждого дня. Лишь постепенно познаем, как прекрасен Мир Духа. Коротко наше пребывание в разных слоях, но, войдя в Мир Огненный, мы можем пребывать там. И когда мы приходим оттуда, мы везде сохраняем огненную торжественность" (Мир Огненный, ч. 1, § 576).

Помимо красоты, даваемой человеку в разнообразных явлениях природой, существует красота, которую дает человеку человек посредством искусства. Искусство неразрывно связано с красотой, ибо имеет целью внести в обиход человеческой жизни часть божественной красоты, которая существует в природе. "Через искусство имеете свет", - говорит Учение {Листы Сада Мории, т. 1, §2), и не признать истинности этих слов

нельзя. Человек приближается к познанию Истины и восходит к Свету через искусство, которое творит красоту.

Искусство существует на всех ступенях человеческого развития, зарождается раньше появления письменности, которая, в сущности, есть достижение искусства и является показателем достигнутого

культурного состояния каждого народа. На самых низших ступенях человеческого развития, у самых первобытных народов, соответственно их зарождающемуся сознанию, существует примитивное искусство в виде песен, священных плясок и грубого изображения предметов обихода и животных на камнях и стенах. Но тем не менее и это примитивное искусство исполняет свою великую роль в деле развития человеческого сознания. По мере развития человечества развивается и его искусство, но точно так же можно сказать, что с развитием искусства развивается и человек, ибо одно исходит от другого и одно есть следствие другого. История искусства есть история развития человечества.

Таким образом, искусство есть путь в мир прекрасного. Начинаясь маленьким, едва заметным ручейком среди диких народов, оно, по мере развития человечества, как река, принимающая в себя много различных притоков, много различных отраслей искусства, становясь все шире и глубже, выявляет все проявления духа человеческого, орошает и питает своими достижениями все человечество для того, чтобы в конце своего пути мощным и глубоким потоком слиться с бездонным океаном беспредельной красоты Космоса.

"В жизненности заключается Наше строительство. В красоте залог счастья человечества, потому Мы ставим искусство высшим стимулом для возрождения духа. Мы считаем искусство бессмертным и беспредельным. Мы разграничиваем знание и науку, ибо знание есть искусство, наука есть методика. Потому стихия Огня напрягает искусство и духотворчество. Потому чудесные жемчужины искусства могут, истинно, поднять и мгновенно преобразить дух. Ростом духа человечеству все доступно, ибо только внутренние огни могут дать нужную мощь восприятия. Потому Агни-йог может чутя всю космическую красоту без узкой научной методики. Истинно, жемчужины искусства дают возношение человечеству, и, истинно, огни духотворчества дают человечеству новое понимание красоты. Так Мы ценим цельность вокруг центра и ценим Служение Иерархии сердцем" (Иерархия, § 359).

Из сказанного видим, что искусство имеет целью творить и создавать красоту, будить человеческий дух и бороться с его низшей природой, поднимать и возвышать облик, скрашивать его жизненный путь, примирять его с невзгодами жизни. Искусство, которое не преследует таких целей, не только не имеет никакой цены в мироздании, но абсолютно вредно. Искусство, как и всякое явление в природе, может уклониться и в отрицательную полярность. Можно очень искусно подделывать чужие подписи или передергивать в карточной игре. Можно достичь большого совершенства в порнографической литературе, или в постановке безнравственных пьес, или в будящих низшие инстинкты человека безнравственных картинах. Конечно, такое искусство находится на услужении темных сил и с истинным искусством не имеет ничего общего.

"Искусство, говорящее о божественной красоте и гармонии, являет собою процесс неизмеримой ценности для эволюции высшего сознания, и каждая мечта артиста, каждая фантазия музыканта, каждая греза о красоте, когда-либо достигшая земного сознания, есть прозрение в Вечную Красоту, которая есть не что иное, как сам Бог в одном из своих проявлений. Искусство находит свое оправдание только в том, что оно соприкасается с иными мирами и выражает собою не одну только земную, а и потустороннюю эволюцию, развитие духа, а не тела, Бога в человеке, а не торжествующего зверя. Искусство, которое есть искание красоты, является истинной целью жизни, к нему направляется наше развитие, ради него и им совершается наш внутренний рост". '

' А. Безант. Теософия и новая психология.

Искусство в своих проявлениях многообразно, так же как сама жизнь. Все, чем мы в жизни пользуемся, начиная от пуговицы на нашем платье и гвоздя в нашем сапоге; от стула, на котором мы сидим, и тарелки, из которой мы едим; от разнообразных сложных машин, производящих многообразные нужные нам предметы обихода, и грандиозных сооружений путей сообщения с их мостами, виадуками и метрополитеном - все есть произведение искусства, все изобрел человеческий гений, над всем работал человеческий ум. Поэтому неправильно считать искусством лишь изящные искусства, такие, как живопись, музыка, литература, скульптура, архитектура, драматическое, и прочие виды изящных искусств.

"Когда говорят о прикладном искусстве, часто употребляется отвратительное слово: коммерческое искусство. Это отвратительное выражение должно быть изъято. Что же, в сущности, искусство, как не выражение Прекрасного? Вы можете иметь нечто прекрасное или безобразное. Если вы имеете пред собою предмет обихода, сделанный Бенвенуто Челлини, ведь это будет творение великого искусства! Во всех проявлениях искусства мы должны руководствоваться только одним основанием - Прекрасным. И мы должны помнить, как применять искусство в нашей каждодневной жизни. Даже полы могут быть вымыты прекрасно. Ибо нет ничтожного искусства в том, что истинно. Постоянно повторяя как заклинание: прекрасное, прекрасное, прекрасное, - вы становитесь уже творящим в существе своем. Безобразные отрицания есть символ невежества, и подобное невежество также должно быть изъято. Не убоимся постоянно иметь перед собою эту великую мысль" (Н. К. Рерих. Держава Света).

Всякое произведение искусства, будь то прикладное или изящное искусство, для того чтобы иметь право называться искусством, должно быть исполнено по законам гармонии и ритма. Возьмем ли мы стихотворение, то есть поэтическое произведение, или произведение музыканта и художника, архитектора и скульптора, певца и танцора, в каждом из них, вне зависимости от того, исполнено ли оно человеческим голосом или на музыкальном инструменте, красками или линиями или каким-нибудь другим способом, неизменно должны быть соблюдены гармония и ритм. Лишь такие произведения искусства в большей или меньшей степени пленяют нас своей красотой, в которых в большей или меньшей степени присутствуют эти два основных условия явления красоты.

Помимо этих основных условий, для творчества красоты всякий сюжет истинно прекрасного произведения должен быть удачно выбран и тщательно, со всевозможным совершенством, разработан. Во всяком прекрасном произведении искусства должна быть выражена какая-нибудь идея; она не должна требовать никаких дополнительных пояснений и должна быть с одного взгляда ясна и понятна всякому. Всякое истинное произведение искусства должно выражать индивидуальность творчества и доставлять известное эстетическое наслаждение. Всякий художник, помимо своего искусства, должен понимать все прочие отрасли искусства, которое в сущности своей едино, иначе истинным художником он не будет.

Наслаждение, доставляемое человеку созерцанием истинной красоты и истинного произведения искусства, вполне индивидуально и зависит от того, насколько человек сам продвинулся в своем духовном развитии. Кто может часами простаивать перед понравившейся ему картиной; кто забывает себя и весь мир, слушая прекрасное пение или музыку; кто приходит в восторг при виде прекрасной статуи или огромного замка, храма или иного здания, которые подавляют своей величиной, но благодаря пропорциональности частей, когда все стильно, выдержанно и находится на своем месте, - кажутся легкими, изящными и ажурными; кого до слез умиляет какой-нибудь трогательный мотив простой народной песни; кто одинаково может наслаждаться и прекрасной игрой артиста, и изящными и пластическими движениями танцовщицы; кто упивается созвучием слов живых прекрасного стихотворения, - тот далеко продвинулся в своем духовном развитии, тот может быть истинным ценителем искусства.

Но много ли есть таких истинных ценителей искусства? Нужно признать, что их немного, что их поразительно мало. Все культурное человечество, по его отношению к искусству можно разделить на две неравные категории. Первая - это художники, это творцы и создатели произведений искусства, вторая - это потребители произведений искусства. Вторую категорию, в свою очередь, можно разделить на три неравные группы. Первая, небольшая группа - это те, которые хотя не принимают участия в создании художественных произведений, но обладают художественным чутьем, благодаря чему в своем суждении об искусстве высказывают правильную точку зрения. Это весьма ценные для развития искусства критики, к голосу которых прислушиваются художники. Дальше идет разряд таких, у которых художественное чутье в зачаточном состоянии, которые некоторых произведений искусства не понимают, но, чтобы не высказать ошибочного мнения, честно признаются в своем непонимании и говорят просто: "Это мне нравится" или "Это мне не нравится". Таких тоже немного. Самое большое количество таких, которые в искусстве ничего не понимают, у которых художественного чутья совсем нет, но некоторые из них почему-то полагают, что они в искусстве нечто понимают. Прислушиваясь к тому, что говорят другие, они повторяют чужие мысли, прибавляя к ним нечто несуразное от себя.

Учение говорит: "Ошибка думать, что преходящие приемы искусства могут создать единое основание к суждению. Именно только наблюдательность, которая питает третий глаз, дает твердое основание к творчеству, пригодному и в Тонком Мире" (Мир Огненный, ч. 1, § 243). Между тем люди судят об искусстве именно по преходящим приемам искусства, существующим в данное время. Произведение искусства, исполненное не по установленному шаблону, независимо от приемов, принятых в школах данного времени, невежественными критиками не признается за стоящее внимания произведение искусства. Поэтому тяжел и тернист путь художника, который, желая быть самобытным, не считается с современными ему школами и приемами.

Еще более тернист путь художника, который, не имея диплома об окончании современной ему школы искусства, обладает несколькими талантами. Современный человек, верящий в однократность человеческой жизни и по своему опыту знающий, что для приобретения права на звание художника нужно долго учиться и потратить чуть ли не полжизни для приобретения специальности хотя бы только в одной отрасли искусства, не может допустить, чтобы другой, который не учился или учился очень мало, был равен ему, и раз он исполняет свое произведение не по принятым приемам искусства, то ясно, что он дилетант. Невежественные критики повторяют это мнение.

Они не понимают, что талантливый человек рождается готовым художником, певцом, поэтом, музыкантом и т.д., что его дипломы находятся в "чаше накопления", что каждый его талант есть его вечный, божественный диплом, приобретенный усилиями его прежних жизней, что духовные накопления, в виде

талантов, передаются из жизни в жизнь, ибо раз цель жизни есть совершенствование, то талантливый человек сделал уже некоторые успехи в своем совершенствовании, он приблизился к ступени совершенного человека - Архата, который обладает всеми талантами, какие вообще могут существовать.

В Учении сказано: "...Одна специальность не может составить содержание Иерарха" (Агни-Йога, § 94), поэтому узкий специалист будет еще много раз воплощаться, чтобы сравняться с многообразно талантливым человеком. "Каждый Бодхисаттва среди прочих своих выявлений должен быть совершенен и в искусстве" - сказано в книге Твердыня Пламенная великим художником, ученым, исследователем и признанным мировым культурным водителем человечества Н. К. Рерихом. Но если бы кто-нибудь из Бодхисаттв (Иерархов) выставил свою картину на суд современных ценителей искусства, то, наверно, она была бы признана дилетантским произведением, если бы не была исполнена соответственно современным приемам искусства.

Истинный художник не может ограничивать себя одной сферой деятельности, одной отраслью искусства. Все виды искусства должны быть ему близки, ясны, понятны и доступны. Так же как всеобъемлюще искусство, должен быть всеобъемлющ и художник. Великий всеобъемлющий художник Леонардо да Винчи говорит: "О художник, твое разнообразие да будет столь же бесконечно, как явление природы. Продолжая то, что начал Бог, стремись умножить не дела рук человеческих, но вечные создания Бога. Никому никогда не подражай. Пусть будет каждое твое произведение как бы новым явлением природы".

Культура и все ее высшие достижения, точно так же как все произведения искусства, созданы не толпою, но отдельными гениальными и талантливыми личностями. Это они ведут человечество по пути прогресса, поэтому истинный художник не может приноравливать свое произведение искусства к неразвитому вкусу толпы, но он сам должен давать направление взглядам и вкусам масс. Ни один писатель, ни один художник, ни один строитель никогда не создал ничего выдающегося, ничего выходящего из ряда обыденности, если он подделывался под вкусы толпы. Лишь опередивший в своем развитии других способен улавливать, поверх изжитых и разложившихся течений современности, струи новых творческих веяний и быть истинным художником, творцом истинных и художественных произведений искусства.

Искусство, объединяя в своем стремлении к прекрасному все проявления духа человеческого, кроме всеобъемлемости человеческого творчества, исполняет великую роль всеобъединения человечества. Благодаря этому искусство есть общее достояние всего человечества. Оно международно, общечеловечно, интернационально. Как никто не имеет монопольного права на наслаждение и пользование красотами природы, но такое право имеет всякий, кто развил в себе понимание прекрасного, точно так же никто не имеет права присваивать исключительно себе прекрасные произведения искусства. Как солнце согревает и светит не одному, но всем, точно так же должно светить и согревать всех искусство. Эта мысль понята и проведена в жизнь человечеством уже давно. Во всех культурных странах существуют хранилища, куда собрана часть лучших произведений искусства, доступных обозрению желающими.

Объединяющая роль искусства, его интернациональность и общечеловечность проявляются особенно ярко в последнее время. Имена лучших творцов искусства известны всему человечеству. Художники становятся интернационалистами в полном смысле слова - они принадлежат не одной нации, но всем. Всякий народ, помимо своих художников, знает и иностранных, ибо визиты иностранных художников, разъезжающих из страны в страну для демонстрации своих достижений в области искусства, стали обыденным явлением в наше время. Особенно яркая роль в объединении человечества на почве искусства выпала на долю русского искусства. Благодаря отчасти русскому рассеянию по всему миру, весь мир ознакомился с русским искусством. Русская песня и музыка, русская литература и живопись, русский балет и театр совершили победоносное шествие по всему миру, и весь мир знает имена лучших русских художников и творцов искусства.

"Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно. Искусство имеет много ветвей, но корень един. Искусство есть знамя грядущего синтеза. Искусство - для всех. Каждый чувствует истину красоты. Для всех должны быть открыты врата священного источника. Свет искусства озарит бесчисленные сердца новою любовью. Сперва бессознательно придет это чувство, но после оно очистит все человеческое сознание. И сколько молодых сердец ищут что-то истинное и прекрасное. Дайте же им это. Дайте искусство народу, кому оно принадлежит. Должны быть украшены не только музеи, театры, школы, библиотеки, здания станций и больницы, но и тюрьмы должны быть прекрасны. Тогда больше не будет тюрем" (Н. К. Рерих. Держава Света).

Современные люди не придают искусству того значения, какое оно должно было бы иметь как один из самых могущественных факторов человеческого духовного развития. Произведения искусства обычно являются достоянием лишь немногих обеспеченных людей, что не может быть признано правильным. Красота и произведения искусства, ввиду их возвышающе-благотворного влияния на нравы людей, должны быть для всех и стать доступны всякому. Лишь тогда, когда в каждом самом скромном доме будут находиться образцы произведений великих мастеров искусства (хотя бы в копиях, конечно) и когда в доме бедняка не будет грубых и примитивных предметов обихода, но все они будут сделаны изящно и со вкусом и способны будут, при

созерцании их, вызывать некоторое эстетическое чувство, проснуться в душах людей те высшие духовные силы, которые в обычное время спят, но которые могут быть вызваны толчком, получаемым от соприкосновения с красотой.

"Лишь в невежестве мы думаем, что Прекрасное суждено только богатым и недоступно трудящимся. В превратном мышлении мы, пожалуй, придем к опасному заключению, что Прекрасное есть не что иное, как роскошь. Нужно раз навсегда понять, что одухотворяющая сущность Прекрасного не имеет ничего общего с роскошью. Прекрасное - это не есть праздничный отдых, это не есть гость случайный. Прекрасное - это благородный водитель всей нашей жизни! Беспреданно Прекрасное твердит нам о мудрости утверждения, сердечного и объединяющего, и предостерегает не поддаваться звериному отрицанию, враждебному и свирепому. В мудром утверждении выражено величие самосознания" (Н. К. Рерих. Держава Света).

"Искусство идет дальше обыкновенного человеческого зрения, и потому есть стороны жизни, о которых может и имеет право говорить только искусство. Таков вопрос о любви. Только искусство умеет подходить к любви, только искусство умеет говорить о ней. Любовь всегда была и есть главная тема искусства. И это вполне понятно. Здесь сходятся все нити человеческой жизни, все эмоции: через любовь человек соприкасается с будущим, с вечностью, с расой, к которой он принадлежит, со всем прошлым человечества и со всей его грядущей судьбой. В соприкосновении полов, в их влечении друг к другу лежит великая тайна жизни, тайна творчества. Отношение скрытой стороны жизни к ясной, т.е. проявление реальной жизни в нашей кажущейся, особенно ярко вырисовывается в этой вечно трактуемой, вечно разбираемой и обсуждаемой, вечно не понимаемой области - в отношении полов. Обыкновенно отношения мужчин и женщин рассматривают как необходимость, вытекающую из необходимости продолжения человеческого рода на земле. Рождение - вот *raison d'être* любви с религиозной, моральной и научной точки зрения. Но в действительности творчество заключается не в одном только продолжении жизни, а прежде всего и больше всего в творчестве идей. Любовь является огромной силой, проводящей идеи, будящей творческую способность человека.

Когда сольются две силы, заключающиеся в любви, - сила жизни и сила идей, - человечество сознательно пойдет "к своим высшим судьбам". Пока только искусство чувствует это. Все, что говорится о любви "реалистически", всегда грубо и плоско. Ни в чем так резко не проявляется различие глубокого "окультурного" понимания жизни и поверхностного "позитивного", как в вопросе о любви.

Далее автор Tertium Organum I говорит, что для оккультного понимания любовь есть именно то, чем она рисуется искусству, т.е. психологическое явление, в котором приходят в действие и звучат все самые тонкие струны души, в котором, как в фокусе, собираются и проявляются все высшие силы человеческой природы. В то же время именно этой стороной жизни человек соприкасается с чем-то большим, часть чего он составляет.

Разбирая далее отношение современного сознания к вопросу о любви, Успенский указывает, что наука, для которой единственная цель любви продолжение рода человеческого, не объясняет, почему в человечество вложена сила, влекущая два пола друг к другу в бесконечно большем размере, чем это нужно.

Для целей продолжения рода утилизируется только одна малая дробь той силы любви, которая вложена в человечество. Куда же идет главное количество силы? Мы знаем, что ничто не исчезает. Если энергия есть она должна во что-нибудь перейти. "В творчество по всем направлениям", - отвечает автор; он утверждает, что всякое идейное творчество является результатом энергии, возникающей из эмоции любви.

История подтверждает этот смелый вывод. Мы знаем, что в эпохи наибольшего расцвета искусства и наивысшего художественного творчества то, что можно назвать побочной силой любви, т.е. тот огромный избыток силы, влекущей два пола друг к другу, на который указывает цитируемый автор, выражался всегда в такой полной гамме высоких эмоций, волнений, новых идей и смелых грез, которая служила вдохновением для человеческого творчества.

И наоборот, в эпохи падения нравов, когда эмоции любви понижаются, а с ними вместе понижается темп жизни и ее привлекательность, родник духовного творчества высыхает, искусство мельчает, литература вырождается. Все эти признаки налицо в наше время. Их приписывают внешним причинам. Но это неверно!"

Из сказанного становится ясным, что искусство, рождающееся из горения божественного огня любви к противоположному началу, во все времена человеческого существования обладало могучим средством воздействия на умы, сердца и нравы людей и было главным фактором, способствовавшим расцвету цивилизации и подъему нравственного сознания людей. Искусство, которое не выполняет этого своего высокого назначения, не есть искусство, и художники, которые забыли свое высокое призвание идти впереди жизни и вести за собой менее развитых, которые, вместо того чтобы давать тон и направление жизни, плетутся в хвосте ее, угождают низменным чувствам толпы и подделываются под вкусы масс, не имеют права на существование, ибо вред, приносимый такими псевдохудожниками, неизмеримо велик.

Анализируя искусство конца Темной эпохи, можно сказать, что в переживаемое нами время смены эпох, время всевозможных кризисов, которые в сущности и являются показателями умирания отживших форм жизни,

современное искусство не только не возвышает и не облагораживает человека, но разрушает его. Конечно, сказать это огульно про все современное искусство нельзя. Есть небольшая часть художников, которые остались на высоте своего призвания, но подавляющее большинство художников способствует ухудшению безобразных и отвратительных условий современной жизни.

Действительно, если некоторые литераторы, в угоду понизившемуся нравственному облику современного человека, пишут романы и пьесы в духе его низкого духовного содержания, если театр унизился до постановки порнографических пьес с неизменным раздеванием артисток на сцене, если ставятся кинематографические фильмы "только для взрослых", если любимыми артистами современных людей являются искусные в кулачном бою боксеры и всякого рода рекордсмены, то что положительного можно сказать о такого рода искусстве?

3 П.Д. Успенский.

4 Е. Писарева. О скрытом смысле жизни.

Оно вместо хлеба дает людям камень. Вместо помощи обнищавшему духом человеку, оно гасит в нем остатки духовности, оно ускоряет надвигающуюся катастрофу и толкает человека в открывающуюся уже пред ногами его бездну. Кажется совершенно непостижимым, почему неглупые люди, которые в некоторых вопросах высказывают вполне правильные суждения, в животрепещущем вопросе самого бытия человеческого, во взгляде на современное положение и в том, что необходимо для выхода из создавшегося ужасного безвыходного положения, не могут понять ясной и простой истины, что все бедствия, все кризисы, все болезни и катастрофы есть результат падения нравов, результат незнания самых основных законов, которые правят миром, короче говоря, результат невежества и духовного разврата.

Но когда немногие прозревшие указывают слепым путь спасения, то над ними смеются, их называют сумасшедшими. Так было при надвигающихся катастрофах всегда, то же самое происходит и теперь. Современные деятели и водители человечества, чувствуя и видя шатание везде и во всем, тем не менее не хотят принять того нового, что им предлагается, и усердно продолжают копать в той старой рухляди, которая создала современное безвыходное положение, выискивая среди нее такую ветошь, которая, по их мнению, может быть еще годна на заплату зияющих дыр современной жизни. Они не могут понять, что спасение - в устремлении к новому, в искании новых путей, но не в возврате к изжитым и устарелым формам жизни.

Когда же этого не понимают передовые люди и деятели искусства, то это последнее дело. Искусство должно идти впереди жизни, должно давать направление ей, должно давать людям духовную пищу, без которой жизнь невыносима, которая в переживаемое нами время всевозможных кризисов более необходима, чем в какое-нибудь другое время, но не подделываться под низменные вкусы толпы и способствовать дальнейшему падению человечества. Искусство, которое этого не осознало, совершает великое преступление перед человечеством. Художники, которые способствуют падению нравов и понижению нравственного облика человека, не художники, но гробокопатели, которые роют могилу и себе и другим, ибо сказано: "Когда слепой ведет слепого, то оба падают в яму".

Нам, живущим на сломе старого мира, приходится переживать события, которые совершаются во многие тысячелетия однажды. Благодаря крушению старого мира и происшедшей вследствие этого переоценке всех ценностей, многое в понимании людей спуталось, перемешалось и утеряло свое прежнее влияние и значение. Все основы отжившего мира сдвинуты и расшатаны. Но так как люди не хотят понять, что происходящие события есть результат наступления космических сроков, когда должно совершиться то, что планом эволюции предназначено, и упорно отстаивают старые формы жизни, то ясно, что положение от этого не улучшается, но с каждым днем ухудшается, ибо изменить предназначенное вне власти человека. Жестокий всеобщий кризис, влекущий за собой звериную борьбу за существование, и всеобщая катастрофа в перспективе - вот настоящие и будущие результаты борьбы человека против веления высших Сил Света.

Но где борьба, там нет красоты. Красота в дружеском сотрудничестве людей между собою, но не в звериной борьбе за существование. Где борьба, там появляется вражда, озлобление, зависть и прочие низшие и отрицательные стороны человеческой сущности. Где борьба, оттуда прекрасное обращается в бегство. Наблюдая современную жизнь, мы видим, что прекрасное почти изгнано из обихода жизни современного человека. Занятый борьбой за свое существование, он отошел от красоты, перестал ее понимать, перестал чувствовать потребность в ней. На прекрасные произведения искусства он стал смотреть как на ненужную и лишнюю роскошь, без которой можно обойтись, или же стал искать и находить красоту там, где ее не было, а именно в декадентине, в кубизме, футуризме и прочих произведениях упадочного периода развития искусства.

От безобразия современных условий жизни, от падения нравов и дальнейшего одичания человечества, от звериной борьбы за существование может спасти людей лишь красота. Это понято лучшими умами человечества уже давно. "Чудо луча красоты в украшении жизни поднимет человечество". "Произнесший

Красота спасен будет", - говорит Учение (Листы Сада Мории, т. 1, §45, 199). "Красота спасет мир", - говорил Достоевский. Поэтому нужно искать красоту всегда, везде и во всем и, найдя, хранить и оберегать этот нежный цветок от прикосновения к нему всего низкого, грубого и пошлого. Нужно развивать и растить в себе красоту, сознательно оберегая свой внутренний мир от проникновения в него всего безобразного, отрицательного и растлевающего. Нужно бороться с самим собою и со своей низшей природой, ибо это есть единственный род борьбы, который приносит благие результаты, и прислушиваться к голосу своего высшего я, который направляет нас на путь совершенствования, то есть красоты.

Но красота не живет без любви. Любовь и красота - это два аспекта одного и того же Единого Вечного Божественного Начала, это два аспекта вечной правды жизни. "Любовью зажжете свет красоты, и действием явите миру спасение духа" - говорит Учение (Листы Сада Мории, т. 1, § 354). Любовь - это дочь красоты и сама является матерью красоты. Рождаясь из красоты, любовь сама рождает красоту. Если красота есть причина, то любовь - следствие ее. Если любовь - причина, то следствием будет красота, ибо любимые и любящие всегда сознательно воздерживаются от всего, что могло бы унизить их в глазах предмета их любви.

Безразлично, кого или что мы любим. Лишь бы предмет любви был прекрасен и способен был вызывать у нас чувство восхищения, почитания и поклонения, ибо истинная красота именно должна вызывать в нас эти чувства. Любя красоту, мы любим Бога, ибо Бог есть Высшая Красота, которая присутствует везде и во всем, нужно уметь лишь найти ее. Учение говорит: "Учи счастьем красоты. Учи счастьем знания. Учи счастьем любви. Учи счастьем слияния с Богом" (Листы Сада Мории, т. 1, § 45). Именно в любви и красоте заключается высшее счастье сознания Истины, высшее счастье слияния с Богом. Любовь и красота - это две боковины, две стороны лестницы, по которой человек восходит кверху и ступени которой он строит сам.

Самая естественная, ближе всего понятная и легче всего осуществимая красота, которая возникает из любви друг к другу противоположных начал. Любовь между мужчиной и женщиной, истинная, постоянная и возвышенная, есть неиссякаемый источник красоты, есть родник творчества, всего благородного, светлого, культурного. Из такого источника не может зародиться ничего отталкивающего, гадкого и позорного.

Поэтому в наше бедное красотой, но богатое всякими безобразиями время вспомним о любви и красоте. Будем стремиться к ним, будем искать их, будем хотя бы мечтать о них. Мечты о прекрасном не есть бесплодное и пустое фантазирование, но весьма могущественное средство для ликвидации всех отрицательных и безобразных явлений нашей жизни.

Зная уже о значении и силе человеческой мысли, никому не должно показаться странным, если предлагается мыслить о прекрасном. Ведь это так легко, доступно всякому и никого не отвлекает от его обычных занятий.

Учение говорит: "Когда девушка вечерами и ночами стремится принести пользу миру, когда она мечтает о несказанно прекрасном и высоком далеко ли это от жизни? Если эти мечты были прекрасны, не будет ли прекрасен и ответ на них?" (Листы Сада Мории, т. 1, § 452). Именно прекрасные мечты вызывают прекрасный ответ на них, но какой ответ будет получен на мысли о взаимоистреблении и уничтожении, о завоеваниях и захватах, на мысли о соперничестве и конкуренции? Когда подумаешь о том, что люди готовят себе, то страшно становится за человечество. Ведь все зависит от устремления человеческого духа. Эволюция человечества направляется в ту сторону, в которую направлены человеческие устремления. Положительные устремления, направленные на благо всего человечества, создадут восходящую ступень эволюции; отрицательные, направленные к достижению эгоистических целей, приведут к падению и гибели. Если люди стремятся не к сотрудничеству с Космическими Силами и со своими ближними, но к конкуренции и соперничеству, то что другое, кроме конкуренции и соперничества, может получиться? Ведь еще Христос сказал: "Взявший меч, от меча погибнет". К нам приходят из Космоса на помощь такие силы и такие энергии, какие своими устремлениями мы вызываем. Наше восхождение и преуспеяние и наше падение и гибель всецело зависят от наших устремлений.

"Устремление духа напрягает мужество, насыщая человека энергией огня. Сила воли предоставляет человеку самую устремленную, стройную ступень к красоте. Только при строительстве духа утверждается форма красоты. Потому когда силы мужества напрягают творчество, то результат соответствует красоте. Потому скажем: только в соответствии с Космическим Магнитом можно создать форму красоты. Так каждое народное движение, напряженное силою духа, дает новую ступень эволюции. Потому красота напряжения соответствует красоте творчества Магнита. Все космические явления соответствуют красоте. Так путь к Беспредельности зовет к красоте!" (Беспредельность, ч. II, § 186).

Если бы люди уделяли мыслям о прекрасном хотя бы десятую долю той мысленной силы, которую они тратят на мышление отрицательное, то у нас давно бы не было ничего отрицательного, ибо положительная мысль сильнее отрицательной. Если бы люди, сговорившись, все одновременно стали мыслить о прекрасном, они создали бы столь великую силу, которая перевернула бы мир и создала бы такую красоту, какую даже

трудно себе представить. Но что могут сделать сто человек, думающие о красоте, если миллионы думают о безобразии? Безобразия таким и остается.

Итак, мысли о прекрасном не только существенны и полезны, как отдых, но они, в полном смысле слова, необходимы, как единственное средство спасения от все увеличивающейся волны безобразия. И чем более безобразной и отвратительной становится жизнь, тем сильнее и напряженнее должно быть наше желание прекрасного, тем большее количество прекрасных мыслей должно быть послано нами в пространство, ибо прекрасные мысли ролят прекрасные желания, а прекрасные желания приведут к прекрасным действиям. Учение говорит: "Тверди - Красота, даже со слезами, пока дойдешь до назначенного" (Листы Сада Мории, т. 1, § 52). Нам всем назначена красота вечной жизни. Так будем же стремиться к ней!

Глава 5 О МОЛИТВЕ И ПОДВИГЕ

Отец, отныне я сокращу мои песнопения, И отрешу длинноты славословий. В подвиге будет молитва моя, И начну ее молчанием. (Листы Сада Мории, т. 1, § 360).

"Молитва есть осознание вечности", - говорит Учение (Листы Сада Мории, т. II, § 307). Человек молится потому, что он знает, а если не знает, то бессознательно чувствует себя принадлежащим к вечности. В молитве выражается и молитвою поддерживается его связь с вечностью, с беспредельностью, Высшими Мирами и Высшими Силами. Действительно, чем другим может быть достигнута связь с вечностью и единение и общение с Высшими Силами, как не постоянной молитвой, постоянным напоминанием о себе Высшим Силам и себе о своей связи с Ними?

Необходимость единения и слияния с Высшими Силами при помощи молитвы заложена в самой природе человека, но выражается различно, в зависимости от духовного развития человека. Но, как и первобытный человек, поклонявшийся фетишам и силам природы, современный духовно развитый человек повинуетя тому же импульсу - велению духа своего, но первый это делает бессознательно, инстинктивно, из чувства страха перед грозным Божеством, второй же - сознательно, испытывая от общения и единения с Высшими Силами величайшую радость.

Стремление духа человеческого к единению и слиянию со всем Высшим наблюдается всегда, во все времена, у всех народов, на всех ступенях развития. Пришедший для земной жизни из Высших Миров, дух человеческий знает свою родину, тоскует по ней, знает свое происхождение от Первоисточника жизни и стремится вернуться к Нему. Отсюда постоянная и неистребимая потребность духа человеческого хоть иногда, хоть на короткое время вернуться на свою родину - в Высший Мир - и в молитве слиться с Первоисточником всего сущего, чтобы почерпнуть необходимую для дальнейшей жизни силу. Такое общение с Высшими Силами и Высшими Мирами нашего духа есть необходимое для его развития и жизни питание, так же для него необходимое, как для физического тела необходимо питание физическое. Не получающий такого питания дух замирает, так же как замирает тело, не получая питания телесного. "Иже успеет услышать своего духа голос, над бездною вознесется", - говорил Преподобный Сергей Радонежский (Криптограммы Востока). Поэтому блаженны познавшие это и прислушивающиеся к голосу духа своего.

Таким образом, человек чувствует необходимость в молитве, то есть в общении с Высшими Силами, в начале своего эволюционного пути, когда он стоит еще близко к природе и по-детски верит всему, что ему говорят, когда разлагающие влияния сомнений и отрицаний еще не коснулись его сознания и он бессознательно следует велениям духа своего. Его сотрудником и сподвижником в молитвенном подвиге является человек, приближающийся к началу своего богочеловеческого пути. Тогда человек знает о своем божественном происхождении, знает о реальности и красоте жизни посмертного существования и сознательно поддерживает свою связь с Высшим Духовным Миром и общение с Высшими Силами при помощи молитвы.

Но человек, находящийся посередине между этими двумя точками пути человеческого развития, в периоде развития интеллекта, с его опасностью уклонения в отрицательную полярность, далек от всего этого. Из младенческого состояния первобытного человека, с его узкими взглядами и примитивными верованиями, он уже вышел, но зрелости духовно развитого человека и правильного понимания целей и задач мироздания еще не приобрел. Все кажется ему в его прежних воззрениях и верованиях смешным, мелким и недостойным его хотя и выросшего сознания, но достаточно еще ограниченного, чтобы правильно судить о явлениях высшего порядка и законах высшей духовной жизни.

Полагая, в своем самомнении, что он уже постиг все, отвергнув все старое, он, по ограниченности своего ума, принимает за реальность лишь явления видимого физического мира, отвергает, как несуществующий. Высший Духовный Мир и обыкновенно застревает в болоте материализма, выбраться из которого собственными усилиями уже не может. Тогда на помощь ему приходит карма - один из тех космических

законов, которые он не признает, - и начинает бить его бревном по затылку, выбивая из его головы тупоумие. Учение про таких говорит: "Конечно, каждый Учитель радуется беспредельной красоте дальних миров и мучается скорченным тупоумием воплощенных двуногих. Разве можно дать им ключ дальних миров? После каменной тягости тупоумия они еще переживут ядовитую слизь сомнения и ужас самомнения. Тогда явится бревно по затылку, и, слетев с лестницы, улитки мечтают прилепиться хотя бы к низшей ступеньке" (Агни-Йога, § 26).

Есть на этом срединном пути немногие избранные, которые проходят эту весьма важную и опасную ступень человеческой эволюции более или менее безболезненно, которые не переживают тягостных сомнений и огульного отрицания всего духовного, но нормальным эволюционным путем переходят к высшему пониманию. Но таких меньшинство, большинство приходит к познанию истины через отрицание ее. Такие обязательно должны пережить и слизь сомнения, и ужас самомнения, чтобы из Савла стать Павлом, чтобы из гонителя истины стать проповедником ее. Но, конечно, далеко не все Савлы становятся Павлами. Часть из них застревает в болотах материализма, переходит на сторону врагов эволюции и, в окончательном результате, как космические отбросы, поступает в космическую переработку.

Для того чтобы молитва выполняла свое назначение - поддерживать связь с Высшими Силами, - она должна быть постоянной. Постоянная молитва, как словесная, так и мысленная, как вообще всякое слово и всякая мысль, создает в астральной сфере постоянную вибрацию, которая, в зависимости от вложенных в молитву слов или мыслей, создает из пластичной материи астрального плана мыслеобраз - живое существо, воодушевленное той идеей, которая заключена в словах или мыслях молитвы. Это живое существо направляется к тем Силам и в те сферы, где Они находятся, и предстает пред Ними как живой образ того состояния, в котором находится проситель. Какова человеческая молитва, таков и создаваемый ею мыслеобраз. По этому мыслеобразу определяется как проситель, так и его молитва, также то, насколько она заслуживает исполнения.

Отсюда становится понятным, что молитва случайная в большинстве случаев цели не достигает. Она не может создать настолько мощной вибрации, чтобы породить определенно и точно выраженный мыслеобраз. Он будет туманным, неясным и расплывчатым, не выражающим никакой идеи. Как случайное порождение, не питаемое больше одинакового рода мыслями, он будет неразвившимся уродом, загромождающим собою пространство, ответственность за что несет всякий причастный к загромождению космического пространства ненужными и подлежащими уничтожению отбросами. Недаром в восточной религиозно-философской литературе говорится, что нужно молиться или всегда, или никогда. Кроме того, связь, однажды уже бывшая и по легкомыслию, нерадению или иным причинам порванная, рассматривается как предательство и с большим трудом восстанавливается, нежели устанавливается впервые.

Конечно, бывают молитвы случайные, но столь сильные, на которые почти немедленно получается ответ в виде той или иной помощи. Происходит это тогда, когда человек бывает поставлен на край пропасти. Если он сумел в такой момент обратиться к Высшим Силам с воплем отчаяния, со всем огнем своего сердца, то, если данный опасный момент не входит в зрелую карму, которая должна исполниться, получается почти немедленная так называемая чудесная помощь, появляющаяся неизвестно откуда. Рассказы и описания таких случаев чудесной помощи известны многим, ибо они всегда большинством людей рассматриваются как чудо. Такое чудо создает мощная вибрация и яркий мыслеобраз, созданный напряженным состоянием сердца в час опасности, выразившимся в сильной и горячей молитве, с упованием и надеждой на Высшую помощь, и, конечно, помощь в таких случаях никогда не запаздывает. В Учении не раз говорится: "Помощь Наша приходит в последний момент", но это потому, что лишь в последний момент человек научается языку сердца и говорит таким языком, на который отказа не бывает, и немедленно помощник, в виде Ангела Господня или обыкновенного человека, неизвестно откуда является.

Вспомним, что когда Авраам по требованию Сарры отпустил ее служанку Агарь с сыном ее от Авраама, Измаилом, и она заблудилась в пустыне Вирсавии, то, видя, что сын ее умирает от жажды, она подняла столь сильный вопль, что он достиг по назначению, и немедленно к ней был послан Ангел Господень, который успокоил ее и указал ей на колодезь с водою, который она так тщетно искала ранее (Быт., 21). Таких примеров, указывающих на действенность горячей и искренней молитвы человека, находящегося в безвыходном положении, можно найти в Библии и в жизни множество.

"Молитва есть осознание вечности. В молитве заключены красота, любовь, дерзание, отвага, самоотверженность, неуклонность, устремление. Но если в молитве заключается суеверие, страх и сомнение, то такое заклинание относится к временам фетишизма.

Как же следует молиться? Можно проводить часы в устремлении, но существует молниеносная молитва. Тогда без слов мгновенно человек ставит себя в непрерывность всей цепи в Беспредельность.

Решая соединиться с Беспредельностью, человек как бы вдыхает эманации эфира и, без механики повторений, получает лучшее замыкание тока. Так

в молчании, не тратя времени, можно получить струю освежения.

Только развитая духовность может в едином вздохе поднять сознание человеческое. Но Мы должны твердить о молитве, ибо о ней будут спрашивать.

Не нужно заклинаний, не нужно выпрашиваний, не нужно пыли смирения, не нужно угроз, ибо уносим себя в дальние миры, в хранилища возможностей и знаний. Чувствуем, что нам они назначены, и прикасаемся дерзновенно.

Так поймите Завет: "Не молитесь всяко, но в духе" (Листы Сада Мории, т. II, § 307).

О необходимости молиться "не всяко, но в духе" учил людей и Христос. В беседе с Самарянку Христос говорит: "Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе" (Иоанн, 4: 23). Но прошло две тысячи лет, как сказаны эти слова, а в чем состоит молитва "в духе и истине" людям до сих пор непонятно. Люди увешивают себя амулетами, значения которых они даже не знают, шепчут в темных углах длиннейшие молитвы, которые в большинстве случаев состоят из выпрашиваний у Бога разных милостей, исполняют все церковные постановления и обряды и воображают, что поклоняются Отцу в духе и истине.

Поклонение Богу в духе и истине не имеет ничего общего с теми формами заклинаний, какими, вместо молитв, люди пользуются теперь. Поклоняющийся Богу в духе и истине перестает быть, первым делом, постоянным попрошайкой, который обращается к Богу главным образом, чтобы напомнить Ему о себе и выпросить у Него побольше всяких великих и богатых милостей. Он не говорит больше: подай, Господи, да подай. Господи, - но все, что он ни делает, он делает для Господа, говоря: Тебе, Господи!

Он знает, что попрошайничеством ничего не достигнешь, ибо попрошайничество не поощряется даже в человеческой среде. Даже мы, с нашим ограниченным умом, понимаем, что когда к нам является здоровый, могущий работать человек, просящий о помощи, то нужно предложить ему работу. Необходимо, чтобы он заработал то, что ему нужно, а не получил в силу одной только просьбы, ибо цель и назначение жизни есть труд, а не попрошайничество. Если бы достаточно было только просьб, чтобы иметь в жизни все, что нужно, то развилось бы такое тунеядство, которое развратило бы и погубило бы мир. Почему же можно думать, что поощрять тунеядство, леность и попрошайничество будет Бог, который есть Сама Мудрость? Мы получаем в жизни милости от Бога постольку, поскольку мы их зарабатываем, а не потому, что просим. Если мы мало получаем, это значит, что мало зарабатываем.

Но чем мы можем заработать у Бога? Что мы можем дать Ему взамен того, что нам для жизни нужно? Ведь Бог ни в чем не нуждается! Так обычно принято думать, но это не вполне верно. Бог нуждается в нашем труде. Мы - призванные помощники и сотрудники Сил Света в проведении Ими на нашей планете плана эволюции. Каждый из нас имеет определенную задачу и определенное назначение. Каждый из нас, в зависимости от своих индивидуальных способностей и свойств, поставлен на такое место, на котором он может быть наиболее полезен. Как бы ни казалась нам ничтожна та роль, которую мы в жизни выполняем, она есть именно та, которая нам назначена. Более или менее добросовестным выполнением своего долга мы зарабатываем большее или меньшее количество милостей у Бога, но они ни в коем случае не являются результатом наших выпрашиваний и наших молитв. Есть же люди, которые никогда не молятся, и тем не менее они тоже не лишены милостей, ибо труд есть их молитва.

Если же человек сознательно всякий свой труд превращает в великое служение Высшим Силам и на исполнение всякой своей обязанности смотрит как на сотрудничество с Ними, на благо всего человечества и на пользу эволюции, то его постоянный труд, добросовестно, охотно и с любовью выполняемый, есть его постоянная молитва. Для такого человека отпадает необходимость участвовать в продолжительных общих молитвах в храмах. В Учении говорится: "Гимн Творцу не только в храме возносится, но воск свечи проливается в труде жизни" (Листы Сада Мории, т. I, § 94). Этим, конечно, не сказано, что молитвы не нужны. Есть чудесные молитвы, прекрасно выражающие различные душевные настроения человека, в которых смятенный человеческий дух в минуты различных потрясений обращался с призывом и мольбой к Высшим Силам. Повторение таких молитв, когда от горечи жизнь становится нестерпима и тяжела и слабеют у человека и сила, и воля, является истинным целебным бальзамом на его измученную душу, приносящим струю освежения и восстанавливающим необходимые для преодоления дальнейших препятствий и силу, и волю. В Учении сказано: "Вы знаете, насколько Мы против всякой магии, но даже в случае обращения к Светлой Иерархии остается значение зова моления. Нужно помнить, что и земные силы не откликаются без письма. Такой же ток, совершенно вещественный, возникает при сознательном обращении к Иерархии" (Мир Огненный, ч. I, § 268).

Для превращения своего каждодневного труда в молитву, в великое служение Высшим Силам, необходимо лишь развитое сознание. Необходимо изменить свой взгляд на свою обычную работу. Не смотреть на нее как на неприятную тягость, как на отбывание номера, но как на радостную возможность сделать угодное

Господу, как на постоянное предстояние пред Творцом, который видит нашу работу и наше усердие к ней. Лишь хорошо исполняемым своим трудом мы возвращаем Творцу то, что получаем от Него, ибо лишь такой труд, поднимая качество самой работы, способствует как совершенствованию человека, так и эволюции всей жизни.

"Истинно, если знаете непрестанное предстояние, уже имеете кратчайший путь к Нам. Для людей обычно особенно страшна каждодневность. Для них она есть символ утомления и нисхождения. Между тем для Нас каждодневность является совершенствованием и восхождением. Она открывает врата Беспредельности. Можно полюбить каждодневность, ибо она закаляет дух и дает мужество помыслить о нескончаемости цепи трудовых веков. Кому-то они устрашение, но утонченное сознание примет их как источник бесконечного творчества. Прекрасные культы тускнели от каждодневности, но как прекрасно сознание, что даны каждодневная преданность и пылающая любовь к Иерархии. Если скажу: "Люблю Тебя, Господи, и предан Тебе, Владыка, и чту Тебя, Учитель!", - в какой мощный хор обратится это славословие на дальних мирах! Так можно каждую преданностью открыть новые затворы, и как чудесно ощущать неисчерпаемость великих понятий. Явление завещания может быть кратко: "Пылайте сердцами и творите любовью"" (Иерархия, § 176).

Труд как молитва поддерживает постоянную связь с Высшим Миром и Высшими Силами, ибо если постоянный труд есть необходимое условие существования человека, то этим самым устраняется опасное для человека состояние разобщенности с Высшими Силами и поддерживается постоянная связь с Ними. Известно, что самый тяжелый труд, исполняемый охотно и с любовью, становится легким и приятным, и, наоборот, легкий труд превращается в каторжный, если нет любви к нему и есть принуждение. Но чем другим всякий труд может быть облегчен, как не превращением его в молитву?

Постоянный труд как молитва есть подвиг, но подвиг, как говорит Учение, есть самое практичное действие, ибо, лишь совершая подвиг, лишенный эгоистических стремлений и личных исканий, мы растем гигантам подобно, лишь таким подвигом движемся вперед и совершенствуемся. Все подвижники, все святые брали на себя какой-нибудь лишенный личных исканий трудовой подвиг и совершенным исполнением его достигали и совершенства, и святости.

Учение говорит: "Подвиг не есть отказ, но есть вмещение и движение". "Искания, лишенные личного начала, называются подвигом". "Подвиг есть осознание необходимости". "Учитель смелость называет подвигом" (см. Листы Сада Мории, т. II, § 205, 293, 323). Таким образом, подвижником, в современном значении этого слова, будет всякий, осознавший необходимость эволюционного движения, обладающий смелостью, чтобы отказаться от ветхих предрассудков и устарелых понятий, и в своих исканиях не преследующий никаких личных выгод. Он будет совершать необходимый в наше время подвиг.

Всякое время требует своих подвигов. Учитель говорит: "Разве далек подвиг? Не надо диких зверей, не надо суда и воинов, подвиг близок!" (Листы Сада Мории, т. I, § 452). В наше время не нужны дикие звери, которые растерзывали христиан на аренах римских цирков в первые века христианства, не нужны суды и пытки "святой инквизиции", не нужны войны, где жизнь каждого честного воина есть подвиг, но нужно нечто другое. В наше время подвиг близок каждому из нас и должен войти в нашу жизнь каждого дня как сознательное и непреложное стремление к эволюции. Помогая эволюции, помогая плану Владык, помогая Учителю строить Новую Страну, мы тем самым совершаем наибольший подвиг, какой мы в это переходное время можем совершить и какой от нас может ожидаться. В таком подвиге будет молитва наша, и такой подвиг дает нам высокое и почетное звание помощников и сотрудников Светлых Сил.

Подвиг нужен, первым делом, каждому из нас, ибо, "являя лик подвига, растете гигантам подобно" - сказано в Учении (Листы Сада Мории, т. I, § 376). Во-вторых, подвиг необходим, чтобы продвинуть вперед всех малых, слабых, стоящих на низкой ступени развития. "Гордость духа ступень к подвигу" - сказано еще (там же, т. II, § 257). Не та низшая гордость, которая заставляет относиться свысока и с пренебрежением к стоящему ниже, но возвышенная и положительная гордость - гордость духа высокоразвитой сущности, которая из чувства сострадания к неразвитому человеку берет на себя труд и подвиг поднять его до своего уровня.

В наше время тусклая, бессознательная жизнь обывателя, который не предпринимал ничего ни для собственного совершенствования, ни для совершенствования жизни, возлагая все свои упования на Бога, который должен был о нем заботиться, кончилась. Началась заря подвига, как говорит Учение. Каждый может стать подвижником, для чего нужно лишь сознательно принять участие в строительстве новой жизни. "Предпочтителен подвиг, выросший сознательно. Подвиг, выросший из непреложности, сияет как солнце дающее. Пока дух стремится к подвигу, значит, он жизнеспособен. Мы не очень верим подвигам случайным. Со страху можно совершить подвиг мужества" - так говорит о подвиге Учение (перефраз. А. Клизовского).

Подвиг дает удачу жизни, ибо неудача есть результат неправильно взятого направления. "Удача жизни укрепляется лишь электричеством молитвы подвига", - говорится в Учении (Листы Сада Мории, т. II, § 11). Человек, сознательно взявший на себя исполнение какого-нибудь имеющего эволюционное значение задания,

что по условиям требований переходной эпохи квалифицируется как подвиг, привлекает на свою сторону все космические силы. Все они становятся его сотрудниками и помощниками, и неудач в его начинаниях не может быть. Грядущий Учитель про таких говорит: "Искатели подвига, сохраню вас на гребне волны и поставлю над пропастью, как на башне неприступной" (там же, § 66). Обещание утешительное и многозначительное.

Понятие подвига вообще не чуждо человечеству. Всегда были на разных путях жизненного поприща разного значения подвижники, но подвиг как молитва редко когда и кем был понимаем правильно. Исполнение и проведение в жизнь подвига требует известной духовной зрелости, ибо когда желанием подвига воодушевлен человек малоразвитый и некультурный, то вместо подвига он часто совершает преступление, которое людьми такого же развития рассматривается как подвиг. К числу таких мнимых подвижников можно отнести террористов, жертвующих своею жизнью ради убийства неугодных им высоких носителей власти. Многие не освободились от неправильной оценки подобных "подвигов" и по сей день. Живая Этика дает меру для правильной оценки поступков, именуемых подвигами. "Чем утвердите меру дел ваших? Если дела имеют полезность для всего мира, то и мера хороша. Чем утвердите качество дел ваших? Если дела полезны всему человечеству, то и сущность их хороша" (Листы Сада Мории, т. 1, §410).

Апостол Павел сравнивает Создателя Вселенной с горшечником, который из одной и той же глины лепит сосуды как для высокого, так и для низкого употребления. Конечно, не все люди предназначаются для исполнения высоких ролей, не все могут быть вождями и руководителями других. Нужны люди и для черной работы, "...в большом деле и глупость квартиру найдет, но не в верхнем этаже" - сказано про таких подвижников в Учении Живой Этики (Листы Сада Мории, т. II, § 177). Таких подвижников, совершающих подобные подвиги, можно лишь жалеть. Они стоят на столь низкой ступени развития, что годятся лишь для черной работы.

Величайшим образцом подвига, никем никогда не превзойденным, был и до настоящего времени остается подвиг Христа. Лишь такой гигант духа, каким был Христос, мог взять на себя непомерную ношу жертвы для лучшего будущего всего человечества. Он, чистейший и совершеннейший из сынов человечества, безропотно и кротко переносил поругания и насмешки грубых солдат. Он молился за своих распинателей и мучителей, прося Отца Небесного простить их. Обладая сверхчеловеческим знанием и могуществом. Он отказался хоть чем-нибудь облегчить свои крестные страдания. Не понятый никем, в свой смертный час покинутый всеми, даже своими учениками, какую твердость и мужество Он должен был проявить! Но Его страдания с Его смертью на кресте не кончились. Он ведет своих последователей дальше и страдает теперь от их неразумения, ибо, исказив Его заветы и извратив Его Учение, они причиняют Ему не меньшую муку, чем Его преследователи и гонители. Так Он будет страдать до тех пор, пока все Его последователи не достигнут, как говорит апостол Павел, "полного возраста Христа" (см. Еф., 4: 13), пока все они не будут подняты Им до Его уровня. Такие продолжающиеся многие века подвиги берут на себя для нашего спасения наши Высокие Водители и Руководители.

"Огонь не под водою зажигается. Подвиг не в благополучии теплицы создается. Среди человеческих тягостей спросим себя: не подвиг ли уже? Среди угнетений спросим: не к вратам ли подвига тесните нас? Среди взрывов спросим: разве в нас самих не было достаточно силы, чтобы возвыситься? Так осмотрим каждое явление - не ведет ли оно к подвигу? Так будем следить за всем подвигающим. Кто же может предугадать, какой именно обратный удар двинет новые обстоятельства? Но без удара вещество не придет в движение. Называют очагом подвига эти удары по веществу. Только понявшие субстанцию творящую усвоят, что сказанное не есть простое ободрение, но только упоминание закона. Можно делать из закона несчастье, но правильно усмотреть пользу от основ Бытия" (Мир Огненный, ч. 1, § 271).

"Так необходимо установить значение подвига в духе. Костры уже редки, но мученичества в духе особенно усиливаются; так и должно быть, когда Мир Тонкий приближается к физическому. Нет ничего удивительного, если движение физическое преобразуется в духовное. Не забудем символ преобразования, в котором показано претворение физического бытия в тонкое. Множество символов явлено как вехи эволюции, но человечество принимает их отвлеченно" (Сердце, § 245).

Таким образом, приближение Тонкого Мира к физическому требует преобразования всего физического в духовное. Возможность такого преобразования физического в духовное была показана Христом на горе Преображения, когда Его плотное, физическое тело преобразилось в тонкое, духовное, но человечество, как сказано в вышеприведенной цитате из книги Сердце, принимает это как отвлеченность. Между тем наступившая в наше время близость слияния Мира Тонкого с физическим сказывается во всех явлениях жизни. Земные обитатели стремятся войти в связь с обитателями Тонкого Мира и наоборот. Низшие обитатели Тонкого Мира, не дожидаясь установленного срока, насильственным образом вторгаются в тела психически ослабленных людей, что выражается в многочисленных наблюдаемых в наше время одержаниях и психических заболеваниях.

В этих условиях лишь развитая духовность может противостоять бедствию переходного времени - натиску низших обитателей Тонкого Мира на земное человечество. В этих условиях все физическое теряет свое значение, и первенствующее значение приобретает все духовное. Подвиг в духе, сотрудничество в духе, помощь в духе, молитва в духе и так дальше все духовное вступает на смену всему физическому.

В силу этого все, что не от духа, не имеет никакого значения и в молитве. Молитва "в духе и истине" освободит будущее человечество от существующих в настоящее время церковных правил, ритуалов и обрядов. Христос сказал: "Познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Иоанн, 8: 32). Познание истины освобождает человека от связанности обрядами. Познавший истину чтит Начало Начал в духе и истине, ибо Оно для почитания не нуждается в храмах, обрядах и церемониях. Познавший истину чтит Иерархию Светлых Сил Космоса, которые тоже не требуют исполнения каких-нибудь обрядов, но требуют признания Их своими Старшими Братьями и сотрудничества с Ними.

Обрядность имеет значение и нужна на низших ступенях человеческого развития, когда человек сам еще не может разбираться в разнообразных и сложных вопросах жизни. Незрелое человеческое сознание нуждается тогда в некоторых указаниях, правилах, обрядах, которые удерживают его в известных границах и определенных рамках и имеют целью развитие чувства долга, дисциплины и самопожертвования. Они служат для незрелого человека базой, на которой основываются его поступки, желания и мысли.

Необходимые и полезные для человечества обряды на первых ступенях его развития устанавливаются Учителями человечества. Обряды эти не сложны, не многочисленны, и само собой понятно, что по мере развития человечества число этих обрядов должно уменьшаться, ибо лишь младенец нуждается в водящей руке и указке няньки; взрослый человек должен уметь ходить сам. Апостол Павел в Первом послании к коринфянам говорит: "И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь еще не в силах, потому что вы еще плотские" (3:1-3).

Таким образом, приверженность к обрядам, большинство которых не божественного, но позднейшего человеческого происхождения, есть показатель отсутствия духовности, или, как говорит апостол Павел, показатель плотскости, показатель младенческого состояния человека, который нуждается в молоке и водящей руке. Развитая духовность может питаться неудобоваримой для младенца твердой пищей высших истин и в исполнении обрядов, установленных для младенцев, не нуждается. Если взять установленный в древние времена обряд обрезания, то в те времена, в тех условиях жизни, в которых жили кочевые народы древности, при том климате и характере народов такой обряд имел значение и был необходим, но при современных культурных условиях жизни он теряет всякую необходимость.

Обряд, как символ, имеет значение лишь тогда, когда в нем заключена какая-нибудь идея. Обряд, лишенный идеи, - бессмыслица, напоминающая первые времена фетишизма. Исполнение обряда без осознания внутреннего его смысла есть лишенная надобности и смысла бесполезность, показывающая убогость духовного содержания исполняющего. Многочисленность установленных в современных религиях обрядов, внутренний смысл которых не всегда ясен и понятен, удерживает людей в атмосфере обрядности, прививая им неправильный взгляд на преувеличенную ценность обрядов, превращает поклонение Высшему Началу "в духе и истине", как учили и учат все Великие Учителя человечества, в формальность, в исполнение обрядов, что, в окончательном результате, тормозит духовное развитие человечества, удерживая его в младенческом состоянии.

Из всего вышесказанного вытекает, что хотя подвиг и постоянный труд заменяют молитву, но не устраняют ее совершенно, потому что значение зова моления все-таки остается и, как уже сказано, даже земные власти не откликаются без письма. Молитва есть необходимое дополнение к труду, и если в некоторых случаях труд как постоянное предстояние пред Высшими Силами может заменить молитву, то молитва без трудового подвига, с возложением всех своих забот и тягостей на Бога, значения иметь не может. Постоянный труд и постоянная молитва создают необходимый для нашего совершенствования ритм и поддерживают связь с Высшим Миром.

Учение говорит: "Мантрам и все молитвы могут или поддерживать внешний ритм, но также могут служить как соединение с Высшим Миром. Много людей ухитряются не получать из молитвы ни внешнего, ни внутреннего смысла. Прекрасные гимны Риг-Вед умерли, ибо не проникли в сердце. Можно считать эту аритмичность как признак последнего периода Кали-юги. Именно тьма будет всеми мерами нарушать всякую стройность" (Сердце, § 402).

Искусство молиться, одно из труднейших искусств, вполне доступно лишь духовно развитому человеку. Большинство людей именно не умеют молиться, и многие в этом откровенно признаются. Даже ученики Христа просили Его научить их молиться. Если отбросить все совершаемые при молитве механические действия, как-то: поклоны, коленопреклонения, биение себя в грудь, крестное знамение, воздымание рук вверх и другие, то что останется? Останется нечто внутреннее, исходящее из глубины человеческого сознания, которое и

составляет сущность молитвы, ибо все механические действия, которыми сопровождается молитва, являются внешним проявлением молитвенного настроения.

Точно так же заученные слова молитв, механически повторяемых без участия в этом высшего человеческого сознания, его сердца, будут той же бездушной механикой, никаких результатов не приносящей. Молитва "в духе и истине" есть молитва сердечная, исходящая из престола человеческого сознания, из его сердца, но не из его ума. Только сердечная молитва, сопровождаемая наполнением своего сердца Образом избранного Владыки, есть достигающая своей цели истинная молитва.

"Указываю на наполнение сердца и сердечную молитву по двум причинам: во-первых, она ведет к соединению с Высшим Миром, во-вторых, она не требует особого времени и производится за любым трудом. Можно легко привыкнуть к особому ощущению в сердце, не опасаясь последствий. Сердце не переутомится Владыкою, наоборот, только мысли окружающие могут влиять на сердце" (Иерархия, § 132). Именно, сердечная молитва "создает магнетическую связь с Высшим" (там же).

Наполнение сердца избранным Владыкою и сердечная молитва были известны подвижникам первых веков христианства, которые называли эту молитву умно-сердечной и установили некоторые приемы для совершения ее. Наполнение сердца Владыкою совершалось и может совершаться теперь при помощи дыхания. Так как при дыхании воздух достигает сердца, то при вдыхании мысленно предполагается, что Владыка входит в легкие, а при выдыхании Он мысленно направляется в сердце. Посредством такого ритмического вдыхания и выдыхания, производимого в течение некоторого времени в определенном месте, производилось наполнение сердца Владыкою. Умно-сердечная же молитва требовала низведения своего ума в сердце. Нужно молиться через сердце, умом, сведенным в сердце. Н. К. Рерих, цитируя книги Добротолубия и писания Отцов церкви, дает некоторое понятие о наполнении сердца и сердечной молитве:

"Сядь или лучше встань в несветлом и безмолвном углу в молитвенном положении. Не распускай членов. Сведи ум из головы в сердце. Храни внимание и не принимай на ум никаких мыслей, ни худых, ни добрых. Имей спокойное терпение. Держи умеренное воздержание.

Чтобы успособить этот труд, Святые Отцы указали особое некое делание, назвав его художеством и даже художеством художеств. Естественное художество, как входить внутрь сердца путем дыхания, много способствующее к собранию мыслей.

Дыхание через легкие проводит воздух до сердца. Итак, сядь и, собрав ум свой, вводи его сим путем дыхания внутрь, понудь его вместе с сим вдыхаемым воздухом низойти в самое сердце и держи его там, не давая ему свободы выйти, как бы ему ни хотелось. Держи его там, не оставляй его праздным, но дай ему священные слова. Попекись навикнуть сему внутри пребыванию и блюди, чтобы ум твой не скоро выходил оттуда, ибо вначале он будет очень унывать. Зато, когда навикнет, ему там будет весело и радостно пребывать, и он сам захочет остаться там. Если ты успеешь войти в сердце тем путем, который я тебе показал, и держись этого делания всегда - оно научит тебя тому, о чем ты и не думал.

Итак, потребно искать наставника, знающего дело. Деятельность умно-сердечная молитва - совершается так: сядь на стульце в одну пядь вышиною, низведи свой ум из головы в сердце и придержи его там и оттоле взывай умно-сердечно: Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Ведай и то, что все такие приспособительные положения тела предписываются и считаются нужными, пока не стяжается чистая и не парительная в сердце молитва. Когда же Благодатью Господа достигнешь сего, тогда, оставив многие и различные делания, пребудешь паче слова соединенным с единым Господом в чистой и не парительной молитве сердечной, не нуждаясь в тех приспособлениях. Не забудь при этом, что ты, когда по временам будет приходить тебе самоохотная чистая молитва, ни под каким видом не должен разорять ее своими молитвенными правилами... Оставь тогда правила свои и сколько сил есть простирайся прилепиться к Господу, и Он просветит сердце твое в делании духовном".

Таким образом, видим, что умно-сердечная молитва есть именно молитва "в духе и истине". Она хорошо была известна нашим праотцам, первым христианам, которые вполне правильно понимали и значение обрядов, или молитвенных правил, как подготовительную ступень для приобретения или, как сказано, для стяжания чистой сердечной молитвы. Чистая сердечная молитва, или молитва "в духе и истине", есть именно такая молитва, которая не только соединяет с Высшими Силами и Высшими Мирами, но и учит человека тому, о чем он и не думал, ибо лишь во время сердечной молитвы нисходит на человека озарение и духовное просветление, так как сердце есть тот орган, который дан человеку для общения с Высшими Мирами и их Обитателями. Но все это основательно забыто современным человеком, который полагает постигнуть Бога не сердцем, но умом и достигнуть Его Царствия исполнением обрядов.

Молитва должна быть чистая, потому что только чистая молитва доходит. Никакие нечистые желания и эгоистические стремления не могут быть мотивом молитвы. Между тем большинство современных людей в своем обращении к Высшим Силам несколько не возвысилось над первобытным человеком, выпрашивавшим у

Бога милости для себя и несчастья для своего врага. Вспомним последнюю великую войну, во время которой культурные народы обращались со специальными молитвами к Богу, выпрашивая себе победу, а врагу поражение. Подобные кощунственные молитвы к Тому, Кого люди называют Любовью, Справедливостью, Красотою, Добром и т.д., показывают чрезвычайно низкий уровень духовного развития человека и полное отсутствие понимания, что такое Бог и с чем можно к Нему обращаться.

Учение говорит: "Дикарь в молении своем прежде всего просит милость для себя, но мудрые отшельники молят благодать для мира; в том различие дикаря от мудрых. Нужно это положить в основание всех мыслей. Не благовидно и не полезно просить для себя. Лишь грубое сердце полагает себя как самое важное. Но много мудрее просить о мире, в котором и сами найдете каплю Блага. Так особенно теперь нужно идти великим путем, только так можно найти сердце" (Сердце, §554).

Молитва должна быть радостна. В Учении сказано: "...умей найти радость обращения к Творцу" (Листы Сада Мории, т. 1, § 24). Это условие на первых порах духовного развития человека недостижимо. Человек, даже уже сознавший необходимость молитвы, вначале молится, понуждая себя к этому. Постепенно это переходит у него в чувство долга, и лишь впоследствии, по мере духовного развития, находя в молитве успокоение от тревог, он научается обращаться к Творцу не по необходимости, из чувства страха перед грозным Божеством, не из чувства долга перед педантичным и требовательным Богом, которого нужно задобрить благодарениями и славословиями, а именно радостно, как сын к любимому и любящему Отцу.

Молитва Богу возносится не только в труде и постоянном предстоянии пред Ним, не только в сердечном, мысленном или словесном устремлении к Нему, но в звуках и образах красоты. Учение говорит: "Молимся звуками и образами Красоты" (Листы Сада Мории, т. 1, § 181). Молитва звуками понятна и осуществлена. Во всех храмах всех религий молитвы Высшему Началу возносятся песнопениями и звуками органов и других музыкальных инструментов. Молитва звуками настраивает душу человека и располагает к молитве сильнее слов, благодаря особому свойству звуков поднимать наши вибрации. Но молиться образами красоты может не всякий. Это может тот, кто творит красоту - прекрасные произведения искусства, которые действуют возвышающим и облагораживающим образом на душу человека, кто любит, понимает и ищет красоту и, найдя, старается передать ее тем или иным способом другим, кто старается открыть глаза другим на красоты мира и необходимость внесения красоты в окружающую нас жизнь.

Для того чтобы молитва достигала своей цели, она должна быть сосредоточенной. Нельзя молиться, когда ум занят другими мыслями, это понимает всякий. Для того чтобы сосредоточиться, собрать свои мысли и низвести свой ум в сердце, как это делали первые христианские подвижники и как то рекомендует Учение Живой Этики, необходимо предварительное, в течение нескольких минут, молчание, которое действует необыкновенно благотворным образом на душу человека. Сосредоточенное молчание группы в несколько человек обладает огромной магической силой. Тогда люди вступают в общение с невидимым миром и могут получить от Благих Вестников благие указы.

В заключение главы о молитве из книги Учения приводится "сказка", показывающая силу и могущество истинной молитвы.

"Некий демон решил искусить благочестивую женщину. Демон оделся садху и вошел в хижину женщины, перебирая четки. Он просил пристанища. Но женщина не только пригласила его и накормила, но просила помолиться с нею. Демон для удачи решил исполнить все ее просьбы. Они начали молиться. Затем женщина просила рассказать о жизни святых, и демон начал повествовать подобно лучшему садху. Женщина вошла в такой экстаз, что окропила святою водою всю хижину и, конечно, полила самого демона. Затем она предложила ему произвести совместно с нею пранаяму и постепенно собрала такую мощь, что демон уже не мог выйти из хижины и остался служить благочестивой женщине и научился лучшим молитвам. Когда один Риши проходил мимо хижины и заглянул в нее, он заметил молящегося демона и присоединился к нему в славословии Брахме. Так все трое сидели у очага и пели лучшие молитвы. Простая женщина своим благочестием заставила и демона и Риши вместе славословить. Но из Высших Обитателей не ужасались, но улыбались такому сотрудничеству. Можно даже заставить и демона сотрудничать в молитве" (Мир Огненный, ч. 1, § 563).

Выписки о молитве из книги Аум

К чему говорить - Аум, если можно сказать - молитва? В сущности, это то же самое, только по древности и утончению созвучие Аум будет

сильнее по вибрации. Пусть созвучие около Высшего Понятия будет обдуманно. Слово есть вибрация, также созвучия нужны для гармонии пространства. Подвижники молятся не о себе (§ 25).

Придут и будут уверять, что даже самое высшее Учение и" не удовлетворяет. Они хотят еще чего-то. Спросите их: какую личную выгоду они желают? - не ошибетесь в вопросе. Неудовлетворение слишком часто от хотения личной выгоды Сама Беспредельность не увлекает таких лицемеров. Они любопытствуют лишь из ярого искания телесных наслаждений. Недолго будут они прилежать Учению, отойдут, как только почувствуют

телесное, а духовное. Самые ужасные предатели образуются из таких, не нашедших серебреников. Так ни Благодать, ни Аум не тронут, не просветят - угольное сердце останется черным и испепелится (§ 26).

Колдовство недопустимо, как преступление против человечества. Не следует понимать колдовство как зло против одной личности. Следствие колдовства гораздо вреднее - оно нарушает явления космические, оно вносит смятение в слои надземные. Если колдун не сумел поразить супротивника, то не значит, что его удар не убил нескольких человек где-то, может быть в разных странах. Может быть, вибрация злой воли нашла себе утверждение в самом неожиданном месте. Нельзя представить себе, сколько смертей и болезней причинено злой волей! По пространству носятся тучи когтей, никто не учтет, где осядет эта ядовитая стая. Сильный дух защитится от злых посылок, но где-то слабый человек получит их заразу. Невозможно учесть такой космический вред. Только мощь звучания Аум может приносить гармонию среди расстроенных вибраций. Даже Благодать долетит не в полной мере, если она попутно будет расходоваться на рассеяние зла. Можно очень остеречь человечество от всякого колдовства (§ 28).

Никто не должен насмехаться над молитвою. Если она даже будет первобытна, она все-таки будет знаком духовности. Неуместно человеку поносить лучшее устремление собрата. Не имеет права насмехаться человек, когда возносится приношение Высшему. Обычно люди низкие нападают на молитву других. Для них Аум и другие молитвы будут лишь источником недопустимых шуток. Очень часто встречается такое низкое сознание, как следствие грубого невежества (§ 29).

Около верований образовались замечательные черты. В древности требовалось, чтобы священнослужитель перед молением совершал омовение и надевал чистую одежду. Теперь получилось наоборот - появились роскошные внешние одеяния, но чистота исподняя забыта. Сравним такие инволюции основных понятий и задумаемся о положении духовности. Немало забыто значение обращения к Высшему. Много книг написано, но сердца замолкли. Так нужно помнить, что не роскошь наряда, но чистота нужна.

Пусть чистота пути ведет к чистоте сердца. Молитва не возносится из грязного сердца (§ 30).

Ни одно верование не заставляло строить храмы. Они произошли постепенно, как выявление почитания. Первый Завет всегда духовен и преисполнен непосредственности. После уже подчиняется закон духа уложениям земным.

Сколько лучших крыльев опалено земными огнями! Нужно превозмочь все своды, чтобы взлететь кверху устремленно. Потому пусть священное созвучие Аум наполнит Благодатью сердце, как было в лучшие дни человечества (§ 31).

Часто найдете непонимание, что значит созвучие. Люди будут представлять его как громкое звучание, но звучание может быть неслышимо, как сердечное напряжение. Ведь сердце поет, оно звучит и наполняет весь организм особой энергией. Само моление Аум может быть и в сердце, но будет рождать те же излучения, как и громкое звучание.

Нужно приучиться к сердечному выражению. Никто не может лучше выражать свое постоянное устремление, как в молитве сердечной (§ 32).

Правильно заметили, что некоторые мантрамы лишены смысла и содержат лишь звучание. Потому видим, насколько нужна вибрация. По той же причине многое не записывалось, но передавалось устно. Ведь буквы без определенного звучания не дают следствия. Кроме того, и само качество голоса имеет особое значение. Голос грудной может дать больше резонанции, нежели внешний, плоский или носовой. Так не только самая мелодия, но качество голоса будет значительно. Считаю, что качество голоса сейчас мало ценится. Не сила, не выражение, но внутренний магнетизм - то же основание будет нужно при всяком пении. Много голосов лишаются природных качеств условиями внешних постановок (§ 33).

Молитва не будет некрасива, она и вблизи и издалека будет нести тот же мощный мантрам.

Полюбите красоту звучания. Человеческий голос есть уже чудо. Можно видеть, как воздействует голос даже без слов. Каждый слышал хоры на расстоянии - слова уже стерлись, но магия звука жила.

Так нужно всегда напомнить, сколько чудес заключается в человеке (§ 34).

Молитва есть возношение и восхищение. Просительная о себе молитва уже будет позднейшим явлением. Как может молиться о себе человек? Точно Высшая Мудрость не знает, что человеку нужно!

Молитва есть провод к потоку Благодати. Поток льется в избытке, но нужно приобщиться к нему. Нужно найти сердечное соотношение, достойное для встречи высшей, сокровенной Ценности, - потому каждая просьба о себе будет несоизмеримой. Только когда религии стали государственным орудием, наполнились они обиходными приношениями за плату.

Молитва и плата - несоизмеримы! Потому так много людей отвращаются от служения оплаченного. Сама радость молитвы возношения улетает под звон металла (§ 35).

Вы слышали молитву птиц - малые собратья умеют приветствовать свет. Они находят лучшее выражение для восхищения перед величием Света. Растения к свету тянутся. Только люди мечтают о желудке,

когда дух должен преисполниться Величием Превышним. Так совершается кощунство, которое подобно самоубийству. Написаны лучшие гимны, но читают их без сердечного трепета, как звон разбитой посуды.

Пора снова обратиться к началам, чтобы даже пример низших братьев мог опять вернуть к путям высшим (§ 36).

Молитва может быть сравнима с магнитом. Действие молитвы напрягает сердце и притягивает из пространства лучшие мысли. Даже если такие мысли земных слоев не будут самой Благодатью, они все-таки будут добрыми. Обогащение такими мыслями дает новые силы, как встреча с друзьями. Нужно ценить таких друзей. Можно с ними и не встретиться, но они близки. Само пространство полно ими, стоит лишь послать им добрую мысль. Молитва имеет качество магнита (§ 37).

Антипод молитвы - сквернословие. Оно смущает и грязнит пространство. Запрещено в городах иметь фабрики, полные ядовитых газов, но кощунство и сквернословие по следствиям своим - вреднее. Люди не хотят освободиться от самого губительного вещества, порождающего устрашающие разрушения. Уже не говорю о болезнях, порожденных нарушением атмосферы. Ужаснее всяких болезней будут разрушения слоев около планеты. Сколько же молитв и добрых мыслей требуется, чтобы заполнить эти пропасти и язвы пространства! Если опасны безводные пустыни и смерчи, то то же самое наблюдается, когда человечество опустошает вокруг себя живительные силы. Ведь самоопустошенные остовы - как гробы

гниющие. Упаситесь от сквернословия (§ 38).

Не может быть договора с Сатаной. Может быть лишь рабство у Сатаны. Умолить Сатану нельзя. Можно лишь без страха наступать на него и через него. Есть старинное предание, как Сатана решил устроить отшельника. Он предстал ему в самом ужасном виде, но подвижник преисполнился огненного явления и так наступил на Сатану, что прошел сквозь него, как бы прожег Сатану.

Огонь сердца сильнее пламени сатанинского. Нужно исполниться такого огня, тогда все усмешки демонов претворятся в гримасы от ожогов - так устремимся на Сатану (§ 39).

Каждый человек, даже в обиходе своем, являет особенности своей природы. Немногие особенно любят синеву горных вершин, являя там лучшую уверенность духа; другим нужна зелень, и ее называют цветом надежды; третьи живут в теснинах городов и там чувствуют себя отлично. Различны будут и молитвы людей. Мало они поймут друг друга. Потому нужно воспитывать сознание, чтобы оно сделалось терпимым и могло прикасаться к разным граням Бытия (§ 40).

У одного отшельника спросили: как может он пребывать в постоянном молчании? Он очень удивился и сказал: "Напротив, никогда не молчу и беседую непрестанно - так много собеседников посещают меня". Отшельник настолько приблизился к Миру Незримому, что он стал для него вполне ощутимым. Молитва сделалась собеседованием, и Мир утвердился во всем величии. Такому духу переход в Мир Тонкий вообще неосязаем.

Среди бесед о добре можно подниматься по любым ступеням. Сперва молитва внешняя, потом молитва сердечная и затем собеседование о Благости (§41).

Существует мнение, что молитва есть нечто отличное от обихода, между тем она есть основа жизни. Без связи с Высшим Миром немисливо человечество - оно будет хуже зверей! Так можно рассматривать связь с Высшим Миром как основу Бытия. Не имеет значения, на каком языке будет совершаться воззвание. Мысль не имеет своего языка, но зато она всепроникающа (§ 42).

Человек молит о прощении - и не изменяет образа жизни. Человек скорбит о своих несчастьях, но не покидает ни одной привычки, которые довели его до положения скорби. Но одно моление о прощении не имеет смысла, если не сопровождается исправлением жизни. Не скорбь, но лицемерие, когда Высшая Мудрость утруждается саможалением. Также не имеет значения принуждение к молитве. Пока люди не примут значение связи с Миром Высшим, они будут лишь кощунствовать своею неискренностью. Не солгать Истине, не утаить перед всепроникающим Светом. И к чему утаивать сокровенное, сердцем оправданное? Связь с Высшим Миром будет привлекательной, когда сердце утвердит свой приговор (§ 47).

Молитва есть очиститель. Не следует понимать это определение отвлеченно. Духовное здоровье есть главная основа здоровья тела. Именно молитва, как реальная связь с Высшим Источником, будет лучшим очистителем организма от всех заболеваний. Заражение появляется, когда тело дает вход явленным посланцам зла. Каждое тело предрасположено ко многим заболеваниям, но духовная крепость не дает развития таким восстаниям. Когда же дух может правильно питаться высшими энергиями, он предохранит и тело от опасности.

Потому можно утверждать, что молитва есть очиститель (§57).

Находятся невежды, которые полагают, что молитва вообще неуместна среди деловой жизни. Следует поставить им на вид - какое такое дело они считают несовместимым с молитвой, очевидно, злое и корыстное? Именно во зле нет места молитве, но всякий добрый труд нуждается в молитве, открывающей Силы Высшие.

Так нужно в Новом Мире утвердить истинные реальности. Не будем ретроgrадами, если напомним о том, что постоянно и неизменно будет законом Бытия (§ 58).

Молитва есть вдохновитель к знанию. Каждый, кто осознал величие такого собеседования, неминуемо начнет устремляться к познанию. Рост такого сознания потребует всевозможных научных познаний.

Философия, так же как и естественные науки, поведает те же пути к Высшему Миру. Невежды толкуют о материальных науках, которые отрицают все, грубым глазом не видимое. Но они уже знают о тонких атомах и понимают о необходимости микроскопа и телескопа. Поистине, они сами делают науку пустой оболочкой. Когда появятся признаки Высшего Мира в сознании, то каждая наука преобразится. Нет такого знания, которое не утверждало бы великую связь миров. Нет таких путей, которые не вели бы к Высшему Миру. Кто не чувствует величия единения и Беспредельности, тот не дорос в своем сознании. Молитва не есть мертвый крик ужаса, но собеседование, полное любви и преданности (§ 61).

Особенно отвратительно видеть, когда, с одной стороны, остается лучшая преданность Высшему Миру, но с другой - темное сатанинство в полной мере. Так можно на примерах жизни находить подобие Армагеддона. Нужно помнить, как Силы Света неустанно поражают тьму. Молитва будет и боевым кличем, когда во имя Высшего поражается ложь. Рассеивая ложь, служим Свету (§ 65).

Молитва не принижает, но возвышает. Если кто после молитвы почувствует подавленность, значит, качество молитвы не было высоким. Человек несоизмерим с Беспредельностью, но искра энергии высшей содержит в себе значение даже вне мыслимых пространств. Искра Высшей энергии дана каждому человеку, и, как носитель ее, он облекается высокой обязанностью. Он - мост с Мирами Высшими; значит, невежда, отрицающий Мир Высший, тем отрицает и свое человечество.

Напоминание о Мире Высшем есть пробный камень для испытания каждого духа (§ 67).

Духовное начало предшествует каждому действию. Не может быть действия телесного без предшествующего духовного соединения. Так каждый, отрицающий духовное начало, уже лишает смысла все свои действия. Не может продолжаться эволюция, если главный двигатель будет отринут. Черный Век имеет среди своих свойств отрицание Начал и Основ. Но именно такая тьма преходяща. Человек может готовиться к принятию Света, но, чтобы не уподобиться кроту, он должен осознать в себе сущность Света.

Когда говорю о высшем Собеседовании, прежде всего предлагаю понять реальность во всей беспредельности (§ 68).

Молитва не может иметь ничего общего с насилием. Первая молитва ребенка не должна быть осмеяна или порицаема. Мальчик молился: "Господи, мы готовы помочь Тебе!", - прохожий очень возмутился и назвал ребенка гордецом. Таким образом, первое чувство самоотверженности было поругано. Девочка молилась о матери и о корове, - и такая молитва была осмеяна. Но память осталась о чем-то почти смешном, тогда как такая забота была трогательна.

Устрашение Богом тоже есть великое кощунство. Запрещение молиться своими словами уже будет вторжением в молодое сознание. Может быть, ребенок помнит что-то важное и продолжает свою мысль кверху. Кто же может вторгаться, чтобы потушить светлый порыв?! Первое наставление в молитве будет наставлением на весь жизненный путь (§ 69).

Молитва хороша во всякое время, но имеются два срока смены токов, когда обращение к Высшему Миру особенно желательно, - при восходе солнца и после заката. Кроме того, отходя ко сну, уместно воззвать к Высшему Миру.

Сон не понят наукою. Идея отдыха будет примитивна. Если каждое действие предшествуется духовным актом, то такое необычное состояние, как сон, должно быть особенно отмечено. Люди почти на половину жизни вверяют себя в Мир незримый. Нужно очистить сознание перед входом в сокровенные Врата. Мысль о Мире Высшем, мысль о Хранителях уже осветит увядшее сознание, и встречи могут быть лучшие, и нападения могут быть отвращены. Только сердечная мысль о Высшем Мире может быть непроницаемой кольчугой.

Так осознаем все наиболее прекрасное и нужное в дальней дороге (§ 71).

Аум звучит не как имя, но как понятие. Постигающий придет к звучанию, которое созвучит с музыкой сфер. Можно лишь редко услышать земным ухом это звучание сфер, но невежда примет это звучание за шум в ухе. Так пойдем туда, где звучит сама Беспредельность (§ 79).

Глава 6 О ЖЕРТВЕ И ЧУВСТВЕ ДОЛГА

"К числу основных законов, которыми управляется и живет Вселенная, принадлежит закон жертвы. Закон жертвы есть основной закон и главный принцип развития жизни в мироздании. Миры зарождаются, существуют и развиваются благодаря закону жертвы. Жертвой Логоса, Создателя нашей солнечной системы,

создана наша Вселенная. Господь нашей Вселенной в беседе с Арджуной говорит: "В далеком прошлом, когда актом жертвы из эманации Бога возникли люди, Господь сказал: "Жертвой размножайтесь; да будет она для вас источником желаний"" (Бхагавад-Гита, 3: 10).

Первичная жертва (эманация Бога), которая производит рождение существ, именуется действием, говорит Бхагавад-Гита (8: 3), и этот переход от блаженства совершенного покоя Самосущего в состояние деятельности признавался всегда за жертву Логоса. Эта жертва продолжается на протяжении всей жизни Вселенной, ибо жизнь Логоса есть единственная поддержка каждой жизни. Он Сам ограничивает Свою жизнь в каждой из мириад форм, которые Он зарождает, вынося все стеснения и все ограничения, присущие всем отдельным формам. Из каждой формы Он мог бы освободить Себя во всякое время и наполнить всю Вселенную Своей Славой; но лишь благодаря божественному терпению и медленному, постепенному расширению может каждая форма подвигаться к совершенству, пока не станет наконец независимым центром безграничного могущества, подобным Ему Самому. Вот для чего заключает Он Себя в формы, перенося все их несовершенства, пока Его создание не сделается подобным Ему и единым с Ним, сохраняя при этом свою собственную индивидуальную нить памяти... Таким образом, это излияние Его жизни в формы есть часть изначальной Жертвы, и оно несет в себе блаженство вечного Отца, высылающего своих детей как отдельные жизни, чтобы каждая могла развиться до тождества с Ним и дать в то же время свою собственную ноту, сливающуюся со всеми остальными, дабы все более ширилась и обогащалась вечная гармония Блаженства, Разума и Жизни. В этом состоит сущность жертвы, каковы бы ни были другие элементы, примешавшиеся к центральной идее"!

Кроме центральной идеи жертвы Логоса: отдачи части Себя на образование Вселенной ("Отдав частицу Себя на проявление этой Вселенной, Я остаюсь" {Бхагавад-Гита, 10: 42}) и Своих эманаций на зарождение живых существ, - жертва Логоса этим не ограничивается. Для того чтобы появилась Вселенная, Логос должен из непроявленного состояния перейти в проявленное, но такое проявление состоит в нисхождении с высших планов бытия в низшие. Слово должно стать плотью, как говорится в христианской Библии. Логос должен облечься в материю того плана, на котором Он предполагает действовать. Но нисхождение в материю каждого низшего плана накладывает как бы покров на один из аспектов Логоса, благодаря чему этот аспект, на данном плане бытия, остается бездействующим, ибо таковы законы материи. Чем плотнее материя какого-нибудь плана, тем сильнее она ограничивает деятельность Логоса на этом плане. Для того чтобы Логос, Бог, мог действовать на физическом плане, Он должен принять человеческий облик, то есть облечься в такую форму, в какой на нашем плане существования возможно проявить действие.

В этом нисхождении в материю и ограничении своей божественной природы состоит другая часть великой жертвы Логоса. Он мог бы оставаться на божественном плане бытия во всем сиянии Своей Славы среди красот и великолепия Огненного Мира, окруженный другими достигшими такого же совершенства Сущностями, но Он предпочитает нисхождением в материю ограничить Свою Божественную Природу и взять на Себя на много миллионов веков великую тягость создания и руководства созданной Вселенной, для того чтобы, дав жизнь множествам существ, поднять их до своего уровня и тождества с Ним.

Но так как основная цель эволюции есть овладение материей, то нисхождение Логоса в материю имеет и эту цель, ибо если материя, которая находится в хаотическом состоянии, не будет покорена, то она превратит все в хаос и уничтожит все достижения эволюции. Но нисхождение в материю есть инволюция - поэтому эволюция начинается с инволюции, с погружения в материю не только Самого Логоса, Создателя Вселенной, но и всех Его помощников, всех тех Высших и низших существ Космоса, которые призываются под Его руководством к созданию Вселенной. Этой необходимости погружения в материю подлежат и все те человеческие существа, которые, начав свое бытие и свое развитие в иных циклах и на иных планетах, должны продолжать свое развитие на нашей планете.

' А. Безант. Древняя Мудрость.

Таким образом, мы видим, что первоначальная жертва Создателя Вселенной становится законом жизни для всей Вселенной и всего, что в ней существует. Все проявления жизни во Вселенной должны иметь такую же основу, какая была положена в основание Вселенной. Только такие начинания жизненны и соответствуют задачам и целям мироздания, которые в основе своей имеют жертвенность. Вселенная не могла бы существовать без эволюции, эволюция не может существовать без жертвы. Каждая ступень эволюции жизни во Вселенной достигается жертвой. Развивающаяся жизнь все время рождается в более и более высоких формах, тогда как прежние, низшие формы приносятся в жертву высшим формам и погибают.

Первое царство природы, царство минералов и металлов, которое появляется на Земле как результат действия творческих космических сил, жертвует собой для дальнейшего развития жизни и зарождения следующего царства природы. Из далекого прошлого Земли мы знаем, что в процессе образования ее твердой поверхности действием подземного творческого огня земная кора все время поднималась, коробилась,

опускалась, снова поднималась и таким образом постепенно перемалывалась в почву, годную для зарождения следующего, более высокого царства природы. Процесс этот еще не закончен, и в настоящее время мы видим, как в горных странах гигантские горы действием внутренних и внешних стихийных сил постепенно разрушаются и превращаются в плодородные равнины, на которые творческие космические силы заносят семена различных растений для зарождения растительного царства. Таким образом, мы видим, что первое царство природы жертвует собой для образования следующего.

Получив почву как основу для своего существования растительное царство живет за счет того, что было создано царством минералов и металлов. Оно вытягивает из почвы ее питательные вещества, ассимилирует их и претворяет в свою собственную субстанцию. Но растительное царство, повинаясь тому же закону жертвы, становится питанием для появляющегося следующего более высокого царства - царства животных. Растительное царство, в свою очередь, жертвует собой, чтобы могли развиваться и жить животные. Следовательно, развивающаяся жизнь создает сначала условия для появления следующей, более высокой формы жизни, и, когда эти условия созданы, появляется эта более высокая форма жизни, которая живет и развивается за счет низшей.

Но в животном царстве мы видим отклонения от первоначального закона жертвы. В животном царстве появляются типы, которые питаются не растительным царством, но себе подобными - животными. Не касаясь того, чем это вызвано и к каким результатам приводит, нужно сказать, что и в этом случае действует закон жертвы. Одни формы животных приносятся в жертву для того, чтобы поддерживалась жизнь других животных. Но животное, послужившее пищей другому животному, хотя и принудительно, выполняет закон жертвы и тем приобретает право на дальнейшую эволюцию.

Именно право на эволюцию приобретается выполнением закона жертвы: кто сам ничем не жертвует и живет паразитом за счет другого, тот не имеет права на жизнь. Низшие царства природы и низшие формы проявления жизни во Вселенной, не обладающие еще самосознанием, подвигаются законом жертвы по пути эволюции принудительно. На них закон жертвы налагается извне. Они развиваются и переходят в более высокие формы в силу необходимости - не потому, что они этого желают, но потому, что таково действие мудрых космических законов. Если бы необходимость эволюционировать была предоставлена свободной воле низших проявлений жизни, которая в них еще не развита, то всякому ясно, что эволюции бы не было.

Появление в животном царстве плотоядных животных хотя и не нарушило закона жертвы, но породило борьбу за существование. Эта вызванная в животном царстве появлением плотоядных животных свирепая борьба за существование имеет в своей основе величайшую мудрость и благо в результате. Вынужденное добывать себе пропитание не легким способом травоядных животных, но тяжелой борьбой и охотой за другими животными, животное развивало в себе сообразительность, находчивость, решительность, хитрость и другие необходимые в дальнейшем процессе эволюции качества.

С другой стороны, всякое животное, которое становится добычей более сильного животного, этим уплачивает свой долг природе и приобретает право на дальнейшее развитие. Но и сильное животное не свободно от великого космического закона жертвы. Оно всегда может стать добычей еще более сильного животного или целой стаи мелких животных. Таким образом, погибая в борьбе за существование, животное обогащается опытом, которым оно пользуется в следующих жизнях, платит свой долг природе и приобретает право на следующую более высокую стадию своего существования.

Из сказанного становится ясным, что закон жертвы, будучи законом жизни, в полной мере относится и к человеческому царству природы. Но само собой понятно, что на первых стадиях развития человека, когда он мало чем отличался от животного, закон жертвы применялся к нему таким же принудительным порядком. Лишь по мере развития человеческого сознания, Руководителями человечества внушалась и прививалась человеку мысль, что, живя за счет принесенных в жертву чужих жизней, он должен жертвовать чем-нибудь сам. Ему внушалось, что погашение долга необходимо для его же собственного благоденствия и благополучия, но само собой понятно, что в применении к человеку закон жертвы не мог выражаться в такой тяжелой форме, в какой он осуществлялся в низших царствах природы. В связи с общей эволюцией всей жизни изменился и способ применения к человеку закона жертвы. Как разумное существо, обладавшее, хотя и в зачаточном состоянии, разумом и волей, человек должен был следовать закону жертвы не принудительно, но сознательно и добровольно, не испытывая при этом страдания от разрушения своей формы.

Поэтому идея жертвы в том или ином виде была внесена во все религии человечества, которые когда-либо существовали и существуют. Из всех священных писаний, из истории религий и вообще из истории развития человечества мы знаем, что все первобытные народы древности всегда приносили жертвы Богу. Каждая религия имеет своим центральным учением идею жертвы. Младенческим народам она давалась в самом элементарном виде, последующим - соответственно их ступени эволюции. Этому великому закону подчинено все находящееся во Вселенной, и не освобожден от него никто. Всякий в ответ на величайший дар природы -

жизнь - должен ответить какими-то дарами. "Воистину тот вор, кто на получаемые дары не отвечает дарами", - говорит Господь в беседе с Арджуной (Бхагавад-Гита, 3: 12).

Первоначально человек приносил жертвы материальными благами, которые должны были обеспечить ему материальное существование. Он должен был приносить в жертву Богу лучшее из того, что он имел: лучшие дары от плодов земли, лучшее животное из стада своего или лучшее произведение рук своих. Но для первобытного человека, находящегося на низкой ступени развития, чрезвычайно трудно расставаться со своими материальными благами, и для него это большая жертва. Библейский рассказ о жертвоприношении Каина и Авеля - лучшее тому подтверждение. Сказано: "Господь призрел на жертву Авеля, а на жертву Каина не призрел" (см. Быт., 4: 4-5), потому что Авель принес лучшее из своих благ, тогда как Каин, по-видимому, поспешил и принес то, что так метко выражает это человеческое желание обмануть Бога русская поговорка: "На Тебе, Боже, что мне не гоже".

По мере развития человечества составлялись обряды и ритуалы жертвоприношений Богу. Из Ветхого Завета мы знаем, что закон Моисея содержит целую науку о жертвоприношениях. Там есть жертвы мирные, огненные, очистительные, благодарственные и другие, каждая из которых приносилась с соблюдением известных правил и ритуалов. Нам с нашим теперешним сознанием кажется большим анахронизмом это сжигание быков и баранов "в приятное благоухание Господу", как говорится неоднократно в Ветхом Завете, ибо теперь мы знаем, что не Господу были нужны эти жертвы, с их запахом горелого мяса, но самому человеку, чтобы дисциплинировать его и приучить к отдаванию Высшему ради низшего. Принося в жертву Богу животных, человек расплачивался за право своего существования не своею жизнью, но жизнью кротких, ни в чем не повинных животных. Эта великая привилегия человеческого существования показывает, как ценна в мироздании ступень человеческого развития, как много мы обязаны своим младшим братьям, животным, которые жертвуют своею жизнью и для своей, и для нашей эволюции, как безмерно тяжел эволюционный путь от животного к человеку и как несправедлив и жесток бывает часто человек по отношению к тем, кто так много ему дал и дает.

Следующая более высокая ступень жертвоприношения начиналась тогда, когда человек приучался приносить жертвы с целью обеспечить себе блаженное существование после своей смерти. А также жертвоприношение, которое, помимо своей главной цели - уплаты своего долга природе, постепенно приучало его к общению с Высшим Миром. Попутно с этим человек начинает также приносить жертвы своим умершим родным и почитаемым царям, предводителям и жрецам. Это почитание есть также первая ступень начинающегося развития духовности.

Исполнение связанных с жертвоприношением различных ритуалов и обрядов имело и другое, чисто воспитательное значение. Этим человек приучался к определенному кругу действий. Он должен был, преодолевая свои низшие стремления и желания, подчиняться высшим требованиям и велениям и ежедневно или в другое указанное время выполнять некоторые религиозные обряды, для низшей природы человека часто весьма тягостные. Этим развивалась способность в достижении побед над своим телом, способность свою низшую, физическую природу держать в повиновении высшей, духовной. И как бы ни казались нам, при нашем теперешнем развитии, некоторые из исполняемых тогда обрядов и ритуалов странными и ненужными, но все они были мудры, целесообразны и для человека того времени необходимы.

Двойственная природа человека, состоящая из духа и материи, на низших ступенях человеческого развития отождествляет себя с материей, со своим телом, и веления высшей духовной природы ему непонятны и чужды. Но признак духа, как говорит в своей книге Древняя Мудрость Анни Безант, состоит в отдавании, ибо дух есть деятельная божественная жизнь в каждой форме, тогда как природа материи состоит в восприятии, в обладании, в удержании, в желании захватить для себя как можно больше. Она неохотно расстается даже с малейшею частью того, что она считает своим. Ее радость состоит в захвате и в обладании, тогда как отдавание для нее равносильно смерти. Поэтому на низших ступенях человеческого развития понятие о жертве связано с понятием страдания. Низшее сознание человека постигло лишь эту сторону жертвы, и для него радость отдавания еще недоступна. И до тех пор пока человек будет отождествлять себя с материей, со своим телом, для него неизбежен элемент страдания в материальной жертве.

Хотя медленно, но все же постепенно подвигается развитие человечеством истинного понимания великого значения закона жертвы. Все чаще и чаще, кроме жертв материальных, человек начинает приносить жертвы высшие духовные, ибо все, что от духа, выше того, что от материи; и постепенно от жертвы как страдания, через промежуточную стадию жертвы как долга, он доходит до вершин самопожертвования. Проявление героизма и самопожертвование есть высочайшая степень жертвенности. Мученичество за веру или идею есть еще более высокая ступень жертвы. Такое проявление жертвенности связано с преодолением привязанности к жизни и перенесением часто долгих и мучительных страданий, на что способны лишь

опередившие остальное человечество.

Средний человек современного развития в своем понимании и проведении в жизнь закона жертвы дошел до жертвы как чувства долга. Хотя свой долг, правильно понятый и добросовестно выполняемый, есть уже большое достижение и самый верный показатель того, насколько человек подвинулся в своем высшем развитии, но этим не исчерпывается все великое значение этого главнейшего закона жизни. Следующая, высшая ступень жертвы будет тогда, когда вся жизнь человека станет добровольным и радостным жертвоприношением, когда человек будет всегда жертвовать всем низким ради высшего, считая это добром и не ожидая за это никакой награды, когда жертва будет считаться радостным преимуществом, а не тягостной обязанностью, ибо только лишь тогда закон жертвы станет вполне законом жизни.

"Уже вам дано учение о жертве. Жертва есть власть. Власть есть возможность. Значит, каждая жертва есть прежде всего возможность.

Пора оставить лицемерие, будто жертва есть лишение. Не принимаем лишений, но даем возможности.

Посмотрим, какие возможности рождаются из так называемых жертв. Где истинная жертва, которая может умалить? В Нашем Хранилище большое собрание жертв, и каждая была полезна явившему ее. Не Наш разговор о жертвах, ибо жертва самое выгодное предприятие.

Любят мелкие торговцы поплакать о затратах и прикинуться обиженными. Но истинный промышленник жизни считает каждую затрату лишь залогом дела. Вы теряли не на жертве, но на грабительстве.

Христос советовал раздать духовное богатство. Но так как далеки ключи от него, то люди перенесли этот совет на раздачу награбленных денег. Раньше награть, а потом со слезою отдать и восхитаться добротою своею. Точно, говоря о раздаче. Учитель мог иметь в виду стулья и старые шубы! Невесомое богатство указал Учитель. Отдача духовная лишь может двинуть чашу весов" {Листы Сада Мории, т. II, § 183).

"Уча о жертве, вы получаете власть. Удача следует за жертвой. Его (Христа. - Прим. А. Клизовского) Учение прочно, ибо оно основано на жертве. Удача не что иное, как обратный удар жертвы. Заимодавню удача может быть послана раньше жертвы, но жесток жребий должника. Если сегодня можно платить малым, то через год плата возрастет. Году не пройти, как должник пойдет согбенным" (там же, § 202).

Насколько велик, всеобъемлющ и непреложен закон жертвы видно из того, что размножение всех живых существ в Космосе происходит законом жертвы. Люди размножаются благодаря принесению себя в жертву женским началом. Из приведенного выше изречения Господа "Жертвой размножайтесь; да будет она для вас источником желаний" видно, что премудрость Создателя в основу закона размножения человека положила желание и стремление начал друг к другу, и женщина, повинувшись этому стремлению и желанию, радостно отдает себя в жертву любимому человеку, обрекая себя тягостному состоянию беременности, мукам рождения нового человека и продолжительным и не легким заботам о его воспитании.

Таким образом, рождение всякого человека и его существование есть неизменный акт жертвы со стороны женского начала. Женщина в своем шествии по пути эволюции всегда шла и идет путем жертвы. Вся ее жизнь есть большею частью сплошное жертвоприношение, и вся ее природа создана для жертвенности и отдавания себя ради жизни, счастья и блага другого. Для каждого из нас она была, первым делом, жизнедательницей и нежной матерью, потом любящей подругой и верной спутницей жизни. Будем всегда помнить, сколь многим мы обязаны женщине, и воздадим ей, за все от нее полученное, нашей признательностью и благодарностью.

Идя путем жертвы, женщина быстрее подвигалась в своей эволюции, нежели мужчина, и этим объясняется тот факт, что, несмотря на все неблагоприятные условия своего развития в течение всей Кали-юги, она, в духовном отношении, опередила мужчину, ибо больше, нежели он, жертвовала. Если женщина осознает это и всегда сознательно будет относиться ко всем проявлениям своей жизненной деятельности как добровольной и радостной жертве, то ее движение в эволюции будет еще быстрее, ибо всякое сознательное действие во много раз по своим последствиям превышает бессознательное.

"Отдавание есть божественный признак. Неистощимость отдавания проходит в разных ступенях во всей Природе, но Огонь будет самую яркою в отдаче стихией. Сам принцип Огня есть претворение и постоянное отдавание. Огонь не может существовать без жертвы отдавания, также и огненное зерно духа существует отдачей. Но жертва тогда делается истинной, когда она становится природой человека. Умственная, насильственная жертва не будет ни естественной, ни божественной. Только когда жертва становится неотъемлемым признаком жизни, она становится нераздельной с сознанием. "... Нужно полюбить жертву огненную, как ближайшее средство общения с Миром Огненным. Без этого жертвенного устремления нелегко подняться из когтей зла. Как Огонь неуловим, так же подвижно становится сознание, приобщившись к Агни. Нужно приблизиться к жертве путем не уныния, но огненного великолепия. Также и Мир Огненный не может быть помыслен иначе, как явление величественности" (Мир Огненный, ч. I, § 546).

Таким образом, отдавание, будучи божественным признаком, приближает к совершенству и

божественности, и захват, будучи признаком темной силы, дает результаты отрицательные. Закон роста человека самопожертвование или отдавание. Каждая ступень человеческой эволюции достигается самопожертвованием. Человек должен побороть в себе все остатки зверя, все свои хищнические и захватные тенденции, хотя бы для этого потребовались сотни жизней; и, пока он не достиг самопожертвования, он находится под угрозой самоуничтожения.

Из всего вышесказанного видим, что, начиная с человеческого состояния, понятие жертвы не связывается с непереносимым условием лишения жизни. Этот тяжкий вид жертвы применим лишь к низшим царствам природы, которые еще не развили самосознания. Поэтому и "...самопожертвование не значит непременно принесение себя в жертву, но оно соответствует готовности победить за дело Высшего Мира" (Сердце, § 536). Человек, как разумное существо, обладающее самосознанием и свободной волей, должен был, сохраняя свою жизнь, следовать закону жертвы, сознательно руководствуясь своей волей,

Но, как уже неоднократно говорилось, высший смысл, высшая и конечная цель всей эволюции состоит в развитии сознания. Чем выше человеческое сознание, тем закон жертвы для него легче. По мере того как человеческое сознание освобождалось от оков материи и проникало в царство духа, в такой же последовательности изменялся и его взгляд на жертву: от необходимости сжигания быков и баранов в "приятное благоухание Господу" до исполнения всех своих жизненных обязанностей как приношения Богу, и от жертвы как тяжелой необходимости через целую стадию промежуточных пониманий до жертвы как радостного преимущества.

Господа, поучая Арджуну, говорит: "Если кто с благоговением приносит Мне в жертву лист, цветок, плод или воду, Я принимаю то от подвизающегося как дар благоговейной любви. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни приносил в жертву или в дар, какой бы подвиг ни совершал ты, о Каунтея, все это делай как приношение Мне" (Бхагавад-Гита. 9:26-27).

Нет другого способа, который способствовал бы столь успешному продвижению в своей эволюции, как жертва. Человек может быть безграмотным, свободным от какой бы то ни было книжной мудрости, он может быть нищим, живущим подаянием, но если в его сердце горит божественный огонь жертвенности, если он всегда готов устремиться на помощь ближнему, облегчить страдание страждущего добрым советом, утешить плачущего ласковым участием, то такая деятельность по своей плодотворности во много раз превышает научную работу сухого догматика или щедрые материальные жертвы жертвователя, в сердце которого нет участия и любви к своему ближнему. Кто понял те чудные возможности, которые дает добровольная и радостная жертвенность, тот постарается провести этот благой по своим последствиям закон как руководящий принцип всей своей жизни.

Каждая жертва должна быть чистой, свободной от всяких привходящих стремлений, чуждой каким бы то ни было эгоистическим желанием, ибо только чистая жертва принимается и отдается человеку обратно. Она должна приносить кому-нибудь радость и быть радостной и для дающего, и для получающего, потому что, вливая капли радости в души, мы приносим жертву Творцу Миров. "...Горение жертвы подобно озону. Даже дикие сожигают жертву, угрубляя символ действия", - говорит про жертву Учение Живой Этики (Листы Сада Мории, т. 1, § 444). Жертва - самое выгодное предприятие, как уже сказано выше, ибо, жертвой Создателя получив бытие, жертвой же живем, развиваемся, существуем и совершенствуемся.

Еще не скоро человечество современного развития дойдет в своем развитии до понимания жертвы как радостного преимущества. Это достижение существ высшего развития. Человек современного развития находится еще под действием закона кармы, или закона причинности. До тех пор, пока наша карма не изжита, мы связаны созданными нами в прежних воплощениях порождениями. В зависимости от того, как мы принимаем посылаемые кармой наши же порождения, зависит успешное изживание кармы. Если человек возмущается и бунтует против следствий своих же поступков, то он задерживает изживание своей кармы. Нужно радостно принимать все, что посылается, и точно так же радостно отказываться от всего, что отнимается. Принимая радостно даже страдания, которые идут к нам из нашего непогашенного прошлого, и превращая это в добровольную жертву, мы можем сократить изживание своей кармы и достигнуть многих чудесных возможностей, которые приносит закон жертвы. Закон жертвы вообще обладает столь многими возможностями, приносит столь великие мистические достижения, что понимание его, во всей его всеобъемлемости, доступно лишь достигшим высшего духовного развития.

Закончившие свою человеческую эволюцию Высшие Существа Космоса находятся под действием закона жертвы. Во всей своей деятельности, как Творческие Космические Силы, как Руководители человечества, как Спасители Мира, Они всегда руководствуются законом жертвы. Путем постоянного самоотречения от блаженства достигнутого состояния и постоянным принесением себя в жертву для целей эволюции и спасения человечества Они достигают высшего освобождения. В чем состоит высшее

освобождение и как во всех случаях проявляется и действует закон жертвы - нашему пониманию недоступно.

Нам лишь известно, что многие и многие из Них, жертвуя собой для нашего блага, постоянно приходят к нам под тем или иным видом, принимая большею частью человеческие умаленные облики для того, чтобы человечество могло Их понять и принять, ибо во всем своем величии и славе Они нам явиться не могут. Люди не понимают, не принимают и не прощают величия. Не могут Они являться к нам во всем великолепии своего Светоносного Облика, с присущей Им огромной силой и могуществом, и по другой причине, а именно: чтобы не насиловать нашу волю. Если бы Они являлись к нам во всем сиянии своей славы, это действовало бы увлекающим и форсирующим способом на наше сознание, между тем, по законам эволюции, этого не должно быть. Никто не может быть понуждаем, каким бы то ни было способом, к принятию известной истины или следованию определенному идеалу. Всякий должен дойти до этого сознания сам и своей волей решить, по какому пути и какому идеалу следовать.

Поэтому человечество большею частью не узнает этих своих Благодетелей. Многие ли познали великого Божественного Аватара, проявляющегося на протяжении веков во всех расах и народах, когда Он был в Образе Шри Кришны на Востоке? Или кто познал Христа, когда Он прибыл для выполнения своей жертвы на землю? И хотя Христос называл Себя Посланником Небес, многие ли Ему поверили? Если не были познаны такие Огромные Величины, то не приходится удивляться, что не познавались разной величины другие Высшие Силы. Все Они приходили и приходят к нам в скромном человеческом облике, трудятся незаметно для нашего блага и, исполнив свою задачу, уходят. "Безумцы презирают Меня, когда Я облакаюсь в человеческий образ, не ведая Моей высшей природы Владыки всего сущего", - говорит Господь в беседе с Арджуной (Бхагавад-Гита, 9: 11).

Но если человечество замечало в Их Сущности или в Их деятельности нечто, выходящее из ряда обыденности, то Они немедленно брались под подозрение. За Ними следили, на Них клеветали. Их называли обманщиками и шарлатанами, Их обвиняли во всевозможных преступлениях и, главным образом, в сношениях с Сатаной. Вспомним, скольким из Них грозила казнь, если бы Они не были спасены вовремя, и сколько из Них погибло на крестах, на кострах, в застенках и тюрьмах! Так платит человечество своим Старшим Братьям за Их великое самоотречение и Их великие, во имя нашего блага, жертвы!

Нижеприводимые выписки из Книги Золотых Правил указывают посвященному, что ждет Его при окончательном выборе Им своего пути:

"В начале Путь един, но в конце он раздваивается. Поприща его отмечены четырьмя и семью Вратами. На конце одного пути - блаженство немедленное, на конце другого - блаженство, отсроченное на долгие времена. Оба воздаяния за заслугу: выбор твой.

Единый Путь распадается на два, на "явную" и "сокровенную" стезю. Первая ведет к цели, вторая - к самозакланию.

Когда ты ради Вечного жертвуешь преходящим, награда твоя; капля возвращается к своему источнику. Явная стезя ведет к Нирване, к просветленному состоянию Абсолютности, к блаженству, превышающему человеческое понимание. Явная стезя приводит к Освобождению.

Сокровенная стезя ведет к Отречению и потому именуется Стезею Скорби.

Она приводит Архата к неизреченной душевной печали, печали за "живого мертвеца", и бессильной жалости к страдающему человечеству, подлежащему всем бедствиям кармы; ибо Мудрые знают, что плоды кармы не могут быть устранимы.

В Писании сказано: "Научай не создавать новых причин; но волне последствий, подобно великой волне прилива, ты не должен ставить преград, дабы завершился ее естественный бег".

Явная стезя, лишь только достигнута ее цель, принудит тебя покинуть тело Бодхисаттвы и вступить в трижды блаженное состояние Дхармакайя, которое влечет за собой вечное забвение мира и людей.

И тайная стезя приводит к блаженству Паранирваны, но в конце неисчислимых веков³ Нирваны заслуженной и утраченной из безграничной жалости к миру заблуждающихся смертных.

Но в Писании сказано: "Последний да будет величайшим". Учитель Совершенства отрекся от себя ради спасения мира, остановившись у порога Нирваны - состояния Непорочности.

Отныне ты обладаешь знанием и первого и второго Пути. Час выбора пробьет и для твоей дерзающей души, когда пройдешь ты седьмые Врата и достигнешь цели. Ум твой чист. Он не смутит тебя обманчивыми мечтами, ибо ты все познал. Разоблаченная Истина стоит пред тобою и, строго взирая на тебя, говорит:

"Сладостны плоды покоя и освобождения во имя свое, но еще сладостней плоды непрестанного и горького долга, плоды отречения во имя других, во имя страдающих ближних".

Тот, кто становится Пратьека Буддха преклоняется только пред своим я. Бодхисаттва, одержавший победу и овладевший наградой, но изрекающий в божественном сострадании своем: "Для блага других я отрекаюсь от великого воздаяния", - тот Бодхисаттва совершает величайшее Отречение. Спасителем Мира нарекается Он" (Е. П. Блаватская. Голос Безмолвия).

1 Бодхисаттва - отрекшийся и пожертвовавший собою ради страждущего человечества Архат.

2 Дхармакайя - сознание, слившееся с Мировым Сознанием. Это состояние прекращает всякую связь с земным миром.

3 В конце Кальпы, которая равна ста годам Брахмы, или 311 040 000 000 000 земных лет.

4 Имя Пратьека Буддха носят те Бодхисаттвы, которые стремятся к состоянию Дхармакайя в целом ряде жизней. Не заботясь о страданиях человечества и думая только о своем собственном блаженстве, они вступают в Нирвану и теряются для людей.

Как ничтожны и малы приносимые нами во имя своего ближнего жертвы в сравнении с этими грандиозными, величественными, продолжающимися миллионы веков жертвами самоотречения Старших Братьев человечества, приносимыми Ими во имя нашего блага и спасения!

Говоря о жертве вообще, возможно ли обойти молчанием Великую Жертву Христа, тем более что она людьми неправильно понимается и неверно толкуется? В представлении подавляющего большинства христиан Жертва Христа состояла в том, что, взяв на себя бремя наших грехов, Христос освободил нас от последствий их, на все времена - прошедшие и будущие, и тем открыл нам вход в Царствие Божие; нужно принять принесенную Христом Жертву и верить Христу, так как дело спасения человека этим осуществляется.

Такой упрощенный взгляд на Жертву Христа породил много печальных последствий. Это послужило причиной тому, что в сознании христиан мало-помалу зародилась и окрепла уверенность в своей избранности, в превосходстве христианства над всеми другими верованиями, что, в свою очередь, породило непримиримую нетерпимость ко всем иначе верующим и вызвало к жизни сектантство, с его стремлением к обособлению и непремемному желанию быть избранными из избранных. Современный ортодоксальный христианин, так же как в средние века, не допускает даже мысли, что может спастись человек, не знающий о Христе и живущий не по христианскому, а по другому Учению.

Истинное объяснение Жертве Христа находим все в том же кладезе восточной мудрости. Данные из Высокого Источника Криптограммы Востока содержат легенду о Люцифере, помещенную в первой части настоящего труда, проливающую свет на этот затемненный вопрос. Из этой легенды мы видим, что восстание Люцифера дало миру Христа. Христос явился на землю, чтобы парализовать зло, причиненное нашей планете и ее обитателям Князем мира сего Люцифером, превратившимся из Люцифера, Носителя Света, в Сатану, Князя тьмы. Апостол Иоанн в своем Первом послании (3: 8) говорит "Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола".

Вершителям судеб человечества было видно, что Князь мира сего направляет планету и ее обитателей к гибели. Необходимо было противопоставить неправильному решению и темной воле правильное решение и светлую волю. Необходимо было вывести планету из того обособленного состояния, в которое ее ввел Люцифер, и вернуть ее в общее русло всей жизни в Космосе. Борьба, которая происходила на этом поприще между Силами Света и силами тьмы, требовала великой жертвы, ибо только в добровольной жертве заключается та великая оккультная сила, которая могла не только противостоять, но и разрушить причиняемое Земле бедствие. Эта жертва была решена в Высших Сферах и предсказана человечеству тысячелетия тому назад, и когда наступил срок, то, как нам известно, эту жертву взял на себя Христос.

Крестная Жертва Христа имела великое значение не только для земного человечества, но и для обитателей других планов и миров. Этой Жертвой был нанесен сокрушительный удар всему темному воинству и была поколеблена твердыня зла в самом ее основании. Этой Жертвой была явлена возможность всем обитателям планеты избежать гибели, уготованной нам Князем мира сего, дана возможность спастись и достигнуть Царствия Божия. Христос самоотверженным подвигом своим еще раз указал путь и доступ в Царствие Божие всем, но войти туда мы можем лишь благодаря собственным усилиям и своим заслугам, но ни в коем случае не благодаря заслугам Христа. В мироздании нет такого порядка, чтобы свои ступени эволюции можно было проходить на плечах другого. Высшие Силы дают нам возможности, при нашем устремлении помогают нам, но входить мы должны своими ногами и достигать всего своими руками, иначе говоря, своими усилиями.

Таким образом, мы видим, что Жертва Христа имеет великое мировое значение, что Христос является Спасителем всего мира, а не только своих последователей христиан, ибо всем явлена возможность спасения. Лишь в узком представлении последователей Христа Жертва Его истолкована в свою пользу как выгодная привилегия, дающая облегченный вход в Царствие Божие.

Но Князь мира сего еще силен. Удар, нанесенный Христом, хотя поколебал его твердыню, но не опрокинул. Великие Силы Света все время ведут с ним упорную борьбу, и в переживаемое нами время эта борьба, которая в христианской Библии названа Армагеддоном, достигла в Тонком Мире небывалого напряжения и размеров, отражаясь в нашем физическом мире всем тем расстройством нашей жизни, которое мы

переживаем. В Откровении св. Иоанна (12: 12) говорится: "Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени!" Именно сроки подошли, и ему немного остается времени. Великий Воитель Михаил, как говорится дальше в Откровении, победит дракона, змия древнего.

Подвиг Христа останется в летописях мира и в хронике Акаши' навсегда как образец величайшей жертвы и величайшего самоотречения во имя сострадания и любви к погибавшему человечеству. Нам неизвестны все причины, вызвавшие надобность в Жертве Христа, точно так же неизвестны и все следствия, достигнутые этой Жертвой. Жертва Христа читается во всех мирах и на всех планах бытия. Вот что говорит о Жертве Спасителя Мира, Христа, Новое Откровение:

"Прекрасно, что вы почитаете дни Великой Жертвы. Пусть каждое сердце человеческое почерпнет силы для подвига из Чаши Спасителя. Не будем как дикари, враждебные друг другу. Должно окончиться время распятий и убийств! Слышите ли, нужны исповедники Истины, хотящие крещения огненного. Пусть замолкнет злоба, хотя бы во дни великих страданий, когда была испита Чаша за весь Мир! Можете понять, что едина середина всего Сущего. Не может быть двух сосредоточий вращения, и безумны те, кто не принимают величия Беспредельности; такую меру измеряется Жертва Несказуемая. Когда в природе земной поспешала Жертва принятия всех переявлений всего Мира, нет слов на языках человеческих описать причины этого священного геройства. Можно собрать все слова превысшие, но лишь сердце, в трепете устремления, поймет славную красоту. Не позволяйте, хотя бы по невежеству, злословить и кощунствовать. Каждый кощунствующий погружает себя во тьму безумия. Так учите утверждать спасение духа, чтобы ничто темное не коснулось во дни Огненной Чаши" (Мир Огненный, ч. 1, § 584). Вот что говорит о жертве Бхагавад-Гита: "Тот, кто утратил желанья и освободился, чьи мысли покоятся в мудрости, кто совершает действия как жертву, - все деяния того растворяются бесследно.

' Все события, происходящие на земном плане, отпечатываются в тонкой материи высшего плана и остаются, как снимки с происходящих событий, навсегда

Некоторые йоги приносят в жертву Светозарным; другие приносят жертву лишь в огне Брахмана.

Некоторые предают слух и остальные чувства в жертву огням обуздания; другие приносят звук и другие предметы чувств в жертву огням, сжигающим чувственность.

Еще другие в зажженный мудростью огонь слияния, достигнутый самообузданием, ввергают как жертву все деятельности чувств и все жизненные отправления.

Иные отшельники и люди суровых обетов приносят в жертву все, что имеют, другие - свои подвиги йоги, углубленного чтения и мудрости.

Другие выдыхание жертвуют вдыханию и вдыхание - выдыханию, сдерживая течение вдыханий и выдыханий и отдавшись пранаяме.

Другие, воздержанные в пище, жертвуют свое жизненное дыхание дыханию жизни. Все они обладают совершенным знанием жертвы и жертвою освободились от греха.

Питающиеся жизнью дающими остатками от жертвоприношения, соединяются с неизменным Брахманом. Не для того этот мир, кто не жертвует, тем более не для него мир иной, о лучший из Куру!

Многочисленны и разнообразны жертвы, воздаваемые пред лицом Брахмана; знай, что все они рождены от действия; познав это, ты будешь свободен.

Лучше всяких внешних жертв - жертва мудрости, о Парантапа! В мудрости, о Партха, все действия завершаются в своей целости.

Познай это послушанием, пытливостью и служением. Мудрецы и ясновидцы, проникшие в суть вещей, посвятят тебя в мудрость.

И познав это, ты больше не впадешь в такое смятение, о Пандава, ибо ты узришь все существа, без исключения, в Едином и таким образом во Мне.

И если ты даже величайший из грешников, на ладье мудрости ты все же переплывешь пучину греха.

Как огонь, превращающий в пепел топливо, так и огонь мудрости сжигает все деяния дотла.

В мире нет лучшего горнила, чем мудрость; кто совершенен в йоге, тот в свое время находит ее в высшем я.

Исполненный веры обретает мудрость, обретает ее также и владеющий чувствами своими, достигнув же мудрости, он быстро достигает Неизреченного Мира.

Но невежественный, лишенный веры, в себе сомневающийся, идет к уничтожению; для сомневающегося нет ни этого, ни иного мира, ни счастья" (Бхагавад-Гита, гл. 4).

Из этих поучений Аватара - Шри Кришны - видим, как многообразны могут быть жертвы человека высшего сознания. В жертву может быть обращено решительно все: от всех своих чувств до всех своих

действий. Необходимо лишь сознательное отношение к идее жертвы и благоговейное отношение к акту жертвы. В выборе своего жертвоприношения человек высшего сознания не ограничен ничем, но какого бы вида жертвы человек ни приносил Высшему Началу, они нужны нам, но не Господу. В этом весь смысл всякой жертвы.

Если жертва, в высшем значении этого слова, есть самопожертвование, или отдавание себя на служение во имя эволюции и общего блага, то долг, как низший аспект жертвы, есть взятие на себя обязанности по отношению к чему-нибудь или кому-нибудь. Но обязанности человека бесконечно разнообразны, так же как бесконечно разнообразна человеческая деятельность, которая находится в прямом соответствии с общим развитием человека, с его положением, состоянием, верованием, эпохой, расой, национальностью, возрастом, климатом, местожительством и т.д.

Поэтому формулировать точно, что такое долг, ввиду отвлеченности этого понятия, невозможно. Долг одного не может быть долгом другого. То, что для одного долг, то для другого может быть нарушением долга. Долг ветеринара, который лечит животное, и долг мясника, который убивает то же животное, диаметрально противоположны, между тем и один и другой делают то дело, на которое они поставлены. Долг торговца, который имеет своим девизом: "Не обманешь - не продашь", будет нарушением долга честного торговца, который считает своею обязанностью быть к покупателю добросовестным.

Так как всякий долг выражается в том или ином действии, а всякое действие может быть хорошо или дурно, то всякое хорошее действие, которое полезно другому, которое возвышает и облагораживает человека и приближает его к Высшему Началу, будет нашим долгом, и наоборот, всякое действие, которое вредно, которое унижает человека и отдаляет его от Бога, будет нарушением долга. В общем идея долга прекрасно выражена в изречении Христа: "Не делай другому того, чего себе не желаешь" (Матф., 7: 12).

Так как мы находимся под действием закона причин и следствий, то то или иное положение, в которое в течение жизни мы бываем поставлены, есть следствие причин, созданных нами в предыдущих жизнях, которые, в свою очередь, есть результат интеллектуального и морального развития человека. Закон кармы неизменно ставит человека на ту ступень лестницы развития, до которой человек своими усилиями добрался, на то место в общей жизни человечества, какое человек по своим способностям может занимать, в такое положение и в такие условия, которые будут наиболее полезны и для человека, и для того дела, на которое он поставлен.

Таким образом, то, что мы называем долгом, не есть нечто неизменное, вечное, но это понятие меняющееся и растущее. Долг человека, находящегося на низкой ступени развития, часто бывает нарушением долга человека высшего развития, но на всех ступенях его развития постоянным и неизменным остается принцип долга. Долг каждого человека находится в прямом соответствии с той ступенью, которую каждый человек занимает на общей лестнице человеческого развития, и понятия его долга прогрессируют вместе с развитием человека.

Поэтому долг людей, находящихся на одной и той же ступени развития, будет более или менее одинаков, но не вполне, ибо и здесь должны быть приняты во внимание и окружающие нас условия, и способности человека, и его состояние, и много других условий. Но есть долг обязательный для всех людей, который состоит в исполнении данных человечеству Великими Учителями великих заповедей и заветов, определяющих обязанности человека к человеку и человека к Богу.

Но жизнь человеческая, в особенности в наше время, настолько сложна, так Многообразна, что невозможно предусмотреть всех тех положений и случаев, которые жизнь предоставляет человеку для разрешения. Мы часто сталкиваемся с целым комплексом разнообразных обязанностей, из которых каждая направляет нас в иную сторону, и нужно развитое сознание, чтобы правильно определить свой долг и не наделать ошибок, которые явятся преградой для дальнейшего развития человека. Нетрудно выполнить ясный и простой долг, но весьма трудно разобраться в сложных обстоятельствах, когда развившаяся самость рабство привычек считает своим долгом, когда желания низшей природы заслоняют нам кругозор, затуманивают наш разум, и мы не можем установить: идем ли мы по пути желаний нашей низшей природы или исполняем свой долг, следуя велениям высшей? Не может быть дано указаний, как человеку надлежит поступать, но в каждом случае он должен сам определить и свой долг, и свою ответственность за нарушение долга.

Мы живем в мире причин и следствий, где нет ничего случайного, но все предусмотрено. Поэтому нет ни одного человека, с которым нам пришлось столкнуться, по отношению к которому у нас не возникло бы никаких обязательств. Наши обязательства вытекают из наших взаимоотношений. У нас есть обязательство, или долг, по отношению к выше нас стоящим, равным и ниже нас стоящим. Так как закон жизни есть отдавание, то, чтобы не создавать кармы, мы всем должны что-нибудь давать. Выше нас стоящим мы должны давать свои чувства почитания, преданности, любви и повиновения; по отношению к равным мы должны проявлять доброжелательство, сотрудничество, помощь, участие. Мы должны давать другим не то, что нам не нужно, но то, что нужно другим, не то, в чем мы имеем избыток, но то, в чем другие имеют недостаток. Ниже нас стоящим мы должны оказывать покровительство и защиту, проявлять сострадание и доброту.

Но не нужно думать, что наш долг ограничивается лишь обязанностями по отношению к Высшим Сущностям и к людям. У нас есть долг по отношению к нашим младшим братьям - животным, растительному царству и даже вещам. По отношению к животным мы должны прекратить, первым делом, жестокое обращение с ними. Если животные не могут человеческим языком говорить, это не значит, что они не понимают и не чувствуют жестокого обращения с ними. Мы должны прекратить убийство животных для своего питания, мы должны заботиться и кормить тех животных, которые находятся на нашем попечении, ибо, питая нескольких животных, мы питаем Господа в Его животных творениях, и тем поддерживается весь животный мир. По отношению к растительному царству мы должны придерживаться тех же правил: заботиться и поддерживать жизнь тех растений, которые находятся на нашем попечении, не уничтожать и не истреблять без надобности ничего, что растет, ибо все растущее живет и все живущее чувствует.

Поэтому долг всякого человека делать не как-нибудь, но наилучшим образом то дело, на которое он поставлен. Долг правителя, священнослужителя, воина, строителя ничуть не выше долга скромного ремесленника, землепашца или обыкновенного семьянина. Нет такой низкой работы, которая могла бы унижить человека. Если человек вынужден исполнять только малые роли, то это верный признак того, что для выполнения более высоких и ответственных ролей он еще не подготовлен, но если свои малые роли он всегда будет выполнять со всем доступным ему усердием, то этим он подготовится к выполнению высших. Наилучшим выполнением своего очередного долга человек наиболеестремительным образом подвигается в своей эволюции.

Всякая жизнь дается человеку для приобретения известного опыта, но если человек был ленив и опыта не приобрел, то он может десятки раз возвращаться в одни и те же условия, пока данный урок жизни не будет выучен. Если человек, будучи сильным мира сего, был несправедлив и притеснял малых, то, после воплощения царем, он может очутиться в положении чернорабочего. Закон кармы поставит его в такие условия, что он на собственном опыте познает необходимость справедливости ко всем, и в особенности к таким, которых легко обидеть. Законы эволюции мудро ведут человека через всевозможные условия, через все состояния и положения, чтобы, приобретя полный опыт жизни и достигнув совершенства, человек был годен для любой роли и был велик на любом месте.

Область долга безгранична. Долг обнимает и заполняет собою всю жизнь человека. Начиная с рождения и до самой смерти вся жизнь человека есть непрерывное выполнение всевозможного вида долгов. Первый долг, с которым человек знакомится в самом начале своей жизни, есть долг по отношению к своим родителям. Позднее к этому прибавляется долг по отношению к своим воспитателям, школьным товарищам, прислуге, животным, вещам и т.д. В более зрелом возрасте, когда человек обзаводится семьей, возникает долг по отношению к жене, детям, родственникам, старшим, своей стране, народу, государству и, как венец всего, долг по отношению к Богу.

Первые уроки долга человек получает в семье, а затем в школе. Если с малых лет человеку не привито сознание долга, то тяжка будет жизнь такого человека в дальнейшем. Суровыми уроками жизни он в конце концов будет приведен к сознанию необходимости выполнения своего долга, но сколько лишних страданий придется ему для этого перенести! Прекрасной школой, воспитывающей в человеке правильное понимание своего долга, всегда были и есть армия, флот и другие организации, которые ставят человека в опасные и ответственные положения.

История человечества полна описаний высоких образцов выполнения своего долга людьми на всех поприщах жизни. Кому не известны трогательные случаи, когда матросы тонущего корабля, посадив в спасательные лодки пассажиров, сами с сознанием исполненного долга отправлялись на дно океана. Классическим образцом выполнения своего долга останется подвиг римского воина в Помпее, во время извержения Везувия. Небо и земля содрогались, все рушилось, все бежало, но его мужество не поколебалось, он остался на своем посту, задохнулся в дыму и был засыпан пеплом из Везувия. История не сохранила его имени, но память о нем жива до сих пор. Его шлем и копье, найденные при раскопках Помпеи, хранятся в музее как напоминание о высоком выполнении мужественным человеком своего долга.

Но нам незачем забираться в глубь веков, чтобы найти классические примеры выполнения человеком своего долга. Они всегда были и всегда есть. Жизнь человеческая так сложна, так многогранна, что всегда в ней можно найти рядом с высоким выполнением своего долга позорное нарушение долга, рядом с доблестью, мужеством и самопожертвованием черствый эгоизм, бессердечие и полное отсутствие сострадания и любви к своему ближнему, как в нижеприведенном случае, который в наше время имел место в одном из государств севера Европы.

Бедная женщина с малолетними детьми просилась на ночлег. Она обошла все селение, но так как никто не дал ей и ее детям приюта в холодную зимнюю ночь, то она устроилась на ночлег под стенами здания на окраине селения. Ночью на нее напали голодные волки. Надо полагать, что у бедной женщины, кроме кулаков,

не было никакого другого оружия, но тем не менее она бросилась на волков и защитила своих детей. Поутру обитатели селения нашли мирно спящих под стенами здания детей и обглоданные волками останки их мужественной матери. Ее доблесть и мужество ничуть не ниже доблести и мужества римского воина. Красота подвига римского воина произошла на фоне разъяренных стихий природы, красота подвига бедной женщины - на фоне человеческого бессердечия и эгоизма и позорного нарушения людьми своего долга.

Основная идея долга, как уже сказано, состоит в том, чтобы делать то дело, на которое человек поставлен или выполнение которого он взял на себя добровольно. Поэтому человек не имеет права входить в рассуждения о том, насколько обязанности его соответствуют или не соответствуют его взглядам и воззрениям, ибо выполнение именно этих обязанностей создано самим человеком его прежними устремлениями. Как бы тяжка ни казалась человеку выпавшая на его долю обязанность, он должен выполнять ее со всей доступной ему добросовестностью. Нет греха в выполнении хотя бы самой тяжелой обязанности. Человек не создает кармы, выполняя свой долг, если он, при выполнении его, не преследует никаких личных интересов, если свободен от стремления к личной выгоде и от ожидания награды. Грех заключается в отказе от выполнения своего долга. Карма создается, если, выполняя свой долг, человек преследует личные интересы.

Поэтому глубоко не правы те непросвещенные истинным знанием люди, которые, будучи призваны в войска, отказываются брать оружие в руки под тем предлогом, что это не согласуется с их религиозными воззрениями. Под такой мантией благородства, мнимого сострадания к людям и возвышенного понимания своего долга скрывается невежество и трусость, ибо отказывающийся брать оружие в руки понимает, что взявший меч от меча может погибнуть; скрывается желание уклониться от выполнения своего долга. Между тем защита своей родины от врагов всегда у всех народов считалась самой священной обязанностью, и уклонение от такой обязанности всегда считалось самым позорным и недостойным поступком.

Конечно, тяжка необходимость лишать жизни даже врага. Но не менее тяжка обязанность судьи, который выносит смертный приговор преступнику; правителя, который этот приговор утверждает; исполнительной власти, которая этот приговор приводит в исполнение. Все эти тяжкие необходимости есть результат несовершенного состояния человечества. Пока существуют преступники, пока человечество возникающие конфликты разрешает оружием, до тех пор будут существовать вытекающие из этих условий обязанности, которые должны быть кем-то выполнены.

Цитируемая несколько раз в настоящей главе Бхагавад-Гита, или Песня Господня, эта бесценная жемчужина Востока, равной которой нет, есть в сущности поучение воину перед боем. В ней так ясно изложены обязанности человека и долг воина, что должно замолкнуть все убогое человеческое измышление, связанное с выполнением воином своего долга. Появление Бхагавад-Гиты вызвано тем, что любимый ученик Кришны, царевич Арджуна, предводительствуя войском и увидя на противоположной стороне мощную рать, в которой было много его друзей и родных, заколебался и стал выискивать поводы, чтобы уклониться от боя.

Господь говорит ему: "Откуда напало на тебя в минуту опасности это позорное, недостойное арийца отчаяние, закрывающее небо и не ведущее к славе, о Арджуна?"

Не поддавайся слабости, о Партха! Она не для тебя. Стряхнув презренное малодушие, воспрянь, Парантапа!"

"Но если ты не вступишь в этот праведный бой, отвергнув свою Дхарму и свою честь, ты примешь на себя грех.

И люди поведают о твоём бесчестии, а для почитаемого позор хуже смерти.

Великие предводители на колесницах подумают, что страх заставил тебя бежать с поля сражения, и ты, которого они так высоко чтили, станешь презренным для них.

Много недостойных слов скажут твои враги, клевета на твою силу. Что может быть мучительнее?

Убитый, ты обретешь небо; победитель, ты насладишься землею. Восстань же, о Каунтея, и решайся сражаться!

Признав равными радость и скорбь, достижение и неудачу, победу и поражение, вступи в битву; так ты избежешь греха".

"Человек не достигнет свободы отречением от действия и одним отречением не поднимется до совершенства.

Никто, даже на один миг, не может остаться истинно бездействующим, ибо все беспомощно влекутся к действию свойствами, от природы исходящими".

"Выполняй же праведные действия, ибо действие лучше бездействия; при бездействии невозможно даже поддержать собственного тела.

Мир скован действием, если оно совершается не ради жертвы; ради жертвы выполняй и ты свои действия, свободный от привязанности, о сын Кунти".

"Человек достигает совершенства, исполняя свой долг с усердием. Услышь, как достигает совершенства

тот, кто с усердием отдается совершенному выполнению своего долга.

Выражая выполнением своего долга поклонение Тому, от Кого исходят все творения и Кем все проникнуто, человек достигает совершенства".

"Лучше исполнять свой собственный долг, хотя бы и самый скромный, чем в совершенстве выполнять долг другого. Исполняя долг, вытекающий из его собственной природы, человек не совершает греха".

"Погрузившись в себялюбие, ты думаешь: "Не буду сражаться", но тщетно твое решение: природа принудит тебя.

О Сын Кунти! Связанный твоим собственным долгом, созданным твоей собственной природой, ты будешь беспомощно совершать именно то, чего в самообмане своем не хочешь делать.

Господь пребывает в сердцах всех существ, о Арджуна; силою Своей Майи Он заставляет все существа непрерывно вращаться, как на колесе гончара".

"Ищи у Него прибежища всем существом твоим, о Бхарата; Его милостью ты достигнешь высочайшего мира, непреходящей обители".

В заключение главы о долге трогательный пример выполнения своего долга по отношению к животному, приведенный в индусском священном писании Махабхарата.

"Царь Юдхиштхира вынужден был сказать ложь, результатом которой была смерть его соперника Дроны, бывшего ранее наставником и Гуру Юдхиштхиры.

Годы идут, а горечь воспоминания о произнесенной лжи остается. Убийство наставника, вследствие сказанной неправды, глубоко угнетает царя. Он никогда не мог оправиться от последствий совершенного им поступка. Его покой вечно нарушается мыслью: "Я убил своего Гуру". Горе и стыд делают свое дело, а мучения совести очищают эту благородную душу от ее последней слабости.

Кончен великий путь. Когда братья его и жена умирают, ни одного слова жалобы не вырывается у Юдхиштхиры по поводу смерти любимых; он готов уже подняться на небо. Подле него единственное живое существо, которое сопровождает его во всех странствиях, - это его верный пес.

С тех пор как Юдхиштхира покинул столицу, это был единственный товарищ, который сохранил до смерти любовь к нему. И вот перед ним появляется Всемогущий Бог Индра. "Время твое настало, войди в мою небесную колесницу и в теле своем подымись на небо, ты приобрел право пребывать и царить там". Пойдет ли он на зов Бога? Он отвечает: "Здесь моя собака, она доверилась мне, я не могу ее покинуть: я должен взять ее с собою". Бог отвечает ему: "Животным нет места в небесах, собаки нечисты, им нельзя быть там. Ты покинул мертвых братьев и жену, почему же теперь ты остаешься с собакой своей?" - "Они умерли, - отвечает Юдхиштхира, - живые ничего не могут сделать для мертвых, а это существо еще живо, оно искало моего покровительства, и я не оставляю его". - "Не будь безумным, - говорит Бог, - оставь здесь пса твоего". Но Юдхиштхира упорно стоит на своем, в нем достаточно твердости, чтобы противостоять Богу и остаться верным бедному животному, которое отдало ему свою любовь. Если ему нельзя взять с собой собаку, он останется на земле и исполнит свой долг. Этот урок он выучил во время своего падения. Это результат воздействия Шри Кришны на его эволюцию.

И когда аргументы Индры не смогли поколебать его, собака внезапно исчезла и воплощенная Дхарма встала пред ним и повелела ему подняться на небо. Сильнее, чем приказание Индры, оказалась стойкая совесть царя. Даже сияющий соблазн бессмертия не мог поколебать его преданности долгу, сладкие слова самих Дэв не могли ослепить его и отвратить от праведного пути, который указывала ему совесть.

Теперь проникнем еще глубже в прошлое и посмотрим, как Бали, царь Даитьев, приносит жертву Высочайшему. Уродливый карлик подходит к нему и просит милости: "Три пяди земли, о царь, дай мне как жертвенный дар!" Три пяди земли, отмеренные крошечными шагами карлика, - не велик дар, и Бали соглашается. И вот первый шаг карлика покрывает землю, второй простирается через небо - куда же вступит он в третий раз? Небо и земля покрыты - что же остается? Остается только грудь Бали, который бросается на землю и подставляет свою грудь, чтобы можно было ступить на нее. Тогда со всех сторон слышится ропот: "Это обман, это вероломство, это сам Гари хочет погубить тебя! Нарушь слово, иначе гибель ожидает тебя!" Но, хотя все эти голоса и доходят до Бали, он думает, что истина, долг и совесть важнее, чем потеря жизни и царства, и продолжает неподвижно лежать, распростертый на земле. Наконец приходит его Гуру, почитаемый им больше всех в мире, и приказывает ему нарушить данное обещание. Когда же Бали не повинуется и ему, тогда Гуру проклинает его за непослушание. И что же? Является образ самого Вишну, могучий образ, покрывающий небо и землю, и среди наступившего безмолвия слышен голос, нежный, как тихая музыка, который говорит: "Бали, пораженный и оскорбленный всеми, презираемый друзьями, проклинаемый Наставником, Бали не изменил Истине!" И Вишну возвещает, что в будущей Кальпе Бали будет Индрой, царем Дэв, потому что власть может быть вручена безопасно только тому, кто всегда остается верен Истине".

' Приведено А. Безант в Законе Высшей Жизни.

Глава 7 О СТРАДАНИИ

Что есть страдание, знает всякий, ибо нет на нашей планете существ, которые, живя, не испытывали бы в той или иной форме страдания. Всякий, кто живет, - страдает. Исключения в этом отношении нет ни для кого; разница лишь в размере и форме страдания. О страдании всего живущего упоминает в Послании римлянам апостол Павел, говоря: "Ибо знаем, что вся тварь совокупно стонет и мучится донныне" (8: 22). Вся жизнь человека есть, в сущности, сплошное страдание. Через страдание своей матери человек получает начало своего физического бытия. Различными страданиями сопровождается развитие его земного существования, и неизменными страданиями заканчивает человек свое пребывание на земле. Последний акт земного существования человека, или отделение души от тела, для многих современных людей является настолько тяжким и страшным, что, несмотря на его неизбежность, человек старается о нем не думать, и он является для него венцом страдания.

Соответственно двойственной природе человека, состоящего из духа и материи, и страдания у него бывают двоякого рода: страдания физические и страдания духовные. Само собой разумеется, что человек духовно малоразвитый будет испытывать страдания по преимуществу физические, страдания своего тела, ибо когда человек испытывает страдания духовные, или, как обычно говорят, когда он испытывает терзания и угрызения своей совести, то это есть показатель пробудившегося сознания, показатель роста человеческого духа.

В двойственности природы человека находится главнейшая причина человеческих страданий. Стремления и желания нашего духа - нашего высшего я - диаметрально противоположны стремлениям и желаниям материальной природы человека, нашего низшего "я". Вечная борьба между высшим началом, которое толкает нас ввысь, к совершенствованию, и низшим началом, которое влечет и тянет нас вниз, в бездну, - корень всех наших страданий. Если в том разладе, в котором вечно находятся между собой высшее и низшее начала, побеждает высшее, которое находит радость в отдавании себя и всего своего на благо ближнего, - человек испытывает радость; если же побеждает низшее, которое стремится захватить, завладеть и удержать захваченное лишь в свою пользу, человек неизменно будет испытывать страдание.

С окончанием борьбы между началами окончится и страдание человека. Когда оба начала человека будут действовать в одном направлении и между ними наступит полная гармония, и не будет более в их стремлениях разлада, тогда прекратятся человеческие страдания. Но достигнуть гармоничного сотрудничества своих начал - задача нелегкая и требует длительного и упорного стремления к совершенствованию. От такого разлада между высшим и низшим началом страдал даже апостол Павел, который в Послании к римлянам говорит: "Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю" (7: 15). Даже он в то время, когда писал эти слова, еще не достиг подчинения своего низшего "я" - высшему и, конечно, от этого страдал.

Хотя страдание является неизбежным спутником и главным фактором всей нашей жизни, нельзя думать, что оно является законом жизни, без которого нельзя обойтись. Учение Живой Этики говорит:

"Везде указано, что страдание является лучшим очистителем и сокращением пути. Несомненно, это так в существующих условиях Земли. Но могло ли происходить Творение с непременным условием страдания? Нет, конечно, творчество великое не будет предусматривать необходимость страдания. Люди сами с ужасающим старанием ввели себя в круг страдания. Целые тысячи лет люди стараются обратиться в двуногих. Они пытаются злостью угнетать атмосферу Земли. Поистине, каждый врач

подтвердит, что без зла не будет и страдания. Умение избавиться от страдания назовем стремлением к добру. Действительно, добро, прошедшее через горнило Огня, делает нечувствительным страдание. Так преобразование огненное, даже и на Земле, возносит превыше страдания. Не следует избегать страдания, ибо земной подвиг без страдания не бывает. Но каждый готовый к подвигу пусть засветит огни сердца. Они будут и показателем пути, и щитом нерукотворным.

Кто-то спросил: "Как увидит Владыка идущих к Нему?" И отвечено: "По огням сердца!" Если мы здесь поражаемся силою Огня, нас окружающего и даже напитывающего одежды наши, то как же по Иерархии сияют Огни сердца!" (Мир Огненный, ч. 1, §618).

Таким образом, люди сами ввели себя в круг страдания. И до тех пор, пока зло имеет силу над человеком, не может быть речи об уменьшении человеческих страданий. Всякое страдание, как великое, так и самое малое, есть наше собственное порождение. Каждая капля его есть результат наших собственных поступков, желаний и мыслей в прошлом. Поэтому мы не имеем права смотреть на переживаемые нами страдания как на наказание, как на акт мстительности со стороны Высших Сил или законов природы. Ни

Высшие Силы, ни природа не наказывают. Наказываем мы сами себя. Но руководящие нашей эволюцией Высшие Существа наши порождения, следствия наших злых деяний, любовно применяют к нам как лекарство, как средство исцеления нас от наших же пороков и недостатков.

Следовательно, страдание имеет для человека воспитательное значение. Оно есть наш учитель, который стремится к достижению окончательной цели: подчинению нашего низшего "я" - высшему, раскрытию в нас божественности. И пока эта цель не достигнута, пока человек будет пребывать в блаженном неведении относительно действующих в Космосе законов, пока он не научится отличать реальное от нереального, пока желания своей низшей природы и веления своего тела он будет предпочитать велению духа своего, до тех пор страдание из жизни в жизнь неизменно будет следовать за ним так же, как неотступно следует за ним его тень.

Кроме незнания, приводящего к нарушению законов природы, другой причиной, порождающей страдание, являются человеческие желания. Человек полон всевозможных желаний, причем большая часть его желаний направлена на приобретение разнообразных земных благ. Современный человек материалистического мировоззрения все свои усилия направляет на приобретение разных видов собственности, которые с точки зрения высших законов жизни не ценны, нереальны, преходящи и иллюзорны. Такие желания ненасытны, им трудно поставить предел. Человеку мало того, что он имеет, и он всегда хочет еще больше. Все это привязывает человека к земле и всему земному, не выпускает его из колеса рождений и смертей и расширяет круг его страданий все больше и больше.

Так как наше земное существование составляет малую долю пребывания нашего в мире духовном, то ясно, что лишь духовные блага составляют истинную ценность, но ни в коем случае не материальные. Христос сказал: "Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но повредит своей душе" (см. Лука, 9: 25). Обладание целым миром не дает человеку ровно ничего в том мире, который является для нас и нашей родиной, и нашим постоянным местопребыванием, тогда как всякое земное существование есть лишь небольшой эпизод из нашего общего существования. Оно дается нам не для приобретения материальной собственности, создающей нам непрерывную цепь страданий, но для развития нашего сознания, для приобретения вечной, неотъемлемой собственности, которая научает человека отличать реальное от нереального и может сделать из него, мизерного собственника материальных ценностей, властелина, создающего миры и повелевающего силами природы.

Иллюзорность земной жизни, приводящей лишь к страданию, прекрасно иллюстрируется Свами Вивеканандой в его книге Джняна-Йога нижеследующим рассказом:

"Однажды Нарада (ученик Кришны) сказал Кришне: "Господи, покажи мне майю (иллюзию)". Прошло несколько дней, и Кришна предложил Нараде совершить с Ним путешествие в пустыню. Пройдя несколько миль. Он сказал: "Нарада, Я хочу пить; не можешь ли принести мне воды?" "Подожди немного; я пойду достану ее". И Нарада ушел. Неподалеку была деревня; он вошел в нее и постучал в одну дверь. Она открылась, и на пороге показалась прекрасная молодая девушка. При виде ее он тотчас забыл, что его Учитель ждет воды и, может быть, умирает от жажды; забыл все и стал болтать с девушкой. Весь этот день он не вернулся к Учителю. На следующий день опять был в том же доме и болтал с девушкой. Разговоры перешли в любовь. Он просит отца девушки выдать ее за него; они поженились и имели детей.

Так прошло двенадцать лет. Его тесть умер; он наследовал его имущество и жил очень счастливо в своем доме, окруженный женою, детьми, полями, скотом и проч. Но вот случилось наводнение. Однажды ночью река поднялась, вышла из берегов и затопила всю деревню. Дома начали рушиться, люди и животные тонули, и все уносилось стремительным потоком. Нарада должен был бежать. Одною рукою он вел жену, другою одного из детей; второй ребенок сидел у него на плечах. Так он пытался перейти вброд страшный разлив.

Течение оказалось, однако, слишком сильным, и едва он сделал несколько шагов, как ребенок, сидевший у него на плечах, упал и его унесло. Нарада испустил крик отчаяния и, стараясь спасти этого ребенка, выпустил из рук того, которого вел; и этот тоже погиб. Наконец, его жена, которую он изо всей силы прижал к себе, чтобы спасти хоть ее, была оторвана от него потоком, и он один выброшен на берег. С рыданиями он упал на землю и горько жаловался. Как вдруг почувствовал легкое прикосновение и услышал: "Где же вода, дитя мое? Ты ушел ведь, чтобы принести мне воды, и Я жду тебя уже около получаса!" Получаса! В эти полчаса он пережил целых двенадцать лет и столько событий".

Таким образом. Господь, по просьбе Нарады, показал ему майю, всю непрочность и иллюзорность земных благ. Но то что испытал Нарада, испытали и испытывают многие из нас. Как водный поток в несколько мгновений лишил Нараду всех, кого он любил и к чему был привязан, так разные иные мощные потоки лишают нас и наших близких, и нашей собственности, причиняя лишь горе и страдание. Создается впечатление, будто природа и все стихийные силы против того, чтобы мы прочно привязывались к земным благам. В действительности так оно и есть. Когда мы забываем о высших духовных ценностях и устремляемся лишь к

приобретению материальных, то против нас восстают благие силы Космоса и лишают нас наших игрушек, наших мнимых ценностей. Испытываемые при этом страдания указывают на заблуждение и на неправильность пути и имеют целью обратить наше внимание на иной, правильный путь.

Восточная философия говорит: "Много путей ведет к заблуждению, к истине ведет только один путь". Когда все пути, ведущие к заблуждениям, человеком пройдены и все окончились для него страданием, тогда он вступает на тот единый путь, который ведет к освобождению от страдания. Если мы проследим нашу собственную жизнь или жизнь другого человека, то увидим, что вся она является сплошным рядом промахов, заблуждений и ошибок, за каждую из которых мы должны отстрадать или в настоящей жизни, или в будущих.

Если мы вникнем в сущность желаний и стремлений земной природы человека, то увидим, что все они неудовлетворимы. Возьмем ли мы такие требования физической природы человека, как голод, сон, жажда, половое влечение или стремление к достижению почестей, славы или богатства, ни одно из них в полной мере никогда удовлетворено быть не может. Всякое удовлетворение есть лишь временное удовлетворение ненасытного зверя земных желаний, которые растут и увеличиваются в такой прогрессии, в какой мы стремимся их удовлетворить. "Аппетит приходит во время еды", - говорит французская пословица. Точно так же увеличиваются все наши земные страсти по мере их удовлетворения.

Получается заколдованный круг. С одной стороны, удовлетворение физических потребностей человека необходимо для поддержания его жизни; с другой - удовлетворение этих потребностей приводит к страданию. Стремившиеся к совершенствованию лучшие люди во все века понимали, что физическая природа человека есть тормоз для его духовного развития, и принимали всевозможные меры для обуздания своих желаний и для ограничения потребностей своего тела. Они уходили в леса, пустыни и горы, запирались в кельи и монастыри, истязали свое тело, изнуряли себя голодом, но никто из них никогда полной победы над своей физической природой не достиг.

Таким образом, если стремление к удовлетворению неудовлетворимых желаний физической природы человека приводит лишь к воспламенению этих желаний, к жажде физического существования и, привязывая его к земле, ведет к новому воплощению и новому страданию, а борьба с физической природой человека положительных результатов не дала, то необходимо признать, что истина находится посередине, что единственно правильный путь, ведущий к уменьшению и освобождению от страдания, есть средний между этими двумя крайностями путь.

Раз пребывание в физическом мире и обладание физическим телом есть необходимое условие нашей эволюции, то не может быть речи о полном подавлении требований физической природы человека и о полном отказе от земных благ, ибо это означало бы смерть тела. Необходимо найти средний путь. Необходимо освободиться не от желаний, но от рабства желаний. Необходимо изжить свои желания в своем сознании... Признать их подлежащими удовлетворению постольку, поскольку это необходимо для нормального отправления всех функций нашего тела, которое есть обиталище хозяина тела - духа. Признать запросы тела второстепенными и запросы духа первостепенными и согласно такому признанию организовать всю свою жизнь и направлять все свои поступки и все свои желания. Освободиться от привязанности к собственности, потому что привязанность к собственности есть главнейший фактор в создании страдания. Запретов нет и не должно быть ни в чем. Можно иметь все, можно пользоваться всем, но не нужно быть привязанным ни к чему. Вот ключ к освобождению от страданий. Освобождаясь в своем сознании от всех земных привязанностей и пользуясь ими всеми в меру действительной необходимости, человек освобождается от многих страданий, вызываемых чрезмерной привязанностью к несуществующей собственности и к мнимым земным благам. Как говорит Учение Агни-Йоги, можно не иметь вещей и быть привязанным к ним и можно жить среди вещей и не быть привязанным к ним. Все зависит от сознания человека. Необходимо быть всегда, везде и во всем не рабом, но господином своих страстей, своих желаний и своей собственности. Вот тот средний и единственно правильный путь, который может уменьшить сумму человеческого страдания. Путь к счастью и освобождению от страдания проходит через отказ от желаний. Ведь еще в древнем Завете Моисея (заповедь десятая) сказано: "Не пожелай".

Один восточный правитель болел неизлечимой болезнью. По совету мудреца для излечения от болезни он должен был надеть на себя рубаху счастливого человека. Правитель и придворные обрадовались такому легкому способу избавиться от неизлечимой болезни, но когда стали искать счастливого человека, то среди придворных его не оказалось, не оказалось и в столице. Были посланы гонцы во все концы государства, но, к великому огорчению посланных, все их поиски оказались безрезультатными. Всякому чего-нибудь не хватало, и никто не мог признать себя счастливым вполне. Обескураженные неудачей, посланные уже возвращались обратно, когда под стенами города встретили бедного человека, который признал себя вполне счастливым. Когда он был приведен к правителю и ему за какую угодно сумму было предложено отдать свою рубаху правителю, то оказалось, что рубахи у него нет. Он был счастлив потому, что был свободен от причиняющих страдание желаний.

Немалую долю страдания приносит людям разрушение нашей видимой оболочки, или формы, в которую облечен наш дух. С приближением старости увядание тела, отказ некоторых органов в исполнении своих функций, ослабление деятельности других и всеобщее медленное, но верное разрушение нашего тела доставляют людям, которые не осознали бессмертия своей сущности и отождествляют себя со своим телом, большие огорчения и страдания. Но всякого рода страдание, будучи нарушением тех или иных законов жизни, имеет целью чему-то нас научить. Страдание этого рода должно внедрить в сознание людей, отождествляющих себя со своим телом, понятие непрочности нашей физической оболочки, которая неизменно погибает, в отличие от жизни духа, который вечно пребывает.

Из сказанного видим, что все, что связано с физическим миром, является для человека источником страданий. Вся земная жизнь человека, все желания его земной природы и все стремления к возможно полному удовлетворению нужд нашего физического тела, всякое стремление к собственности, с целью возможно лучшего удовлетворения этих нужд, все это в конце концов неизменно приводит человека к страданию. Невольно появляется вопрос: где же причина возникновения человеческих страданий? Неужели только в удовлетворении нужд физического тела? Как выше уже сказано, конечно нет, но первичная причина страданий находится в том, что, воплотившись, человек забывает о своем божественном происхождении.

Если исключить те страдания, которые мы получаем действием закона причин и следствий, как результат наших злых поступков в прошлом, то порождаемая в каждой жизни новая серия страданий есть именно результат забывчивости человека о своем божественном происхождении. Пребывание в материи имеет большую притягательную силу. Земная жизнь имеет много привлекательных сторон. Она создает иллюзию ценности земных благ и незыблемой прочности всех основ земного существования. Восточная философия говорит, что даже боги, снисходя в материю, иногда забывали о своем божественном состоянии.

Таким образом, привлекательность нашей земной жизни, погружение в иллюзию земных благ, с одной стороны, и забвение своей вечной небесной родины и своего божественного происхождения - с другой, делают то, что с первых же шагов своего сознательного земного существования человек отходит от того, что реально и вечно, и углубляется в то, что является преходящим и нереальным. Вследствие этого появляется необходимость в каком-то факторе, который исправлял бы человеческие ошибки, будил бы его сознание, направлял бы его с ложного пути на истинный. Таким корректирующим фактором является страдание.

Развитие жизни в мироздании требует соблюдения законов гармонии. Равновесие мира, а следовательно, и существование его, достигается точным выполнением Силами Света этого великого закона. Всякая дисгармония, вносимая во Вселенную вредным поступком, злым словом, низким желанием и скверной мыслью, на которые расходуется известное количество энергии, преобразуется в общей жизни мироздания в такое же количество вредного влияния, направленного на другого человека, вследствие чего равновесие Мира по отношению к этому другому нарушается и должно быть восстановлено за счет нанесенного вред страданием последнего.

Страдание приносит человеку опыт жизни. Всякое знание любого факта жизни достигается большею частью из опыта страдания. Когда ребенок обжигает руку, прикоснувшись к огню, то лишь благодаря испытанному при этом страданию он познает недопустимость такого действия, и когда человек из жизни в жизнь испытывает целый ряд всевозможных страданий, то в конце концов это заставляет его обратить внимание на причину этих страданий и принять какие-то меры к устранению их. Таким образом, страдание заставляет учить уроки жизни, оно дает мудрость. Всякий, кто даст себе труд проследить свою жизнь, увидит, что наиболее важные уроки жизни и наиболее значительные решения он принял под воздействием страдания. Следовательно, страдание является стимулом, побуждающим человека к действию.

Но страдание имеет и другую цель. Оно очищает, облагораживает и возвышает человека. Под воздействием страдания мы стремимся освободиться от того, что вызывает страдание, от наших недостатков и пороков. "Per aspera ad astra" - через страдание к звездам, говорил Парацельс. Страдание смягчает грубый нрав человека и сглаживает резкие черты его характера. Человек, когда-либо страдавший, способен понять страдание другого человека. По плану эволюции необходимо, чтобы человек развил в себе любовь и сострадание к ближнему, и нет другого средства вызвать в нем участие и сострадание к своему ближнему, как заставляя страдать его самого.

Когда ничто другое не способно вызвать в сердце человека отклик на страдание другого человека, то лишь собственное страдание развивает в нем сострадание и дает единственный путь к освобождению от всего низшего, ради достижения высшего. Через очистительный путь страдания должны пройти все, подлежащие действию законов эволюции, и нет ни одного человеческого существа, достигшего высших ступеней развития, которое не прошло бы огненным путем страдания. Поэтому благословим все те страдания, которые являются не тормозом или камнем преткновения в нашем шествии по пути эволюции вперед, но прекрасной лестницей восхождения, которые делают из грубого животного - богочеловека и из простого камня - сияющий всеми

огнями блеска брильянт.

Но ужасны те страдания, которые кладут преграду человеческому развитию, которые вызваны порыванием связи с Высшим Началом, изречением хулы на Духа Святого, нарушением связи с Иерархией Светлых Сил Космоса. Учение говорит: "Связь с Иерархией есть настоящее благословение со всеми последствиями. Спросят невежды: "Мы много раз поносили все Высшее, и тем не менее мы существуем - никакой огонь не спалил нас, и ничто не угрожает нам". Тогда поведем их на площадь, где в грязи пресмыкаются слепые нищие, и скажем: "Вот то же вы". Поведем в темницы, поведем в рудники, поведем в пожары, поведем на казни. Скажем: "Разве не узнаете себя? Только пресеклась нить с Высшим - и вы летели в бездну". Устрашать не нужно, жизнь полна примерами таких ужасов. Помните, что нагнетение Огня не зримо, но ничто не минует последствия. Так можно видеть, как даже древние понимали справедливость закона и знали уже, что оскорбление Начал так велико и ужасно, что последствие не может быть немедленным" (Мир Огненный, ч. II, § 237).

Вопрос о страдании занимал всегда умы лучших представителей человечества, которые прилагали немалые усилия к тому, чтобы разрешить эту трудную проблему. Особенно остро этот вопрос стоял и стоит в западном мире, благодаря утере человечеством западного мира истинных представлений о законах жизни, о целях и задачах мироздания. Ярким примером, рисующим на почве утери истинного знания глубокую трагедию человеческой души, может служить роман русского писателя Ф.М. Достоевского Братья Карамазовы. Герой этого романа, Иван Карамазов, не может совместить страдания, испытываемого ребенком, со справедливостью Бога, негодует, возмущается, бунтует против всего и заходит в такой тупик, выбраться из которого не может.

Действительно, слезы страдающего ребенка способны вывернуть душу кому угодно, и неудивительно, что Иван Карамазов, не знавший о существовании закона Высшей справедливости, закона причин и следствий, такого закона, который не может допустить ошибки, был взволнован, потрясен видом человеческих страданий и мог наговорить таких несуразностей, как: "Не нужно мне гармонии, не стоит она одной слезинки замученного ребенка!" или "Зачем мне ад для мучителя, что тут ад может поправить, когда те уже замучены... Не Бога я не принимаю, но только билет Ему почтительнейше возвращаю", - что в сущности одно и то же.

"Вся пытка разбивающейся в темноте мысли Ивана Карамазова происходит оттого, что все эти "обиженные детки" и их ненаказанные мучители воспринимаются его сознанием без прошлого и без будущего, ибо только обрывок человеческой драмы проходит перед его глазами. Если бы он допустил на минуту, хотя бы как гипотезу, что у этого ребеночка с его "неотомщенными слезками" есть земное прошлое, в котором он мог быть повинен в таких же мучительствах над беззащитными существами, и что переживаемые им страдания в этой его жизни есть неизбежное следствие им же нарушенного закона, правда которого должна быть восстановлена; и что у того злого мучителя есть земное будущее, когда он на себе испытает всю преступность обнаруженной им злой воли. Если бы Иван Карамазов допустил эту возможность, перед его бессильно бунтующим сознанием открылись бы совершенно новые глубины и совершенно неожиданные перспективы".¹

Наиболее полное, ясное и исчерпывающее учение о страдании дано человечеству Гаутамой Буддой, великим Учителем человечества, который на своем собственном опыте познал, как сын царя, всю тщету земных благ и, как отшельник и монах, невозможность достигнуть совершенства путем аскетизма и полного отказа от земных благ. В сущности, все Учение Будды есть Учение о страдании и об освобождении от страданий, и как вся вода в океане проникнута одним вкусом - вкусом соли, так все Учение Будды проникнуто одним желанием - освободить людей от страданий.

Свою знаменитую проповедь Благословенный начал в Бенаресе среди монахов. Благословенный сказал: "Отверзите ваши уши, монахи; избавление от смерти найдено. Я поучаю вас, я проповедую учение. Если вы будете поступать сообразно с моим поучением, то еще в этой жизни познаете мудрость и узрите ее лицом к лицу... Существуют две крайности, о монахи, от которых человек, ведущий духовную жизнь, должен оставаться вдали. Какие же это крайности? Одна - жизнь наслаждений, преданная похотям и удовольствиям; это жизнь низменная, неблагородная, противная духу, недостойная, ничтожная. Другая крайность - жизнь добровольных страданий; это жизнь мрачная, недостойная, ничтожная. Совершенный стоит далеко от обеих этих крайностей; он познал путь, который лежит посередине, - путь, который открывает глаза, открывает и ум, который ведет к покою, к познанию, к просвещению, к нирване.

¹ Е. Писарева. О скрытом смысле жизни.

С тех пор как я, монахи, обладаю этим познанием в полной ясности, с тех пор я знаю, что в этом мире, а также и в мире богов, в мире Мары и Брахмы, среди всех существ, аскетов и брахманов, богов и людей, я достиг высшего достоинства Будды.

И я познал это и созерцал это: искупление уже не может быть потеряно; это мое последнее рождение; впереди для меня нет уже новых рождений".

Четыре высокие истины о страдании, которые Будда возвестил человечеству, гласят:

"Первая святая истина о страдании такова: рождение есть страдание, смерть есть страдание. Связь с немилым есть страдание, разлука с милым есть страдание, недостижение желанного есть страдание. Вся личная жизнь есть страдание.

Вторая святая истина об источнике или происхождении страдания такова: Танха, или желание, есть истина о происхождении страдания; Тришна, или стремление к бытию, которое ведет от рождения к рождению, вместе с жадной эгоистических наслаждений, жадной богатства и могущества, есть источник происхождения страдания.

Третья святая истина о прекращении страдания - это освобождение от желаний, отречение от всяких эгоистических побуждений, уничтожение воли к физическому существованию.

Четвертая истина о пути искупления или пути к прекращению страдания есть святой восьмикратный путь и называется так: праведная вера, праведное решение, праведное слово, праведное дело, праведная жизнь, праведное стремление, праведное воспоминание, праведное самоуглубление".'

Эзотерическая мудрость говорит, что природа нашего высшего я, которое сродни природе Высшего Космического Начала, есть блаженство, но из всего, что в настоящей главе сказано, видим, что природа нашего физического, нашего низшего "я" есть страдание. Таким образом, двойственной природе человека свойственно блаженство и страдание, радость и горе, то есть то, что присуще природе составляющих его антиподов - духа и материи. Поэтому высшая мудрость учит, что человек не должен избегать ни страдания, ни радости. Страдания способствуют выявлению в человеке его божественной природы, и если человек идет нормальным путем развития, не порывая связи со своими Высшими Руководителями, то все страдания идут ему на пользу. Если же он принимает страдания сознательно и добровольно, то страдания десятилетий протекают у него в один день, как сказано в книге Учения.

' Шантепи де ля Соссей. История религии.

Что же касается радости и блаженства, то раз природа нашего высшего я есть блаженство и вечное пребывание в Высших Мирах есть вечная радость, то не может быть запрета для радости в течение краткого пребывания на земле. И земная жизнь могла бы быть радостной, если бы люди, как уже сказано, сами не ввели себя в круг непрекращающегося страдания. Радость и счастье должны были бы быть нашим нормальным состоянием, но мы сделали своим нормальным состоянием страдание. Все данные для счастливой и радостной земной жизни находятся в нас самих. Необходимо лишь руководствоваться в жизни не своими эгоистическими желаниями, но мудрыми космическими законами.

Говоря о страдании вообще, невозможно обойти молчанием особый вид страдания, которое мало известно современной науке, но которое в переживаемое нами переходное к Новой эпохе время распространяется с необыкновенной быстротой и грозит человечеству неслыханными бедствиями. Этот особый вид психического страдания есть одержимость. В настоящем труде неоднократно говорилось, что очередная задача человеческой эволюции есть приближение плотного, физического мира к Тонкому, духовному Миру. К сближению этих миров направлены все силы Космоса и все усилия наших Руководителей.

Но пока такое сближение миров путем соответствующего воспитания современного человечества и рождения людей будущей шестой расы произойдет, низшие твари Тонкого Мира, которые вообще стремятся к воплощенному состоянию, будучи низшими представителями темного мира, пользуясь созданными уже для такого перехода условиями, залезают в души психически неуравновешенных людей, делая их орудием своей воли и своих желаний. Если мы возьмем любую газету, то почти всегда в хронике событий найдем описание непонятных преступлений, совершенных людьми с явно и внезапно помутившимся сознанием, которые до совершения преступления были самыми обыкновенными людьми. Обыкновенно такие преступления оканчиваются самоубийством преступника. Это темный низший одержатель воспользовался человеком как орудием для своего действия и, через самоубийство одержимого освободившись от него, готов к новому такому же действию. Это яркий пример темного низшего одержания, но есть много других разных степеней и разного вида одержаний.

Главная опасность, открывающая вход одержателю, есть угасание человеческого духа, угасание находящейся в нас искры божественного Огня - Агни. Учение говорит: "Бездушные существа всем известны. Это не символ, но химическая действительность. Могут спросить: воплощаются ли они в этом плачевном состоянии? Вопрос покажет незнание основ. Никто не может воплотиться без запаса огненной энергии. Без светоча Агни никто не войдет в плотный мир. Расточение Агни происходит здесь, среди всех чудес Природы. Вовсе не требуется при расточении Агни совершать какие-то зверские преступления. Мы достаточно из разных Учений знаем о преуспеваниях даже разбойников. Обычно расточение Агни совершается в буднях и в сумерках духа. Крошечными действиями останавливается нарастание Агни. Нужно понять, что благодать Агни естественно нарастает. Но когда тьма покрывает усовершенствование, тогда Огонь незаметно, но, химически

доказано, уходит из негодного вместилища" (Мир Огненный, ч. 1, § 183).

Таким образом, при отсутствии стремления к совершенствованию происходит растрата божественного зерна духа, ибо остановок в жизни нет ни в чем. Если зерно духа не нарастает, то оно убывает. Огонь, т.е. дух, как сказано, уходит из негодного вместилища. Человек становится бездушным и беззащитным перед нападением сил тьмы. Когда в человеке есть божественный Огонь, то никакой одержатель приблизиться к нему не может, ибо заградительная пурпурная сеть, которой оканчивается аура нормально развивающегося человека, опалит темного пришельца, если он вздумает приблизиться к нему. Но растративший свою божественную защиту в полном смысле слова беззащитен.

Дальше та же книга Учения говорит: "Не думайте, что бездушные люди какие-то чудовища. Они в разных областях достигают даже механических преимуществ, но Огонь покинул их и затемнились дела их". "Конечно, каждый волен в судьбе своей и даже в конечном разложении. Но существа бездушные очень заразительны и вредны. Явление одержимости особенно легко при таком погашенном состоянии. Не примите за преувеличение, если около половины народонаселения планеты подвержено этой опасности. Конечно, степень очень различна, но начавшееся разложение очень прогрессирует. То же можно видеть среди минувших культур. Огни духа потухали как дымные костры, но всякий дым ядовит, если не добавить полезное вещество" (Мир Огненный, ч. 1, § 184,185).

Нужно вникнуть в эти слова, чтобы видеть, насколько велико бедствие одержимости в наше время. Ведь подумать только, что каждый второй человек подвержен опасности одержания! Если такое бедствие, при его заразительности, распространится, то во что превратится тогда жизнь на нашей планете? Ведь еще не было такого бедствия на Земле, которое угрожало бы половине населения земного шара!

Незнающий человек вправе спросить: откуда вдруг нагрянуло на человечество такое бедствие, ведь ни о чем подобном мы никогда не слыхали, и не есть ли это просто фантазия йогов? Но самое даже поверхностное наблюдение над фактами жизни должно убедить всякого, что это не фантазия, но ужасная действительность, являющаяся результатом смены эпох, результатом действия космических законов. Направленные на нашу планету для трансмутации Земли и ее обитателей космические энергии, токи и лучи действуют двояким образом.

Если духовно развитый человек может воспринять эти энергии и преобразиться в положительную сторону, то для угасившего свой дух появляется опасность одержимости, и он может преобразиться в отрицательную сторону. Одни и те же энергии действуют разное, в зависимости от духовного состояния человека. То, что одному полезно, то для другого вредно или, как говорит русская поговорка: "Что одному здорово, то другому смерть". Так происходит во время смены эпох отбор зрелых плодов человеческой эволюции от незрелых.

"Каждое космическое достижение таит в себе опасность в случае небрежности. Если люди могут овладеть новыми энергиями, то для слабых духов увеличится опасность одержимости.

К вопросу одержимости следует отнестись научно. Два момента существования установлены. Первый - непрерывность жизни в различных состояниях, второй - влияние воли одного существа на другое. Так существа, находясь в тонких телах разных степеней, могут направить мысль на земных воплощенных. Неосознанная энергия может способствовать единению миров, но, соединяя высшее, она же открывает путь низшим. К тому же знаете, насколько низшие стремятся сблизиться с земными эманациями. Так нужно предупредить людей о стойкости воли, ибо одержимость есть одно из наиболее недопустимых состояний. И лишь вмешательство третьей воли, твердой и чистой, может нарушить это беззаконие, которое поражает людей вне возраста и положения.

Дело врача присмотреться к больному и найти признаки чужой воли. Если врач сам достаточно очищен и не боится перенести на себя непрошенного гостя, он может применить воздействие воли. Но даже выход одержателя недостаточен для излечения. Около тысячи дней опасность повторения не истекает, больной должен пристально следить за мыслью своею. Нужно предупредить врачей.

Несчетно количество желающих внушить людям самые позорные мысли, но достаточно иметь силу и найти ритм приказа, чтобы спасти человека. Обязанность йога состоит в изгнании вредных воздействий" (Агни-Йога, § 227).

Не нужно думать, что лишь бездушные люди и люди с угашенным духом являются жертвами одержимости. Причин, вызывающих одержимость, много, ибо много причин, порождающих повреждение нашей заградительной сети, нашей единственной защиты от темных. Всякое порывание своей заградительной сети, хотя бы случайное и временное, открывает доступ одержателю. У нормального, здорового, физически и духовно растущего человека излучения его ауры идут, как иглы у ежа, прямо перпендикулярно его телу и оканчиваются заградительной пурпурной сетью. Через такую сеть ни один темный проникнуть не может. Но если по каким-либо причинам психика человека не в порядке или расстроено его здоровье, то это тотчас

отражается на его ауре. Концы излучений загибаются и опускаются книзу. В ауре получают провалы, и заградительная сеть повреждается. Через всякую такую щель может проникнуть темный одержатель.

"Беззащитность, происходящая от поражения ауры, ужасна. Можно представить, как одно преломление ауры ведет к искажению всего строения ее. Сонливость, замечаемая при поражении ауры, происходит от однообразно усиленной деятельности огненной энергии, направленной к внешним излучениям. Пока идет такое восстановление, организм, и особенно сердечная деятельность, оказывается подавленным, потому так забочусь о бережности как в своих действиях, так и в возвратных ударах; зачем во время боя отягощать сердца друзей?! "... Можно представить, какая темная рать устремляется на каждый пролом ауры. Очень ужасно питать таких насекомых внутренними слоями излучений. Только заградительная сеть препятствует нападению темных сил. Каждый пролом ауры угрожает и одержанием. Тем более будем бережны" (Мир Огненный, ч. 1, § 520).

Таким образом, всякое отступление от нормы действующих психологических и физиологических законов отражается на ауре человека и может привести к одержанию. Порывание связи с Высшим Началом и отказ от Учителя, пранаяма и приемы Хатха-Йоги, ведущие к насильственному и преждевременному приоткрыванию некоторых центров, медиумизм, колдовство и черная магия, раздражительность и многие пороки - все это пути, приводящие к одержимости. Достаточно даже вспышки гнева или ослабления своего организма несколькими бессонными ночами, чтобы открыть доступ темному гостю.

"Много одержимых во время перехода человечества к духотворчеству; точно кто-то подделал ключи к слабым замкам. Нужно особенно осмотрительно осматривать людей. При этом нужно помнить, что у одержимых своеобразное мышление, полное противоречий. Желая помочь им, можно или силою внушения изгнать засевшего, или совершенно оставить в

покое, даже, если можно, совсем изолировать. Ведь засевшему нужен не сам субъект, сколько воздействие через него на окружающих. Хуже всего частично надоедать одержимому, призывая его к здравомыслию, которого у него нет. Худо начать жалеть вслух одержимого или порицать его противоречие. Явление приказа, сильное и поражающее, или изолированность могут облегчить судьбу слабого сердца. Ведь через слабость сердца влезает одержание. Огонь сердца опалает всех мохнатых гостей.

Отказ от Учителя пресекает все возможности, особенно когда отказ произошел в сознании задолго до одержания. Так люди часто пробуждают уже спящие отрицания и, конечно, последствием, прежде всего, является отказ от Учителя, ибо каждая хаотичность прежде всего возмущается созиданием и сотрудничеством. В хаотичности заложены зерна зла, которые тяжким опытом подавляются. Но в текущие дни неслыханно много одержимых. Темнота тоже хочет проявиться" (Сердце, § 77).

Столь Широков настоящее время практикуемая пранаяма и приемы Хатха-Йоги, для скорейшего развития в себе некоторых высших возможностей, есть прямой путь к одержимости и гибели человека, о чем уже неоднократно упоминалось. Пранаяма есть дыхание, ведущее к смерти, и физической, и моральной. Прана есть жизненная энергия. Яма - бог смерти. Таким образом, пранаяма есть смерть жизненной энергии.

Развитие человека может идти лишь нормальным путем. Как нельзя насильственным путем раскрыть нераспустившийся бутон, не погубив его, точно так же нельзя преждевременно пытаться раскрыть в себе свой божественный Лотос высших возможностей, не нанеся себе этим губительного вреда. Пытаться ускорить развитие своих высших способностей для личных эгоистических целей - это значит отдать себя в руки темных и ускорить свою гибель. Законы развития не терпят никакого насилия и торопливости и жестоко карают за нарушение их.

Точно так же не менее опасен, в смысле распространения эпидемии одержания, медиумизм. Медиумизм не только не является каким-то достижением, но, наоборот, весьма опасный дефект. Медиум, как сказано в Учении, есть постоянный двор для развоплощенных лжецов. Опасность медиумизма заключается в том, что через медиумов темные силы осуществляют свои планы на земле. Допуская в себя неизвестных обитателей астрального мира, медиум является, в полном смысле слова, передаточной инстанцией и постоянным двором, куда может заехать всякий и, сделав свое дело, уйти. Ведь медиум не знает, кого он допускает в себя, чью волю он исполняет и чью волю передает для исполнения другим. Как правило нужно признать, что Высшие Светлые Силы никогда для проведения своих планов не пользуются медиумами. Они никогда не насилуют и не порабощают волю человека, как это делают темные одержатели. Бывают случаи получения через медиумов полезных для человека сведений. Такие сведения идут от средних по своему развитию обитателей астрального мира, но это тоже не может быть поощряемо, ибо приводит к недопустимому и опасному состоянию - одержимости. Кроме того, все эти одержатели вампиризируют медиума. После каждого сеанса медиум чувствует себя разбитым и утомленным. Это одержатели похитили часть его жизненной силы.

"...Не все одержания безусловно темные. Могут быть воздействия средних сфер, направленные, по мнению одержателей, во благо. Но особенно хороших следствий не получается. Одержатели таких невысоких степеней и вместилища, им доступные, небольшого развития, - получается двоемыслие, неуравновешенность и

неумение владеть собою. Много таких людей, которые зовутся слабавольными, при этом обе воли уменьшают друг друга. Лечить таких людей можно лишь предоставляя труд по их избранию, но в большей мере. При сосредоточенности труда одержателю наскучит оставаться без выявления, ибо каждый одержатель стремится к выявлению своего "я". Так врач может заметить различные виды одержимости, но принцип эпидемии очень недопустим для усовершенствования человечества. Между прочим, понятие Гуру очень ограждает от одержания. Учитель, в случае ослабления воли, подаст свой запас, чтобы не дать чужому темному влиянию вторгнуться. Конечно, Учитель, сознание которого высоко, может чутко определить, когда его участие нужно. Ведь это водительство не походит на насилие" (Мир Огненный, ч. 1, § 283).

Если медиумизм, развивая одержимость, является косвенным сотрудничеством с темными силами, то чем будут колдовство и черная магия, должно быть ясно всякому. Учение говорит: "Также величайшим позором будет, что человечество до сих пор занимается колдовством. Именно, самым черным колдовством, направленным на зло. Такое сознательное сотрудничество с темными силами не менее ужасно, нежели газы. Невероятно помыслить, что люди, причисляющие себя к религии добра, занимаются самым вредным колдовством. Не стал бы говорить о черной опасности, если бы она не достигла сейчас ужасающих размеров. Самые невозможные ритуалы возобновлены, чтобы вредить людям. Толпы по невежеству вовлечены в массовую магию. Невозможно допустить такое разложение планеты! Нельзя, чтобы уничтожение, всего эволюционного удавалось темным силам. Колдовство недопустимо, как противоестественное нагнетение пространства. Твердите везде об опасности колдовства" (Мир Огненный, ч. 1, § 620).

"Пранаяма, состоящая из задерживания дыхания и концентрирования внимания на определенных центрах, напряжения и вращения их и т.д., конечно, может привести к самым печальным результатам, но если под пранамой понимать ритмическое и глубокое дыхание, не более пяти-шести минут, один или два раза в день, то она может принести лишь пользу, ибо люди даже дышать правильно разучились. Усиленная пранаяма развивает низший психизм и медиумизм - эти два антипода истинного духовного развития. Чтобы утвердить Вас во вредности всех насильственных упражнений, приведу выдержки из третьего тома Тайной Доктрины Е. П. Блаватской.

"Истинно, то, что называется пранамой или смертью дыхания, всегда кончается для упражняющегося в ней смертью - моральной всегда и физической часто. Несколько нетерпеливых чела (учеников), которых мы лично знали в Индии, несмотря на наши предупреждения, устремились к этим упражнениям Хатха-Йоги. Двое из них развили в себе чахотку, из которых один умер; другие стали почти идиотами, и еще один покончил самоубийством, и другой развился в настоящего черного колдуна, но, по счастью для него самого, его губительная деятельность была прекращена его скорою смертью. Наши Учителя единодушно запрещают упражнения в пранаме".

Потому не преувеличивайте значения пранаямы. Наука о дыхании, которой занимаются истинные Раджа-йоги, имеет мало общего с пранамой. Хатха-йоги заняты контролем жизненного дыхания легких, тогда как древние Раджа-йоги понимали это как дыхание ментальное, ибо только овладение этим ментальным дыханием приводит к высшему ясновидению, к восстановлению функции третьего глаза и к истинным достижениям Раджа-Йоги.

Очень полезно освещать вопросы медиумизма и психизма, ибо человечество, в поисках необычного и необычных переживаний, устремилось в невежестве своем в самую черную магию и колдовство. Привожу слова Мэнли П. Холла, самого талантливого лектора и писателя по вопросам оккультизма в Америке. "Мудро указать на разницу между медиумом и ясновидцем. Для обычного человека этой разницы не существует, но для оккультиста эти две фазы духовного развития разделены целым периодом человеческой эволюции. Ясновидец тот, кто сумел пробудить и поднять змия (спинного мозга) до головного мозга и своим духовным ростом заслужил право созерцать невидимые миры с помощью третьего глаза, или шишковидной железы... Ясновидец не рождается таким, но становится им. Медиум же не становится, но уже таким рождается. Ясновидец может стать таковым лишь после многих лет, иногда целых жизней, строжайшей самодисциплины и усиленного и упорного труда, тогда как медиум, при небольшой практике, может преуспеть в несколько дней..." Но, конечно, к этому следует добавить, что медиум ограничен низшими слоями Тонкого Мира. Именно высшие планы недоступны медиуму, ибо его высшая триада не принимает участия в его проявлениях. "Медиумизм останавливает правильную эволюцию и должен рассматриваться как обратное движение".

Также губительны концентрации на каком-либо центре, предписываемые в книгах псевдооккультистов. Ибо концентрация стимулирует один центр за счет остальных, ввергая в хаос всю схему поляризации их. Этот процесс вызывает истинное бедствие в области вибраций, ибо он нарушает равновесие установленной вибрационной схемы. В Учении сказано о работе Владыки над всеми центрами ученика, над всеми семью кругами ясновидения и яснослышания. Великие Учителя зорко следят за состоянием организма ученика и никогда не будут открывать один центр за счет другого. Правильное развитие, или эволюция, - лишь в гармонии

или равновесии. Приоткрытое одного или двух центров приводит лишь к низшему психизму или медиумизму. Механическое письмо тоже следует рассматривать как известную стадию одержания, ибо при автоматическом письме обычно производится воздействие на физический центр руки и даже мозга, и потому оно очень вредно, и при частом прибегании к нему может окончиться параличом. Ни один медиум не может стать Агни-йогом. Лишь духовность и подвиг приближают нас к принятию огненной чаши. "...Всякое медиумистическое проявление будет равно капле мутной воды в огненной чаше Агни-йога".

В ближайшем будущем, когда человечество продвинется в понимании оккультных законов, тогда и вопрос медиумизма найдет себе правильное решение. Будут найдены условия и методы для охранения медиумов от привходящих влияний и воздействий, и можно будет пользоваться ими для научных исследований" (см. Письма Е. Рерих: от 8. 9. 34).

Но медиумизм и низший психизм настоящего времени представляют большую опасность как для медиумов и психиков, так и для окружающих их лиц. О вреде пранаямы и приемов Хатха-Йоги, при помощи которых псевдоокультисты вместо высших духовных способностей развивают у себя одержание, в настоящем труде упоминалось уже неоднократно. Истинный путь высшего духовного развития - не насильственное и преждевременное приоткрывание некоторых центров духовного развития, но путь сердца, но полное и безраздельное сердечное устремление к Иерархии Светлых Сил Космоса. Старшие Братья человечества следят за каждым из нас и не замедлят оказать нужную помощь всякому, кто стремлением к Свету и Знанию и связью с Иерархией Света подготовил к этому путь.

"Именно уничтожение прикасания к высшим энергиям разобщает человечество с Космосом. Как же можно существовать в Космосе, являя непонимание мировой эволюции? Так сознательное отношение к мировой эволюции непосредственно включает понимание Иерархии как животворящего Начала. Именно психизм и медиумизм отвращают человека от Высших Сфер, ибо тонкое тело настолько насыщается низшими эманациями, что вся сущность меняется. Именно самое трудное заключается в очищении сознания. Именно человек не различает огненного состояния духовности от психизма.

Именно ряды этих инструментов пополняются служителями тьмы. Так на пути к Миру Огненному нужно бороться с психизмом" (Мир Огненный, ч. III, § 365).

Большая опасность стать одержимым угрожает человеку раздражительному, подверженному припадкам гнева. Гнев вообще очень опасное явление. Опасность его не только в том, что в гневе человек, не владея собой, говорит невразумительные и жесткие слова и совершает непоправимые поступки и даже преступления, не только в том, что человек портит свои отношения с ближними, но главным образом в том, что во время гнева в человеке выгорает весь запас его психической энергии. Психическая энергия отлагается в человеческом организме крупинками и накапливается медленно, но всякая вспышка гнева - и весь накопленный запас уничтожается мгновенно. Тогда человек - что выгоревшая лампа. Он беззащитен перед нападением темных. В его ауре получают такие проломы, в которые свободно входит одержатель.

Но этим не исчерпываются тяжкие последствия раздражительности и гнева. Раздражительность и частые вспышки гнева отлагают на стенках нервных каналов особый яд, который называется империлом. Таким образом, отсутствие в организме, благодаря раздражительности, защитной силы психической энергии - и отложение в нервных каналах империла приводят к разрушению нервного вещества, что, в свою очередь, ведет не только к одержимости, но ко многим нервным заболеваниям и даже к такому бичу человечества, как рак. Но и это еще не все. Отлагаясь в веществе нервов, империл отравляет не только физическое тело, но и тонкое, астральное. Покинув свое физическое тело, раздражительный человек после своей смерти появляется в астральном мире без психической энергии, но с запасом империла. Тогда на него устремляется Пространственный Огонь, который очищает его от своего антипода империла, для того чтобы человек был годен к следующему воплощению. Человек претерпевает те муки, о которых христианская религия говорит как о муках ада.

"Надо понимать буквально, когда говорю, что явление значительного числа болезней нужно лечить психической энергией. Заражение нервного вещества будет всегда первейшим поводом к разнообразным заболеваниям. В заражении нервного вещества соединяется мир высший с низшим; через брешь вещества нервов проталкивается любой Пришелец, начиная от одержимости и кончая раком. Но защитить нервное вещество можно лишь психической энергией. Это воспитание психической энергией будет подлинной профилактикой человечества. Можно применить хотя бы чистую мысль, защищая ею входы в нервную сферу. Даже эта простая мера будет полезна. Также психическая энергия будет очищением в период скрытой болезни. Но ужасно разложение нервного вещества под влиянием пьянства и всяких пороков. Подумайте, в каком состоянии окажется тонкое тело, где тончайшие нервы имеют значение скелета? Для Земли кость, для Тонкого Мира нервы, для Духа Свет" (Иерархия, § 190).

"Пусть врач не изумляется, если заметит, что признаки одержания принимают эпидемический характер,

- их больше, нежели ум человеческий может представить. При этом разновидности очень различны - от почти неуловимой странности до буйства. Хвалю врача, если он заметил связь с венерическими болезнями. Действительно, это один из каналов одержания. Можно сказать, что большинство страдающих венерическими болезнями не чужды одержания. Но в одном врач оказался слишком оптимистом - явление венерической болезни может облегчить доступ одержанию, но излечение не есть изгнание одержателя. Так и раздражение, в своих крайних степенях, может пригласить одержателя, но нельзя ожидать, что первая улыбка изгонит его. Целая наука заключается в таком наблюдении. Врач прав, желая посетить не только дома для умалишенных, но и тюрьмы. Не мешает посетить и биржу или палубу корабля во время опасности. Можно заметить признаки постоянные, или длительные, или краткие. Также можно наблюдать потовые выделения. Явления многих особенностей постепенно выступают перед наблюдателем. Среди них будут намечаться подробности Тонкого Мира, но одно остается непреложным - удаление одержателя не зависит от физических воздействий. Лишь Агни, лишь чистая энергия, может противиться этому человеческому бедствию. Повторяю слово бедствие, ибо оно отвечает размеру эпидемии. Множество врачей назовут Агни суеверием и одержание невежеством. Люди так часто наделяют других своими свойствами. Но и одержатели всех ступеней будут обеспокоены таким расследованием" (Мир Огненный, ч. 1, § 278).

"Еще предупредите врача об осторожности с одержимыми. Нужно помнить, что даже в мыслях не следует держать явных указаний об одержании, когда приближаетесь к одержимому. Нельзя забывать, что одержатель очень чуток к мыслям, когда подозревает, что его присутствие открыто. Он может выражать свою злобу очень разнородно. Уничтожением явления одержания можно нажить много врагов, потому нужно производить эти наблюдения без всякого личного оглашения" (Мир Огненный, ч. 1, § 280).

"Одержание нужно определять очень точно. Не нужно изумляться, если около очагов духовности замечается немало одержимых. Причина та, что темные стремятся усилить стражу свою. Кто же, как не одержимые могут лучше помочь силам темным? При этом разновидности одержания неисчислимы. Нужно прежде всего распознавать: где Благо и где вред в сущности своей? Так, сердце пламенное сразу распознает, где сокрыто одержание" (Сердце, § 213).

Распознавание одержимости, кроме тех признаков, о которых говорится в вышеприведенных параграфах Учения, производится по глазам. Двойственное существование человека определяется по особой бегающей в зрачках одержимого тени. Учение (Сердце, § 219) говорит, что можно отметить (надо полагать, с момента одержания) изменение в походке, голосе и даже в весе. Конечно, все это доступно лишь врачу. К сожалению, врач Л., о котором говорит тот же параграф Учения, вскоре после одобрения такой его полезной деятельности ушел с физического плана существования, не успев обнародовать своих ценных наблюдений. Всякий одержатель, как обитатель Тонкого Мира, тонок, осторожен, он старается скрыть свое присутствие и не обнаруживает себя бросающимися в глаза фактами. Лишь пламенное, чуткое сердце, как сказано выше, может сразу распознать, где сокрыто одержание. Нижеприводимая выписка из Учения показывает, что таким чувствознанием обладают и некоторые животные.

"Урумия - так называется огненное понимание одержания. Не только люди могут обладать этим чувствознанием, но и некоторые животные, близкие людям, чуют это ужасное состояние. Лошади и собаки особенно понимают и негодуют на приближение одержимых. В древнем Китае была особая порода собак, высоко ценящаяся, которая особенно чутко узнавала так называемых одержимых. Также в древности было принято показывать гостям коней и собак. При этом замечали отношение животных. Многие послы прошли через такое испытание. Нужно заметить, что кошки тоже чуют одержимого, но обычно совершенно обратно. Одержимость приводит их в радость. Так, например, когда кошка чует одержимого или сильное явление его, она не прячется, но ходит, радуясь и мяукая. Тогда как собака ощетинится и пытается или прятаться, или броситься на такого человека" (Мир Огненный, ч. 1, § 373).

Из сказанного видно, что борьба с одержанием - дело нелегкое. Если распознать одержимость может лишь опытный врач, то изгнать засевшего темного пришельца может лишь Высокая Духовная Сущность. Из Библии мы знаем, что Христос и апостолы изгоняли одержателей, но сделать это первый желающий не может, не причинив себе и одержимому вреда. В Деяниях святых апостолов говорится: "Бог же творил не мало чудес руками Павла. Так, что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома" (19: 11-16).

Этот библейский пример показывает, что подходить к одержимому с изгнанием может не всякий. Это может сделать чистая, светлая личность, но не заклинатель. Кроме того, изгнание одержателя может иногда

окончиться смертью одержимого. "Действительно, могут встретиться случаи, когда одержатель так освоился с телом одержимого, что даже почти вытеснил его. Также можно встретить случаи, когда одержатель настолько силен жизненной силой одержимого, что при изгнании причинит смерть. Он настолько овладел психической энергией одержимого, что при освобождении последний теряет жизнеспособность. Потому изгнания всегда производят очень осмотрительно. Предварительно наблюдают за питанием больного и за психической энергией. Если заметят упадок, то не нужно нагнетать ослабевшее сердце. Обычно легче происходит изгнание, когда наступает припадок бешенства. Поднявшаяся энергия помогает избавиться от могущего наступить упадка сердечной деятельности, которая может кончиться полной прострацией" (Мир Огненный, ч. 1, § 437).

Великая опасность одержимости состоит в том, что ставшие одержимыми не замечают произошедшей с ними перемены, не сознают того, что стали орудиями низших тварей, отбросов астрального мира, через что сами постепенно становятся отбросами физического мира. Все свои поступки, желания и мысли они считают свойственными своей природе, исходящими из их собственной сущности, тогда как в действительности они внушаются им засевшими в них невидимыми врагами, борьба с которыми для человека является, в полном смысле слова, неосуществимой, так как это была бы борьба человека с самим собою. Лишь духовно развитый человек мог бы осознать наступившую двойственность своей природы и усилием воли освободиться от одержателя, но духовно развитые люди гарантированы от подобной напасти, от позорного допущения в свое тело - храм духа разлагающей человека низшей твари.

Таким образом, одержимость есть показатель духовного омертвения как отдельного человека, так и всего человечества. Одержимость, которая существовала всегда, ибо всегда существовали разлагающиеся люди, но в наше время принявшая размеры небывалой эпидемии, угрожающей половине населения земного шара, есть прямая угроза существованию человечества и существованию нашей планеты. Дальше такое разложение продолжаться не может, ибо достигло уже предела; каждый второй человек есть или может стать одержимым. Об этом пределе говорит в Евангелии от Матфея Христос: "Тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется" (24: 40-41). Уже тогда, две тысячи лет тому назад, Христос знал, что наступит такое разложение человечества, что из каждых двух можно будет взять одного. Таким образом, слова двух Великих Учителей, говорящих об одном и том же факте, совпадают вполне.

Наши Высокие Руководители видят нас всех и знают нас лучше, нежели мы сами себя. Одержимый не знает того, что он - одержимый, но это не может быть скрыто от Руководителей человечества. Они в каждый момент развития человечества знают, что представляет собою каждый человек и все человечество. Все наши достижения и все падения запечатлеваются в нашей ауре, которая есть наше духовное одеяние, наш самый точный и вечный паспорт. В этом паспорте не может быть что-нибудь "искажено или скрыто. В этот паспорт человек сам вписывает все свои приметы, как положительные, так и отрицательные. Поэтому аура есть единственный безошибочный показатель нашей внутренней сути, нашего духовного преуспевания или падения.

Зная, что каждый из нас обладает таким точным паспортом, как наша аура, можно представить себе, что для входа в наступающее царство духа, в грядущую светлую расу, нужно будет представить незапятнанный документ, который указывал бы на некоторые духовные достижения. Но какой документ может предъявить одержимый? Ведь если на переходный экзамен эволюционной зрелости человечества он явится вместо духовных достижений с показателем своего духовного разложения, вместо божественного зерна духа в себе - с гнусной астральной лярвой, то для всякого должно быть ясно, что с таким волчьим билетом вход в Царство Божие для него будет закрыт.

Можно было веками культивировать свое тело, пренебрегать и не заботиться о развитии и воспитании духа, пропуская мимо ушей все напоминания об этом всех духовных водителей человечества, но когда наступает грозный срок отбора зрелых плодов человеческой эволюции от незрелых, то лишь здесь, во всей своей ужасающей ясности, обнаруживается гибельность для человечества нарушения этого великого закона развития. Ведь что такое развивающаяся эпидемия одержимости, как не подготовка к великому отбору! И когда наступит этот грозный момент отделения одних от других, то для Великих Руководителей человечества это не представит никаких затруднений, ибо паспорт каждого будет с ним.

Могут спросить: как же уберечься от этого губительного бедствия? Так как одержимость приходит вследствие растраты своей духовной ценности, через совершение мелких отрицательных действий, то накопление своей защитной силы происходит через совершение хотя бы малых положительных поступков. Раз одержатель еще не вошел, то можно пополнить свою растрченную психическую энергию и тем не допустить его войти. Стремление к совершенствованию, почитание Иерархии Света, чистые мысли, чистые слова и поступки - и человек принимается под защиту и покровительство Сил Света, и тогда никакой одержатель ему не страшен.

Если же одержатель уже завладел человеком, тогда его приходится лечить. Учение Живой Этики

указывает и способы лечения одержимых. Недавно в газетах было сведение, что в Америке душевнобольных лечат сном. Их усыпляют на две недели, а затем будят и проверяют. Если человек не поправился, то его снова усыпляют. Так как большинство душевнобольных, в сущности, одержимые, то такой способ лечения, не дающий одержателю возможности проявиться, не может быть плохим.

Глава 8 О МИРАХ ТОНКОМ И ОГНЕННОМ

Существуют ли эти миры? Конечно, для всякого эзотерика они такая же реальность, как мир физический, но в наше время людей, совершенно отрицающих существование высшего, духовного мира, становится все меньше и меньше, ибо, несмотря на весь скептицизм материалистов, рационалистов и позитивистов, происходящие всякий раз явления, необъяснимые с точки зрения видимого, физического мира, заставляют их признать существование мира метафизического, то есть мира следующего, высшего, идущего вслед за миром физическим. Лишь самые круглые невежды продолжают упорствовать в своем заблуждении, требуя доказательств существования недоступного нашим физическим органам восприятия высшего, незримого мира способами и средствами, доступными физическому разумению человека, упуская из виду, что высший мир может быть воспринят высшим сознанием, которое нужно развить в себе.

Существует много попыток доказать существование высшего, четырехмерного мира. Есть доказательства математические, физические, геометрические, психологические и другие. О четырехмерном мире писали Фехнер, Цольнер, Хинтон, Лобачевский, Морозов, Успенский и другие. Но все существующие доказательства сводятся, в сущности, к методу Фехнера, который состоит в том, что путем аналогии между нашим, трехмерным миром и воображаемыми мирами - двухмерным и одномерным выводятся законы существования этих низших миров, и затем путем дальнейшей аналогии между нашим миром и высшим, четырехмерным, законы высшего мира. Из таких теорий полнее и яснее других выясняет этот вопрос теория русского математика Лобачевского в популярном изложении англичанина Шоффилда, с которой небезынтересно познакомиться.

"Одномерные существа представляют собой прямые линии, законченные с обеих сторон точками, в оси которых помещены (предположительно) зрительные органы. Эти одномерные существа могут двигаться только лишь в одном прямом направлении и видеть только лишь предметы, лежащие спереди или сзади них. Сторон, то есть движения направо или налево, для них не существует, и поэтому о них, недоступных их представлению, и не имеется на их языке подходящих определений и терминов. Имея возможность видеть только лишь в одном направлении и идти друг за другом только лишь по прямой линии, они представляют сами себя в виде точки.

Пространство между передней и задней точками, как внутреннее существо самой линии, постигнуто ими быть не может, ибо, благодаря своему одномерному строению и невозможности уклониться вправо, влево, вверх или вниз, они внешней своей формы не знают.

Когда к этим существам подходят существа двухмерного измерения, состоящие из тех же линий, но уже двух измерений: в длину и ширину, плоские фигуры, имеющие представление о том, что такое вправо и влево, по строению своему многоугольники, треугольники и квадраты, зрительные органы которых помещены в угловых точках и в ребрах линии, одномерные существа могут рассматривать их только лишь с какого-нибудь ребра, как подобную им линию, и не в состоянии никоим образом не только постигнуть их строение, но даже понять их измерение.

Если же эти квадраты подойдут к ним с боку их существа, то, если будут находиться вне поля их прямолинейного зрения и будут говорить им о своем присутствии, слышимый одномерными существами голос будет относиться ими к голосу, говорящему внутри них самих, ибо, благодаря своему одномерному измерению, они не могут постигнуть положения двухмерного измерения.

То же самое наблюдается в отношениях существ двухмерного измерения (плоских квадратов) к существам трех измерений - к телам, имеющим объем. Двухмерные существа, двигаясь только лишь по плоскости, в длину и ширину, никоим образом не могут представить себе измерения вверх и вниз, и, благодаря своей двухмерности, если к ним обратится существо трех измерений сверху или снизу, они будут понимать и слышать это обращение только как будто появляющееся внутри них, ибо благодаря своему, им только свойственному, расположению органов зрения, они не в состоянии увидеть предмет, когда он находится в третьем к ним измерении, то есть сверху или снизу от них.

Голос трехмерного существа, слышимый ими, когда это существо для них невидимо, покажется им голосом, поступающим из каких-то источников внутри них самих. Если же это существо попадает в поле зрения их двухмерного измерения, они, по физической организации своего зрения, устроенного в соответствии с их двухмерной конструкцией, не имеющей представления об измерениях вверх и вниз, в состоянии увидеть только

лишь одну какую-либо сторону трехмерного существа, похожую на них самих.

Таким образом, из отношений существ первого измерения к существам второго, а существ второго - к существам третьего измерения вытекает:

1) существа низшего измерения всегда находятся в сфере невидимых им существ высшего измерения: линии в квадрате, квадраты в кубе и т.д.;

2) понятия высшего измерения настолько неизвестны для существ низшего измерения, что последние не в состоянии определить их своим, им свойственным языком;

3) когда существа высшего измерения желают им что-либо сообщить, находясь вне сферы органов зрения, свойственных измерению низших существ, последним кажется, что этот голос поступает откуда-то извне внутрь них, и стараются как-нибудь по-своему объяснить это явление;

4) если эти существа высшего измерения попадают в фокус зрительных органов существ низшего измерения, то эти последние видят только ту сторону первых, которая свойственна их собственному измерению.

Имея в виду эти выводы, с одной стороны, а с другой - то, что математические законы предусматривают измерения не только 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й степеней, но даже степеней, показателями которых служит величина, переходящая в бесконечность, мы имеем полное основание предполагать, что кроме нас, существ третьего измерения, существуют миры целого ряда измерений, и ближайшие к нам существа - существа четвертого измерения.

Отношения наши к мирам следующего за нами измерения выражаются, во-первых, в том, что мы всегда окружены ими и, если можно так выразиться, плаваем в их субстанции. Мы их не можем представить своим трехмерным разумом, так же, как линия не может представить себе движение вправо и влево и квадрат - движение вверх и вниз. Если бы мы каким-нибудь способом могли увидеть этот мир, то мы не могли бы его описать существующей у нас терминологией трехмерного измерения.

Когда мы слушаем их сообщения, обращенные к нам, при нахождении их по отношению к нам в четвертом измерении их голос слышится нам внутри нас самих, в воздухе или в неодушевленных предметах. Когда нам удастся увидеть их, мы, благодаря нашим органам зрения, функционирующим в пределах трехмерного измерения, видим только ту их форму, которая расположена в пределах видимого нами горизонта и по радиусу наших трех измерений, то есть так же, как линия вместо квадрата, по образному описанию Шоффильда, видит только лишь одно из его ребер (линию), или квадрат видит в кубе только лишь одну сторону измерения - квадрат. Точно так же и мы при появлении перед нами существ четвертого измерения видим только лишь одну часть, которая подобна нашей внешней трехмерной организации.

В заключение своего исследования Шоффильд говорит, что каждый человек в одно и то же время является представителем трехмерного измерения в материальном своем существе и четырехмерного - в духовном, поэтому каждый из людей обладает многими свойствами существ четырехмерного измерения. Каждый из нас имеет в себе безусловные зачатки ясновидения, яснослышания, способности переноситься мысленно не только в любую часть и в любую местность нашей планеты, но даже в бесчисленные миры бесконечных пространств. Каждый из нас может иметь непосредственное общение с миром четвертого измерения, слышать внутренний голос и созерцать материальным органом зрения схожих с нами, по внешней форме, существ четвертого измерения.

Каждый из нас представляет собою, по удивительно остроумному определению Шоффильда, алгебраическую формулу, которая может быть выражена так: $X_3 + X_3 + n$; причем первое выражение X_3 - это материальная субстанция человека, а $X_3 + n$ представляет собой его духовную четырехмерную субстанцию. Когда человек находится в видимом нами мире, он представляет собой указанное выражение вполне, но когда он умирает, происходит следующее: $X_3 + X_3 + n - X_3 = X_3 + n$, то есть трехмерная субстанция закончила свое существование, а четырехмерная перешла в иной мир, сделавшись обладательницей нового неведомого нам мира".

' В моей записной тетради, куда заносились всякие полезные сведения из прочитанных книг, не сохранилось ни названия книги ни имени автора вышеприведенной выдержки, поэтому я не могу указать источник, откуда я позаимствовал ее.

К этим вполне обоснованным и разумным доводам, дающим правильное представление о взаимоотношениях между мирами высшими и низшими, можно внести дополнения и поправки из книг Учения. Прав автор, утверждающий, что математические законы предусматривают существование не только трехмерного, но и высших миров. Как же может быть иначе? Если существует мир физический, то должен быть и мир метафизический; если существует мир плотный, то должен быть и мир тонкий; если существует мир видимый, то должен быть и мир невидимый; если существует мир феноменальный, то должен быть и мир ноуменальный.

Жизнь во Вселенной и сама Вселенная зиждутся на биполярности. Нет такого явления во Вселенной, которое существовало бы само по себе, не имея своего противоположения или своего антипода. Во всем существует два полюса - положительный и отрицательный, или два Начала - мужское и женское. Равновесие мира осуществляется законом антиномии, или законом противоположностей. Каждая такая пара противоположностей в высшей эзотерической философии называется бинером.

"Совокупность представлений разума есть совокупность бинеров, а потому и совокупность направлений, ведущих к грани Вселенского Синтеза. Чем выше плоскость сознания, тем разноречие направлений ослабевает, единичные бинеры сводятся к конечным и в конце концов разум заканчивается на грани мировых противоречий. Познавание Божества путем развития бинеров и сведения их в конечные мировые противоречия, представляющие собой проекцию в разум отдельных аспектов Божества, происходило на пути веков через ряд религий и философских систем, но особенно сильно это стремление проявилось среди гностических учений. Большинство представителей гностицизма, начиная с Симона Мага, Василида, Валентина и ряда других, строило космогонию на последовательном выявлении Непостижимым Абсолютом пар - Эонов и Архонтов, причем эта парность, чета Эонов, носила даже особое название сизигия.

В гармонии с этим Само Божество определялось как совокупность антиномий. По учению Дионисия Ареопагита, божественный мрак является одновременно Непроступным Светом, в котором обитает Сам Бог; совершенное неведение - Ведением Того, Кто выше всякого ведения. Бог, согласно Дионисию, одновременно - Безымянный и Многоименный, Все и Ничто, Бытие и Небытие.

Когда простейшие формы мышления или чувствований удовлетворяют человека, он не только не может стремиться к более высоким, но даже не подозревает об их существовании. Лишь только там, где конечное сознается в своем бессилии, где оно оказывается уже несостоятельным, впервые проявляются проблески Вечного. Пока разум целиком погружен в область феноменальной природы, он живет и удовлетворяется феноменальными законами и феноменальной жизнью; лишь при достижении грани феноменального мира разум начинает жаждать ноуменальной истины и ноуменальных законов. Феноменальная природа заканчивается на грани мировых антиномий; вот почему ноуменальная истина не может быть выражена в разуме иначе как в антиномиях.

Идея или закон, выявленные в бинере, являют в присущем ему аспекте Абсолютную Истину. Совершенный синтез всех а priori возможных конкретных представлений не может не иметь бинерной транскрипции в разуме. Относительное отличается от Абсолютного наличием условности, сознательного неведения, условного отрицания, утверждением частного критерия. Относительное постольку является таковым, поскольку оно оказывается неспособным объединить встречающиеся противоречия. Абсолютное есть прежде всего всеобъемлемость, есть одновременное утверждение и отрицание всех утверждений и всех отрицаний. В силу этого Истина в Своем Совершенном Целом выражается лишь в Совершенном Бинере, как совокупности всех а priori возможных единичных бинеров. Низший предел, при котором в разуме проектируется лишь дифференциальный аспект Истины, есть единичный бинер. Итак, Истина выражается только в антиномиях - и всякая антиномия есть аспект Истины".'

' В. Шмаков. Священная книга Тота.

"Бинер есть Единство, раздвоившееся Своей Собственной Силой, чтобы творить" (Элифас Леви).

Из сказанного видим, что существование Высшего Невидимого Мира принадлежит к ноуменальным истинам и может быть человеческим разумом понято только при осознании закона антиномии. Раз Абсолют, или Высшая Истина, есть Совершенный Бинер и совокупность всех а priori возможных единичных бинеров, то все, что изошло от Абсолюта, есть частный бинер и аспект Истины. Поэтому вся Вселенная и все, что в ней существует: все существа, все явления и все вещи, - есть разного рода и вида бинеры. Следовательно, то, что не есть бинер, не имеет ничего общего с истиной и то, что не имеет противоположения, не имеет основы для существования.

Как могли бы мы понять свет, если бы не было тьмы, или тепло, если бы не было холода, или мудрость, если бы не было глупости, или великое, если бы не было малого, и так дальше во всех вещах и явлениях до бесконечности? Как мог бы существовать мир физический, видимый, если бы не было мира невидимого, духовного? Существование Мира Высшего доказывается существованием мира низшего. Если бы не было мира духовного, то не было бы и нашего, физического мира. Основа для существования видимого мира находится в мире невидимом. Без невидимого мира мы вообще не были бы видимы, ибо не существовали бы. Поэтому отрицать существование духовного, невидимого мира только потому, что он невидим, и признать существующим только видимый, материальный мир есть верх невежества и колоссальная нелепость.

Таким образом, мир видимый и мир невидимый, как члены одного бинера, по закону антиномии, как

тезис и антитезис, взаимно друг друга утверждают. Утверждение существования только одного члена бинера и отрицание существования другого есть измышленная или ошибочная ересь. Но всякая ересь, будучи результатом косности и невежества, сеет ложные представления и удовлетворительных ответов на затронутые вопросы не дает. Истинное Учение всегда основано на законе антиномии или на равенстве противоположностей.

Итак, мир невидимый должен существовать, и он воистину существует так же, как воистину существует мир видимый. Но как физический мир имеет несколько состояний плотности материи, а именно: твердое, жидкое, газообразное, эфирное и другие еще неизвестные нам состояния, - точно в таком же положении находится и мир невидимый. Следующий за физическим, по меньшей плотности материи, его составляющей, есть мир астральный, или, как называет его Учение Живой Этики, Мир Тонкий, который имеет такую же семеричную градацию плотностей, как и мир физический. Еще дальше идет мир ментальный, или Мир Огненный. Еще более высшие миры и еще более тонкие состояния материи нашему пониманию недоступны, но Миры Тонкий и Огненный должны быть постигнуты нами, ибо в наступающую стадию эволюции мы должны будем принимать в их жизни такое же сознательное участие, как и в жизни физического мира.

Мы можем сразу же составить себе некоторое представление об этих мирах, о материи и телах обитателей этих миров, если вспомним фразу из Учения, гласящую, что основа для физического тела есть кость, для астрального - нервы и для ментального - свет или огонь. Из этого видно, что разница в плотности материи этих миров громадна. Самая тонкая материя физического плана будет очень грубой в сравнении с самой грубой материей астрального мира, и такое же отношение в плотности материи между астральным, или Тонким Миром и ментальным, или Огненным Миром. Но тем не менее все эти три мира, столь резко друг от друга отделенные столь определенными и ясными гранями, в общем, в своей сущности, составляют один общий Мир Бытия, главным действующим фактором которого является человеческая мысль.

"Мир ментальный - это мир мысли и формы *par excellence*. Здесь форма и сама мысль неотъемлемы друг от друга. Вот почему он есть арена форм, ибо в нем мысль есть форма, а форма есть сама мысль. Мир астральный это мир чувствований, протекающих по определенным формам. Вот почему этот мир есть арена форм, лишенных сущности мысленной, это мир запечатленного ряда мгновений. Мир физический - это мир объектов, они мертвы, разрозненны и конкретны. Итак, ментал есть мыслеформа, астрал есть форма мысли, и физический мир есть форма без мысли".'

' В. Шмаков. Священная книга Тота.

Таким образом, все эти три мира, хотя и разделенные, являют постоянное и полное сотрудничество между собою. Все явления жизни физического мира зарождаются как мыслеформы в ментальном мире, и все мыслеформы ментального мира существуют лишь для того, чтобы быть когда-нибудь осуществимыми на земле. Мир астральный является посредствующим звеном между мирами земным и небесным. Для того чтобы зародившаяся мысль перешла в действие на земле, необходимо желание, что осуществляется миром астральным.

"Первоначально граница между физическим и Тонким Миром не была так резка. В древнейших летописях можно находить отрывочные указания о ближайшем сотрудничестве этих миров. Фокус сердца, при телесном уплотнении, нужен был как равновесие с тонкими энергиями. Сам телесный мир нужен был как переработка веществ для умножения энергий. Но рассудок, как знаете, устремился к обособлению и таким образом затруднил эволюцию. Трудно было время Кали-юги, но Сатья-юга должна опять сблизить миры, насильственно разъединенные. Нужно ожидать это время торжественно, как возвращение к сужденному совершенству" (Сердце, § 78).

Главное отличие трехмерного физического мира от четырехмерного Тонкого Мира состоит в том, что в то время как физический мир живет во времени и в пространстве, которые являются основами его существования. Тонкий Мир живет вне времени и пространства. Нельзя сказать, чтобы эти основы физического мира в Тонком Мире были упразднены совсем, но исчисления времени и пространства в Тонком Мире совершенно иные. Обитатели Тонкого Мира, а также мы сами, пребывая в Тонком Мире во время сна или отлучаясь туда в бодрствующем состоянии, совершают в сфере планеты перелеты в тысячи земных миль в несколько секунд. Точно так же события и переживания Тонкого Мира протекают совершенно в иных условиях. Тысячи земных лет могут показаться мигом и один миг - вечностью. Известно, что в момент смерти, когда сознание человека находится уже в Тонком Мире, а ум продолжает действовать еще в физическом теле, умирающий человек в несколько секунд переживает всю свою земную жизнь. Но точно так же некоторое подобие таких переживаний Тонкого Мира бывает и в мире плотном. Когда человек бывает захвачен какой-нибудь идеей или погружен в радость творчества или даже просто чисто эгоистического счастья, он не замечает, как протекают годы, и, наоборот, одна какая-нибудь страшная минута кажется человеку бесконечно долгой и способна молодого человека превратить в старика.

"Даже самые знающие люди с трудом могут переложить действие Тонкого Мира на физическое время! Почти невысказано представить, что для отлучек в Тонкий Мир почти не требуется физического времени. Можно совершить самые дальние полеты в Мир Тонкий, но часы земные отметят это лишь секундами, настолько измерение Тонкого Мира разнится от физического. При этом нужно заметить, что когда происходит насильственное выделение тонкого тела, то слова спящего не отвечают стремительности тонких действий и уже подвергаются закону физического мира. Так ум физический также действует законом физического мира, лишь нервная психическая энергия подвергается закону света.

Сотрудники Тонкого Мира нередко мчатся для сотрудничества, сами не замечая отсутствия своего, лишь головокружение иногда дает знать о феномене, ибо считается необычным сотрудничество с Тонким Миром. Но скоро такое положение изменится" (Сердце, § 141).

Таким образом, пространство и время, являющиеся кардинальными условиями нашего существования на земле, освободиться от действия которых человек физического, трехмерного мира ни в коем случае не может, отсутствуют в Тонком, четырехмерном Мире.

Обитатель Тонкого Мира сам создает и время и пространство, и сам же их уничтожает. В силу этого все законы и условия жизни Тонкого Мира совершенно иные. В Тонком Мире все явления и вещи отражаются и преломляются в сознании человека иначе. Там всякое существо и всякая вещь прозрачны и видимы и внутри, и со всех сторон одинаково. В Тонком Мире отсутствуют существующие у нас законы перспективы, которые искажают наше представление о виде и величине предметов вместе с увеличением расстояния. Там нет понятий близко и далеко, ибо все явления и вещи одинаково доступны зрению, вне зависимости от удаления их от наблюдателя. Тонкий Мир есть создание его обитателей, это мир иллюзий, фантазий, желаний и устремлений. Материя астрального плана настолько пластична, что человек в Тонком Мире своею мыслью создает все, что ему угодно, причем он сам становится формой своей мысли, он принимает такой облик, который выражает сущность его желаний и устремлений. Все существа и все вещи Тонкого Мира есть формы мыслей его обитателей. Но тем не менее все эти иллюзии, которые создаются обитателями Тонкого Мира, существуют и являются в этом иллюзорном мире такими же реальностями, какими в нашем вещественном мире являются объекты и вещи.

"Время и пространство суть величины одной и той же природы, т.е. одного и того же порядка. Как то, так и другое одинаково не существует. Когда мы говорим о синтезе различных и многообразных систем мироздания, мы тем самым переходим от трехмерного восприятия мироздания к четырехмерному, ибо мы вводим новый элемент, новое протяжение, а именно: глубину, т.е. порядок, планов. Иначе говоря, во всяком синтетическом рассуждении мы неизменно трактуем о четырехмерном пространстве... Равноправность протяжения во времени с протяжением в пространстве со всей силой очевидности вырастает перед нашими взорами при применении к этому протяжению Первоверховного закона аналогии. Мысль, что человеческая история, прогресс и эволюция движутся по спирали, проистекает из седой древности и общеизвестна. Когда какой-нибудь фактор кончает один завиток спирали и переходит в другой, он этим самым переходит из одного плана в более высокий и в нем должен вновь пройти те же этапы, как и раньше, но уже согласно с новыми условиями, характеризующими этот план, после чего он переходит в следующий и т.д.

Если мы будем теперь рассматривать состояние одного и того же феномена в расстоянии некоторого времени, определяемого величиною полного завитка спирали и скоростью по нему движения, то мы, в сущности говоря, будем рассматривать не один, а два феномена. Действительно, время - это понятие, по существу, человеческое. В мире его нет и быть не может; это есть лишь категория восприятия человека, а отнюдь не нечто, реально существующее. Прошедшее, настоящее и будущее в мире навсегда сливаются в одно великое мгновение, и посему в мире, как в целом, есть все, но мы лишь воспринимаем одно его сечение, двигаем его, и самый процесс этого передвижения называем течением времени.

Считая время действительно существующим, человек неизменно впадает в грубую ошибку, чреватую самыми печальными последствиями. Человек принимает различные самостоятельно существующие феномены за одни и те же. Двигаясь во времени, человек встречает все новые и новые комплексы феноменов, но, забывая о том, что они связаны с предыдущими лишь законом аналогии, он считает их связанными законом тождества... Через введение элемента времени мы перейдем от познания феномена к познанию эволютивной или инволютивной цепи феноменов. Выяснив это, мы видим, что два феномена, отделенные между собой целостным завитком спирали, имеющей некоторый временной масштаб, находятся в таких же условиях, как и в общем случае эволютивного ряда феноменов, к которому и был приложен нами закон аналогии. Иначе говоря, закон аналогии распространяется и имеет силу одинаково, будем ли мы его интерпретировать чисто пространственно или будем вводить добавочный элемент времени. Последний, как дополнительный, всегда легко и свободно простым логическим построением отстраняется и не может оказывать никакого влияния ни на технику нашего мышления, ни на ход наших логических рассуждений".'

' В. Шмаков. Священная книга Тота.

Поэтому Тонкий Мир содержит множество всевозможных планов и областей, соответственно множеству устремлений множества обитателей Тонкого Мира и соответственно разным ступеням их духовного и интеллектуального развития. Если в физическом мире человек, притворяясь, может скрывать свою истинную сущность и занимать не соответствующее его развитию место, то в Тонком Мире это абсолютно невозможно. Там всякий попадает в такую область и в такой план Тонкого Мира, которого человек своим духовным развитием достиг, вовлекается в такой план его, вибрации которого соответствуют вибрациям его собственной сущности. Преуспевание от добрых дел и мыслей, точно так же как разложение от пороков, отражается на наружном виде обитателей Тонкого Мира. Поэтому в нижних слоях Тонкого Мира, где обитают отбросы этого мира, много всевозможных отвратительных чудовищ и заживо разлагающихся обитателей этого мира.

Тонкий Мир, будучи миром следствий для мира земного, есть состояние, в которое погружается всякая переходящая туда сущность, но ни в коем случае Тонкий Мир нельзя понимать как какое-то особое место. Каким было человеческое сознание в физическом мире, таким оказывается его состояние и в Тонком Мире. Переходящие в Тонкий Мир сознательно ведут там сознательную жизнь, но перешедшие бессознательно продолжают вести такую же жизнь в Тонком Мире, какую они вели, будучи на земном плане существования, часто даже не сознавая того, что они перешли в иной мир. Всякий пожинает то, что он посеял, и вовлекается в порожденный им самим мир следствий, в такой мир и такое состояние, которые порождены самим человеком. Поэтому каждый находит там или свой ад, или свой рай, или свое чистилище, в зависимости от развития и состояния сознания каждого человека.

"...Существует огромное разнообразие в состояниях Дэвачена, и все именно так, как вы сказали. Разновидностей блаженства столько же, сколько на земле оттенков восприятия и способности оценить подобное вознаграждение. Это есть сложенный воображением рай, в каждом случае порождаемый самим эго, и вся обстановка которого создана им самим, полный событий и заполненный людьми - которых оно ожидало бы встретить в подобной сфере вознаграждающего блаженства. Именно это разнообразие и влечет временное личное эго в поток, который приведет его к новому рождению в более низком или более высоком состоянии в следующем мире причин. Все в природе приспособлено настолько гармонично. и особенно в мире субъективном, что совершенно исключаются какие-либо ошибки со стороны Татхагат. - или ДхьянЧоханов, - которые руководят этими импульсами. '

Это есть "духовное состояние" лишь в силу контраста с нашим грубым "материальным состоянием"; и, как уже было указано, именно подобные степени духовности и образуют и определяют великое "разнообразие" состояний в пределах Дэвачена. Мать из дикого племени не менее счастлива со своим утраченным ребенком на руках, нежели мать из королевского дворца. И хотя дети, умершие преждевременно, с еще незавершенной семеричной сущностью, как настоящие эго не попадают в Дэвачен, тем не менее материнское любящее воображение находит своих детей там, ни разу не почувствовав недостатка в том, к чему ее сердце стремилось. Скажут: это всего лишь сон, - но что есть объективная жизнь сама по себе, как не панорама ярких нереальностей? Наслаждение, выпадающее краснокожему индейцу в его "счастливых охотничьих угодьях" в этой Стране снов, по силе не уступает экстазу, испытываемому знатоком, который проводит эоны в восторге и восхищении, слушая божественные Симфонии воображаемых ангельских хоров и оркестров. Так как первый из них не виноват, что родился "дикарем" с инстинктом убивать - хотя это и причинило смерть многим невинным животным, - то почему, если при всем том он был любящим отцом, сыном, мужем, почему ему тоже не насладиться своей долей вознаграждения? Дело бы обстояло совершенно иначе, если бы эти же жестокие действия были совершены образованным и цивилизованным человеком, из чисто спортивного интереса. Дикарь, в своем новом рождении, просто займет низкое положение, по причине своего несовершенного нравственного развития; тогда как Карма второго будет запятнана моральным проступком..." (Чаша Востока, письмо XIX).

Тонкий, или астральный, мир есть самосветящийся мир. Обитатели Тонкого Мира не нуждаются в солнечном свете, ибо сами являются источниками света. В темноте обитатели Тонкого Мира светятся, освещая собой и то пространство, в котором находятся. Но само собой понятно, что светоносность каждого существа Тонкого Мира зависит от достигнутого большего или меньшего духовного совершенства. "Свет Тонкого Мира не имеет отношения к земному пониманию солнечного света. В низких слоях затемненные сознания творят потемки, но чем выше сознание и мысль, тем сильнее нерукотворное сияние. Именно жители Тонкого Мира видят и землю и светила, но земные света претворяются сознанием иначе" (Письма Е. Рерих).

Поэтому большая или меньшая одухотворенность обитателей Тонкого Мира создает как освещение, так и весь колорит и тон жизни каждого данного плана. Весь Тонкий Мир содержит огромное количество тональностей и оттенков как освещения, так и жизни. Нижние слои Тонкого Мира по преимуществу темные, ибо таковы его обитатели. Отсюда понятно разделение на светлых и темных. Светлый тот, который светится, а темный света не излучает. Но, конечно, есть высоких степеней темные силы, которые обладают такой же

светоносностью, как светлые. Законы развития материи одинаковы как для светлых, так и для темных, но это есть падшие ангелы, которые употребляют во зло достигнутое ими совершенство. Тонкий Мир устроен так чудесно, что обитатель любой сферы может посещать все нижележащие сферы его, но для того чтобы подняться в более высокие сферы, он должен достигнуть соответствующего развития.

"Маракара есть очень тяжелое место в низших слоях Тонкого Мира. Тягостно быть там, ибо прана почти не проникает туда. Но тем не менее приходится проникать и в эти сатанинские слои" (Сердце, § 309).

Пребывание в Тонком Мире имеет много привлекательных сторон. Первое и существенное преимущество Тонкого Мира перед физическим состоит в том, что, освободившись от грузного и несовершенного физического тела, которое требовало постоянных забот об удовлетворении его многочисленных нужд, человек чувствует себя свободным от многих стеснительных обязанностей. В Тонком Мире не нужно готовить себе пищу, не нужно заботиться ни о квартире, ни об одежде, и вместе с тем тонкое тело не лишено ничего, в чем оно может нуждаться. Стоит лишь пожелать и составить себе мысленный образ желаемого, как оно немедленно осуществляется. Этой возможностью творить из астральной материи все, что человек желает, обитатели Тонкого Мира очень злоупотребляют. Учение Живой Этики говорит, что астральный план перегружен человеческими построениями; здесь есть и причудливые замки, и уродливые фабрики, и все, о чем человек мечтал и не мог осуществить на земле, он осуществляет в Тонком Мире.

"Тонкий Мир имеет многообразные утверждения земного мира. Даже прообраз времен года проходит по сознанию Тонкого Мира. Потому образы растений, или гор, или поверхности вод не чужды Тонкому Миру, конечно в преображенном состоянии. Сердце, знающее Мир Тонкий, знает и цветы, и горы, и снега, и моря. Цветы успевают в богатстве форм, но цвет их несказанно сложнее красок Земли; снега белее и кристальнее и гуще земных. Можно начать распознавать целую структуру Мира Высшего, тем самым человек, запасшийся на Земле сознанием ясным и благим, будет добрым строителем и в Тонком Мире. Вместо обезображений человек будет вносить прекрасные пропорции и ритм, отвечающие великолепию Беспредельности" (Сердце, § 332).

Обитатели Тонкого Мира не нуждаются в отдыхе в таком смысле, как это понимаем мы. Поэтому, имея много свободного времени, они могут посвятить его своему развитию и духовному совершенствованию. Там есть и учителя, и школы, и общества, и различные учреждения, которые имеют свою цель распространения знания среди обитателей Тонкого Мира. Поэтому, несмотря на обилие свободного времени, жизнь обитателей Тонкого Мира очень разнообразна и вполне заполнена. Возможность с недоступной для нашего понимания быстротой переноситься от одного предмета к другому, из одного места в другое уподобляет обитателя Тонкого Мира бабочке, которая, порхая с цветка на цветок, берет с каждого аромат его. Подобно бабочке, обитатель Тонкого Мира может извлекать из каждого явления и каждой вещи то, что ему нужно и желательно. Это дает ему неисчерпаемую возможность изучения явлений жизни и законов природы.

Очень увлекательна для человека Тонкого Мира возможность творить своей мыслью все что угодно. Конечно, чем богаче воображение человека, тем разнообразнее будет его творчество, и чем культурнее сам человек, тем прекраснее будет оно. Поэтому все мечтатели, поэты, художники имеют широкую возможность осуществлять свои прекрасные мечты в присущей этому миру действительности и при этом наблюдать, какие ошибки и погрешности происходят в нашем мышлении в каждый момент такого творчества, ибо осуществление каждой мысли происходит почти одновременно с возникновением ее:

Для человека, не осознавшего значения человеческой мысли на земном плане существования, все великое значение ее становится ясным впервые только в Тонком Мире. Только здесь он убеждается, что мысль - это все; что не Бог, но он сам строит свою судьбу своей мыслью, что мысль творит и разрушает, что она возносит человека и ниспровергает его в бездну. Все зависит от его образа мышления. Конечно, все великое значение человеческой мысли имеет свою силу и на земном плане существования, с той лишь разницей, что в Тонком Мире мысленное творчество видно и осуществляется немедленно, тогда как во время физического существования результат нашего мышления не виден и осуществляется спустя известное время. Большинство земных обитателей об этом не знают и не хотят ничего знать. Они продолжают ненавидеть, злобствовать, воевать, захватывать, притеснять и обманывать друг друга и недоумевают: откуда на их головы сыплются несчастья, бедствия и катастрофы, и почему Бог на них рассердился?

Большим преимуществом Тонкого Мира является легкость общения в нем и общий для всех обитателей Тонкого Мира язык. Стоит обитателю Тонкого Мира пожелать кого-нибудь видеть, как то лицо в то же время испытывает такое же желание, и это обоюдное желание немедленно осуществляется. "Язык Тонкого Мира не нуждается в словах, хотя и может ими владеть. Его выражение в чувствовании, в передаче тончайших чувствований. Так Тонкий Мир не должен нарушать музыку сфер беспорядочными звучаниями. Мы не должны удивляться этому, ибо даже в плотном мире созвучные сердца многое обоюдно передают языком сердца. Пусть этот язык будет постоянным напоминанием о возможности Тонкого Мира" (Сердце, § 522).

Возможности обитателя Тонкого Мира в сравнении с возможностями человека трехмерного мира,

обладающего лишь пятью внешними чувствами, разнообразны и с точки зрения феноменального мира удивительны. То, что для земного человека является фантазией, сказкой и чудом, для обитателя Тонкого Мира есть самая настоящая действительность и реальность. Все те сказки для детей, в которых говорится о "шапке-невидимке", о "ковре-самолете", о "добрых и злых феях", о "леших и водяных" и пр., - все это написано авторами, которые помнили о законах и явлениях Тонкого Мира. Нельзя выдумать то, чего нет, а что создано мыслью, то уже существует.

"Несбыточным может казаться новый Тонкий Мир тем, кто не обращал внимания на так называемые феномены, удостоверенные фотографиями, X-лучами и подписями свидетелей. Припомним: кто-то отзывается на космические явления; кто-то слышал дальние голоса; кто-то участвовал в Тонком Мире, видя его; кто-то светился; кто-то поднимался на воздух; кто-то ходил по воде; кто-то ходил по огню; кто-то поглощал яды без вреда; кто-то не нуждался во сне; кто-то не нуждался в пище; кто-то мог видеть через твердые тела; кто-то писал двумя руками; кто-то мог привлекать животных; кто-то мог понимать язык, без знания его; кто-то мог понимать мысли; кто-то мог читать закрытыми глазами закрытую книгу; кто-то не чувствовал боль; кто-то среди снега развивал жар сердца; кто-то мог не чувствовать утомления; кто-то мог помогать лечением; кто-то мог явить знание будущего. Так можно перечислить все явленные феномены и множество поучительных примеров из жизни. Но на мгновение соберите все эти качества в одно тело - и получите новое человеческое преобразование, указанное во многих Учениях. Главное в этом преобразении, что все отдельные части его уже явлены, даже среди несовершенного существования. Значит, при определенном устремлении можно сильно подвинуть человечество к преобразению всей жизни, потому будем помнить о великом Огне и о здании огненном - сердце. Ведь не сказка, но дом Духа!" (Сердце, §99).

Тонкое тело есть действительно тонкое. Оно свободно проникает через все стены и через все физические преграды. Только в тонком теле мог Христос появляться неожиданно среди учеников после Своего Воскресения, когда они были в запертой комнате, ибо для физического тела это невозможно. Тонкое тело не страдает ни от холода, ни от жары, и оно, в полном смысле слова, в огне не горит и в воде не тонет. В тонком теле можно опускаться на дно океана без всякого для себя вреда и опасности.

"Полеты в тонком теле являют новое для Земли качество. Именно, тонкое тело не связывается с Землею и тем легче летит кверху. Земное тело трудно поднимается и легко падает, но тонкое тело действует наоборот; именно, ему труднее опускаться. Явление низших сфер трудно пронизать. Конечно, говорю о высоком состоянии тонкого тела; для низших тел именно низкие сферы удобнее. Поучительно видеть, как высокое тонкое тело уже начинает выявлять качество Огненного Мира. Так от земного состояния можно видеть зачатки всех миров. Нужно лишь очищать сознание, устремляться по Иерархии и замечать зорко происходящее" (Сердце, § 289).

"Освобожденное тонкое тело йога посещает различные планы бытия. Пространственные полеты и погружения в недра планеты одинаково доступны. Изучение катаклизмов планеты дает понятие о наслоениях жизни. Можно наблюдать, как животные, охваченные минеральной струей, окаменели. Можно двигаться подземными каналами, видя, насколько источены основания планеты. Так дух йога привыкает к состоянию древних тел, и ничто не кажется ему незбылемым, завершенным. Такое сознание необходимо для продвижения духа. Такое стремление к совершенству придет через сознание несовершенства" (Агни-Йога, § 224).

Как уже говорилось, не установлено определенного срока для пребывания в Тонком Мире между воплощениями. Учение говорит: "Если кто будет утверждать, что воплощения могут быть через три тысячи лет, он будет так же прав, как и утверждающий о сроке трех месяцев". Продолжительность пребывания в развоплощенном состоянии зависит от многих причин, но все эти причины создаются самим человеком. Принимая во внимание, что средняя продолжительность пребывания в Тонком Мире между воплощениями для человека прежних рас равнялась приблизительно 700 земным годам, мы видим, что продолжительность нашей жизни в плотном мире была ничтожна в сравнении с пребыванием в Мире Тонком. Если при этом вспомнить, что время сна, который занимает треть нашей земной жизни, мы тоже проводили в Тонком Мире, то наша жизнь в физическом теле сократится еще больше.

Но эти сроки и эти условия существенно изменяются в наступающей расе. Нужно знать, что циклы эволюции следуют в ускоряющейся прогрессии, потому если в предыдущей расе и в начале нашей, пятой, промежутки времени между воплощениями были велики, то сейчас они сильно сократились и можно уже говорить не о сотнях, но о десятках лет и даже о годах. "Приближение огненных энергий (в связи с наступлением Новой эпохи и смещением рас. - Прим. А.Клизовского) позволит новое сближение миров, и люди явятся свидетелями многих необычных феноменов в природе. В связи с этим сближением ускорятся и перевоплощения, и все чаще будут появляться дети, помнящие свое прошлое, которое легко можно будет проверить, ибо свидетели этой жизни будут еще живы. Также участвуют появления детей-феноменов, да и наука обогатится новыми замечательными открытиями. Именно перемена пространственных лучей даст обновление

сознания и позволит новые сближения между мирами. Истинно, Новый Мир грядет в доспехе Новых Лучей" (Письма Е. Рерих: от 17. 3. 36).

Между тем большинство обитателей западного мира знают только свою короткую земную жизнь и ничего не знают ни о бывших жизнях, ни о будущем своем многократном пребывании в Тонком Мире. Из бесконечного ряда воплощений не только на нашей, но и на других планетах, они знают только один текущий миг, воображая, что это единственная и неповторимая случайность, что это начало и конец всего существования человека на Земле. Кто не приобрел этих знаний, находясь в плотном мире, тому даже продолжительное пребывание в Тонком Мире не даст ничего, в смысле приобретения этих знаний, и, уйдя с физического плана существования недоучкой, он таким же недорослем явится на Землю снова, ибо он будет находиться в такой области Тонкого Мира, где будут находиться такие же незнающие, как он. Поэтому всеми сведениями о нашем посмертном существовании в Тонком Мире необходимо запастись, находясь в мире плотном.

"Неразумно лишь накануне готовиться, если желаешь сказать речь на незнакомом языке. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если желаешь выступить с новым инструментом. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если хочешь перейти в Тонкий Мир. Ужасно, когда всю жизнь человек отвращался от мысли о Тонком Мире и лишь накануне перехода, как нерадивый школьник, начинает смутно твердить слова неосознанные. Явление неминуемого перехода возвещено всеми Учениями. Сказано: "Не умрем, но изменимся". Невозможно сказать короче. Нельзя сказать утвердительнее. Значит, нужно знать язык Тонкого Мира; значит, нужно приобрести право входа с полным сознанием, но накануне это невозможно достичь. Вот вместо радости кто-то начнет внушать ужас и тем нарушать закон жизни. Но, как знаете, лучший проводник - сердце пылающее. С такую лампадою негасимой не ужасно пройти по поднебесью и встретить Ведущих" (Сердце, § 170).

"Ближайшая обязанность каждого, знающего Мир Тонкий, при каждом удобном случае утверждать этот невидимый, но реальный мир. Пусть даже рассердятся, лишь бы подумали о действительности. Если бы физиология человека дополнилась изучением Мира Тонкого, связующего сущность всех состояний бытия, то наш земной мир сразу бы превратился в новый явленный век. Утверждаю, что шум смятения достиг небывалых пределов, ибо связь миров в полном небрежении. Пусть никто не скажет, что он не был предупрежден вовремя. Пусть путник не забывает, как не вернуться ему в дом оставленный, и лишь сам он может дойти до Светлого Града, куда позван. Пусть путник напомнит всем на перекрестке о путях неотменных" (Сердце, § 188).

Пребывание в средних и высших слоях Тонкого Мира прекрасно. Человек среднего развития, попав туда, находит условия жизни этого мира для себя приятными и не торопится покинуть его. Постепенно возможности Тонкого Мира увлекают человека. Но, вместе с обилием приятных возможностей, Тонкий Мир полон соблазнов и опасностей. Сказано, что под каждым цветком там таится змея. Увлечшись прекрасными возможностями этого мира, человек может стать жертвой многочисленных его соблазнов и опасностей, на много веков приковать себя к этому миру и тем задержать свою эволюцию. Тонкий Мир есть связующее звено между миром земным и небесным, и наше пребывание там не может быть постоянным и даже продолжительным, но оно лишь путь неотменный, который нужно по возможности скоро пройти. Истинная цель нашей эволюции есть Мир Огненный, то настоящее подлинное небо, о котором говорят как о цели наших стремлений все Учения всех времен и всех народов.

Но не нужно думать, что Мир Огненный - это море огня, что там бушуют волны пламени и что обитатели его окружены языками пламени (см. Мир Огненный, ч. 1, §164). Наш физический огонь на высших планах бытия превращается в сияние и в свет. Материя этого плана и тела обитателей его состоят из обладающей разной интенсивностью вибраций Материи Люциды. Поэтому Мир Огненный есть светящийся, сияющий мир - мир, в котором все блещет, сверкает, переливаясь многообразием красоты и великолепия различных сочетаний сияния и игры света.

"Это то небо, где все прозрачно и нет ничего темного и непроницаемого и все ясно и видимо - и внутри и со всех сторон. Потому что свет встречается со светом и каждая вещь содержит в себе все и видит все в другой. И все есть везде, и все есть все, и каждая вещь есть все. И сияние бесконечно, потому что все велико, и даже то, что мало, тоже велико. И солнце заключает в себе все звезды, и каждая звезда есть солнце и все звезды. В каждой, однако, преобладает особое свойство, но в то же время все вещи видимы в каждой. И содержание каждой вещи есть разум, и сама она разум. И каждая часть всегда происходит из целого, и есть в одно и то же время и часть и целое. Потому что она действительно является как часть но тот, у кого острое зрение, увидит ее как целое" (Плотин).¹

¹ Приведено В. Шмаковым в Священной книге Тота.

Огненная стихия, будучи высшей в Космосе стихией, есть Альфа и Омега мироздания, и Огненный Мир есть высшее проявление высших возможностей этой стихии. Присутствуя как основа во всех явлениях и феноменах жизни и будучи жизненным принципом всего существующего и живущего на всех планах бытия,

огненная стихия в полной мере и самой высокой степени осуществляет единство всего Космоса и всего, что в нем существует. "Только подумайте, что каждый из нас носит в себе Огонь единый, неизменный для всей Вселенной. Никто не желает представить себе, что сокровище вселенское в нем. ..." Нужно подумать об этом преимуществе. Нужно приложить это сокровище ко всему укладу жизни. Только один Свет Огня во всем мире. Мы можем понять явление Огня на самых дальних расстояниях. Нет в этом ни сверхъестественного, ни таинственного. Даже низший ученик уже слышал о всепроникающем Огне, но только не осознал в своем применении" (Мир Огненный, ч. 1, § 7).

Если пребывание в Тонком Мире есть необходимое условие нашего посмертного существования, вне зависимости от того, знает человек об этом или не знает, желает он этого или не желает, то Мира Огненного человек может достигнуть лишь сознательным стремлением к Свету, лишь огненным устремлением к самоусовершенствованию. Свое временное пребывание в Тонком Мире человек может сократить до минимума или удлинить его на неопределенно долгий срок, но Мира Огненного он может никогда не увидеть, если не будет стремиться туда. Для того чтобы попасть туда, необходимо, чтобы Свет встретился со Светом, чтобы тот Свет, который в человеке, соответствовал бы тому Свету, который в Мире Огненном. Чтобы достигнуть Царства Света и проникнуть в пределы Мира Огненного, нужно сбросить с себя все грубые виды материи и облечься в Свет, нужно стать Светозарным.

Мир Огненный есть то седьмое небо, до которого были восхищены духом некоторые святые и пророки, то Царство Божие, в котором обитают Светозарные Ангелы, о котором говорится во всех религиозных учениях и так много говорится в христианской Библии. Мир Огненный есть цель нашей эволюции. В течение многих жизней много нужно потрудиться над своим совершенствованием, чтобы достигнуть этой цели. Недаром сказано, что Царство Божие берется силою. Именно большую силу неослабевающего устремления нужно проявить, чтобы достигнуть врат Мира Огненного. Очень ошибутся многие христиане, которые полагают, что имеют прямой и упрощенный путь к Богу и легкий вход в Царство Божие. Они, конечно, тоже чего-то достигнут, но их воображаемое Царство Божие, которого они достигнут, в сравнении с великолепием Мира Огненного будет то же, что темный карцер - с сиянием солнечного дня.

"Подойдем к самому трудному, к тому, перед чем все бывшие трудности покажутся как благие часы. Самое трудное есть благословение Мира Огненного. Так труден этот вход, что кажется, что ни малейшая клеточка наша не может перенести этот Мир восхищения. Сказано, что когда все покровы спадут и останется лишь сияние дерзаний, тогда Огонь светлый пройдет во Врата, не вхожие для тела. Но, чтобы зажечь такое дерзание, сохраним восхищение перед самым трудным. Поэтому мыслите, как бы хотели представить себе пребывание в Мире Огненном. Если в Тонком Мире мысль творит, то в Огненном она молниеносна и отрешает от всех мер земных, там Свет Седьмой" (Мир Огненный, ч. 1, §106).

Говорить о Высших Мирах, в особенности о Мире Огненном, можно лишь со слов тех Высоких Существ, которые принадлежат всем мирам, которые там бывали и бывают, которые знают этот Мир так же, как мы знаем наш физический мир. "Будем говорить о Мире Тонком и Огненном как побывавшие там. Пусть именно эти беседы подвергнутся особому осмеянию, но найдутся сознания, которые устремятся по тому же направлению. Так мы найдем, кому сердце трепетно шепчет о Мире Огненном, о Мире Прекрасном" (Мир Огненный, ч. 1, § 334).

Учитель говорит: "Поручаю свидетельствовать о Мире Огненном как о существующем со всеми признаками бытия. Цветы огненные отличаются сиянием, но их можно сравнить со строением роз: малые вихревые кольца образуют как бы сочетание лепестков. Так и запах, как преобразованный озон, может дать как бы воздух хвои. Так и сияние аур, как своды облачные, так и лучи, как потоки и водопады, потому и в земных представлениях мудрый найдет подобие высших образов. У него не сложится унижение земного бытия, ибо основа его по энергии подобна всему сущему. Мудрый не будет искать точного подобия Бога в теле земном, ибо лишь огненное тело будет сохранять те же искры, как и Существа Высшие. Разве не следует в школах указывать, чем мы подобны Богу, чтобы оправдать древние Заветы, из которых люди сделали посмешище. Нужно везде очистить Понятие Высшее. Нужно не бояться приходить на помощь везде, где можно повысить сознание. Учение нуждается в свидетелях. Оно отвечает всем без различия верований и народностей. Пусть поверх всего светит одно солнце. Нетрудно путем науки говорить о единстве. Уявление прекрасных сопоставлений пусть сблизит самые различные элементы" (Мир Огненный, ч. II, § 179).

"Следует не только надеяться на пришествие уплотненных тел, но нужно всеми силами стремиться осознать Мир Тонкий. Не только Мир Тонкий подлежит осознанию, но мы должны исполниться отвагою на созерцание Огненных Сил. Мы должны привыкнуть к мысли, что рано или поздно нам суждено причалить к берегам огненным. Так научимся закидывать сеть самую длинную, чтобы достичь улова лучшего. Действительно, мы должны не только во снах, но и среди дневных трудов направлять мысль на дальние, огненные явления. Иначе, когда мы оказываемся в Тонком Мире, нам все-таки трудно осознать огненное

сияние. К Свету нужно приучать не только глаз, но больше того - сознание. Люди особенно страдают от неумения устремить себя вперед. Малое сознание лишь оглядывается и потому часто начинает пятиться. Царство Небесное, Огненное, берется приступом - эта истина сказана давно, но мы забыли о ней и оставили всякое отважное устремление. Смешаны многие ценные указания. Люди исказили понятие смирения; оно так нужно в отношении Иерархии, но люди для удобства сделали из него ничтожество. Не сказано быть бездельником, но всею отвагою и трудом нужно устремиться к Прекрасному Огню. Нет такой земной вещи, от которой не стоит отказаться ради Мира Огненного" (Мир Огненный, ч. 1, § 332).

Мир Огненный как Царство Небесное известен человечеству из всех священных писаний, ибо раз цель нашей жизни и нашей эволюции есть достижение Царства Небесного, то ясно, что религии об этом и учили. Но так как все священные писания в течение веков искажаются людьми до неузнаваемости, то вследствие этого и вход в Царство Небесное или затруднен, или вообще становится невозможным. Современные религии, сделав из человека ничтожество, остановили его движение вперед. Он не только не подвигается вперед, к Царству Небесному, но определенно пятится назад. Тот, кто считает себя ничтожеством, ничтожеством и остается. Для ничтожества нет входа туда, где обитают могущественные Высшие Силы, сознающие свое единство с Началом Начал. Необходимо освободиться от гипноза самообмана на легкий вход в Царство Небесное через покаяние и отпущение грехов, Сколько бы человеку ни отпускали грехи, но он не увидит Царства Небесного как своих ушей, если не будет стремиться попасть туда сам, своим собственным усилием и стремлением, но не по ходатайству или протекции кого бы то ни было. Необходимо смелое дерзание к Свету, отважное устремление вперед, необходимо неукротимое желание стать Светозарным. Только так можно приблизиться к Вратам Мира Огненного.

Так же как известно человечеству Царство Небесное, или, по терминологии Нового Откровения, Мир Огненный, точно так же известно людям и явление Высших Существ из Мира Огненного. Хотя явления Существ Огненного Мира чрезвычайно редки, но тем не менее и священные писания, и оккультная литература содержат указания на такие явления. Все лица, на долю которых выпало редкое счастье видеть и быть в присутствии Высших Сил из Мира Огненного, единогласно говорят о необычном потрясении и необыкновенных эмоциях, какие испытывает при этом человеческий организм. Высокие вибрации, исходящие от этих Высоких Существ, человеческим организмом непереносимы. Сердце человека не выдерживает этих вибраций и или останавливается, или разрывается. Поэтому если такие явления и бывают, то они очень кратковременны.

"Почему же Существа Огненные редко появляются земным жителям? И тому есть научное пояснение. Великий говорил: "Не трогай Меня". Так просто сказана сущность соотношения Мира Огненного к земному. Мир Огненный как мощное динамо для земных ощущений. Тело земное сгорает от прикосновения к Существу Огненному. Даже не только прямое прикосновение, но сама близость может остановить сердце воплощенного. Нельзя вносить в помещение горячее зажженный факел. Врач, самый земной, знает, сколько электрической силы может выдержать сердце человеческое, но напряжение Сил Огненных несравнимо с обычным электричеством. Само явление Фохата может быть зримо не всегда. Сколь же редко могут появляться Светлые Гости! Люди недисциплинированы: они могут или стремиться дотронуться, или ужасаются - и тем самым сгорают. Не забудем, что страх может сжечь сердце. Даже в белой магии при светлых вызываниях вопрошатель заключается в круг, чтобы охраниться от токов огненных. Конечно, сердце, познающее Огонь, может постепенно к нему приобщиться" (Мир Огненный, ч. 1, § 337).

Вспомним, что говорил пророк Даниил, описывая бывшее ему видение Существа Огненного Мира. "И когда я, оставшись один, смотрел на это великое видение, то не осталось во мне силы, цвет лица на мне изменился до безобразия, и я не мог собраться с силами. И услышал я голос слов его; и лишь услышал голос слов его, в оцепенении пал на лицо мое и лежал лицом к земле" (см. Даниил, 10: 7-8). Так действует на земного человека явление Существа Огненного Мира.

Поэтому и Моисей, говоря с Господом на горе Синае, не видел Лица Его. И когда Моисей просил Господа: "Покажи мне славу Твою", Господь ответил: "Не можешь видеть лица Моего; потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых" (см. Исход, 33: 20).

Но тем не менее был один смертный, который видел всю славу Господа и остался жив. Этот смертный - царевич Арджуна. Но, как сказано в Бхагавад-Гите, это произошло потому, что ему на этот момент были дарованы "очи божественные" и он удостоился этой великой чести лишь благодаря благоговейной любви к Господу, который в то время был его Учителем Кришной. Поучительно знать, какими словами царевич Арджуна описывает его необычное явление.

"Внутри Твоей формы, о Бог, я вижу Богов, все виды существ, и каждое с отличием своим; Брахму, Господа, и под Ним Его чудный лотос-престол, и всех Риши и Мудрых Змиев из породы Высокой.

С руками, грудями, устами, очами без счета. Всюду я вижу Тебя; беспредельны Твои проявления.

Источник, начало, середину, конец Твоей славы, Господь без конца, без границ, не могут узреть очи мои.

Сияние Твое, бесконечный Твой блеск, вездесущий Твой диск, и венец, и тиару я зрю. Подобный Огню, пламенея как солнце, слепящее взор, стремишь Ты потоки лучей с небес необъятных.

Превыше всех мыслей моих. Неизменный Господь, Высочайший Ковчег, изливающий творчества силу, вечной дхармы бессмертный Хранитель, Человек, пребывающий вечно, - таким мыслит мой ум Тебя.

Без конца, середины, начала; беспределен по силам. Твои руки без счета, словно солнца и луны - очи Твои. Когда же лик Твой я зрю, как жертвенный пламень загорается Он и славою своею сжигает миры.

Тобою лишь одним наполняются небо, и земли, и все, что незримо простерлось меж ними. Весь мир триединый пред Тобою трепещет, Могучий, пред Твоим страх наводящим проявленным Ликом.

В Тебя вступают сонмы Светозарных. Сложив в благоговейном страхе руки, взывают все к Тебе. И воинства святых, поющих Тебе славу, слагают песнопенья, которые звучат и наполняют мир.

И тьмы низших духов, сыны Адити, Васу и гении. Также и светлые духи, которых нельзя перечислить, тьмы мудрецов и святых, а также Ракшасов могучих. Все, восхищенные, полные страха, глядят на Тебя.

Увидев Твой образ могучий с очами и ртами без числа, со многими чревами и рядом страх наводящих зубов, с бесчисленным множеством рук и ступней, увидев то, - так же как и я - миры все трепещут.

Как радуга, переливаясь яркими цветами, касаешься Ты сводчатых небес. С отверстыми очами, вращая необъятные зрачки очей, Ты проникаешь трепетом все существо мое. Взирая на Тебя, слабеет моя сила, уходит мой покой.

Подобно времени сверкающим мечам, виднеются ряды Твоих зубов, грозящих посреди раскрытых страшных челюстей. Увидя то, не знаю я, куда укрыться мне от вида Твоего. О пощади, Господь, Ты, мощное Прибежище миров! "..."

Твою Суть мне открой. Твой вид так безмерно страшит. Я падаю ниц пред Тобою. Пощади, я молю, о могучий Господь. Что сокрыто в Тебе, я стремлюсь познать. Твоя внешняя жизнь ужасает меня. "..."

Я видел Твою славу, до меня не зриму никем. От радости и ужаса трепещет моя грудь. И я молю Тебя: прими былой Твой вид. О пощади, Господь Богов, Прибежище миров.

В сверкающем венце и с царственным жезлом в руках я жажду видеть прежнего Тебя. Яви любимый и знакомый образ Твой. Сокрой для смертного невыносимое сторукое явление Твое" (Бхагавад-Гита, гл. 1 1).

Из этих слов нам должно быть понятно, почему Высшие Существа в свойственном Им облике столь редко являются обитателям Земли и большею частью появляются в человеческом облике. Видения Арджуны и немногих других пророков, которые тоже удостоились видеть славу Божию, исключительны. Но даже тот яркий, сияющий и ослепляющий вид, который является обычным для обитателей Огненного Мира, для смертного человека непереносим и может быть для него жизнеопасным. Как говорилось в начале этой главы, не может существо низшего измерения понять и принять существо Высшего Мира, тем более что Огненный Мир в градации миров является не следующим за физическим миром, но между ними находится еще астральный мир.

Если, как уже говорилось, астральный свет слабее солнечного света, то сияние Огненного Мира превышает его, и Существа Огненного Мира, являясь обитателям Земли, своим сияющим видом ослепляют их даже в яркий солнечный день. Вспомним, что когда апостолу Павлу было видение Христа, на его пути из Иерусалима в Дамаск, то он именно был ослеплен и потрясен настолько, что в течение трех дней ничего не видел. Точно так же великий русский подвижник Преподобный Сергий Радонежский, которому было явление Матери Мира, говорит: "Пришло время указать главное о сияющем видении Владычицы. Неужели великое предуказанное видение было молчаливо? Неужели потрясение духа и седина волос не были следствием Провозвестия?" (Криптограммы Востока). Именно явления существ Огненного Мира производят необычайное потрясение духа и оставляют неизгладимое и незабываемое впечатление на всю последующую жизнь.

Опасность созерцания Существ Огненного Мира для земного человека уменьшается вместе с развитием духовности или, что одно и то же, вместе с большим приобщением к огненной стихии. Когда свет встречается со светом, то он подкрепляет и усиливает тех, в которых имеются зачатки огненности, и поражает тех, в которых полное отсутствие этой основы жизни. Такова природа Огня. "Невежды полагают, что Светозарный приходит мстить тьме. Но Свет даже не убивает тьму. Вернее, тьма, приближаясь к Свету, разбивается и уничтожается. Очень существенно понять, что тьма сама уничтожает себя, когда приближается к Свету" (Мир Огненный, ч. II, § 362). Из этого вытекает очень важное следствие, а именно - непобедимость Света.

Таким образом, из всего, что говорилось вообще об Огне и Огненном Мире, видно, что эта высшая стихия есть начало и конец всего, что без нее ничто не существовало, ничто не существует и ничто не может существовать, что все действия, все явления и все энергии, которые когда-либо и кем-либо проявлялись, есть явления огненные, что в высшем своем проявлении огненная стихия есть психическая энергия. Поэтому всякое Существо Огненного Мира, который весь насыщен и пропитан высокими психическими энергиями, есть, как

говорит Учение, "мощное динамо", есть неиссякаемый источник беспредельного могущества и силы, которые он черпает и пополняет из беспредельного космического резервуара - высшего, Огненного Мира.

Следовательно, только Существо Огненного Мира является венцом творения в полном смысле слова. Существа низших миров связаны несовершенством, как своим собственным, так и несовершенством материи своего плана, что и является преградой к проявлению высших возможностей, но Существо Огненного Мира, овладев высшей в Космосе стихией, является повелителем всех стихий. Для Него, как высшего проявителя высшей в Космосе энергии, преград не существует. Миры и солнечные системы создаются и рушатся, но Оно пребывает, ибо Высшие из Них создают все миры.

Только благодаря наличию Высших Сил из Огненного Мира осуществляется единство Космоса, поддерживается связь между планетами и осуществляется сотрудничество между мирами. Те умопомрачительные для человеческого сознания расстояния, которые существуют между планетами, для Существ Огненного Мира препятствием не являются. Огненное Существо мчится между планетами с невероятной для нашего понимания быстротой, покрывая любое расстояние в самый короткий, для земного счета, срок. Ни леденящий ужас холода межпланетного пространства, ни ужасающий жар пребывания на самом Солнце не имеют никакого значения для этих совершенных и высоких Существ. "Если мы теперь переходим из одной части света в другую, то тот же принцип может быть междупланетным" сказано в Учении (Агни' Йога, § 6).

Когда человечество нашей планеты достигло такого состояния развития, что нужны были Высшие Руководители, то Они, в числе восьми Высших Духов, прибыли с высших планет. Высокие Светлые Существа с высших планет часто мчатся на помощь нашим Силам Света в Их борьбе с восставшими силами тьмы, как это можно предположить из нижеприводимых слов Учения.

"Уриель есть Владыка действия мощного. Можно обращаться к разным Водителям, по качеству необходимой помощи. Если Михаил объединяется с Уриелем, значит, нужно мощное наступление. Сурово сдержал Уриель стихии на Венере. Так можно закалять мощь, приняв удар стихий. Нужно понимать эти мощные Силы как действительность" (Сердце, § 268). Но не нужно думать, что посещение других планет доступно лишь Высоким Силам Света, оно доступно в развоплощенном состоянии всякому смертному, который в достаточной степени развил свое ментальное тело.

Цель нашей эволюции и наше назначение есть Мир Огненный. К достижению человечеством этой цели направлены все усилия наших Высоких Руководителей, Старших Братьев человечества. Нам сообщаются все нужные сведения, даются все нужные указания, как достигнуть этого Мира, но никто насильно в рай не проводится. Всякий должен взять то, что дается, и приложить свое собственное усилие, чтобы достигнуть этой цели. Другим способом в рай не попадают.

Решение достигнуть Мира Огненного должно быть принято на Земле во время нахождения в плотном состоянии. Нам всем суждено причалить к огненным берегам, говорится в Учении. "Только забрасывая спасительный якорь вперед, можем подвинуться к нему. Чем дальше закинем якорь, тем легче и бодрее перенесем сознание в Мир Огненный" - сказано еще (Мир Огненный, ч. II, § 344). Не нужно думать, что Мир Огненный столь удален от нас, что вообще трудно достигим. И Мир Тонкий и Мир Огненный скрыты от нас лишь нашим телом. Освобождаясь от физического тела, человек оказывается в Тонком Мире и, освобождаясь от астрального, - в Мире Огненном, но достижение и сознательное пребывание и в том и в другом требует сознательного отношения к ним во время пребывания в физическом теле.

"К чему устремимся - к конечному или беспредельному? Краткосрочно земное пребывание; срочны Миры Тонкий и Мысленный, но вне сроков Мир Огненный, значит, к нему и следует стремиться. В Мирах срочных добывается доспех огненный. Мир земной - как тупик пути: или восхождение или разрушение. Даже Мир Тонкий не удовлетворит устремленный дух; все прочие жизни - лишь приготовление к всеобъемлемости Мира Огненного. Слабый дух ужасается расстоянием до Огненного Мира, но прирожденные к восхождению духи могут лишь радоваться. Прекрасны красоты плотные, но ведь музыка сфер несравнима. Но за этим тонким прозрением представляется Величие Огненное. Озон кажется здесь посланником Свыше, но он будет грубейшим проявлением атмосферы. Высока лазурь земная, но она как шерсть перед просветлением огненным. Так входящие в Огненный Мир не могут дышать воздухом Земли. Именно Нирвана есть огненное восхождение. В каждом Учении находим символ этого огненного восхождения. Сергей причащался огненно. Так наглядно дан знак возможности высшей. Придет время, и оно близко уже, когда люди не будут знать, как принять огненные возможности. В смятении забудут, что суждено огненное приобщение. Они будут изошряться в противодействии вместо наполнения силою Огня. Потому твержу и напоминаю о нужном огненном приобщении. Многие опасные химические сочетания вызовут смятение. Именно загромождения Тонкого Мира могут показать, как больна планета. Если эта опасность стала очевидной, то Наша обязанность предупредить" (Мир Огненный, ч. I, § 157).

В краткой главе невозможно исчерпать все богатство материала о Мирах Тонком и Огненном, который содержат книги Учения Живой Этики. Глава имеет целью дать общее понятие об этих Мирах, пробудить у читателя интерес к этим насущным для нашего существования вопросам и обратить его внимание на источник высших познаний и истинных сведений по всем вопросам бытия, содержащихся в книгах Учения, данных для наступающей эпохи грядущим Владыкой Майтрейей-Морией.

Очередной этап человеческого развития - сближение миров, сближение мира физического с Тонким Миром, продолжает совершаться. Великие Силы Света напрягают все усилия, чтобы просветить темное человечество. Они дали и продолжают давать Учение, предупреждения и грозные знаки надвигающихся грозных событий, ибо, прежде чем такое сближение произойдет, должны быть ликвидированы старые грехи. Но силы тьмы не желают сближения миров и наступления Светлой эпохи, ибо это грозит их уничтожением. Они изо всех сил стараются затемнить и без того темное сознание человека. Они распространяют свои многочисленные учения, клеветая на единое Учение, идущее из Единого Источника Света и Знания. Будучи непримиримыми врагами Света, они скрывают свой подлинный лик слуг тьмы и принимают на себя облик защитников истины. Выискивая мнимых врагов человечества среди некоторых неугодных им организаций и народностей, они натравливают одну часть населения нашей планеты на другую, сеют тревогу, ложь и клевету, развивают человеконенавистничество, вражду и разъединение, ибо лишь таким образом они могут победить мир.

Переживаемое нами грозное время решения участи планеты, к большому прискорбию, не входит в сознание большинства современных людей. Одурманяемый всякими ложными теориями, не просвещенный истинным знанием, современный человек охотнее верит всяким нелепостям самозванных спасителей человечества, нежели истине, исходящей из Источника мудрости и знания. Поэтому логика и образ мышления современного человека отодвигают на неопределенно долгий срок все предсказанные священными писаниями явления и события, и человек не хочет верить тому, что, выводя его из сонного состояния, наступающая Новая эпоха сулит какие-то неприятности и к чему-то обязывает. Ведь если поверить, что все эти грозные сроки наступили именно в наше время, то нужно что-то предпринять, от чего-то отказаться и к чему-то готовиться. Между тем если все это отвергнуть, то можно продолжать жить по заведенному шаблону. Но точно так же прячет свою голову в песок при надвигающейся опасности страус, но это не только не спасает страуса от опасности, но ускоряет его гибель.

Армагеддон, или Великая Битва, решающая участь нашей планеты, начавшаяся в Тонком Мире в 1931 году, продолжается, расширяясь и захватывая все новые области и сферы, привлекая к участию все новые силы, как Света, так и тьмы, как на Небе, так и на земле, отражаясь на земном плане существования все новыми осложнениями, катастрофами и бедствиями. Не признать и не понять это могут лишь обладающие птичьими мозгами страусы, но не разумно мыслящие люди. Пусть страусы утверждают, что войны, землетрясения, наводнения и другие бедствия были всегда, но мыслящий человек должен признать, что такого обилия и такого размера грозных знаков не было никогда. Грозность переживаемого нами момента заключается в том, что "к земле приближаются огненные энергии для очищения нашей планеты от окружающей ее тяжелой атмосферы, порожденной человеческими преступлениями" (см. Письма Е. Рерих: от 17. 3. 36). Этим завершится создание человечеством столь тяжелой кармы.

"Явление разрушения многих стран напрягается мощно, вся земная битва сопровождается мощными битвами на Высших Мирах. Все, кто знает значение народной кармы, могут осознать происходящее. Нужно задуматься над теми событиями, которые потрясают Мир. Легко убедиться, как темные тучи покрывают многие горизонты. События в каждом уходящем строе указывают на то будущее, которое сменит настоящее. Космический Магнетизм очищает и собирает новые силы. Тени мрака над смещаемыми странами. Где не установится равновесие в продолжение короткого времени, там соберутся тучи, которые решат судьбу темных стран и их водителей. Народная карма напряжена на Западе и на Востоке. С Севера идет Новый Свет. Юг трещит от огня подземного. Так решится карма народов. На пути к Миру Огненному запомним, что народная карма разрешается мощными событиями" (Мир Огненный, ч. III, §76).

ЧАСТЬ III

Глава 1 О ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Всякий образованный человек кое-что слышал об этой энергии, имеет некоторое представление о ней, иногда в разговоре даже упоминает о ней и таким образом признает ее существование. Но в чем состоит сущность этой энергии, каково ее назначение, как и в каких случаях она проявляется, можно и нужно ли

развивать ее в себе, как и для каких целей пользоваться ею? На все эти вопросы нет ответов ни в современной науке, ни в философии, ибо разрешением этих вопросов в широком масштабе западные ученые и философы еще, можно сказать, не занимались.

Нет сомнения, что столь значительный фактор в жизни человечества, как психическая энергия, проявляющаяся в каждом явлении и на каждом шагу жизни, не мог не обратить на себя внимания пытливого человеческого ума. В настоящее время во многих культурных странах уже существуют разного рода и вида научные учреждения, а в некоторых странах (Швеции, Англии, Америке) - при университетах кафедры, которые занялись изучением этого вопроса. Многочисленные курсы психологии и психиатрии и институты - психические, метапсихические, психосинтетические, физиологические, неврологические и разные другие занимаются изучением и исследованием психической энергии по всем правилам современной науки. Но область психической энергии необъятна, и эти первые шаги дать многого не могут. Если к этому прибавить, что в наше время существует много любительских обществ психических исследований, то это показывает, что интерес к этой энергии и ее проявлениям возрастает. К сожалению, большинство обществ занимается почти исключительно спиритизмом, медиумизмом, без изучения законов, по которым психическая энергия проявляется и действует. Деятельность их ограничивается стремлением войти в сношение с обитателями потустороннего мира: вызыванием умерших, материализацией и так называемыми явлениями апортов. В лучшем случае они занимаются регистрацией и обнародованием случаев ясновидения, ясновосприятия и других мелких проявлений недисциплинированного психизма.

Таким образом, можно сказать, что область психической энергии есть еще неведомая и малоисследованная область. Пособий и источников по этому вопросу почти нет. Даже в оккультной литературе о ней говорится мало, а если и говорится, то она часто фигурирует под другими названиями. В настоящее время, ввиду наступления Новой эпохи, несущей прилив психической энергии, необходимо пробудить и воспитать в себе правильное отношение к этой обоюдоострой мощи. В книгах Учения Живой Этики (Агни-Йоги) впервые дано многостороннее освещение этой энергии и приведены методы рационального подхода к изучению ее.

Учение говорит, что "психодинамика духа - основа Бытия", что все атомы и клетки не простое соединение материи, "не просто развитие, но сущая психодинамика Космоса", что во всех проявлениях жизни в Космосе мы видим психожизнь. "Психожизнь движет атомом, и атомистическая энергия есть рычаг жизни атома. Принцип жизни человеческой истекает из психожизни атома. "... Психодинамика соединяет все разобщенные атомы и есть та сила, которая ручается за самые высшие проявления Космоса в формах стихий и в стихийном духе человеческом. "... Психодинамика и психожизнь, истинно, двигатели энергии Космоса" (Беспредельность, ч. 1, § 64-65).

Таким образом, психожизнь, или жизнь духа, есть основа всякой жизни, и дух есть тот рычаг, вокруг которого проявляется и вращается физическая жизнь проявленной формы бытия. Явление жизни может быть обусловлено только психодинамикой духа. Материя, лишенная духа, есть мертвая материя, и вне материи дух не существует, являя собой ничто. Потому всякий живой организм, который в той или иной форме проявляет присущую ему жизнь, движим духом. И не только сам организм движим духом, но каждый атом, каждая клетка и каждый орган его тела проявляют соответствующую, свойственную лишь данной клетке или органу психожизнь. Основа зрения физического глаза есть психоглаз, основа слуха - психическое ухо и т.д. Все в Космосе живет и существует духом, всюду психодинамика и во всем психожизнь.

Исходя из этих основных положений психодинамики жизни в Космосе, мы должны признать, что человек, как высшее проявление жизни во Вселенной, должен был бы развивать наибольшую психодинамичность жизни, но, увы, пока этого не наблюдается. Подавляющее большинство современных "венцов творения" не только не сознают этого, но продолжают жить растительной и животной жизнью; не только не заботятся о высокой динамике своего духа, но, отождествляя свое я со своим телом, прилагают все усилия и заботы к тому, чтобы развить наибольшую динамику своих мускулов и некоторых других органов своего тела.

Несмотря, однако, на такое проявление невежества к основе своего бытия, всякое проявление человеческой жизни, начиная от удовлетворения низших потребностей тела до самых высших эмоций, на которые человек способен, производится рычагом всякой жизни - духом, вне зависимости от того, знает человек об этом или не знает, заботится ли о высоком качестве своих мыслей, побуждений и поступков или не заботится. Но из изложенных уже ранее основ миропонимания Новой эпохи известно, что каковы человеческие поступки, желания и мысли, таковы будут и следствия, такова будет его эволюция и все условия создаваемой им будущей жизни.

Но так как всякое проявление видимой нами жизни начинается в мысли, то есть на высшем духовном плане, и через желание, то есть через низший духовный план, приводится в исполнение и действие на физическом плане существования, и так как на всех этих планах действует дух, то, в сущности говоря, нет и не

может быть разделения на жизнь материальную и жизнь духовную, ибо нет границ в Единой Жизни и все эти три плана существования составляют единый план Бытия, и на всех на них действует и царит Дух.

Таким образом, лишь изучая психодинамику духа и излучаемую им психическую энергию, мы можем понять все явления жизни во всей их необъятности и сложности, ибо лишь тогда подойдем к самой сущности и основе Бытия, лишь тогда познаем самих себя, ибо наш дух, будучи частью Единого Духа, обладает всеми свойствами его; лишь тогда поймем мудрость мироздания, единство всего сущего, величие и беспредельность Вселенной, в которой с начала до конца и от самого верха до самого низа действует единая великая сила, которая все объединяет, все творит и все разрушает. Эта великая сила есть психическая энергия.

Что же такое психическая энергия?

Психическая энергия есть Великий АУМ, сказано в Учении Живой Этики.

Но что такое АУМ? АУМ есть молитва. Это древнее священное сочетание понятий, которое созвучно с музыкой сфер, которое приводит организм произносящего эту молитву в гармоничное звучание с вибрациями Высшего Мира и способствует притоку в него психической энергии. В созвучии АУМ - триединое сочетание высших понятий, в котором А есть Мысль - Основа, У есть Свет - Начало и М есть Тайна - Сокровенное. В этом сочетании тонкость вибраций, мудрость звучания и красота построения. Это сочетание лучших вибраций, которые звучат для настроения психической энергии. Таким образом, понятие АУМ есть символ сочетания высших энергий, а так как психическая энергия есть высшая энергия, то молитва АУМ сочетает высшую человеческую энергию с высшей космической энергией.

Индусский философ Свами Вивекананда в своей книге Бхакти-Йога говорит: "АУМ (АОУМ, произносимое как ОМ) есть самое священное из всех священных слов, этим словом создана Вселенная, и оно является матерью всех имен и форм. Для создания Вселенной и приведения хаотического состояния материи в проявленную форму необходимы два фактора - имя и форма. Так как вся Вселенная построена по одному и тому же плану, то все, что существует во Вселенной, имеет имя и форму. Имя, или идея, есть внутренняя сущность, а форма есть видимая внешность. Объединяющий их символ есть АУМ. Сначала он проявляется в виде мысли и слова, а потом - речи и действия. Таким образом, Вселенная есть форма, за которой находится идея, "Слово", или Логос. Поэтому АУМ есть символ не только Вселенной и Творца ее, но является единственно возможным символом, обнимающим всю область всех возможных идей, и нет другого, ему подобного.

"АУМ есть стрела, и Брахма есть цель для стрелы. В эту цель старайся попасть ты", - говорится в одном индусском священном гимне.

Христианское амен и аминь есть тот же измененный АУМ".

"Учитель был спрошен: что скрыто за Огненной Завесой? Когда же Он произнес слово Аум, - никто не ощутил значение Наивысшей Мощи. Спросили: может ли эта Надогненная Сила проявляться и среди земных творений? Было сказано - может. Люди снова смутились, ибо если эта Мощь вне стихий то как же вместить ее? Учитель сказал: нет земных слов для выражения Высших Сияний, но признаки их иногда можно замечать. Научимся внимательности" (Мир Огненный ч. III §525).

"Мир Огненный имеет свое выражение под названием психической энергии. Так люди скорее поймут. Каждому понятно, что в нем нечто существует, чему нет в языках названия. Сила или энергия скорее будет принята, нежели искра огненная. Человечество очень противопоставляет себя Огню. "Огонь пожирает, но не творит", - думают люди. Потому сперва назовите им психическую энергию и только развитому сознанию скажите об Огне" (Мир Огненный, ч. III, § 440).

"Психическая энергия есть ВСЕ. Психическая энергия, как энергия всеначальная, есть та энергия, которая лежит в основании проявленного Мира. Психическая энергия запечатлевает образы на пластической космической субстанции. Психическая энергия есть Фохат. Психическая энергия есть Дух Святой. Психическая энергия есть любовь и устремление. Психическая энергия есть синтез всех нервных излучений. Психическая энергия есть великий АУМ. Потому выработка в себе постоянного, несломимого устремления к Свету, во всех его проявлениях, и будет, именно, развитием этой энергии. Истинно, устремление и психическая энергия, можно сказать, синонимы. Одно без другого не существует" (см. Письма Е. Рерих: от 16. 8. 37).

Психическая энергия есть также то, что в обычном понимании значит как духовность, и развитие психической энергии есть в сущности развитие духовности, но не той духовности, которая у современного человека выражается в исполнении обрядов и хождении в храмы, но той истинной, высшей духовности, которая состоит в приобщении к Высшему Миру, в раскрытии в себе высшего сознания, в развитии в себе, в овладении и в сознательном использовании той огромной высшей силы, которая присуща каждому из нас, для пользы эволюции и для блага всего человечества.

Так как наш дух, или монада, есть часть всесвязующей, всепроникающей, всеобъединяющей и всетворяющей огненной стихии, то излучаемая духом эманация и развиваемая им энергия, или психическая энергия, есть огненная энергия, обладающая всеми свойствами, присущими огненной стихии. Психическая

энергия есть высшее проявление высшей в Космосе стихии. Эта великая энергия присутствует везде и во всем. Нет в мироздании такого явления, такого существа и такой вещи, которые могли бы проявлять присущую им жизнь, если бы были лишены психической энергии. Лишение психической энергии, или ее уход, есть прекращение психодинамики духа или, иначе говоря, прекращение жизни - или полное, или частичное, в зависимости от того, прекратилась психодинамика духа во всем организме или в одном из органов его.

Ввиду того что каждый атом и каждая клетка нашего тела кроме физического существования живут жизнью духа или, как сказано, психотворяют, - психическая энергия проникает во все ткани, во все органы нашего тела, устанавливая во всем организме равновесие, способствуя нормальному и правильному функционированию его. Поэтому каждое наше действие, каждое желание и каждая мысль есть проявление психической энергии. В Учении сказано: "Какими земными словами выразить, что тончайшая энергия проявляется в каждом движении человека? Как утвердить, что та же энергия приводит в движение и миры? Как пояснить, что она же и в мысли, и в действии? Она же и побуждающая, и останавливающая причина. Она же не мерит и малое и великое. Кто поймет, где Первопричина всего? Кто же может пронести знание о великой энергии по всему свету?" (Аум, § 426).

Психическая энергия есть та энергия, которая двигает горы, как говорил об этом еще Христос, ибо преград для нее не существует. Она действует вне времени и пространства. Посланная к нам из дальних миров, она может проявить свое действие немедленно. Психическая энергия создает и разрушает миры. Она же погружает на дно океанов разложившиеся части планеты и поднимает со дна их новые материки. Она в каждом проявлении жизни планеты и всего, что на ней обитает. Она в малом зерне каждого растения, дающем жизнь и могучему дереву, и нежному ароматному цветку. Она в семени каждого существа, дающем жизнь и человеку, и муравью. Она в жизни и в смерти всего, что живет и что умирает.

Про психическую энергию в Чаше Востока сказано: "Да: существует сила, такая же беспредельная, как и мысль, такая же мощная, как безграничная воля, такая же неуловимая, как сущность жизни, и столь невообразимо ужасная в своей разрывной силе, что будь она только употреблена как рычаг, она сотрясла бы мир до самого основания; но Сила эта не Бог, раз существуют люди, которые овладели тайной подчинения этой силы своей воле, когда это необходимо" (письмо XXIV).

Именно изучением и подчинением этой силы своей воле совершалось и совершается все то, что называется чудесами. Все те великие чудеса, о которых повествует Библия, совершены психической энергией. Вспомним трех отроков Ветхого Завета, брошенных по повелению Навуходоносора в бушующую великим огнем печь и не сгоревших потому, что была вызвана в действие психическая энергия, или огонь сердца, то есть самый высший аспект огня, который может противостоять самому великому огню материальному. Вспомним пророка Даниила, брошенного в ров ко львам и не растерзанного ими потому, что была вызвана в действие защитная психическая энергия, против которой не дерзнет ни одно животное. Вспомним все великие чудеса Моисея, совершенные им при выводе Израиля из Египта и во время сорокалетнего странствования по пустыне: переход через разделенные воды Красного моря, извлечение воды из камня, манна с неба и перепела из туч и т.д. Точно так же не забудем и всего того, что творил психической энергией Христос: возвращение к жизни умерших, исцеление слепорожденных и расслабленных, хождение по воде и усмирение бури, превращение воды в вино и многое Другое.

Но для того, чтобы доказать мощь психической энергии, нам незачем забираться в отдаленное прошлое, ибо в каждый момент существования нашей планеты всегда были, как есть и в настоящее время, Высокие Существа, которые, подчинив эту великую силу своей воле, направляют ее для целей эволюции и блага человечества нашей планеты. Они передают это великое знание лишь подготовленным и достойным ученикам, которые не используют его для личных выгод и во зло своему ближнему. Несмотря, однако, на такой отбор достойных, крохи этого знания проникают в народы, окружающие этот Источник Света и знания. Кто не слышал об индусах и тибетских ламах, которые могут сидеть на воде, ходить по огню, спать на морозе, прикрывшись одною рубахой, которые могут вызвать из пространства любой предмет, могут убить взглядом тигра или бешеную собаку? Во всех этих случаях действует все та же великая сила - психическая энергия.

Свойства психической энергии

Психическая энергия есть основная энергия, которая вибрирует и реагирует на все явления жизни во всем мироздании. Ее свойства и качества не могут быть взяты на учет, ибо каждое ее проявление индивидуально. В богатстве мироздания каждое выражение энергии индивидуально. Одно и то же явление одной и той же энергии не только на двух разных индивидуумов произведет разное впечатление, но даже на одного и того же, ибо каждый случай есть сложное сочетание разных условий времени, места, состояния, положения и разных других условий. Каждый случай проявления психической энергии есть равнодействующая

всех сил, из которых данный случай сложился, комплекс всех условий и синтез всех устремлений. Поэтому так многообразно и всякий раз индивидуально проявление этой энергии. "Многообразие психической энергии показывает ее мощь. Она не может оставаться в инертности. Она, как истинный огонь, вибрирует и действует непрерывно. Люди могут думать, что их энергия спокойно спит, но, в сущности, она не может оставаться в бездействии. Такова связь ее с энергией Высшей" (Аум, § 268).

"Неисчислимы индивидуальные выражения психической энергии. Сама энергия все та же, основной закон ее неизблем, но в то же время нет двух живых существ с одинаковым выражением ее. Из такого разнообразия порождаются многие заблуждения. Педанты не выносят многообразия и потому вместо основного единства подставляют условные деления, называя их измышленными именами. В веках нарастают наивреднейшие смещения, и мало у кого достает решимости опять обратиться к основам. "..."

Человечество уже признает тонкую энергию. Еще не умеют ее изучать и применять в жизни, но само понятие в разных отделах науки повелительно выявляется. Множество свидетельств отовсюду надвигается. Не мало скептиков уже не решаются возражать и насмехаться. Уже недалеко время, когда единство всеначальной энергии будет признано. Индивидуальность энергии не будет препятствием к ее изучению, но будет восхищать пытливые умы. Всякие эпидемии одержания будут пресекаться врачами. Из осколков наблюдений сложатся выводы, и жизнь получит много сознательных пособий. "..."

Каждый, познавший значение психической энергии, будет навсегда исследователем. Всегда он будет совершенствоваться, значит, он избежит от старости.

Утверждаю, что психическая энергия не только даст себя исследовать, но приток ее усилится, как только мысль к ней устремится" (Аум, § 598).

Психическая энергия принадлежит к числу тонких энергий, и из всех тонких энергий она тончайшая. Отличительное свойство тонких энергий состоит в том, что чем они тоньше, тем могущественнее, вместе с тем и воздействие их на человека тем тоньше. Наибольшая энергия наименее ощутима. Так как тонкие энергии потому и тонки, что они принадлежат высшим мирам, они могут производить воздействие на тонкую природу человека, для физической природы человека хотя неощутимое, но тем не менее очень мощное. Лишь физическое сознание человека, не замечающее этого воздействия, уменьшает и умеряет силу этих энергий. Человеку сплошь и рядом может казаться, что он пришел к какому-то определенному выводу и принял самостоятельное решение, между тем как в действительности на него было произведено воздействие тонкой мысленной энергии из пространства, воспринятой его мыслительным аппаратом. Это воздействие могло оказаться настолько значительным, что изменило всю жизнь человека, между тем как физическое сознание его об этом ничего не знало. Так действуют тонкие энергии.

"Психическая энергия есть тончайшая, потому и обращение с нею должно быть возвышенно-утонченно. Следует твердо запомнить, что сила психической энергии есть огненная мощь. Около огня, проявленного и непроявленного, нужно устремляться особенно осмотрительно. Нужно полюбить такую всенасыщающую энергию. Нельзя отнестись к опыту сомневаясь или враждебно. "..."

Необходимо для усвоения приемов опыта с психической энергией уметь владеть своим мышлением. Не только чтобы уметь устремлять его, но и знать и удерживать мысли от действия" (Аум, § 388).

Психическая энергия обладает свойством магнита. Во всяком притяжении и отталкивании действует психическая энергия, и сама она обладает свойством притяжения, и отталкивания. Без содействия психической энергии нельзя было бы познать положительные и отрицательные качества явлений и вещей, ибо эта великая энергия реагирует и звучит на все как положительное, так и отрицательное.

"Вы ставите светоч, и немедленно из тьмы устремляется к нему множество насекомых. Вы утверждаете психическую энергию и немедленно к ней прикладываете различные обстоятельства, малые и великие, и далекие и близкие. Психическая энергия является настоящим магнитом. Многие будут удивлены узнать, что магнит металла и психическая энергия движимы одной энергией. Эта основная энергия сознания распространяется стихией огня во всем. Иногда она неуловима, но часто или космически устремлена, или собрана развитым сознанием, и тогда даже неглубокое наблюдение может установить явные следствия. Так можно соединить самые противоположные области к одному источнику.

Как не понять, что при обширном числе мировых энергий некоторые из них действуют на неожиданные центры, тем соединяя различные царства природы? Так камень приближается к человеческому сознанию.

Конечно, современная наука уклоняется объяснить сущность магнита. Волны сознания, как поток океана, начертывают в пространстве образы созидания. Мало наблюдаются магнитные токи в самых различных сущностях, но массовая мысль человечества уже знакома.

Как зараза от невидимой причины, разносятся одинаковые мысли; нечто их собирает, напрягает и усиливает. Те, кто помещали магнит над семенем, для углубления сознания, знали остатки Великого Учения. Собирая магнитные волны из различных областей, они усиливали запас своей психической энергии. Можно

действительно объединить несколько токов и получить обновление сознания. Для этого, прежде всего, нужно научиться допускать, - это первое условие для развития сознания" (Агни-Йога, § 255).

"Стихию огня ничто заменить не может. Также не имеет заместителя психическая энергия. Самая самодовлеющая, самая утонченная, самая восходящая энергия есть истинная дочь огня! Не случайно зовем к огненной победительнице" (Агни-Йога, § 546).

"Правильно полагать о неисчерпаемости психической энергии. Запас, разумно израсходованный, немедленно пополняется из сокровищницы Космоса. Так даже полезно выделять психическую энергию; новый запас легче отделяет отложения и затем устремляется на мировую работу. Как можно обращать колесо закона в действие, как легко призывать новую мощь из пространства! Потому говорю о вращении психической энергии" (Агни Йога, § 592).

"Если вдохновение связано с психической энергией, то и красота будет у того же источника. Потому говорю, что психическая энергия есть красота. Так можно перечислять все качества великой энергии, но так как она будет сочетаться со всеми проявлениями жизни, то правильно назвать ее всеначальной. Так и будем называть.

Прекрасно чувствовать, что каждому из людей дана такая неисчерпаемая сила. Мы можем такую силою передвигать физические предметы. Если сила неисчерпаема, то и объем предметов относителен. Сегодня можем двигать малыми предметами, завтра можем подвинуть нечто большее. В этой прогрессии лежит и счастье эволюции.

Недавно люди не допускали, что даже физические предметы могут быть подвижны сокровенною мощью человека. Но теперь вы видели, что не внешняя сила движет предметами, но ваша энергия работает так же, как и сила космическая" (Аум § 478).

"Многообразна психическая энергия! Можно найти различные вибрации ее, имеющие особые наименования. Обратим внимание на один высокий вид энергии, именуемый защитностью. Не нужно думать, что это качество защищает самого носителя такой энергии, наоборот, он защищает многих, щедро уделяя свою энергию. Подобно делимости духа, выделяется психическая энергия, где она может быть полезной. Такой врач не знает исцеляемых им страждущих. Трудная, но благодатная работа!" (Аум, § 561).

"Психическая энергия иногда называлась Терос. В Герметических заветах можно найти выражение: "Воитель Терос поднял свой щит", - так указывалось на защитное значение психической энергии.

Слышали ли вы, чтобы йог был растерзан зверями? Не было такого случая, ибо против щита Тероса не дерзнет ни одно животное, в котором есть доля инстинкта. Дело лишь в том, чтобы вызвать Тероса "чаши" наружу к конечностям. Каналы "чаши" разветвляются до всех конечностей, и некоторые могут ощущать свет "чаши" с напряжением пальцев ног или рук; или чуют свет колокола при соответствии "чаши". Все это не метафизика, но указание для применения в жизни. Защита нужна многим, почему же не воспользоваться своим сокровищем?

Нетрудно накоплять энергию Тероса, также нетрудно вызвать ее наружу. Также не нужно терять сознание в решительный час, тогда недалеко до смертного глаза. Йог не убивает животное по своей воле, но злая воля разбивается о щит Тероса. Нужно понять, что не насильственная воля, но накопление "чаши" дает и защиту и воздействие" (Агни-Йога, § 565).

Одно из наиболее удивительных свойств психической энергии есть то, что она наслаивается в пространстве, оседает и отлагается на всех предметах, окружающих человека. Человек не только конденсатор и трансмутатор космических энергий, но он сам мощная динамо-машина, которая излучает разного рода энергии. Поэтому каков сам человек, носитель психической энергии, таковы его вещи. Они могут быть добрыми, благоприносящими и полезными, но могут быть злыми, вредными и даже опасными. Кто не слышал о вещах, принесших или счастье, или несчастье? Конечно, здесь суть не в вещах, но в той психической энергии, которая на них наслоена, ибо, как сказано в Учении Живой Этики, наслоенная на предметах психическая энергия живет тысячелетиями. Она не уничтожается и не стирается ни веками, ни расстоянием.

Древние народы - атланты, египтяне, халдеи, евреи и другие, которые знали об этом свойстве психической энергии, пользовались ею для разных целей. Они сознательно наслаивали на предметах, иногда специально для этого изготовленных, иногда случайных, определенного качества психическую энергию, которая должна была производить желаемое действие на других. Такие предметы назывались терафимами или заклетыми предметами, потому что при наслаивании энергии произносилась определенная формула, или заклятие. Терафимами пользовались в древние века в храмах при богослужении, но с течением времени они утратили свое богослужebное назначение и стали употребляться эгоистическим человечеством исключительно для пользы себе и вреда другим. Чудотворные иконы христиан и такие же изображения Будды у буддистов есть те же терафимы, которые в некоторых случаях производят исцеления от болезней и другие полезные людям явления, ибо на них наслоена благая психическая энергия молящимися.

Доказательством того, насколько живуча наслоенная на терафимах психическая энергия, может служить известный всем случай с раскрытием гробницы фараона Тутанхамона. Все лица, принимавшие участие в раскрытии этой гробницы, так или иначе погибли странной, необъяснимой смертью. Десятки подобных гробниц были вскрыты, и извлеченные из них мумии были сданы для хранения в музеи без всякого вреда для совершавших это святотатство, но гробница фараона Тутанхамона, по всем данным, была терафимом. Над ней было произнесено заклинание, которое должно было поразить смертью всех, нарушивших посмертный покой этого фараона.

Поэтому не фантазия и не легенды все рассказы о заклятых предметах, о злых и добрых вещах. Влияние человека и его мощи - психической энергии - на все окружающее несомненно и огромно. Как не может добрый человек совершить что-нибудь злое, ибо это противно его природе, точно так же противно природе злого человека мыслить и совершать добро. В Учении сказано: "Предметы добрые и злые создаются человеком. Мысли добрые и касания благие сотворят предмет благословения, и наоборот, касания злые могут создать очаг очень заразный" (Аум, § 262). Поэтому Учение рекомендует быть осторожными с неизвестными, в особенности древними вещами, ибо неизвестно, что на них наслоено и что они могут принести. Аура человека создает ауру предмет'.

Оседание психической энергии на предметах было использовано древними для намагничивания воды, которая вследствие этого становилась целебной.

"Уже давно люди знали о двух способах намагничивать воду. Один, когда намагничивают пассами, а другой - естественный, когда вода ставилась у изголовья. При этом первый способ предпочитали для некоторых недомоганий, но второй считался лучшим для общего поддержания сил. Такую воду или пили, или ею окропляли.

Рассказывают, что некая царица Пальмиры приказывала своим приближенным ночевать около бассейна, приготовленного для омовения. Также и библейское сказание о царе Давиде показывает, как ценились здоровые человеческие излучения. В общежитии следует очень внимательно согласовать эманации излучений. Психическая энергия поможет при подборе сотрудников" (Аум, § 407).

Изучение психической энергии покажет много удивительных свойств этой всеначальной энергии. Как на одно из таких свойств можно указать еще на то, что психическая энергия человека самоотделяется, самовольно уходит от человека и без его ведома и воли творит то, что находит нужным. В таком явлении никакой опасности для человека нет. Высшая и разумная энергия отделяется от человека не для того, чтобы совершить нечто отрицательное, но она устремляется на помощь находящемуся в затруднении. Кто-нибудь где-нибудь в чем-нибудь изнемогал и не находил выхода, и вот психическая энергия другого человека устремила к нему на помощь и помогла ему выйти из затруднения.

Пославший помощь мог почувствовать некоторое внезапное утомление, и получивший помощь - прилив сил, но ни тот, ни другой не поймут, что произошло, если они об этом ничего не знают. Но какая радость для знающего сознавать, что он обладает такой благодатной силой, которая в любой момент может оказать помощь находящемуся в нужде и сделать его неведомым благодетелем его неведомых друзей.

"Устремление людей мало соответствует свойствам психической энергии. Некоторые качества этой энергии утеряли признаки сознательности. Труднее всего человечество осознает беспредельность энергии и ее возможности самоотдельного действия. Мы легко ощущаем энергию в связи с телесными действиями, но самое чудесное мало сознаем. Самое чудесное можно считать, когда психическая энергия может действовать на большом расстоянии как бы самостоятельно. Как снаряд, вылетевший из орудия, производит отдельное следствие, так наша энергия может производить воздействие совершенно отдельно и длительно. Конечно, длительность зависит от запаса энергии.

Можно послать энергию сознательно, но также могут быть ее бессознательные выделения, если она стремится в привычном направлении. Когда снаряд энергии направился далеко, тогда будет временно ощущаться исчерпанность энергии. Но знающий это свойство не будет смущаться, наоборот, он поддержит действие посылки своим сознанием.

Вы слышали легенду о вращающемся облаке над местом особого значения, в основании лежит та же посылка энергии. Устремление энергии может быть настолько сильным, что может создать физические явления, ибо соединение энергии со стихиями даст самые необычные сочетания. Но во время действия самоотделенной энергии нужно быть готовым к некоторому утомлению, принимая его как естественное последствие опустошения сокровищницы.

Над не терпящими отложения обстоятельствами работает отделившаяся энергия. Новое созидание, конечно, привлекает ближайшие сознания. Как помощь несутся посылки, принося отвагу, бодрость, находчивость. И часто ни получивший, ни пославший не подозревают о происходящем. Делимость духа есть посылка энергии. Энергия действует в посылке, и в то же время пославший как бы в отдыхе от утомления.

Сколько посылок несетя в пространстве! Некоторые из них не составят ли основания новых планет?" (Агни-Йога, §254).

На принципе делимости духа и свойстве психической энергии самоотделяться происходит другое чудесное явление. Существа, достигшие высшего духовного развития, могут появляться сразу во многих местах. Когда в этом возникает надобность, они могут, отделяя от себя часть своего высшего сознания, то есть часть своего духа, при помощи психической энергии придать ему такой вид и такой облик, который соответствует настоящему, подлинному их изображению. Такие дубликаты, исполнив возложенное на них поручение, возвращаются к источнику, их пославшему. Высший предел достижения этого рода, когда Высшее Существо, "...находясь в земной оболочке и владея в совершенстве свойством делимости духа, может действовать сознательно и на Земле, и в междупланетном пространстве, одновременно посещая даже ближайшие планеты. Причем эта делимость духа нисколько не отражается на понижении качества его проявления или деятельности в земной оболочке, ибо отпущенные Им высшие энергии не имеют даже еще применения на нашей Земле" (Письма Е. Рерих: от 14. 5. 37).

Делимость духа можно понять на следующем примере. Одной свечой мы можем зажечь тысячу свечей, причем ни целостность пламени, ни сила света от такого заимствования огня нисколько не пострадают. Первоначальное пламя остается все тем же, сколько бы мы его ни делили. Таково основное свойство огненной стихии, которое одинаково на всех планах существования. Наш дух, как высшее проявление огненной стихии, обладает этим свойством не в меньшей мере, нежели любой огонь на физическом плане существования.

Развитие и накопление психической энергии

Нужно ли развивать и накапливать в себе психическую энергию? На этот вопрос находим в Учении следующий параграф: "Широка область человечества, вершиной своей она касается Высшего Мира в лице героев, подвижников; внизу она производит космический сор, который наполняет камни соседних планет. Непомерно расстояние между подвижником, уже осененным Светом Высшего Мира, и подонками сорными.

Трудно представить, что потенциал основной энергии был дан каждому человеку, но насколько различно обошлись люди с великим даром! Даже само воображение не охватывает такую пропасть. Люди считают трудным, что им не нравится, и легким, что их не затрудняет; из такой условности угрожают разверстые пропасти. Люди не привыкают держать в сознании Мир Высший, но нетрудно заменить ощущение пустоты жизнью беспредельною. Насколько прекраснее осознание Высшего Мира, нежели самовержение в каменные узы!

К чему начинать сначала, если можно восходить беспредельно?" (Аум, §92).

Чтобы вполне расшифровать глубокий смысл этих слов, нужно нечто пояснить и в кратких словах напомнить, что люди дошли до своего человеческого состояния, пройдя через циклы развития царств минерального, растительного и животного, каждое из которых развивается многие миллионы лет. Если сказано: "К чему начинать сначала, если можно восходить беспредельно?", то это значит, что достигшие вершины великой пирамиды человечества будут и дальше восходить беспредельно, а оказавшиеся внизу ее, как подонки сорные, пойдут в космическую переработку, переживут ужасные муки разобщения принципов, будут ввергнуты в "каменные узы" и "наполнят камни соседних планет", иначе говоря, начнут свою эволюцию с самого начала.

Поистине, мутится ум и останавливается сердце, если подумать, в какую бездну, в какую бездонную пропасть ввергают себя люди, не использовавшие и зарывшие в землю свой талант, недостойно обошедшиеся с великим даром - с основной энергией, данной для развития жизни и совершенствования каждому. Познавшие себя и свое назначение в жизни и разумно использовавшие весь потенциал основной энергии восходят беспредельно, восходят до состояния проявленного бога. Ничего не познавшие и ничего не принявшие, как мусор, идут в космическую переработку. В этом тайна жизни или смерти. В этом разгадка спасения или гибели. Нужно подумать, какая разница получается в эволюции, когда из двух человек, одновременно бывших на земле, один вступает на путь богочеловеческий, а другой ввергается в "каменные узы". Чтобы выбраться из них, последнему потребуются миллионы лет страданий, и все равно ему никогда не догнать первого. Ему всегда будет так же далеко до первого, как камню до звезды небесной. Такая разница в эволюции получается благодаря лишь разнице в сознании. Есть над чем призадуматься всякому! Из этого ясно, что на поставленный вопрос "Нужно ли развивать в себе психическую энергию?" двух мнений не может быть, ибо это кардинальный вопрос существования каждого человека.

Здесь естественно возникает другой вопрос: с чего же начать развитие в себе психической энергии? Нужно начать с того, с чего начинается всякое познание, то есть с признания существования самой психической энергии и познания простой, но великой истины, что эта великая сила находится в нас самих. Но раз эта великая мощь находится в нас самих, то ясно, что нужно начать с познания самого себя. Но здесь мы

снова возвращаемся к исходной точке, откуда начинается всякое высшее познание - к познанию себя, о необходимости чего уже много раз в разных Учениях твердилось человечеству с самых древних вплоть до наших дней, но что некоторыми современными "мудрецами" признается как самоутверждение и вредное заблуждение.

В Учении сказано: "Не доходит человек до понимания своей мощи без Руководителя. Много всевозможных уловок таится на пути человека. Каждая приютившаяся явленная ехидна надеется скрыть от человека самое драгоценное. Он, как путник заблудившийся, не знает, в какой стихии искать преуспеяния, но сокровище в нем самом.

Мудрость всех веков указывает: "Познай самого себя!" В таком совете обращено внимание на самое сокровенное, которому суждено стать явным. Огненная мощь, временно названная психической энергией, даст человеку путь к счастью будущего. Не будем надеяться, что люди легко признают свое достоинство. Они изобретут все доводы, чтобы опорочить каждое нахождение энергии. Они обойдут молчанием сужденное качество своего продвижения, но, тем не менее, путь - един!" (Аум, § 371).

Необходимость развития психических сил, или, по современной терминологии, духовности, не чужда многим людям нашего времени. Мысли о необходимости такого развития наполняют пространство и постепенно входят в головы людей, более или менее к этому подготовленных. Многих соблазняет мысль владеть духовными силами с целью пользоваться влиянием в обществе, с целью приобрести власть и господство над людьми, с целью совершать "чудеса" и разного рода фокусы. Таким образом, это требование Новой эпохи и задание текущего момента человеческой эволюции усилиями темных сил направлено в отрицательную сторону. Лишь небольшая часть истинных искателей убереглась от многочисленных уловок, расставленных темными силами на этом пути человека.

Именно, как сказано в вышеприведенных словах Учения, много уловок таится на пути человека, имеющих целью скрыть от него самое ценное и подsunуть ему вместо хлеба - камень, вместо самого драгоценного никуда не годный суррогат, вместо психической энергии - низший психизм, с тем чтобы с правильного пути увлечь его в преисподнюю. Истинное развитие духовных сил, или психической энергии, не может быть делом легким и быстро достижимым, поэтому современный человек, не знакомый с основами своего существования и действием космических законов, предпочитает такие способы и таких учителей, которые сулят ему быстрое осуществление всех его эгоистических желаний. Но известно давно, что самые легкие и самые быстрые способы оказываются самыми трудными и самыми медленными, ибо вместо нормального и правильного восхождения превращают людей в требующих космической переработки подонков сорных.

О вреде низшего психизма говорилось уже неоднократно, но, в связи с вопросом развития психической энергии, нужно еще раз остановиться на этом отрицательном явлении, ибо оно принимает размеры истинного бедствия. По всей планете развелось бесчисленное множество разных учителей, которые за сходную цену механическими способами и разными позами и положениями тела, вплоть до стояния на голове, готовят из людей космический мусор.

"Уже много сказано о психизме, но все-таки недостаточно понят этот бич человечества. Психизм притупляет каждое устремление, и высшее достижение остается недоступным. Сфера деятельности такого человека, поглощенного психизмом, образует вокруг себя заколдованный круг, в котором находят себе место все задерживающие рост духа энергии. Психизм включает в себе явление самых низких энергий, и огни центров потухают от этих наслоений. С психизмом неизбежно расстройство нервной системы. Кроме того, отрыв от жизненных действий закрывает путь к самоусовершенствованию. Творчество притупляется, и утверждается пассивное состояние, делающее человека орудием наплыва разных сил. В силу ослабления воли контроль ослабевает, и этим усиливается притяжение разных низших сущностей. Желаящий приблизиться к Миру Огненному должен бороться с этими силами зла" (Мир Огненный, ч. III, § 309).

"Именно, психизм и медиумизм отвращают человека от Высших Сфер, ибо тонкое тело настолько насыщается низшими эманациями, что вся сущность меняется. Именно, самое трудное заключается в очищении сознания. Именно, человек не различает огненного состояния духовности от психизма. Так мы должны преодолевать ужасы психизма. Именно, ряды этих инструментов пополняются служителями тьмы" (Мир Огненный, ч. III, § 365).

Мироздание так устроено, что человек преуспевает в своей эволюции, лишь действуя в согласии с космическими законами, ибо, идя против них, он этими же законами приводится к уничтожению. Человек сам творит как свою судьбу, так и судьбу планеты, на которой обитает. Все силы и энергии Космоса - на услужении человека. Величайшая из этих энергий психическая энергия - не является в этом отношении исключением, ибо решающая энергия, которая властвует над всеми энергиями, есть человеческая мысль. Эволюция каждого человека определяется его устремлением к добру или злу, и эволюция всего мироздания подвержена

воздействию человеческих устремлений. Все решают человеческая воля и человеческая мысль, выраженная в том или ином устремлении.

Одна и та же энергия может служить целям созидательным или разрушительным. В Учении сказано: "Куда можно направить энергию, если воля и мысль устремлены ко злу? Естественно, мощь потечет по мрачному каналу. Кто хочет низшее, тот его и получит!" Психическая энергия, как самый чуткий аппарат, находит применение во всех явлениях и случаях жизни и реагирует решительно на все. В руках доброго человека она орудие добра, и в руках злого - страшное оружие уничтожения и разрушения.

По основному качеству своего духа и по потенциалу основной энергии все люди одинаковы, но каждый становится тем, к чему стремится. Все зависит от того, как люди обходятся с данным каждому величайшим даром. Один восходит беспредельно и становится сотрудником и членом Иерархии Светлых Сил Космоса, другой, как неудавшееся творение, идет в космическую переработку.

Компромиссов или средних путей здесь нет и не может быть. Законы развития жизни требуют совершенствования всего сущего, и потенциал духа и основной энергии дан каждому именно для этой цели. Кто же с этими великими дарами Космоса обходится недостойно и направляет их во вред развитию жизни в мироздании, того ничего кроме уничтожения ожидать не может.

Отсюда становится понятно, почему Учителя мудрости и Руководители человечества не сообщают людям все" тайны овладения психической энергией, ибо при теперешнем состоянии развития человечества это принесло бы неисчислимы бедствия. Атланты владели частично этой тайной, но это привело к гибели Атлантиды. Поэтому, прежде чем начать развивать психическую энергию, необходимо освободиться от гипноза древнего заблуждения, согласно которому человек может достигнуть райских обителей, не стремясь к совершенству, но одной лишь верой в существование Благих Сил; нет, последние неизменно приводят к вратам рая лишь тех, кто проявляет благие устремления. При отсутствии благих устремлений иные руководители приводят человека к вратам ада, ибо всякий имеет руководителя по своему сознанию.

Из сказанного становится ясным, что развитие психической энергии без самоусовершенствования, то есть без стремления вперед, приводит человека к самоуничтожению. Эта высшая энергия дает или высшее благо, или полное уничтожение. Невозможно развивать самое высшее, что в нас есть, для целей низших, эгоистических и темных. Такое глумление и кощунство над высшими дарами Космоса есть тягчайшее преступление против законов мироздания. Поэтому эти законы беспощадно уничтожают тех, кто недостойно обращается с этими великими дарами.

Незнающий человек вправе сказать: "Если эта энергия так опасна, то лучше держаться от нее подальше. Наши деды и отцы не знали никакой психической энергии, и прошли свой жизненный путь успешно. Пройдем так же и мы". Конечно, он будет неправ. Нашим дедам и отцам было сказано то же самое, но в иной форме. Вспомним притчу Христа о талантах. Эти таланты, о которых говорил Христос, есть те великие дары Космоса, которые даны каждому для развития и совершенствования жизни. Но люди сделали из них слитки серебра, освободив себя таким образом от необходимости совершенствоваться. В той же притче Христос говорит и о том, что ждет человека, который не приумножил данного дара, но зарыл его в землю.

Кроме того, наше время существенно отличается от времен наших дедов и отцов. Мы живем в исключительное время. Нашим дедам и отцам сообщалось столько, сколько было нужно для того времени и их ступени сознания. Нам нашими Руководителями сообщается гораздо больше, и мы не можем брать за образец степень сознания наших дедов и отцов. Наше время требует овладения высшей в Космосе стихией - стихией Огня. Для этого людям необходимо развить в себе высший аспект этого Огня - психическую энергию; именно для того, чтобы не быть уничтоженными Пространственным Огнем, когда он приблизится к Земле для трансмутации всего сущего и очищения планеты от отбросов.

Развитие психической энергии необходимо для того, чтобы не попасть в категорию отбросов, ибо Пространственный Огонь будет действовать по сознанию каждого. Идущий с Огнем, то есть развивший в себе психическую энергию, преуспее с Огнем; идущий против Огня - будет им уничтожен. Об этой великой Эре Огня говорят все священные писания, не исключая и христианского, нужно лишь внимательно прочесть его.

Развитие психической энергии было необходимо всегда, во все времена существования человека, ибо это закон жизни. Наше время есть лишь время синтеза всех данных ранее человечеству указаний и всех требуемых достижений. Законы жизни требуют, чтобы данные человечеству дары были им преумножены. Нельзя быть паразитом и жить за счет того, что создано и дано нам Высшими Силами Космоса как жизненный принцип. Мы не имеем права тратить то сокровище, которое нам дано для развития жизни, но должны прибавить к нему и внести нечто свое в общую сокровищницу Космоса. Кто не умножает того, что ему дается, от того отнимается то, что он имел, как это указано и Христом.

Стремлением к Свету и знанию необходимо зажечь ту божественную искру, которая в нас имеется, в

противном случае она погаснет или, вернее, будет окутана такими наслоениями, которые не дадут возможности ей проявиться. Но, кроме возжжения огня своего духа, необходимо давать ему горючий материал, необходимо питать его. Одним словом, для получения высших даров Космоса, которые дает высшее проявление Огня - психическая энергия, - необходимо проделать все то, что мы делаем всякий раз у себя дома, когда желаем получить те дары, которые дает нам наш физический огонь, ибо законы для проявления и действия стихийных сил природы одинаковы на всех планах существования. Сказано: "Законы великого Аума одинаковы во всех состояниях" (Община, § 248).

Психическая, или огненная, энергия, однажды приведенная в действие, работает и растет непрестанно. "...Благодать Агни естественно нарастает", - говорится в Учении (Мир Огненный, ч. 1, § 183). Самоотделение психической энергии, о чем уже говорилось, и сознательные посылки ее для помощи другим никакого ущерба общему состоянию психической энергии не причиняют. Чем больше дух отдает своей энергии, тем больше получает. Делимость духа в этом случае умножает общее состояние психической энергии у человека, ибо отделившиеся части духа возвращаются к своему зерну обратно. Но здесь необходимо сделать оговорку. "Когда говорится, что чем больше дух отдает, тем больше получает, имеется в виду не одновременная чрезмерная выдача, но постоянное ритмическое использование ее; чрезмерная повторная выдача опасна. Во всем должна быть соизмеримость. Чрезмерная выдача нарушает равновесие в организме, и он открывает себя как возможному заражению, так и ударам со стороны злобных сил" (см. Письма Е. Рерих: от 14. 5. 37). Но происходит совершенно обратное явление, когда отсутствует стремление к совершенствованию. "...Когда тьма покрывает усовершенствование, тогда Огонь незаметно, но, химически доказано, уходит из негодного вместилища" (Мир Огненный, ч. 1, § 183). Тогда вместо эволюции получается инволюция. "Вовсе не нужно при расточении Агни совершать какие-то зверские преступления. Мы достаточно из разных Учений знаем о преуспевании даже разбойников. Обычно расточение Агни совершается в буднях и в сумерках духа. Крошечными действиями останавливается нарастание Агни", - говорится там же. "Где нет правильного обмена психической энергии, там нет и делимости духа. Когда огонь бездействует или начал уходить из негодного вместилища, то, конечно, делимость духа недоступна" (см. Письма Е. Рерих: от 14. 5. 37).

"Зерно духа и разделение духа поясняют касательно монады. Зерно духа необходимо для жизни, но делимость духа делает возможным и обогащение, и расточение монады. Сознательно можно для пользы Мира делить дух и посылать части его на подвиг; так происходит лишь обогащение. Но невежество может расточать сокровище и оставаться при спящем зерне; так происходит бездушие. Конечно, невежественные части духа могут действовать как одержатели, и горе сердцу спящему! Так, чтобы не возвращаться к делимости духа, запомним, что зерно духа может спать или сиять бодрствованием. Только этим светом создается магнит сердца, который привлекает в лоно свое отпущенные части духа. Большая разница - отпускать или растерять. Так можно запомнить, что спящее зерно духа если и обуславливает жизнь, то все-таки допускает все свойства бездушия" (Мир Огненный, ч. 1, § 375).

Выяснив вопрос о необходимости развития психической энергии, нужно теперь выяснить другую сторону этого вопроса - каким способом можно развивать и накапливать в себе эту высшую мощь? Само собой понятно, что для развития высшей мощи должно быть приложено все самое высшее, самое чистое, самое светлое. Овладение высшей надогненной силой, посредством которой можно повелевать силами природы, не может быть достигнуто механическими способами вроде стояния на голове, приема наркотиков, применения натираний или бессмысленного верчения на одном месте до потери сознания. Легкомысленное и небрежное отношение к этому вопросу есть преступление против самого себя. Стремление к обладанию высшими силами с корыстной и эгоистической целью есть кощунство. Пользование этой высшей мощью для вреда другим есть святотатство. Поэтому сознательное развитие и накопление психической энергии допустимо, разумно и целесообразно лишь для пользы миру, лишь для общего блага и помощи ближним. Только такие цели оправдывают накопление психической энергии и могут быть и будут полезны и для носителя ее.

"Люди совершенно разучились понимать и применять психическую энергию. Они забыли, что каждая энергия, приведенная в действие, порождает инерцию. Почти невозможно остановить эту инерцию, потому каждое проявление психической энергии продолжает свое воздействие по инерции, иногда даже продолжительно. Можно уже видоизменить мысль, но следствие прошлой посылки, все-таки, будет пронизывать пространство; в этом сила психической энергии, но и качество, заслуживающее особой заботливости. Можно лишь светлым сознанием управлять психической энергией, чтобы не засорять путь своей прошлыми послылками. Часто мысль случайная и несвойственная надолго мутит поверхность океана достижений. Человек уже давно забыл о своей мысли, но она продолжает лететь перед ним, освещая или затемняя путь. К сиянию луча припадают малые светочи, обогащая его. К сору присасываются темные пыльные части, пресекая движение.

Когда говорим: "Летите светло" или "Не сорите", предупреждаем о действии.

Все сказанное о психической энергии относится к каждому действию. Здесь нет ничего отвлеченного, ибо психическая энергия заложена во всей природе и особенно выражена в человеке. Как бы человек ни пытался забыть о ней, психическая энергия напомнит о себе, и дело просвещения - научит :_- , человечество обращаться с этим сокровищем.

Если наступило время говорить о физических видимых отложениях психической энергии, значит, действительность вступила в очевидность, значит, люди должны неотложно стремиться к овладению психической энергией. Огонь Пространства и психическая энергия связаны между собою и представляют основание эволюции" (Агни-Йога, § 477).

Из вышесказанного становится ясным, что психическая энергия, будучи основным фактором проявления жизни, выделяется каждым живым организмом соответственно своему сознанию. Чем выше по своему сознанию организм, тем высшего качества психическую энергию он вырабатывает. Не только, как уже сказано выше, каждый атом и каждый орган нашего тела психотворят, но "каждое выделение секретов, каждое выдыхание посылает эманации психической энергии. Щедро каждый человек насыщает пространство, тем самым он обязан заботиться о лучшем качестве психической энергии. Если бы люди поняли, что каждое дыхание уже имеет значение для пространства, они проявили бы заботу очистить дыхание"

{Аум, § 339).

Следовательно, для того чтобы повысить качество своей психической энергии, нужно повысить качество своего сознания. Повышение или обогащение сознания происходит лишь в том случае, когда человек принимает провозглашаемые истины. Закрывая свое сознание для доступа некоторых истин, человек в этом направлении преуспеть не может. Тогда происходит не повышение, но понижение сознания, вместе с тем и понижение качества выделяемой психической энергии. Таким образом, в вопросе развития психической энергии, как и во всех вопросах человеческой эволюции, мы видим, что все зависит от сознания. Каждый поступает по своему сознанию, и каждый получает по своему сознанию. Первое условие повышения сознания состоит в сознательности труда. "Сознательность труда есть основа раскрытия сознания, иначе говоря, начало действия психической энергии", - говорится в Учении (Аум, § 477).

Труд сознательный, постоянный и систематический есть могущественное средство для пробуждения и накопления психической энергии. Основное качество этой огненной стихии есть вечное действие и движение. Бездеятельной и неподвижной она не может быть. Потому пробудить к действию психическую энергию и накопить ее можно лишь постоянным трудом и вечным движением вперед. Психическая энергия нуждается в постоянном упражнении. Случайные порывы не создадут ритма. Лишь постоянный и упорный труд создают тот ритм, который является главнейшим условием всякого достижения, а в деле развития психической энергии в особенности. Правильный обмен психической энергии и постоянный ток ее основан на ритме. Ритм во всем, а в труде в особенности, есть необходимое условие для роста психической энергии. Но, кроме сознательности и ритмичности, в каждый труд должно быть внесено стремление к улучшению качества самого труда ибо в противном случае труд может превратиться в нелюбимый и подневольный, что неблагоприятным образом отразится на качестве психической энергии. Лучший метод для роста и накопления психической энергии есть любовь к труду.

Замечено уже давно, что самые занятые люди наиболее долговечны. Постоянный и ритмический труд приводит к накоплению такого запаса жизненной силы, который предохраняет занятых людей от многих заболеваний, удлиняя вместе с тем и их существование. И наоборот, люди неподвижные, инертные и ленивые подвержены разного рода заболеваниям и более раннему уходу с земного плана существования. Лень - одно из самых губительных человеческих свойств. Она останавливает в нас действие психической энергии и тем самым разрушает всю нашу эволюцию, приводя в конечном результате к полному разложению человека. И народная мудрость отметила лень как "мать всех пороков". На праздный ум ленивого человека воздействуют отбросы Тонкого Мира, внушая ему самые низкие мысли, потворствующие стремлениям его низшей природы, которые в конечном результате выливаются в разного рода пороки. Ленивый человек - это живой труп, это разлагающийся мертвец, это неудавшееся творение, подлежащее космической переработке.

Если сознательное отношение к труду есть начало действия психической энергии, то продолжение действия ее, и в особенности повышение качества психической энергии, зависит все от того же единственного рычага всех явлений жизни - человеческого сознания. Панацея для совершенствования жизни и устранения всех человеческих недостатков и пороков есть повышение качества сознания. Только повышение качества своего сознания явит людям возможность овладения психической энергией. Если представить себе, что пользование этой великой мощью было бы дано людям с низким уровнем сознания, то трудно даже вообразить, сколько люди причинили бы зла себе и другим. В Учении сказано: "Конечно, многие, по счастью, не знают подступа к мощи. Только при улучшении сознания можно доверить психическую энергию для широкого пользования. Пусть это доброе время наступит скорей" (Аум, § 375).

Поэтому, кто хочет приобщиться к этой высшей мощи, кто хочет, чтобы это доброе время наступило скорей, должен первым делом позаботиться об улучшении и повышении своего сознания. Высшая мощь достигается и высшее качество психической энергии вырабатывается не механическими приемами, но духовным устремлением. Нужно устремиться к Высшему Миру и Высшим Силам открытой душой и чистым сердцем. Упорное, ничем не сломимое стремление к Высшему Свету и высшему знанию, почитание Иерархии Света и постоянная духовная связь с Нею, стремление к прекрасному, любовь и сострадание ко всему живущему, сознательный труд на общее благо - вот способы улучшения своего сознания и средства овладения высшей космической мощью - психической энергией.

Никаких концентраций, никаких медитаций, никаких приемов Хатха-Йоги и никаких пранаям не нужно. Легкая пранаяма, не более пяти минут, всегда полезна для поддержания здоровья, но пранаяма с целью нагнетения энергии на определенный центр есть уже один из приемов развития низшего психизма. Нужно разбудить свое сознание и зажечь огонь своего сердца. Нужно всю свою жизнь обратить в единый, не знающий перерывов порыв к Истине, Свету и знанию. Вот и все, что в кратких словах нужно. Кто это понял и проводит в жизнь, тот на правильном пути, тот избегнет многих опасностей и достигнет многого.

"Устремление - ладя Архата. Устремление - единорог явленный. Устремление - ключ от всех пещер. Устремление - крыло орла. Устремление - луч солнца. Устремление - кольчуга сердца. Устремление цветок лотоса. Устремление - книга будущего. Устремление - мир явленный. Устремление - число звезд" (Община, § 55).

"Нужно просто наблюдать за разными проявлениями психической энергии. Она может быть освободителем или поработителем - как направлена будет. Не нужно для направления ее особых формул, необходимо лишь искреннее устремление. Но эта искренность тоже не легка, ибо под искренностью люди понимают совершенно различное. Они могут оправдать любое злодеяние искренностью, но где же будет самоотверженность, которая очищает действие? Зло соединено с лицемерием и личностью.

Не нужно заклинаний, лишь очищение сознания пошлет психическую энергию в правильном направлении" (Агни-Йога, § 483)..

"Способы нагнетения психической энергии очень многообразны. Мысль возвышенная или радость устремленная, порывы духа и каждое внутреннее насыщение мощью могут умножить явления психической энергии. Именно изнутри этот сокровенный источник может пополниться. При больших потрясениях или больших болезнях кристалл психической энергии может наполниться новой мощью, теми энергиями, которые питаются высшими центрами и возвышенными чувствами. Потому вера, устремленная к Источнику Света, истинно, творит чудеса" (Мир Огненный, ч. III, § 402).

"Устремленная психическая энергия напрягается особенно огнем духа. Напряжение воли умножает запас и силы психической энергии. Можно убедиться в жизни, как явление напряженной психической энергии противостоит и противодействует различным запрудам. Токи психической энергии могут настолько магнетизировать окружающую атмосферу, что именно установится как бы огненный поток вокруг, который разбивает все надвигающиеся злые энергии. Сознательное напряжение психической энергии бесстрашия есть великий панцирь. Сознательное применение этих насыщений вызывает огненную стену, охраняющую утвержденное положение. Творчество психической энергии беспредельно" (Мир Огненный, ч. III, п.408).

"Порывы духа или внезапное несчастье могут одинаково напрячь приток психической энергии. Это явление понятно при порывах духа, но при несчастий можно усмотреть много тонких определений. При растерянности, конечно, психическая энергия не может сконцентрироваться и начать действовать. Но при дерзании духа психическая энергия может вспыхнуть,

как мощное пламя, образуя как бы защиту против надвигающегося зла. Можно упражняться в этих концентрациях психической энергии, и воля напряженная может нагнест запас психической энергии. Трусость, конечно, может лишь потушить запас психической энергии. Потому развивайте запас психической энергии и напрягайте дерзания, ибо в этом источнике заключается столько мощи!" (Мир Огненный ч. III, §413).

"Стремление к высшим достижениям окрыляет дух и нагнетает запас психической энергии. Ведь огнеподобие психической энергии нуждается в явленном применении, потому огненное устремление является таким мощным нагнетением психической энергии" (Мир Огненный, ч. III, § 411).

"Сердце особенно напрягает психическую энергию, и каждое сердечное переживание отражается на запасе психической энергии. Можно говорить о химической смерти человека, когда запас психической энергии истощается. Можно говорить о воскрешении, когда психическая энергия начинает восполняться. Тонким изучением приемов можно было бы найти способ напрягать психическую энергию, но для этого нужно знать духовное состояние. Но огненный состав психической энергии может нагнетаться лишь огненным стимулом. В борьбе с заболеваниями можно нагнетать психическую энергию как мощный фактор. При очищенном сознании можно напрячь силы духа, которые являются двигателями пространства. В сердце можно найти рычаги для

огненного воскрешения психической энергии" (Мир Огненный, ч. III, § 414).

"Не опоздайте с изучением психической энергии. Не опоздайте с применением ее. Иначе океан волн смоем все запруды, обращая течение мышления в хаос. Примите девиз: "Неопаздывающий не опоздает". "..."

Скажите друзьям, как тесно время, как упущенное не возвращается. "... Во время ускорения эволюции мыслимо ли оставаться в затворе? Можно ли явление молнии проспять? Безбоязненно и без саможаления нужно принять бремя дозора. Усталости нет, когда у ворот опустошение, когда мощь психической энергии может хлынуть неудержимым потоком. Сравните себя с положением Голландии, где уровень моря часто выше земли. Какая неусыпность дозора должна быть в охранении каналов и запруд!

Примите прилив психической энергии как плодоносную волну. Утеря тех возможностей представляет для общин непоправимый вред. Предоставьте старому миру бояться изучения психической энергии. Вы же, молодые, сильные и непредубежденные, исследуйте всеми мерами и примите дар, лежащий у ворот ваших.

Смотрите орлиным глазом, и львиным прыжком овладейте сужденной мощью. Не опоздайте! Явите склонность к учению действительности" (Община, § 249).

Из этих выдержек видно, сколько приложено и прилагается усилий со стороны Старших Братьев человечества к тому, чтобы сдвинуть с мертвой точки застрявшее на одном месте человеческое сознание. Разными способами и разными словами внушается человечеству мысль о неповторимости настоящего момента эволюции, о том, что упущенное не вернется, что опоздавший должен будет начинать свою эволюцию с самого начала. Но спит сознание большинства современных людей. Как слепорожденному трудно объяснить, что такое свет, так трудно разбудить спящее сознание.

Воистину, нужно иметь совершенно атрофированные мозги, чтобы не ужаснуться перед такой убийственной перспективой. Казалось бы, лучше напрячь силы, чтобы львиным прыжком овладеть сужденной мощью и сделать небывалый скачок в своей эволюции, вместо того чтобы лишиться уже достигнутого, быть ввергнутым в "каменные узы" и начинать свое развитие с царства минералов, но спящее сознание предпочтет второе. Оно изобретет множество невежественных уловок, чтобы доказать правоту своего средневекового мировоззрения и "ересь" Нового Откровения. Убогая доктрина об однократности человеческого существования и возможности достижения райских обителей через отпущение грехов усыпила человеческое сознание и прочно держит его в сонном состоянии.

Но пришел космический срок для поднятия человеческого сознания на высшую ступень. Приходит Хозяин, приходит Великий Владыка, давший нам свои дары для развития и совершенствования жизни. Необходимо будет дать отчет в том, как мы их использовали. Зарывшие свои таланты в землю и приумножившие данные дары получают по сознанию, как говорил об этом Христос в притче о талантах. Зарывшие свои таланты в землю должны будут освободить планету от своего присутствия, чтобы не мешать свободному развитию высшего сознания тех, которые данные дары приумножили. Отставшие II спящие сознания выпадают из эволюции, чтобы начать ее снова. Потому и сказано, что упущенное не вернется. Между тем преуспевшие, по словам Христа, "войдут в радость Господина своего". В этом и состоит неповторимость и грозность настоящего момента эволюции, что каждый получит по своему сознанию. Но это не означает конца Земли, как ошибочно полагают некоторые. Будет конец Темной эпохе и спящим сознаниям, для того чтобы Свет и Светлая эпоха могли восторжествовать и вступить в свои права. Великая Огненная Эра и необходимость овладения высшей мощью, то есть психической энергией, возвещена человечеству во всех религиозных учениях тысячелетия тому назад, но этот неповторимый момент эволюции наступает в наше время.

Исследование и изучение психической энергии Ввиду исключительного положения, которое занимает эта основная энергия в мироздании, а также ввиду того, что этот важнейший фактор жизни совершенно еще не исследован, изучение психической энергии должно занять исключительное внимание не только ученых, но всякого образованного человека, ибо, не зная основных свойств этой энергии, невозможно овладеть и сознательно пользоваться ею. Трудность изучения психической энергии заключается в том, что проявление ее всегда индивидуально. Как море не повторяет ни одной своей волны, так психическая энергия не повторяет ни одного своего проявления, и всякое из них вполне индивидуально и есть, как уже сказано выше, равнодействующая сил, из которых данный случай сложился, комплекс всех условий и синтез всех устремлений. Как все эти условия никогда не бывают тождественными, так и феномены психической энергии никогда не бывают подобными. Психическая энергия есть синтетическая энергия, которая приводит все к своему синтезу.

"Каждый, желающий исследовать психическую энергию, должен прежде всего заняться испытанием своей психической энергии. При различных опытах можно заметить, как действует своя энергия. Каждая энергия имеет особые свойства. Ошибочно думать, что если закон един, то все частичные проявления будут совершенно одинаковы.

Чем тоньше энергия, тем и качества ее будут неразличимее на грубое зрение. Так, нужно прежде всего

установить прочно основное качество, которое будет пробным камнем. Таким качеством будет чистота мыслей при желании принести самоотверженную пользу. Лучи подвига будут лучшими светочами при изучении психической энергии. Внимательность также будет другом таких опытов. Всякое предубеждение будет вредно.

Психическая энергия оседает на всех предметах. Осадки ее будут относиться к пространственным отложениям, потому можно изучать не только состояние личной энергии, но и энергии собирательной. Для этого нужно наблюдать снег или дождевую воду. Вообще развитие наблюдений даст много новых сочетаний" (Аум, § 269).

"Каждый может наблюдать явления психической энергии в любом месте и в любое время. Нужно сосредоточить внимание и хотя бы кратко отмечать замеченные проявления. Наверно, среди таких заметок будут ненужные, но этим не следует смущаться. Записи имеют огромное значение, ибо проявления психической энергии необычно быстро забываются. Каждый день нечто необычное происходит. Не нужно считать, что имеют значение лишь какие-то потрясающие явления, иногда уловление мысли или нахождение нужных страниц может дать очень показательный пример работы психической энергии. Кроме того, путь внимания выработает и терпение качество, необходимое для исследователя" (Аум, § 314).

"Наблюдения следует вести не только над согласованными привходящими, но также и над разъединяющими появлениями. Опыт ценен разносторонний. Невозможно предрешишь при начале исследования, какие именно ингредиенты потребуются для усиления следствия.

Можно призвать сотрудничество самых неожиданных предметов, ибо свойства тончайших энергий не могут быть ограничены. Такая беспредельность возможностей нисколько не нарушает научности исследования. Можно применить индивидуальные методы и такие новые проявления мужественно принять.

Никто не может указать, где кончается мощь человека. При этом не сверхчеловек, но именно самый здоровый человек может окрылиться счастливым достижением. В каждом обиходе может быть изучаема психическая энергия. Не нужно особых дорогих лабораторий, чтобы воспитывать сознание.

Каждый век несет свою весть человечеству. Психическая энергия имеет назначение помочь человечеству среди неразрешимых для него проблем" (Аум, § 381).

"Опыты над психической энергией можно производить в разных помещениях и в разное время. Тусклый свет иногда даже способствует проявлению энергии. Но резкий солнечный свет может усложнять опыт своим сильным химизмом. Также разнообразны условия помещения. Лучше всего помещение, налитое излучениями исследователя. Но каждый случайный предмет может вносить свое воздействие. Сами объекты наблюдения не следует держать вместе, особенно во время наблюдения. Также не нужно иметь около звучащие предметы и струнные инструменты, которые могут вибрировать на посторонние воздействия. Само настроение наблюдателя имеет большое значение. Раздражение и беспокойство не могут помочь полезному исследованию.

Когда почувствуете усталость, не следует насиловать энергию. Ту же силу следует беречь и во всех обстоятельствах. Не расточать, но беречь нужно силу, которая так чудесно расширяет область познания" (Аум, § 342).

"Предметы, окружающие опыты, не раз вызвали удивление у начинающих изучать. Иногда самый обиходный предмет способствовал опыту, но другой, весьма обдуманно внесенный, лишь затруднял ток энергии. Из этого можно заключить, насколько закон тонких энергий трудно уловим. Так, не способствует опыту мех животных, в силу своеобразного электрического воздействия" (Аум, § 343).

"Опыты над психической энергией всегда утомительны. Такое напряжение нельзя вызывать больше получаса, иначе здоровье может пострадать. Но краткое упражнение, сопровождаемое отметками, полезно, ибо каждая дисциплина лишь укрепляет" (Аум, § 350).

"Испытатель психической энергии находится в совершенно других условиях, нежели иные исследователи. Они могут уделять своим изучениям определенное время, тогда как испытатель психической энергии посвящает все время наблюдению. Он никогда не знает, как образуется замечательное явление. Он не может оставить без внимания мысленные токи которые могут возникать ежеминутно. Он должен уметь проснуться в полном сознании. Он должен обращать внимание на ауры людей и предметов. Он должен обладать терпением и доброжелательством. Он не может жаловаться и впадать в уныние. Так многие условия, как воображение и чувствознание, необходимы для наблюдателя" (Аум, § 577).

"Замечайте, как перед действием психической энергии требуется дать ей свободное мгновение. Нужно как бы отпустить земные повода, чтобы дать ей приобщиться к Первоисточнику. Ошибочно сразу насиловать энергию земными послылками. Следует дать путь ей через упрочение связи с Высшим Миром. Нельзя приказывать такую связь. Нельзя почтовому голубю велеть лететь, можно лишь выпустить его на волю. Он знает, куда лететь. Так же точно нужно выпустить из клетки плоти психическую энергию; магнитная связь немедленно заключится.

Многие будут говорить о сосредоточенности, но такое состояние уже предполагает напряжение. Между

тем требуется лишь освобождение энергии, и она начнет действовать. Не нужно много времени для такого освобождения, малейшая секунда достаточна для освобождения энергии. Так будем, прежде всего, освобождать нашего узника. В сказках довольно сказано о мощном невидимке" (Аум, § 462).

"Опытным путем должна быть исследована вся область психической энергии. Невозможно допускать личных предположений.

Нужно с величайшей осмотрительностью пользоваться источниками древней литературы. Следует иметь в виду, что многие определительные в свое время понимались иначе, нежели в современном толковании.

Многое так называемое метафизическое в свое время было полной реальностью.

Многие древние философы оставили после себя лишь символические определения. Они или сознательно скрывали настоящие наименования, или в обиходе учения пользовались сокращенными знаками.

Углубление в разные эпохи познания психической энергии докажет самые противоречивые суждения. Не заблуждайтесь в таких лабиринтах человеческих мыслений! Происходили эти явленные заблуждения от недостаточно научных опытов. Не сказки о психической энергии нужны, но человечество будет продвигаться суровыми опытами, проверенными на разных концах мира. Для такой достоверной проверки нужно единение" (Аум, § 551).

"Мать положит первые основы исследования психической энергии; даже до рождения ребенка будет замечать весь обиход жизни и питания. Характер будущего человека уже обозначен в утробе матери. Уже можно наблюдать некоторые особенности, которые определяют характер, явленный в желаниях самой матери. Только и в этом случае нужно честно наблюдать. Но самую возможность наблюдения нужно воспитывать.

Так мы опять обращаем внимание не на теории и догмы, но на опыты и наблюдения" (Аум, § 552).

"Среди опытов психической энергии имеются довольно доступные и полезные. Упражнять энергию на людях и животных сопряжено с опасностью, ибо нелегко избежать обратного удара. Если же объект окажется малосильным, то вредно поработать его. Но остается третья группа существ. Особо поучительны для опыта растения. Конечно, этот опыт займет несколько месяцев, но для организации психической энергии он дает лучшие показания.

Возьмите несколько растений одного вида и приблизительно одного времени. Порода зависит от вкуса. Поместите их в одном помещении и наблюдайте лично за ними, не оказывая преимуществ. После двух месяцев разделите растения на три группы и поставьте их в отдельные помещения.

К первой группе относитесь безучастно, ко второй посылайте лучшую волю и к третьей пошлите волю уничтожения. Конечно, производите посылки на близком расстоянии и пользуйтесь ритмом Махавана.

Очень полезно, чтобы посылки были нарастающими и убывающими по семи дней. Три раза в день достаточно - при закате, в полдень и утром. Утром можно полить растения, прибавляя в воду щепотку соды. При закате нужно полить с раствором валериана. Так можно продолжать не только испытывая растения, но вменяя себе ритмические действия. Не следует брать для опыта ядовитые растения и семейства лилий и папоротников. Так можно усилить выделение психической энергии.

Конечно, можно потом указать любопытными следствиями воздействие психической энергии на воду и воздушные течения. Но для этого потребуются следующая степень напряжения. Так можно в обиходе, не уходя из жизни, производить многое полезное" (Агни-Йога, § 387).

"Весьма осмотрительно даем указания об исследовании психической энергии. Во-первых, некоторые люди могут употреблять во зло сведения; во-вторых, некоторые могут злоупотреблять опытом в отношении своего здоровья; в-третьих, некоторые, не имея способности к этому опыту, могут клеветать о неосуществимости сказанного. Пусть лишь преданные знанию приобщатся к серьезному изучению. Всем приходилось встречать многих, которые из самого важного делали посмешище. Издевательство не есть только невежество, оно доказывает низость сознания.

Утверждаю, что психическая энергия должна быть изучаема со всем вниманием. При обсуждении психической энергии не должно быть препирательств. Каждый опыт может быть повторен в понимании индивидуальности отдельных случаев. Именно каждый опыт протекает в особых условиях. Это обстоятельство следует помнить, ибо найдутся люди, которые даже от тончайшей энергии потребуют механического повторения.

Вмещение индивидуальности и законности часто особенно трудно" (Аум, § 390).

"Запас психической энергии неиссякаем, и при духовном устремлении сила его умножается. При духовном устремлении эта энергия является строительным импульсом для новых запасов. Свойства этой огненной энергии так многообразны и потенциал ее превосходит каждую энергию, ибо жизнь, заключающаяся в ней, может трансмутировать все другие энергии. Психическая энергия в своей деятельности может победить каждое сопротивление, если она будет сознательно направлена. Иссякает явленный источник, лишь когда он не

поддержан сознательным устремлением. При достижении духа, при огненном насыщении этот сокровенный огненный источник жизни напрягает все жизненные функции" (Мир Огненный, ч. III, § 400).

"Подъем и упадок психической энергии обуславливается разными причинами. Нужно понять самое основное различие - именно, качество духа носителя психической энергии. У огненного духа даже при самом большом упадке психической энергии запас ее никогда не иссякнет. Но дух земной утверждается лишь самыми низшими энергиями, которые очень легко поглощают малые запасы психической энергии, ибо этот Высший Огонь производится нагнетением высших центров, высших устремлений и высших чувств. Явление психической энергии как бы кристаллизуется при упадке, но огненный дух может эти кристаллы воспламенить сердечным напряжением. Восторг духа может даже явить потенциал запаса психической энергии. Потому огненный дух не может исчерпать своего запаса психической энергии. Этот запас может сгореть при пожаре центров. Он может поглощаться при израсходовании в битвах и при посылках на дальние расстояния, но этот сокровенный кристалл не может исчезнуть. Лишь действие его меняет свой ритм и свойства, также и напряжение" (Мир Огненный, ч. III, § 399).

Невозможно в небольшой главе привести все указания относительно организации опытов с психической энергией. Можно лишь еще раз напомнить, что в переживаемую нами эпоху это вопрос первостепенной важности и кардинальное условие дальнейшей эволюции каждого. Нет сомнения, что рядовой обыватель, перегруженный сложной обыденностью современной жизни, не сможет организовать опытов в буквальном значении этого слова, но простая наблюдательность над всеми явлениями окружающей каждого жизни доступна всякому. Постановка опытов в широком значении этого слова - дело государства, общественных организаций и научных обществ, но всякий обыватель может и обязан помочь в общем деле изучения этого важнейшего фактора жизни своими наблюдениями в своей сфере жизни. Раз эта великая энергия действует всегда, везде и во всем, то наблюдательность над всеми явлениями жизни и регистрация фактов, которые с обыденной точки зрения считаются необычными, и будет первым шагом в изучении этой всеначальной энергии. ' - Здесь, естественно, возникает опасение такого рода: найдутся люди, которые будут утверждать, что указания Учения относительно опытов над психической энергией недостаточны, что они слишком отвлечены и не дают конкретных данных для организации необходимых опытов. Таким людям необходимо напомнить мудрое изречение, гласящее: "Сверху виднее". Старшие Братья человечества дают людям столько, сколько необходимо, сколько они могут вместить, сколько разрешают законы эволюции. Законы эволюции требуют, чтобы все совершалось не только руками и ногами, но и мозгами человеческими. Человек должен обо всем подумать и дойти до всего сам. Руководители человечества указывают направление и путь, дают советы и указания, но достичь и овладеть нужно самому.

Старшие Братья человечества отлично знают своих младших братьев. Если бы им всегда и на все давались готовые формулы, то прекратилась бы эволюция и младшие братья человечества так бы обленились, что превратились бы в животных. Для изучения же психической энергии в книгах Учения дано очень много. Не только даны практические советы на все случаи жизни, не только даны предупреждения и предостережения, но приведены примеры организаций опытов.

Нужно твердо помнить, что хотящий дойти - дойдет, что достигает лишь стремящийся и дверь открывается лишь стучащемуся. Кто твердо решил овладеть этой великой энергией для пользы мира и блага человечества, тот без помощи и дальнейших указаний не останется. Как и в каком виде придет помощь - об этом не нужно думать, но она придет.

В предисловии к Агни-Йоге сказано: "Мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени". Не за горами, но уже за плечами то время, когда люди в ужасе побегут перед волнами пламени, очищающими Землю от отбросов, но тогда думать о спасении будет уже поздно, ибо от Пространственного Огня не спасется никто. Спасутся те, кто, изучив эту энергию и овладев ею, будут готовы управлять волнами пламени. Великое значение и великая заслуга Учения Агни-Йоги состоит в том, что оно готовит людей к наступлению этого великого момента, что оно учит, как овладеть этой великой мощью, чтобы противостоять той великой опасности, которая будет угрожать всякому при приближении к Земле Пространственного Огня. Поэтому нельзя откладывать ни дня, ни часа в том, что является вопросом - быть или не быть, что является вопросом спасения или гибели. Этот совет можно закончить словами Учения: "Приближайся всеми силами, наблюдай всеми мерами, исследуй всеми способами, познавай всем дерзновением, являй неутомимость и воспламенись каждым нахождением Истины".

Факторы, препятствующие развитию психической энергии.

Главное условие всякого преуспевания, и в области духа в особенности, есть осознание того, в чем нужно преуспеть. Сущность всякого вопроса лежит в осознании. То что неосознанно, не может быть усвоено и применено. Сложность вопроса о психической энергии осложняется таким фактором: осознано человеком или не осознано присутствие психической энергии в себе самом, - она в нем есть, а раз она есть, то она должна

действовать. Бездеятельной она не может оставаться, ибо природа этой огненной стихии есть вечное движение и действие. Неосознанная и не направляемая для благих целей эволюции всего сущего, она начинает действовать в обратном направлении. Она не только, как сказано выше, постепенно уходит из негодного вместилища, но она начинает разрушать как самого носителя энергии, так и все дела его. В Учении сказано: "Покуда тонкие энергии не осознаны, они не будут полезны людям. Нужно понять, что не принятая в сознание энергия может быть даже разрушительна. Как необузданная стихия, может подавить все окружающее неосознанная энергия. Ведь осознание уже есть почти овладение, и во всяком случае уже соизмерение" (Агни-Йога, § 258).

Успешное развитие и успешность опытов с психической энергией требует соблюдения многих условий. Должно быть принято во внимание решительно все: не только условия времени, места, атмосферы, освещения, окружающих предметов, настроения как самого испытателя, так и присутствующих лиц, но и воздействие космических токов и лучей и все многообразное воздействие на нашу жизнь Тонкого Мира и его обитателей, которые принимают самое деятельное, хотя и невидимое для нас участие во всех явлениях нашей жизни. Поэтому нельзя ожидать, что все опыты с психической энергией сразу же принесут положительные результаты. Необходимо проявить большую вдумчивость, наблюдательность и большое терпение, чтобы добиться результатов положительных. Кто не обладает этими качествами, должен их развить. Следовательно, опыты над психической энергией будут уже полезны тем, кто человек будет развивать в себе такие положительные качества, как наблюдательность и терпение. Если же человек уже обнаружил эти положительные качества, то сама психическая энергия придет ему на помощь в дальнейшем.

"Еще раз ободрим всех, кто огорчается при первой неудаче с опытом над психической энергией. Пусть они запомнят, сколько условий может влиять и препятствовать опыту. Окружающие люди и предметы, пространственные токи, состояние здоровья, наконец, мысли, получаемые издалека, - все может или повышать, или понижать следствия. Много попыток было прекращено в самом зачатке, ибо нелепое замечание или враждебная мысль парализовала психическую энергию.

Печально, если человек от первой неудачи впадает в отчаяние. Этим он лишь показывает, что его психическая энергия находится в полной распушенности. Тогда испытатель должен здраво помыслить, как образовать психическую энергию. Ведь, помимо опытов, человек не вправе держать всеначальную энергию в безобразном состоянии. Пусть каждый начинающий исследователь испытает самого себя в разных обстоятельствах. Только всевозможные испытания могут доказать, какие именно свойства преобладают в данной психической энергии.

Также пусть исследователь не терзается особенностью своей энергии, сравнивая ее с опытом других. Некоторые склонны преувеличивать, но другие по скромности приуменьшают, при этом нередко упускают из виду самые ценные свойства. Пусть вооружатся терпением и преданностью к наблюдениям. Не следует предаваться шатанию и порывам, которые так часто приводят к раздражению.

Так постоянно заботливо поддерживайте начинающего наблюдателя" (Аум, § 586).

Не трудно понять, что если для успешного развития психической энергии требуется проявить максимум положительных качеств, то всякое отрицательное человеческое свойство будет задерживать рост психической энергии. Самым большим тормозом будет отрицательное и недисциплинированное мышление. Как малые черви подтачивают самое прочное здание, так низкие недостойные мысли воспрепятствуют развитию психической энергии. Но кроме малых червей есть такие крупные ехидны, как гнев, страх, сомнение, саможаление, которые губительным образом действуют на психическую энергию. Каждое из этих отрицательных человеческих свойств порождает особую вибрацию, выделяющую определенного качества вещество, враждебное веществу психической энергии.

О вреде раздражительности и гнева уже отчасти упоминалось в предыдущих частях данной книги, но, в связи с вопросом развития психической энергии, на этом главном враге ее нужно остановиться несколько подробнее. В Учении сказано, что каждая энергия отлагает в человеческом организме особый кристалл, который может быть или благодетельным для человека, или разрушительным. Так, кристаллом психической энергии будет благодать, тибетское рингсэ, известное мудрецам Востока, но нашей науке еще неизвестное. Надо думать, что раз психическая энергия отложилась уже настолько в человеческом организме, что образовала кристалл, то это будет то высшее проявление высшей мощи, которое будет одухотворять и возносить человека дальше. Кристаллом раздражения будет империл - яд, откладывающийся на всех стенках нервных каналов и отравляющий весь организм человека.

Эти два антипода, добро и зло, существовать в человеческом организме вместе не могут. Если человек полон империла, то в нем нет психической энергии, если в нем есть кристалл благодати, то не может быть империла. Человек, зараженный империлом, в полном смысле слова является очагом заразы, и все выделения его организма тоже заразны. В Учении говорится:

"Несомненно, дыхание, пропитанное злобой, будет вредоносным. Если яд отлагается в организме при

раздражении, если слюна может сделаться ядовитой, то и дыхание может быть ядоносным. Нужно предвидеть, сколько злобы выдыхается, какое разнообразие зла может составить новые сочетания ядов при огромных скопищах народа! Оно будет усилено разными испарениями разлагающейся пищи и всевозможных отбросов, которые валяются на улицах даже столиц. Пора позаботиться о чистоте задворков. Чистота нужна и на дворе, и в человеческом дыхании. Империл, выдыхаемый раздраженными людьми, есть та же грязь, тот же отброс постыдный. Необходимо протолкнуть в людское сознание, что каждый отброс может заражать близких. Отброс нравственного разложения хуже всех извержений" (Аум, § 293).

"Ничто не может оправдать самопроизводство яда, оно равняется убийству и самоубийству. Даже самые неразвитые люди чувствуют, когда входит такой ядоносец. С ним входят и огорчения, и тревога, и страх. Сколько физических болезней вспыхивают от проникновения империла, - точно поджигатель проник!" (Аум, § 294).

"В гневе и раздражении человек считает себя сильным - так по земному соображению. Но если посмотреть от Тонкого Мира, то человек раздраженный особенно бессилён. Он привлекает к себе множество мелких существ, питающихся эманациями гнева. Кроме того, он открывает затвор свой и позволяет читать мысли даже низшим существам. Потому состояние раздражения не только недопустимо, как производство империла, но и как врата для низших существ.

Каждый раздражающийся, наверно, легко согласится с этим разъяснением и немедленно допустит раздражение еще горшее, - такова природа обычного земного существа. Можно удивляться, как легко они соглашаются, чтобы тем легче отступить. При этом будут измышлены необычные оправдания. Может быть, самый Высший Мир окажется виноватым в беспорядочном сознании легкомысленного жителя Земли! Удивительно наблюдать, как обвиняют Высший Мир во всех своих поступках!

Так можно видеть, насколько самые простые истины нуждаются в повторении" (Аум, § 331).

"Конечно, империл является главным разрушителем психической энергии. Но также должны быть не забыты три нарушителя: страх, сомнение и саможаление. Когда измерение психической энергии механически будет установлено, тогда поучительно будет видеть, как омрачители прерывают поток энергии. "... Отвлеченные понятия станут свидетельством признания энергии Жизненного Начала, измеряемого и познаваемого" (Агни-Йога, § 389).

"В последний раз скажу о раздражении. Усмотрите ущерб не только личный, но и пространственный. Этот червь, прикрытый улыбкою и учтивостью, не перестает точить ауру. Вред его подползает под все дела.

Ради созидания проникните убеждением против раздражения. Когда оно кровавым комком закладывает уши, разве слышит тогда человек? Когда мутнеет глаз, разве видит тогда человек? Когда завеса опускается на сознание, где же тогда приобретение?

Но нужно как сокровище беречь огонь. Фосфор нервов выжигается, как светильня, и куда пригодна лампа без нее? Можно подливать масло озона, но без светильни нервы не засветят огонь.

Символ огня напоминает о самом священном веществе, которое так трудно накапливается, но уничтожается мгновенно. Как можно ожидать следствий от снимков излучений, если мы начнем погружать себя во тьму?" (Агни-Йога, § 369).

"Разлагая материю, необходимо знать, что, кроме различных ингредиентов, всегда будут найдены два явления, не названные известными именами. Первое будет отложение психической энергии, и второе - субстанция Огня. Пока кристалл психической энергии не установлен, не может быть уловлена субстанция Огня. Так же как отложения психической энергии могут быть усмотрены через империл, так же субстанция Огня будет уловлена по напряжению психической энергии. "..."

На древних изображениях можно видеть отложение огня вокруг аур. Теперь же это физическое явление совершенно забыто. Вы знаете полную реальность сказанного, но ученые пусть не сетуют, если, прежде нахождения Огня, Мы предложим им найти кристалл империла. Тем более что он ими почти уже найден. К тому же действовать с ядом раздражения гораздо легче, нежели искать высокую психическую энергию" (Агни-Йога, § 342).

"...Если раздражение порождает империл, то каждая возвышенная мысль должна создавать обратное благодатное вещество, - так оно и есть. Конечно, Благодать есть полная реальность. Она рождается в кардиальной системе и воздействует на мозговое вещество. Тибетское рингсэ имеет глубокое значение, как кристалл, отлагаемый явлением Благодати. Конечно, трудно исследовать вещество Благодати при жизни, ибо нельзя затрагивать сердце и мозг. Явление империла легче затронуть в нервных каналах конечностей. Но все же было бы несправедливо явить человечеству отрицательное вещество и лишь логически предположить существование самого спасительного. Конечно, в лаборатории, которая создается, оба вещества будут явлены. Мы не будем способствовать опытам обычным, но там, где будут строиться ступени эволюции, там Наша Рука на страже! Сперва Мы ознаменуем установление империла, затем Мы определим пути явления Благодати. Если древняя наука сохранила крохи воспоминаний об отложении Благодати, то, конечно, биохимик может дать

более современные доказательства. Затем эти опыты над веществом организма будут перенесены в пространственные энергии, и мы снова поймем, отчего Благодать имеет ближайшее соотношение с Иерархией" (Иерархия, § 422).

Раздражительность и гнев сильно вредят человеку в его земной жизни, развивая в его организме губительный яд, который уничтожает защитную силу человека, расстраивая его нервную систему, задерживая его духовное развитие, создавая ему много врагов и неприятностей. Еще более тяжкие последствия оказывают на человека раздражительность и злоба после перехода его в Тонкий Мир, и в особенности в момент смерти. Этот момент является решающим моментом не только для пребывания в Тонком Мире, но и для следующего воплощения.

"Очень худо переходить в Тонкий Мир в черных огнях злобы - это значит ослепнуть. Кроме слепоты, такая злоба лишает средства сообщения, иначе говоря языка духа. Когда говорим о недопустимости злобы, Мы даем лучший совет. Ведь злоба не есть человеческое свойство. Это есть самый низкий вид невежества. В злобе человек опускается в животное состояние со всеми последствиями его. Потому, если человек в злобе перешел в Тонкий Мир, ему особенно трудно будет подняться. Если всякие страсти мешают восхождению, то злоба, как раскаленное железо, выжигает все приобретения. "... Совет о незлобии придется много приносить разным людям. Пусть и дети слышат его" (Мир Огненный, ч. 1, § 388).

Не меньшим врагом психической энергии является страх. Губительность страха заключается в том, что страх парализует человеческую волю и действие высших принципов. Под действием страха человек лишается самого ценного в себе - своего сознания, лишается разума и превращается в бессознательное и бессмысленное существо. В безумии страха человек не только уподобляется животному, но может стать ниже самого низкого животного, ибо может совершать такие поступки, каких не совершает животное. Страх очень заразителен, и зараза страха распространяется необыкновенно быстро. Кто не слыхал о массовой панике множества людей, которые в безумии страха совершали дела поистине безумные?

Поэтому страх, будучи весьма сильной эмоцией, создает сильную вибрацию, которая порождает в Тонком Мире весьма отрицательный мыслеобраз ужаса, который будет тащиться за породителем до тех пор, пока человек не изживет созданное им порождение. Человек, как говорится в Учении, должен пройти тропой того ужаса, который он создал в своем воображении. Так мудрые космические законы заставляют каждого человека на себе самом испытать то отрицательное, что в своем невежестве он порождает. Рано или поздно человек вибрацией страха привлечет к себе то, чего он боится. Справедливость действия этого мудрого закона мы наблюдаем в жизни весьма часто. Так, человек, боящийся заболеть, обязательно заболевает, боящийся огня - часто погибает в пламени пожара, боящийся воды - тонет, боящийся воров бывает ими ограблен, боящийся змей - погибает от змей и т.д.

Из всех разрушительных энергий нужно отметить вибрацию страха. Ибо страх разрушает каждую творческую вибрацию. Если бы можно было передать все явления, порожденные страхом, то человечество ужаснулось бы этим образам.

Страх напоминает страшную геенну, которая на земном плане создает такие загромождения, от которых путь к Высшим Сферам пресечен. Но, кроме того, страх нагнетает темные силы, давая им толчок к темным действиям. Но даже на самых простых примерах жизни можно убедиться, насколько страх разрушает самое утвержденное предназначение. Но каждое действие страха на тонком плане разрушает множество возможностей. Явление страха есть запруда для каждого начинания. Именно мощь совершенства дает очищение от страха. На пути к Миру Огненному нужно искоренить страх, ибо его порождения разрушительны.

Развитие и овладение психической энергией требует бесстрашия, требует отречения от всякого страха. Необходимо освободиться от всякого вида и рода страхов, изжив их в своем сознании. Необходимо всегда помнить, что отсутствие страха есть первое условие, чтобы остановить любое зло. Природа огненной стихии противна всякому проявлению страха. Человек, всего боящийся, не проявит мужества перед Пространственным Огнем, между тем именно для спасения необходимо проявить мужество. Как из страха обратившийся в бегство перед диким животным бывает им настигнут, так будет настигнут всякий, желающий избегнуть приближающуюся к Земле огненную стихию. И как для спасения от дикого зверя необходимо проявить мужество и устремиться на него, точно так же необходимо мужественно устремиться навстречу сужденному фактору нашей эволюции. Для того чтобы изжить страх, нужно всегда держать в своем сознании: не убоюсь ничего, не обрещу спину ни перед чем и смело пойду навстречу всякому страху! Только так можно будет начать избавляться от всяких страхов.

"Много раз Я предупреждал против страха и предательства; нужно запомнить это с эволюционной точки зрения. Все субстанции страха противоположны огню. Таящий в себе зародыши страха, не приближайся к Огню! Явление всех продуктов страха испепелится огнем, потому устремление к огненной энергии должно значить отречение от всякого страха. Нужно брать пример с тех отважных сердец, которые не только не бегут от

огненных драконов, но безбоязненно приближаются к ним" (Сердце, § 589).

Сомнение есть тоже одно из тех отрицательных человеческих свойств, которое кладет предел всякой возможности дальнейшего продвижения в своей эволюции. Сомнение есть та темная преграда, сквозь которую не проникают лучи света. Сомнение разлагает все лучшие и высшие человеческие качества и свойства. Сомнение губит все лучшие начинания. Сомнение есть тот червь, который медленно, но верно подтачивает самые прочные устои. Сомнение есть открытые врата для доступа темных сил. Человек, во всем сомневающийся, есть человек духовно разлагающийся. Как тлетворное дуновение знойного сирокко пустынь губит все нежные ростки полезных злаков, так разлагающее действие сомнения губит все ростки духовного развития. Допустивший в свое сердце ехидну сомнения будет в конце концов этой ехидной уничтожен.

Сомнение, так же как вера, не может быть условным, оно всегда безусловно. Сомневающийся в чем-нибудь одном, сомневается во всем. Доверяющий на девяносто девять процентов, но допускающий один процент сомнения, в сущности сомневается на все сто процентов, ибо одна капля этого яда вполне достаточна, чтобы свести на нет всю сумму доверия. Сомнение, так же как страх, есть порождение незнания. Знающий не сомневается, но незнающий боится принять то, что не было известно его деду и чего он сам не знает. Он хочет все видеть своими глазами и до всего дотронуться своими руками, упуская из виду, что многие высшие понятия не могут быть доказаны обычным путем, что действия Высших Сил и энергий часто не могут быть физическими органами ни зримы, ни осязаемы.

Насколько губительно действует сомнение, всякий знает из случая с апостолом Петром. Он хотел идти по воде Генисаретского озера навстречу Христу и пошел, но как только усомнился, то стал тонуть. Другому апостолу, неверующему Фоме, который хотел дотронуться руками до ран на теле Христа для того, чтобы поверить в Его воскресение, Христос сказал: "Блаженны не видевшие, и уверовавшие" (Иоанн, 20: 29). Именно достоинство и заслуга человека не в неверии и не в сомнении, но в развитии в себе высшего сознания, которое все знает и всегда правильно подскажет, когда необходимо поверить и когда нужно усомниться.

"Червь сомнения есть символ очень показательный. Именно червь подобен бацилле, разлагающей психическую энергию, и влияет даже на состав крови. Когда-нибудь ученые покажут психическую и физическую особенность человека, впавшего в сомнение. Такие последствия болезни сомнения будут среди самых заразных.

От младенческого возраста нужно употреблять лучшую профилактику против сомнения. Здоровая, разумная пытливость не породит сомнения, но всякое невежество будет источником самых уродливых сомнений. Сомнение будет, прежде всего, уродством и в конце концов приведет к предательству. Эпидемия предательства есть уже планетарное бедствие.

Так из ничтожного червя образуется самый ужасный дракон" (Аум. § 506).

Про сомнение в Учении сказано еще: "Сомнение есть начало безобразия. Сомнение должно быть упомянуто в каждой беседе, ибо без качества куда же пойдём? Без сердца что поймем? Без красоты что достигнем?" (Сердце, § 6). Именно при сомнении никакие достижения невозможны, а приближение к огненной стихии не только невозможно, но и опасно. Можно лишь посоветовать всякому сомневающемуся: не отрицай то чего не знаешь, но постарайся познать; не сомневайся ни в чем, но исследуй, и увидишь, что все воистину существует; не ужасайся перед неизвестным, но сделай его себе известным; не пугайся перед трудностью и недостижимостью задачи, ибо нет ничего трудного и недостижимого для устремленного.

Что касается упоминаемого еще одного врага психической энергии, а именно саможаления, то и в данном случае действует все тот же главнейший враг человечества - невежество. Невежественный человек, не знающий о законе причин и следствий, готов обвинять в постигающих его бедствиях кого угодно, только не себя.

Он обвиняет и Бога, и судьбу, и ближних, между тем как действительная причина всех его неудач и ударов есть он сам. Результатом таких постоянных lamentаций и ропота на несправедливость Высших Сил бывает отрыв от Высшего Мира, порывание связи с Иерархией Сил Света и естественный переход на сторону сил тьмы. Если имело место нечто подобное, то такой поступок квалифицируется как предательство тягчайший вид преступления против Сил Света и законов мироздания. Порывание связи с Иерархией Света открывает перед человеком врата бездны.

"Нить серебряная - символ сияющей связи и доверия. Можно довести представление о связи до такой ясности, что нить будет как бы ощутима. Явление Облика Руководителя не покинет, так же как и нить связи. Но воля свободна, она может порвать струны любой арфы. Уже говорил, как жалобно звучат порванные струны. Истинно, даже в чаду самого ужасного одержания слышны стенания разорванных струн. Среди хаоса самые потрясающие стоны именно таких погибших нитей. Болезни рождаются от подобных преступных действий. Предатели рвут самые священные нити. Потому предательство есть худший проступок против Мира Огненного. Что же может быть позорнее?!" (Мир Огненный, ч. III, §505).

"Лишение благословения есть акт древнейшего патриархата. Он далек от позднейших проклятий. Проклятие является уже продуктом невежества, но древнейший акт предусматривал нарушение связи с Иерархией. Связь Иерархии есть настоящее благословение со всеми последствиями. Спросят невежды: "Мы много раз поносили все Высшее, и тем не менее мы существуем; никакой Огонь не спалил нас, и ничто не угрожает нам". Тогда поведем их на площадь, где в грязи пресмыкаются слепые и нищие, и скажем: "Вот тоже вы". Поведем в темницы, поведем в рудники, поведем в пожары, поведем на казни. Скажем: "Разве не узнаете себя? Только пресеклась нить с Высшим - и вы летели в бездну". Устрашать не нужно, жизнь полна примерами таких ужасов" (Мир Огненный, ч. II, § 237).

Именно бездна, в полном значении этого слова, угрожает человеку, порвавшему нить с Высшим Миром, с Иерархией Светлых Сил Космоса. Вышеприведенные слова Учения рисуют ужасную судьбу людей, изрекших хулу на Духа Святого и порвавших священную нить, связующую каждого человека ; Миром Высшим. Об этом же учил и Христос, говоря, что "хула на Духа Святого не простится ни в этой жизни, ни в той" (см. Матф., 12: 31-32). Между тем невежество людей в этом отношении огромно. Не только рвут священные нити люди грубые и необразованные, но и ученые, в том числе профессора, даже в печати поносят то, чего не знают. Стыдно становится за таких ученых. Таких незадачливых ученых можно лишь пожалеть и скорбеть о той ужасной судьбе, которую они сами себе приготовили. Всем же кощунникам, склонным насмехаться и поносить неизвестные им святыни, нужно сказать: "Остерегись, невежда, произносить хулу на Духа Святого и помни, что шутить безнаказанно с Огнем нельзя!"

Психическая энергия и болезни

Столь могущественный фактор в жизни человечества, как всеначальная психическая энергия, играет первенствующую роль в вопросе здоровья или болезни, в вопросе заболевания или выздоровления. Какие бы ни были причины заболеваний человека, но состояние психической энергии всегда окажет свое воздействие в ту или иную сторону. Если человек в достаточной мере обладает психической энергией, то она может предохранить его от многих заболеваний, являясь лучшим профилактическим средством от всех болезней. Она поможет быстрому и правильному течению всякой болезни. Неиспользованная психическая энергия поведет к разным осложнениям, недостаток ее в организме - к целому ряду разных тяжелых заболеваний. Учение Живой Этики, говоря об изучении психической энергии, имеет в виду также сознательное пользование психической энергией для лечения болезней.

"Преступность возрастает; жестокость и свирепость увеличивается. Необходимо заглянуть в корень таких позорных явлений. Не могло человечество без причин стать хуже. Но кроме причин космических и в самом человечестве имеется основание быть потрясенным. Нельзя бесконечно отрицать психическую энергию. В силу нагнетения космического и психическая энергия человечества усиливает давление. Она не только не признается, но даже попирается, вызывая болезни физические и психические.

Давно установлено, что преступность есть болезнь психическая. Также и садизм, и жестокость, и свирепость остаются следствиями той же психической эпидемии.

Нельзя избавить человечество от таких бичей, если не обратить внимания на состояние психической энергии. Она вырастает в давление. Она, наподобие гремучего газа, представляет опасность взрыва. Остается направить ее в мощное сужденное русло, иначе она окончит эволюцию. Но такие воздействия на всеначальную энергию не могут быть случайными. По всей планете должны возникнуть ученые, культурные очаги, которые в сотрудничестве будут заниматься воспитанием психической энергии. Такая сеть может внести основы научной дисциплины" (Аум, § 513).

"Напрасно думать, что психическое лечение поставлено удовлетворительно. Попытки лечения светом или звуком слабы и разрозненны. Никто не занят изучением соответствий аромата цвету и звуку. Но главная ошибка в том, что почти нет врачей, которые поняли бы соответствие Миров. Без познания этих основ можно погрязнуть в узкоматериальном плане, но сфера психической энергии касается всех планов. Она может быть познаваема лишь во всей утонченности. Так врач не может говорить об одержании, если он сам не имеет представления о Мире Тонком. Врач не может понимать световое лечение, если он не распознает шкалу красок. Не может распознать утонченную тональность тот, кто любит грубейшую музыку. Нельзя прописать лечение ароматами, если кто не может сам распознать их.

Говорю не к унижению врачей, наоборот, хотел бы вооружить их на спасение человечества. Слишком много отравы умножилось. Много средств направлено лишь на разрушение психической энергии, потому не только в городах, но и среди природы уже нарушается прана вторжением нераспознанных токов. Между тем нужно понять, что человечество не имеет права отравлять атмосферу Земли - оно ответственно за гигиену планеты.

Можно просить врачей отнестись внимательно к пониманию соотношения Миров и к утончению своих чувств. Не может злой говорить о добре. Не может грубый судить об утонченности" (Аум, § 224).

"Ни в одной врачебной школе не преподается психология. Такой предмет вообще не существует. Слово психология связывается с педагогикой, но не с познанием качеств психической энергии. Невозможно допустить, чтобы врачебное образование могло обойти такой основной предмет. Познание психической энергии позволяет явить внимание к лекарствам. Насколько меньше потребуется лекарств, когда врачи смогут применить психическое лечение. Условия помощи психической энергией обновят все явления жизни. Не будем отделять высшее понятие бытия от врачебной помощи. Сколько древних источников указывают, что священнослужители были и врачами. Так подчеркивалось, что врач должен иметь авторитет, иначе он будет ходить в хвосте болезней, не имея возможности предотвратить их.

Но нужно найти смелое слово, чтобы утвердить высшую связь Миров, как залог здоровья народа. Не будет здоровья, пока люди не будут знать, зачем они несут земную тягость. Невозможно удовлетворить сознание в сфере одной маленькой планеты. Ужас будет скрести сердце, которое отделится от прекрасной идеи единства Миров. Пусть именно врач, как жрец науки, вносит в дома знание Мира Света" (Аум, § 226).

"Психическая энергия проникает во все ткани, устанавливая во всем организме равновесие. При заболеваниях психическая энергия отливает от известного центра, ослабляя работу желез. Психическая энергия устремляется тогда к тем центрам, которые могут поддержать равновесие. Железы очень зависят от психической энергии. Набухание желез можно объяснить как отлив психической энергии. Чем слабее приток психической энергии, тем больше набухают железы, ибо физическое развитие утверждается без контроля. Потому все наросты, вплоть до рака, могут причисляться к отливу психической энергии. Духовное равновесие может помочь искоренить многие заболевания. Чем продолжительнее такой отлив психической энергии, тем злокачественнее будут болезни" (Мир Огненный, ч. III, § 416).

"Называется невритом болезнь, которая имеет отношение к огню. Также многое, относимое к ревматизму и нервному расстройству, должно быть отнесено к огню. Можно легко устранять эти боли установлением материи психической энергии. Когда эти отложения преграждают нервные каналы, тогда можно ждать всякие болезненные процессы. Как камни внутренних органов, такие кристаллы психической энергии могут вредить, если энергия не использована.

Особенно опасна битва кристаллов психической энергии с отложением империла. Часто болеют нервноразвитые организмы, потому так необходимо опытное исследование психической энергии. Можно принять легко то, что поддается физическим измерениям" (Агни-Йога, § 329).

"Кто-то скажет: "Зачем заниматься Агни-Йогой и психической энергией, когда у нас есть беспроводное сообщение и все изобретения?" Но беспроводное сообщение лишь передает мысли, тогда как психическая энергия не только немедленно передает, но человек также немедленно принимает их к исполнению. Не ошибемся, если скажем, что половина мира исполняет внушенные приказы и нет расстояния для психической энергии.

Опять кто-то скажет: "Но тогда психическая энергия является опасной для государств". Ответим: конечно, все непримененные энергии опасны, но они существуют, и приходит время сознательно приложить их к жизни. У всех есть запас психической энергии, но, неиспользованная, она обращается в безобразное отложение, называемое склерозом, когда можно дать ей самое мудрое применение" (Агни-Йога, § 487).

"Рак является бичом человечества и неминуемо должен возрасти. Главные меры против рака будут мерами профилактики. Кто не употребляет мясо, вино, табак и наркотики; кто держит в чистоте психическую энергию; кто иногда подвергается молочной диете; кто очищает желудок и принимает воду Л., - тот может не думать о раке.

При начале болезни применяема операция, но она будет бессмысленна, если человек после выздоровления вернется к прежней жизни. Конечно, ультразвук может разбивать опухоль, но какое значение это имеет, если причина отравления не устранена! Жизнь должна быть оздоровлена. Не мудро выдумывать лечение мертвецов! Но следует обратить внимание на качество жизни заболевших.

Принято думать, что рак наследственен. Конечно, это должно быть понятно, как отравленный организм порождает такой же. Нужно немедленно защищать детей, между ними уже немало особенных" (Агни-Йога, § 495).

"Заражается тело лишь расположенное к болезни. Получает психическую энергию дух, готовый к принятию ее. Если бы люди осознали, что накопление психической энергии нужно не только для текущей жизни, но как постоянное неотъемлемое приобретение и преимущество, такое сознание значительно стерло бы границы жизней. Разве сознание жизни не должно наряду с прошлым заботиться о будущем? Это прямая обязанность каждого ученого. Когда-то ученые пресекали жизнь, не их ли дело теперь продолжить жизнь в Бесконечность?" (Агни-Йога, § 553).

"Люди с запасом психической энергии должны составлять сокровище государств. Не миллионами двуногих должна гордиться страна, но складом психической энергии. Ради одного запаса энергии можно пощадить тысячи неведающих.

Как магнит, каждое напряжение психической энергии привлекает к себе зародыши энергий, разлитые в недрах людей. Значит, каждый собственник сознательной энергии будет сам по себе общественным благом. Так заботливо отнесемся к каждому накоплению энергии" (Агни-Йога, § 522).

"Нередко врачи замечают, что самая опасная болезнь вдруг проходит почти без следа. Наверное, будут предпосланы догадки, что лечение или какие-либо внешние обстоятельства повлияли благотворно. Но главная причина будет всегда забыта, которая может произвести самые неожиданные следствия, - психическая энергия, только она одна может изменить течение болезни" (Аум, § 354).

"Психическая энергия может указывать и качество пищи, и вред отравы. Истинно, сам человек носит в себе пробный камень. Успешно можно прилагать ту же энергию и для определения болезней. Особенно можно следить за колебаниями условий" (Аум, § 353).

"Одержание и самоотравление - близкие соседи. То и другое одинаково мало признается людьми. При самоотравлении особенно легко одержание, но при одержании окончательно происходит отравление; такое отравление неотменно. Некоторые утверждают, что при одержании здоровье не только не ухудшается, но даже улучшается. Большое заблуждение - только напряжение нервное дает кажущееся здоровье. Но вторжение чужой психической энергии непременно откроет вход разным заразам. Одержание не есть психизм, но есть поражение всего организма. Скажем определенно: одержание есть не только заболевание психическое, но и явление заразы всего организма. Многие эпидемии имеют в основании одержание. Конечно, темный одержатель не будет заботиться о здоровье последователя. Каждая болезнь есть уже разложение, которое приятно тьме. Две психические энергии не могут долго жить вместе. Может быть периодически ослабление одержания, - такой метод применяется одержателями, если они дорожат жертвой" (Аум, § 305).

"Невозможно уничтожить психическую энергию, но можно загнать ее в такое недостойное положение, что она может покончить земную жизнь взрывом. Полная аналогия с целыми мирами. Потому, когда говорю: "Блюдите сердце и психическую энергию", - даю самый насущный совет.

Также нужно врачам научиться преподавать больным сущность психической энергии. Мало, если сам врач отдает свою энергию, он должен вызвать к действию и энергию больного. Таким образом сохранится экономия расходования ценной энергии" (Аум, § 460).

"Небрежение психической энергией является источником многих болезней. Можно сказать, что не только телесные и психические заболевания, но одержания всецело зависят от состояния психической энергии. Человек, потерявший иммунитет, будет утратившим и запас психической энергии. Человек, нарушивший равновесие нравственности, уже докажет распушенность своей психической энергии. Каждому известно, что легче не допустить распушенность, нежели после укрощать ее безумие. Каждый понимает, что расстройство психической энергии есть порождение многих бедствий как для себя, так и для других. Человек редко воздерживается для себя, но пусть для себя он научится признавать значение психической энергии.

Пусть не боится человек, что в пути познания он будет покинут без дальнейших источников знания. Магнит устремления привлечет к искателю лучшие возможности. Многие засвидетельствуют, как они неожиданно находили пособия к дальнейшему продвижению. Пусть только сомнения не заслонят свет находжений!

Так путь открыт и путник приветствуется" (Аум, § 599).

"Любите друг друга" - эта заповедь дана мудро. Ничто не может лучше любви гармонизировать психическую энергию. Все Высокие Собеседования основаны на том же чувстве и так же благотворны для психической энергии. " (...) Должен каждый следить за запасом психической энергии. Ведь даже вздох единый уже приносит обновление сил.

Очень показательно, что психическая энергия возобновляется прежде всего чувством, но не физическим отдыхом. Потому сказано: "Нагружайте Меня сильней, когда иду в сад прекрасный". Именно нагружение и нагнетение - родина сильных чувств. Если же человек умеет судить о своих чувствах, он среди них изберет достойнейшее, и оно будет Любовью" (Аум, § 515).

"Сердце управляет психической энергией. Кристалл может умножать свою силу, которая насыщается огненной энергией. При устремлении нагнетать психическую энергию нужно тонко распознавать, какие импульсы именно творят. Ибо от качества импульса будет зависеть напряжение психической энергии. Эти кристаллы труднорастворимы, ибо они состоят из самых огненных субстанций. Потому явления огненных центров могут быть открыты лишь духу, знающему бесстрашие и мощь огненного устремления к подвигу" (Мир Огненный, ч. III, § 421).

"Надо понимать буквально, когда говорю, что явление значительного числа болезней нужно лечить психической энергией. Заражение нервного вещества будет всегда первейшим поводом к разнообразным

заболеваниям. В заражении нервного вещества соединяется Мир Высший с низшим; через брешь вещества нервов проталкивается любой пришелец, начиная от одержимости и кончая раком. Но защитить нервное вещество можно лишь психической энергией. Это воспитание психической энергии будет подлинной профилактикой человечества. Можно применить хотя бы чистую мысль, защищая ею входы в нервную сферу. Даже эта простая мера будет полезна. Также психическая энергия будет лучшим очищением в период скрытой болезни. Но ужасно разложение нервного вещества под влиянием пьянства и всяких пороков. Подумайте, в каком состоянии окажется тонкое тело, где Тончайшие нервы занимают значение скелета! Для Земли кость, для Тонкого Мира нервы, для Духа Свет" (Иерархия. § 190).

"Эктоплазма есть хранилище психической энергии. Действительно, вещество эктоплазмы - середина между земным и тонким существом. Психическая энергия, которая присуща всем мирам, прежде всего имеет сочетание с веществом, близким Тонкому Миру. Из этого можно видеть, что эктоплазма должна храниться в чистоте, так же как и психическая энергия. Следует помнить, что, давая эктоплазму для случайных проходящих, медиум подвергается большой опасности. Нельзя предоставлять такое ценное вещество для непрошенных посетителей. Тем ценнее Собеседования Высшие, они не истощают наших сил, иначе говоря, дают новый приток силы. Нужно понять, что психические исследования должны производиться целесообразно. Нельзя выпивать чью-то сущность" (Аум. § 465).

Нельзя сказать, что психическая энергия до сих пор для лечения болезней людьми не была использована. Ведь всегда были отдельные люди,

которые знали о том, что великая неведомая сила находится внутри нас, но они называли ее разными названиями. Ведь все гипнотизеры, магнетизеры и занимающиеся лечением при помощи внушения пользуются одной и той же великой силой, еще не дав ей правильного названия и не зная всех ее удивительных свойств. Так, известный француз Эмиль Куэ, излечивший тысячи людей от самых разнообразных застарелых болезней, лишь внушая больным мысли, что в каждом человеке находится внутренняя великая сила, которая может излечить его от болезни, если будет приведена в действие, называл эту великую силу подсознанием. Между тем это все та же великая всеначальная сила - психическая энергия, для которой нет никаких преград и доступны все так называемые чудеса.

Так как лечение болезней при помощи внушения и самовнушения показывает уже некоторое пользование психической энергией, то этим отчасти раскрывается часть тайны овладения этой скрытой в нас силой. Но самовнушение, в истинном значении этого слова, есть работа над собой, над своим самосовершенствованием, поэтому самовнушение может применяться как один из способов достижения при помощи психической энергии тех или иных результатов.

Техника же самовнушения состоит в том, чтобы путем остановки своей воли и своих желаний дать возможность действовать находящейся в нас высшей силе. Так как властелином и полным хозяином нашей сущности является бодрствующее сознание нашего "я", или, иначе говоря, наш ум, то нужно научиться выключать действие нашего ума, чтобы дать возможность действовать находящемуся в нас в связанном состоянии высшему сознанию. Для человека, только вступающего на путь овладения своей высшей силой, это достигается проще всего на границе сна, перед засыпанием или тотчас после пробуждения, когда наш ум готов заснуть или еще не вполне проснулся. Тогда, произнося совершенно бесстрастно, шепотом, без всякого усилия и напряжения своей воли, несколько раз одну и ту же заранее составленную формулу, выражающую то или иное пожелание, мы освобождаем от связанного состояния свою внутреннюю силу для действия в нужном нам направлении. При этом формула должна быть составлена не в виде пожеланий и не в просительном, но в утвердительном тоне.

Задавшись целью достигнуть самовнушением успеха в излечении себя от болезни или в освобождении от какого-нибудь порока или недостатка, нельзя думать, что это может быть достигнуто в несколько приемов, кратковременным усилием и случайными попытками. Психическая энергия начинает действовать лишь тогда, когда человек обнаруживает постоянство и упорство в достижении своей цели. Лишь тогда создается необходимый ритм, который открывает ток психической энергии в желаемом направлении. Без ритма не получится тока, без тока не будет достижения. Поэтому, чтобы иметь успех в намеченной цели (конечно, хорошей и благой), главным образом не нужно быть ленивым. Ленивость, бессистемность и спорадичность - главные враги психической энергии.

Кто таким образом вступил в контакт с находящейся внутри нас высшей силой, тому много заботиться о дальнейшем не приходится. Нужно лишь поддерживать в своем сознании благое устремление. Психическая энергия знает сама, что человеку нужно, и будет действовать в нужном направлении. Человек уподобляется тогда всаднику на прекрасном коне, которым править не нужно, который сам несет его по знакомой ему дороге куда нужно.

Уже давно все Великие Учителя человечества и мудрецы мира учили о необходимости познания себя,

учили о том, что Царствие Божие внутри нас и что оно достигается силою. Люди же готовы признать, что, действительно, великая сила имеется внутри нас, и многие уже проснулись к тому, чтобы овладеть этой силой. Из сказанного видно, что овладение этой силой достигается отчасти самовнушением, то есть работой над собой, над своим самоусовершенствованием. Но подниматься по лестнице совершенствования можно лишь чистыми ногами, имея чистые мысли и чистое сердце и поддерживая постоянную и нерушимую связь с Высшим Миром и Высшими Руководителями человечества. Стремясь овладеть этой высшей силой, человек никогда не должен забывать, что эта божественная сила должна быть употребляема лишь во благо другим и себе, но ни в коем случае не во вред кому бы то ни было. Если эта высшая сила, как чудный конь, может вести нас к вершинам благополучия, то она же может привести человека в бездну, ибо все зависит от человеческого сознания и его устремления. Эта великая сила, как уже говорилось, есть обоюдоострый меч и палка о двух концах. Если, овладев этой силой, человек вздумает ударить ею своего ближнего, то она другим концом с удесятеренной силой ударит его самого и на много веков сбросит его с лестницы восхождения.

Из многочисленных указаний и советов, как пользоваться психической энергией при лечении болезней, выше приведены лишь немногие. Все, интересующиеся психическим лечением, должны обратиться к первоисточнику. Настоящим трудом имелось в виду обратить внимание всякого читателя на удивительные свойства психической энергии - этой всеначальной великой силы, которой обладает каждый из людей, которая, если не будет сознательно направляема для достижения благих целей, принесет ему вред. Таково основное свойство этой высшей огненной энергии. Она может и должна быть употребляема лишь во благо, лишь для развития и совершенствования жизни, в противном случае она обращается в орудие уничтожения носителя энергии.

Обладание этой великой силой необходимо на всех планах существования, не только в физическом, плотном мире, но особенно по переходе в Тонкий Мир. Учение говорит, что не верящий в посмертное существование приказывает себе не существовать в том Мире, и психическая энергия приготовит ему то, во что он верил. Свое посмертное существование он проведет во мраке, и все великолепие Тонкого Мира не будет для него существовать, ибо он его не увидит. Переходящий же в тот мир сознательно, с верой в продолжение своего существования, кристаллом психической энергии зажигает свое сознание и будет вести такое же реальное существование в том Мире, какое было его уделом в этом мире.

Кто ведает и распоряжается психической энергией

Из всего, что о психической энергии сказано, видим, что психическая энергия есть именно все. Она есть сама жизнь. Эта всеначальная энергия все начинает, всегда, везде и во всем действует, и она же доводит все до своего логичного конца - или до вершин совершенствования, или до уничтожения. Недаром все значение этой великой силы сообщается людям лишь на более высокой ступени развития. Нельзя столь опасное, обоюдоострое оружие давать в руки неопытным младенцам. К большому прискорбию, таких неопытных младенцев, которые пытаются взять в свои руки этот обоюдоострый меч из рук самозванных и невежественных учителей, очень много в наше время. Владыка говорит:

"В недавнем прошлом по плану Моего Друга Мы часто посещали западные города. При этом, конечно, были встречи со случайными лицами, которые о Нас что-то подозревали. Самые настойчивые запросы обращались к Нам о приемах психомеханики и требования самых точных биохимических формул. И при этом, с сомнительностью Запада, эти люди никогда не заботились о своем сознании и не пытались узнать, обладают ли они соответствующими физическими качествами? Грустно понимать эту назойливость без каких бы то ни было общественных стремлений. Как пещерный человек с дубинкой торопился обобрать цветные ракушки в свою нераздельную собственность, так и эти жители каменных палат пытались присвоить себе чуждые им качества. Пещерник, все-таки, украшался ракушками, но современные умники унижали знание в послеобеденном кейфе - было зрелище постыдного легкомыслия.

У Нас по плану Моего Друга было достаточно терпения, чтобы тратить время даже на переписку. Но никого нельзя было привлечь к созидательной работе.

Тот меньше всего заботится о своем сознании, кто может поместить его в маленьком кошельке с медными монетами. Можно ли забыть о состоянии сознания, когда прикасаемся к тончайшей энергии? Именно, Мы не игнорируем методов западной науки, но полагаем в основу психическую энергию. Придя к выводу, что психическая энергия равно нужна как нам, так и опытным процессам, Мы прежде всего заботимся о создании благоприятных условий для накопления этой энергии.

Желающий пахать должен иметь свой плуг. Желающий достигать должен понять свой доспех. Люди Запада заслонили сознание самыми тяжелыми мыслями, но радость познания стала почти неприличной. Радость познания должна стать преимуществом Нового Мира" (Община, § 198).

Обращением к всевозможным самозванным учителям для развития психической энергии люди причиняют себе непоправимый вред, о чем уже много раз говорилось ранее. Между тем центр и источник

высших сил и аппарат, распределяющий и нагнетающий психическую энергию по всем нужным направлениям, только один. Если без психической энергии нет жизни, то без Иерархии Светлых Сил Космоса нет психической энергии. Они, наши Старшие Братья, являются той единственной инстанцией, которая ведает и распоряжается неисчерпаемым резервуаром психической энергии всего Космоса. Только в контакте с Руководителями эволюции человечества, только при стремлении к совершенствованию человек может рассчитывать развить в себе эту высшую силу и уметь сознательно ею пользоваться. Пусть никто не строит себе никаких иллюзий насчет того, что это может дать любой учитель, каких теперь много, которые, делая публикации в газетах о своих занятиях, вербуют себе учеников. Точно так же никто не может достигнуть этого сам. Лишь идя нормальным путем развития, под руководством Учителя Света, человек может избежать тех опасностей, с которыми связано развитие психической энергии. В Учении сказано:

"Можно ли приобретать психотехнику без Учителя? Невозможно. Эта техника сопряжена с опасными процессами. Пошлете ли ваших детей в физический кабинет без руководителя?"

Как найти Учителя? Не забудем, что законы воли обладают свойством привлекать внимание, кого зов касается. Нет необходимости нахождения Учителя в соседнем доме, можно руководить на расстоянии. Но бывают моменты, когда опытное предупреждение неизбежно" (Община, § 177).

"И так человечество является аккумулятором и трансмутатором высокой энергии, которую Мы условились называть психической. Значение человечества в том, чтобы трансмутировать в сознании эту энергию и путем Иерархии устремлять ее в Высшие Сферы. Утеря понимания назначения своего отбросила людей от знания ответственности. Так теперь снова напоминаем об основе Бытия. Надо снова приблизить к себе великий провод и осознать начала обновления жизни" (Иерархия, § 296).

"Нагнетение энергии между учеником и Учителем подобно паровой машине постоянная посылка и отдача. Потому Мы так настойчиво указываем на необходимость согласованности для доброжелательности, устремленности, признательности, только такими средствами можно развить динамику согласованности. У паровой машины имеется топка, у Нас же резервуар неисчерпаемый психической энергии. Не следует думать, что сказанные качества нужны Нам, наоборот, они нужны вам. Иначе чем же укрепите связь с Нами? Не сомнением, не самостью, не саможалением, но лишь нераздельным бодрым стремлением к Нам утвердится мощный ритм динамо духа. Следует проводить в жизнь эти устремления. Следует запомнить, что каждый физический закон должен напоминать о твердой законности духа. Таким сознанием можете, поистине, сделаться сотрудниками преобразования жизни" (Иерархия, §394).

Итак, чтобы развить в себе эту высшую мощь, столь неотложно по настоящему времени необходимую психическую энергию, нужны два условия. "Первое - осознание психической энергии; второе - осознание Иерархии как единственного пути нагнетения психической энергии. Не следует смотреть на Иерархию как на нечто отвлеченное. Нужно усвоить прочно, что она есть сильнейший жизнедатель. У Нас ее называют первым целебным средством. Но даже любую пилюлю нужно проглотить и любую мазь приложить. Не будет действия от лекарства в сундуке, также и благодать Иерархии должна быть устремлением взята. Только бесповоротное устремление даст целебное следствие" (Иерархия, § 418).

Эзотерическая наука учит, что все великие бедствия и гигантские катастрофы, которые переживало человечество на нашей планете, всегда происходили из-за потери связи с Высшим Миром, с Иерархией Сил Света. Иначе, конечно, и не может быть. Раз какая-нибудь часть человечества теряет связь с Животворящим Источником, то, как отломившаяся от дерева ветка, она идет к своему концу. Все человечество - это ветви гигантского дерева, стволом которого является Иерархия Сил Света, Старшие Братья человечества. Всякая нация и всякий народ процветает и живет до тех пор, пока питается соками жизнедателя - Ствола. Нет такого питания - нет связи. Ветвь засыхает и отваливается. Это закон жизни.

Вспомним ли мы библейский потоп и причины, его вызвавшие, или проследим судьбы многих исчезнувших великих государств и народов или судьбы целых материков, как Атлантида и Лемурия, погибших в пучинах поглотивших их океанов, всегда увидим, что основная причина всех этих великих бедствий одна и та же. Это забвение и пренебрежение Высшим ради низшего. Если, вспоминая об этих грозных событиях и причинах, их вызвавших, мы перейдем к нашему времени, то должны признать, что основная причина этих великих катастроф, когда люди погибают миллионами, во всей своей ужасающей очевидности имеется налицо и в наше время.

Действительно, можно ли сказать, что современное человечество, в лице своих представителей, имеет и поддерживает связь со своими Руководителями, с Иерархией Светлых Сил Космоса, а вся масса человечества хотя бы знает о Их существовании? Конечно, этого давно уже нет, и потому уже давно современный западный мир представляет собой отвалившуюся и засыхающую ветвь. Все признаки такого засыхания у каждого перед глазами. Современные люди заняты, главным образом, самопоеданием и взаимоистреблением. Соперничество и конкуренция, ложь и обман, беспрерывные войны и свирепая вражда ко всем не своим - вот способы и средства

самопоедания и взаимоистребления.

Великий технический прогресс, которым в своем горделивом самомнении так превозносится человек западного мира, есть одно из самых могущественных средств истребления человечества. Поклонник западной техники не знает, что лишь усилием врага человечества, Князя тьмы, человечество было направлено на развитие техники, с тем чтобы отвлечь его от духовного развития и дать ему в руки самые усовершенствованные способы уничтожения друг друга. События жизни самым наглядным способом убеждают нас в справедливости высказанных слов. Все новейшие и лучшие технические достижения направляются на военные цели для более быстрого истребления друг друга, и воистину чудеса техники являются чудесами дьявола.

Таким образом, мы видим, что в наше время, так же как перед бывшими ранее губительными катастрофами, законы жизни действуют с неумолимой закономерностью. Сначала разложение, потом самопоедание и взаимоистребление и наконец уничтожение остатков стихийными силами природы. Два первых акта великой драмы - отделившейся от Ствола и засыхающей ветви человечества - перед нашими глазами закончились и заканчиваются. Не за горами, но уже за плечами и третий акт.

Что касается того факта, что подавляющее большинство людей западного мира не знает о существовании своих Руководителей, Старших Братьев человечества, то незнание не может служить оправданием. Почему один знает, а другой не знает? Кто хотел знать, тот знает, но главное зло состоит именно в том, что люди не хотят знать даже тогда, когда им говорят об этом. Мертвящий материализм, который хочет все видеть своими глазами и до всего дотронуться своими руками, кладет преграду этому познанию. Несмотря, однако, на такое невежественное убеждение скептиков в том, что существует лишь то, что они видели своими глазами, Старшие Братья человечества нашей планеты, воистину, существуют и обитают на Земле вместе с нами.

В Учении сказано: "Географ может успокоиться. Мы занимаем на Земле определенное место. Конспиратор может утешиться, Мы имеем в разных частях света достаточное количество сотрудников. Неудовлетворенный общинник может утвердиться в сознании практического существования Общины.

Явные, материальные члены и сотрудники Наши встречены вами в разных странах. Наши беседы не заключают в себе ничего отвлеченного. Мы работаем в линии великой эволюции. Каждый приближающийся к Нашей Общине становится действительником.

Работайте для действительности" (Община, § 232). В таком духе неоднократно говорят о Себе и Своем пребывании на Земле в книгах Учения Агни-Йоги Старшие Братья человечества. Но для западных скептиков это неубедительно и "ненаучно". Западный человек готов был бы поверить в существование на Земле Руководителей человечества, если бы это было доказано научно. Но, к сожалению, наука здесь бессильна. Тот метод, которым наука утверждает свои положения, в данном случае неуместен и неприменим. Все те бесчисленные экспедиции, которые предпринимались в течение веков правительствами и научными организациями с целью проверить слухи о каких-то таинственных Существах, обитающих в Гималайских горах, никогда не достигали заповедной области, Обители Белого Братства, ибо Старшие Братья человечества владеют силами природы, знают стремящихся к Ним и допускают к себе лишь ищущих в правде, но не исследователей-скептиков. Сказано: "Без зова никто не дойдет. Без Проводника никто не пройдет!" (Листы Сада Мории, т. II, § 339). Еще сказано: "Не думайте, что Братство Наше скрыто от человечества непроходимыми стенами. Снега Гималаев, скрывающие Нас, не препятствия для ищущих в правде, но не для любопытствующих" (там же, т. I, §313).

Нужно поверить в Их существование, принять Их сердцем, и только тогда Их можно найти, но не наоборот.

Таким образом, современный человек, который не может освободиться от гипноза своих примитивных средневековых воззрений и поверить в существование на Земле руководящих нашей эволюцией Старших Братьев человечества только потому, что он Их не видел, показывает свою непригодность к эволюции. Этим он отсекает себя от питающего все человечество Животворного Источника и обрекает себя всем тяжким последствиям порывания связи с Высшим Началом.

Наступает время действия высших космических энергий, первое место среди которых занимает психическая энергия. Но, как уже сказано выше, овладение и умение ими пользоваться без Иерархии Сил Света невозможно. Между тем в положенный срок они начнут действовать, но непризнанные и непримененные они обращаются в разрушительную силу. В Учении сказано, что непримененная психическая энергия может закончить эволюцию гигантским взрывом. Это именно то, что желательно Сатане. "Сатана очень желает покончить с Землею, чтобы сосредоточиться на Тонком Мире, который не может быть уничтожен, подобно Земле. Так Хозяин Земли по предательству теперь предаёт Землю. Плохой Хозяин, но такую природу он воспитал в себе. Нам же он доставил двойную работу, чтобы еще удержать и огни хаоса" (Мир Огненный. ч. II, §218).

Положение небывало серьезное. На весах Немезиды взвешивается судьба нашей планеты. Чаша весов сильно наклонена в сторону гибели Земли. В нашей власти пока не только выровнять весы, но наклонить чашу весов в сторону спасения Земли. Уже много раз говорилось, что судьба планеты в руках человека. В великом состязании Сил Света с силами тьмы с кем пойдём, кому поможем? Неужели с предателем, и сами станем предателями? Нужно задуматься над тем, куда это приводит человека, и твердо решить стать сотрудником Сил Света, наших Руководителей и Спасителей. Задумайтесь над этим, читатель, и решайте.

Глава 2 О ЦЕНТРАХ ВЫСШЕГО СОЗНАНИЯ

Жизнь, проявляемая человеком на физическом плане существования, есть лишь небольшая часть общей жизни на нескольких планах Бытия, в которых каждый человек принимает участие в большей или меньшей степени, в зависимости от своего культурного и духовного развития. Великая Премудрость Творческой Силы снабдила человеческий организм всеми данными для жизни на всех планах Бытия. Находясь на физическом плане существования, всякий человек бессознательно принимает участие в жизни Тонкого Мира в то время, когда тело его покоится во сне на земле. Но развивший в себе центры высшего сознания принимает сознательное участие в жизни не только Тонкого, но даже Огненного Мира, причем, возвращаясь после своих отлучек в свое физическое тело, помнит обо всем и знает много такого, что недоступно пониманию обыкновенного человека. Только благодаря существованию этих Высших Обитателей на каждой планете раскрываются для людей тайны мироздания.

Основная идея единства мироздания - "все во всем" - ни в чем и ни в ком так полно не осуществлена, как в человеке. Недаром уже давно всеми мудрецами мира человек признан микрокосмосом, или малой вселенной, а Макрокосмос, или Великая Вселенная, назван "Большим Человеком". Таким образом, в человеке, как в самом полном отражении Вселенной, находится все то, что находится в Макрокосмосе, то есть в Великой Вселенной. Все силы и все могущество Космоса, которыми осуществляется жизнь во Вселенной, находится в потенциальном состоянии в каждом человеке. Сказано: "Центры Космоса равны центрам человека. Человек несет в себе все проявление Космоса" (Беспредельность, ч. 1, § 200).

Взаимоотношения между человеком и Вселенной составляют сущность эволюции и являются основой и законом развития жизни во всем сущем. Согласно великому закону аналогии, законы развития жизни во всех ее проявлениях одинаковы, и то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, и то, что внизу, аналогично тому, что находится вверху. В вечном калейдоскопе жизни нет ни начала, ни конца, но вечная трансформация и замена несовершенных форм жизни более совершенными. Всякая причина производит свое следствие, которое становится причиной для следующего следствия. Участие человека в вечном круговороте жизни состоит в том, что по мере продвижения эволюции великое назначение человека как сотрудника Космоса в поддержании равновесия космической жизни будет становиться все более и более очевидным. Миры зарождаются и умирают, тогда как человек, трансмутировавший на огне духа все свои чувствования, преобразуется в сверхчеловека, занимает место среди Высших Духов и живет в вечности. Высочайшие Духи являются сотрудниками Великого Зодчего и Матери Природы, Строителями миров и Руководителями народов. Господь в беседе с Арджуной говорит: "Миры, начиная с мира Брахмы, являются и исчезают, о Арджуна, но тот, кто пришел ко Мне, тот более не знает рождения" (Бхагавад-Гита, 8: 16).

Жизнь каждого человека составляет неотъемлемую часть жизни всего мироздания, и как нельзя из сложной машины вынуть самую малую часть ее, без существенного вреда для ее действия, точно так же нельзя выключить жизнь самого незначительного человека из общей жизни Вселенной. Как Космос для выявления всей сложности своей жизни и проведения многообразных задач эволюции нуждается в многочисленных органах, энергиях и центрах знания, силы и могущества, точно так же человеческий организм для успешного продвижения в ритм с эволюцией всей жизни нуждается в соответствующих органах и центрах для того, чтобы воспринимать нужные ему энергии из Космоса и посылать свои.

Человек есть конденсатор и трансмутатор космических энергий. Потому жизнь каждого человека неразрывно связана с жизнью всего Космоса. Эволюция жизни всего мироздания подлечит воздействию преобладающего направления человеческих устремлений, и развитие жизни на каждой планете находится в прямой зависимости от степени развития человечества этой планеты. Ввиду столь великого значения человека в жизни мироздания его центры сил и восприятия соответствуют центрам энергий Космоса. Человек и Космос нераздельны.

Человек, осознавший присущую ему силу, тем самым делает первый шаг к развитию ее. Без такого осознания все высшие силы и способности, воплотившиеся в человеке, будут пребывать в спящем состоянии и

никогда не проявятся. Но для того, чтобы сделать этот первый шаг и идти вровень с развитием жизни в Космосе, нужно освободиться от ложного представления о человеке как ничтожестве. Зная, что человеческая мысль есть великая творческая сила и что своими мыслями человек творит свою судьбу, легко понять, что от ничтожества может родиться лишь ничтожество. В беспредельности мироздания, где все так величественно и грандиозно и где все должно стремиться к совершенству и красоте, ничтожество неуместно. Ничтожество есть мусор и неудавшееся творение, которое идет в космическую переработку, тогда как направляют и способствуют развитию жизни в мироздании опередившие в своем развитии остальное человечество Высочайшие Духи и приближающиеся к этой ступени.

"Ничтожество образуется от неосознания сил, присущих человеку. Ничтожество заразительно, оно существует целыми поколениями; оно умертвляет существо на пороге жизни. У ничтожества утверждено общее положение, при котором уничтожаются личность и достижения человеческие. Явление строительства особенно противно ничтожеству. Конечно, Мир Огненный для ничтожества самое ужасное пугало" (Мир Огненный, ч. 1, § 491).

Само собой понятно, что признавший себя ничтожеством таким и пребудет, и дальнейшим путем его будет не самоусовершенствование, но самоуничтожение, ибо таково действие космических законов. Жизнь дается не для прозябания в ничтожестве, но для стремления к совершенствованию. Цель жизни - вечное движение вперед, вечное совершенствование, и все средства для этого даны человеку. В беспредельности мироздания все беспредельно и вместе с тем достижимо. Беспредельны возможности и беспредельны достижения; все зависит от человеческого сознания. Достижимо все, что вмещается в человеческом сознании, а так как для роста сознания нет предела, то нет предела ни возможностям, ни достижениям. Средством же для вседостижимости являются находящиеся в человеческом организме центры высшего сознания, которые стремлением к Истине, Свету и знанию загораются огненной энергией и постепенно превращаются в органы восприятия высших возможностей и в центры силы и могущества.

"Понятие недостижимости изъято из бесконечности Пространства. Конечно, ступень разнится от ступени, и недостижимость на одной ступени может оказаться уже осиленной на другой. Утвердитесь в понимании вседостижимости.

В Космосе все живет и все возможно. Самые тайники духа найдут утверждение в Космосе. Явление недостижимости обусловлено неподходящими устремлениями или условием, не могущим сопоставить желание с жизнью. Временность условий не значит недостижимость. И временность устремления не значит, что устремление повторится в том же направлении. Когда человек поймет явление временности в себе, тогда он легко примет закон восхождения. Закон восхождения озарит дух пониманием достижимости.

Природа имеет такое же примерное существование. Разные улучшения вызывают лучшие формы. Высшие условия дают человеку лучшие возможности. Чем выше, тем утонченнее, чем ярче понимание дальних миров, тем ярче достижения. И человеку указан путь восхождения возгоранием центров. В жизни, на Земле достигнута вся высшая трансмутация, которая есть преддверие высшего, беспредельного творчества" (Беспредельность, ч. 1, § 100).

Общее понятие о центрах

Вопрос о центрах высшего сознания для человека западного мира - вопрос совершенно новый и до сих пор еще не привлек внимания серьезных ученых. И оккультная наука Запада по этому вопросу очень небогата и говорит лишь о семи главных центрах. Даже в Тайной Доктрине, этом кладезе мудрости, о центрах говорится очень немного. Так, в третьем томе на стр. 507 (немецкого издания) Е.П.Блаватская, говоря о расположенных в нашем теле семи главных центрах как властителях и правителях семи главных нервных сплетений, указывает, что в нашем теле намечается еще сорок два меньших центра, которым физиология отказывает в этом названии, ибо еще не нашла их. Учение Живой Этики говорит о двадцати одном центре, причём некоторые из них имеют двойные разветвления, как например: центр легких, центр плечей, почек, колен, запястий и т.д. В общем, основных центров высшего сознания в человеческом организме имеется сорок девять.

Недостаточность сведений о центрах объясняется тем, что эти сведения для человека современного развития были бы не только не полезны, но вредны. Наглядный пример тому мы видим в наше время, когда некоторые из людей, узнав кое-что о центрах, лихорадочно, самыми недопустимыми способами начали напрягать их, причиняя себе тем непоправимый вред. Наступающая Новая эпоха, требующая сознательного участия человека в жизни Высших Миров, ставит непременным условием не только ознакомление с этим вопросом, но хотя бы частичное раскрытие центров. Но так как раскрытие центров связано с пробуждением высших сил и энергий и чревато многими серьезными последствиями, то к изучению этого вопроса нужно подходить со всей серьезностью и сугубым вниманием.

На Востоке многое известно о центрах, но, конечно, лишь незначительная часть этих знаний доступна европейцам из-за малодоступности языков, на которых эти знания запечатлены, но, главным образом, из-за сокровенности таких знаний. В восточной философии центры имеют много разных названий. Самое распространенное из них это чакры, или огненные колеса, вследствие их вращательного движения, когда они приведены в действие; а также цветы лотоса. Это поэтическое индусское название более всего подходит к центрам и является самым прекрасным символом, выражающим их истинное значение и сущность. Как цветок лотоса, имея своим основанием лишенную света заболоченную область дна реки или озера, проходит затем водную стихию и, выходя на воздух к свету и солнцу, распускается прекрасным белым цветком, точно так же наши главные основные центры, имея своей основой канал спинного хребта, проходят через физическое тело и выходят на поверхность эфирного тела, которое при выделении на несколько сантиметров выступает из физического.

Таким образом, наши раскрывшиеся центры, наподобие распустившихся цветов лотоса, находясь вне физического тела, обладают способностью воспринимать высшие вибрации и тонкие энергии из пространства для передачи их органам восприятия физического тела. Принадлежа к составу тонкого тела человека, наши центры высшего сознания, как и само тонкое тело, для физического зрения невидимы, но зрению ясновидящего они представляются иногда как распустившиеся цветы, с определенным числом лепестков и с углублением в центре. Каждый раскрывшийся центр имеет свою окраску, состоящую из разных оттенков, но с преобладанием какого-нибудь одного определенного, причем лепестки одного и того же лотоса, сохраняя общий оттенок центра, вносят свою игру цвета, в зависимости от выполняемой ими функции в человеческом организме. Раскрывшиеся центры играют всеми цветами радуги и называются также иногда "маленькими солнцами".

"Чакры, огненные колеса, напоминают о бесчисленных кругах зачинания и завершения. Можно представить себе, что равновесие миров зиждется на чакрах огненных. Они соприкасаются, входят одно в другое и образуют звенья неразрывные. Так можно представить, как чакры человека определяют его огненную природу и вносят человеческую сущность в целое прочих огненных образований. Уже располагают люди лучами, которые не запечатлевают плоть, точно так же будут найдены лучи, которые уловят огненные центры. При этом показано будет, как чакра человека соответствует пространственным огненным образованиям. Фигура огненного человека вольется в ритм пространства. Так можно физически показать, насколько сущее подвергается одному закону ритма. Конечно, для успеха таких показательных опытов необходимо развить в себе огненные чакры. Они существуют потенциально в каждом организме, но существа бездушные не отбросят на экран даже малых проблесков потушенных огней" (Мир Огненный, ч. 1, § 447).

Семь главных чакр, о которых говорит современная оккультная наука, являясь центрами высшей силы, ведают семью главными нервными сплетениями и, согласно санскритской терминологии, называются: Сахасрара, Аджна, Вишуддха, Анахата, Манипура, Свадхистхана и Муладхара. Все эти эфирные лотосы, находящиеся в эфирном теле, имеют соответствующие центры в астральном теле и необходимые проводники для передачи воспринимаемых ощущений физическим органам. Таким образом, все вместе они образуют одно целое.

Сахасрара, или тысячелепестковый лотос, находится в темени и Учением Живой Этики называется центром колокола. В нем, в сущности говоря, не тысяча лепестков, но 960, и индусской философией он назван тысячелепестковым ввиду многообразия функций, выполняемых этим лотосом, ибо каждый лепесток выполняет особую функцию. В древнейшие же времена центру Сахасрара приписывалось 666 лепестков, а не 960 или 1000. Центр Сахасрара есть центр слуховых и зрительных восприятий. Этим центром мы воспринимаем пространственные мысли и все, идущее из Высших Сфер и Высших Миров. Если обитатель Высшего Мира желает что-нибудь нам сообщить, он действует через центр колокола, и если этот центр у человека раскрыт, то он может иметь общение с обитателями Тонкого Мира. Согласно Н.Лидбитеру (Центры сил в человеке), раскрытие мозгового центра якобы сопровождается повышением темени, но это следует понимать аллегорически. При раскрытии центра всегда происходит расширение кровеносных сосудов, что вызывает набухание, но не выпячивание кости. На многих изображениях Будд и

Бодхисаттв можно видеть это символическое выпячивание темени. Выпячивание это называется ушниша и является символом раскрытия мозгового центра. Лотос этот имеет в центре 12 лепестков золотистого цвета, которые образуют потом правильный круг нежно-фиолетового цвета, разделенный, как уже сказано, на множество мелких лепестков.

Следующий центр Аджна, или 96-лепестковый лотос, который также имеет названия "глаз Брахмы" и "третий глаз", находится над бровями. Физический орган этого центра есть шишковидная железа, находящаяся в затылке. От этого центра зависит гармоничное развитие нашего организма и пропорциональность всех его частей. Сосредоточением на этом центре можно исправлять физические недостатки своего тела. Раскрытие этого центра дает яснослышание и ясновидение; не те случайные проблески, которые бывают у многих, но

сознательное видение бывших явлений и будущих событий вне времени и пространства. Человек, раскрывший центр третьего глаза, может наблюдать действие органов в своем теле, может видеть сквозь препятствия и сквозь землю, может наблюдать жизнь растения и минералов, может слышать музыку сфер и голоса неба и земли. Правая половина этого лотоса имеет бледно-розовый цвет, левая бледно-фиолетовый, вследствие чего он называется иногда двухлепестковым лотосом.

"Великий дар - открывать ясновидение прикосновением к солнечному сплетению. Этот процесс может совершаться как в физическом теле, так и в тонком, ибо принадлежит к числу процессов неразрушимых, но для этого нужно владеть сильным магнитом сердца. Так можно, при известном развитии, творить полезные действия, поднимая дух человечества. Конечно, следствие и выражение ясновидения очень различны, но потенциал его приводит организм к среде, которая в разных обстоятельствах ведет человечество к совершенствованию. Недаром дар открытия ясновидения и яснопонимания принадлежит Матери Мира" (Сердце, § 119). "Касание Матери Мира следует понять как проявление всеначальной энергии. Энергия Кундалини в Индии называется силою Матери" (см. Письма Е. Рерих: от 2.9.37).

Когда человек стремлением к совершенствованию подготовил себе путь к раскрытию этого центра, то один из Учителей человечества, которые следят за возжжением "огней" у людей, прикосновением к солнечному сплетению раскрывает этот центр. "Тибетцы, желая символизировать раскрытие третьего глаза, помещают бородавку в средостение на священных изображениях, а яснослышание обычно символизируется огромными ушами" (Письма Е. Рерих).

Далее идет Вишудха, центр гортани, или 16-лепестковый лотос зеленовато-синего цвета, причем лепестки чередуются между собой более светлые с более темными. Физический орган этого центра щитовидная железа, расстройство функций которой приводит к распространенной в некоторых областях болезни зоба. От развития этого центра зависит наша память и умственные способности. Это центр синтеза, аналитического мышления и логического рассуждения. Раскрытие этого центра не только дает понимание любой речи на любом языке, но способность воздействовать своею речью на слушателя таким образом, что он будет понимать обращенную к нему речь вне зависимости от того, на каком языке она была произнесена, как это было с учениками Христа, когда они, по словам евангелиста, заговорили на разных языках. Сосредоточением на этом центре можно сохранить свою внешность в неувядающем состоянии. "Центр гортани помещается не в щитовидной железе, но около. Центры не помещаются в железах, они находятся около и координируют работу желез. Тончайших разветвлений центров множество, но не нужно думать, что центры требуют много места" (Письма Е. Рерих).

Следующий центр - Анахата. Учением Агни-Йоги называется "чашей". Центр Анахата отвечает Серебряному Лотосу и помещается около сердца, среди нервных узлов. "Чаша" есть средоточие всех излучений. Это тот фокус, где преломляются и через который распространяются излучения зерна духа. "Чаша" образует треугольник между центром сердца и солнечным сплетением. Она помещается над солнечным сплетением на уровне сердца. "Чаша" принадлежит к тем нервным узлам, которые еще не исследованы. В древнейших писаниях центр "чаши" иногда назывался "Небесная Ось".

"Чаша" очень редко бывает переполнена. "Чаша", как синтетический центр, хранит самые несказуемые накопления". "Чаша" бывает хранилищем всего любимого и драгоценного. Иногда многое, собранное в "чаше", на целые жизни остается закрытым, но если в "чаше" запечатлелось понятие о Братстве, то оно будет звучать и радостью и тоскою во всех жизнях" (Братство, § 463-464).

"Чаша" одна для всех воплощений. Когда человек покидает физический мир, то все лучшие его устремления, весь накопленный духовный опыт откладываются в "чаше" и при следующем воплощении вместе с бессмертной сущностью человека переходят в следующее физическое тело. Таким образом, ничто не теряется, и раскрытие центра "чаши" дает возможность использовать весь многообразный и многовековой опыт прежних жизней. Центр "чаши" дает знание прежних воплощений. В сердце человека обитает высшее сознание, и если центр "чаши" раскрыт и провод с сердцем установлен, то человек приобретает высшую мудрость, которая находится в нем самом. Она приходит к нему не путем умозаключений или логических рассуждений, но из центра "чаши", через провод сердца, соединенного с Высшим Сознанием, как непреложная истина и чувствознание, которое ничем не может быть поколеблено или опровергнуто.

С раскрытием центра "чаши" сопряжено великое преимущество. Человек может установить тогда прямой провод, или "серебряную нить" связи, с Высшим Миром и Высшими Силами. Когда человек встречает затруднение в разрешении какого-нибудь вопроса или упадок сил и энергии, то, соединив свое сознание с сознанием Учителя, может получить немедленный ответ и немедленную помощь. "Чаша" является также запасным складом памяти.

"Часто мы знаем слово и не можем произнести его. В глубине вращается понятие и не выносится на

поверхность. В это мгновение лучше всего ощущается глубина сознания. Не извилины мозга, но какое-то другое хранилище будет складывать запасы памяти; конечно, это "чаша".

Можно напомнить наблюдения, когда "чаша" была физически повреждена: тотчас прилив воспоминаний прекращался. Наоборот, при повреждении мозга мгновенно проносилась вся прошлая жизнь, как бы всплывая из глубин. Так при расширении сознания познается сотрудничество центров. Познается, что можно получить из каналов мозга и что почерпается из глубин "чаши". Несказуемые сокровища складываются в "чаше". "Чаша" едина для всех воплощений. Свойства мозга будут подвержены наследственности телесной, но качества "чаши" сложены самодеятельностью.

В "чаше" лежит крылатый ребенок - так напоминала древняя мудрость о начале сознания" (Агни-Йога, § 627).

В книге Учения Беспредельность о "чаше" сказано: "Из "чаши" выявляются все творческие законы. В "чаше" собираются все космические явления. Потому обогащение "чаши" дает осуществление всех космических планов. Так основания собраны в "чаше", и может каждая энергия быть созидателем" (ч. II, §192).

"Чаша", вмещающая космические проявления, насыщается космическими энергиями. Пространственный Огонь, устремляющийся к форме, будит насыщенную "чашу" притяжением Огня Космоса. Потому каждая видимая форма сложена творчеством "чаши", и Лотос Серебряный утверждает явления вмещения. Все космические проявления имеют свои отклики. Потому когда "чаша" вмещает все огни, то дух знает Бытие и Лотос Серебряный знает космическое творчество. Так в Беспредельности звучит вместившая "чаша"" (ч. II, § 196).

"Сущность духа выявляется в устремлении. Напрягаясь, "чаша" утверждает напряжение духа. Все нити, исходящие из "чаши", ведут к действию, которое имеет связь с Пространственным Огнем. Можно сказать, что творчество "чаши" соединяет Пространственный Огонь с накоплением "чаши". Только круг сознания дает устремление к творчеству. Так Наш закон гласит об утверждении "чаши". Каждая вибрация невидимо притягивает Пространственный Огонь, и чуткость духа напрягает искры "чаши"" (ч. II, § 201).

Таким образом, раскрытый центр "чаши" есть тот высший орган, который Высшим Сущностям служит источником творчества. "Чаша" вмещает все. Она реагирует на все космические явления и вибрирует в унисон со всеми космическими вибрациями. Из "чаши" исходят все творческие идеи. Насыщаясь всеми космическими энергиями, "чаша" насыщает теми же энергиями все, входящее в ее круг действий. Человек, раскрывший центр "чаши", является творцом и сотрудником космического строительства, участником жизни всего Космоса и в полном смысле слова всесветным гражданином.

Следующий центр - Манипура, или 12-лепестковый лотос, есть центр солнечного сплетения. Его лепестки чередуются - зеленые с красными. Plexus solans - солнечное сплетение - также змеем солнечного сплетения - называется так потому, что в человеческом организме оно выполняет роль наподобие Солнца в нашей солнечной системе, а его движение и действие напоминают спиралеобразные и кольцеобразные движения змеи. Как Солнце дает жизнь всему, насыщая все сущее своими лучами и своей энергией, точно так же солнечное сплетение питает весь человеческий организм жизненной, иначе говоря, психической энергией. И как Солнце объединяет, приводит в движение и удерживает в равновесии весь Макрокосмос, точно такую же роль в микрокосмосе выполняет солнечное сплетение. Нити всех органов и всех центров переплетаются в солнечном сплетении. Солнечное сплетение приводит к гармонии и равновесию действие центров интеллектуального и сенситивного, иначе говоря, мозга и половой сферы. Солнечное сплетение есть аккумулятор, трансмутатор и распределитель психической энергии не только всем органам физического тела, но и эфирному телу, которое, в свою очередь, питает астральное тело. Оно есть запасный склад неиспользованной и неизрасходованной психической энергии. Приведенный в движение центр солнечного сплетения действует самостоятельно и непрестанно.

"Центр солнечного сплетения является фокусом радиации огня. Нужно представить себе, как действует огонь. Как все высшие функции Космоса действуют изнутри, так и огонь солнечного сплетения напрягается в самом зерне. Центр солнечного сплетения дает равновесие всем телам, и радиация его насыщает также эфирное тело, которое питает астральное тело. Переплетение всех центров и всех тел сравнивается с кольцами спирали, которые объединяются в центре солнечного сплетения. Каждая планета, каждый огненный центр имеет свое солнечное сплетение и Божественный Огонь жизни. Если сознание расширится в понимании этих явленных соответствий, то связь Макрокосмоса с микрокосмосом станет огненной Истиной. Волны токов беспредельны в своем разнообразии. По этим волнам огненный дух сообщается с пространством и другими Мирами. Так же в древности изображали солнце со своими лучами, так можно изобразить и солнечное сплетение, которое имеет свои особые излучения, исходящие из зерна через всю заградительную сеть. Эти мощные токи приносят сердцу все отражения пространства" (Мир Огненный. ч. III, § 219).

"Вращение солнечного сплетения может иметь много причин кроме всех космических. Нужно

рассматривать причины и функции вращения центра солнечного сплетения в связи с организмом и посылками энергии на дальние расстояния. Вращение центра солнечного сплетения есть нагнетение психической энергии. Так как излучения солнечного сплетения проходят через все центры, то, вращаясь, лучи солнечного сплетения пронзают все центры, являя питание и объединение прочих центров одной огненной энергией. Вращение центра солнечного сплетения может также координировать различные энергии, нагнетая как бы один центр, который особенно нуждается в насыщении или укреплении. Излучения солнечного сплетения при этом как бы касаются внешней окружности заградительной сети. При посылках энергии в определенное место все излучения собираются как бы в коническую спираль, и все снаряды идут в пространство спирально. Так функции солнечного сплетения так же многочисленны, как и его излучения. Являясь также мощным регулятором энергий, исходящих от всех центров, впитывая космические огненные энергии, центр солнечного сплетения распределяет по тем нагнетениям, которые присущи центрам" (Мир Огненный ч. III § 223).

Дальше идет Свадхистхана, или 6-лепестковый лотос. Он помещается в тазовой области. Сведения об этом центре сбивчивые и противоречивые. Некоторые оккультисты отождествляют его с селезенкой и приписывают ему очищающее человеческий организм действие, другие называют его поджелудочной железой и полагают, что он принимает участие в пищеварительной деятельности нашего организма, но в действительности его функции связаны с половой деятельностью человека. В Учении Агни-Йоги об этом центре сведений не содержится. При духовном восхождении этот центр подчиняется и контролируется центром солнечного сплетения.

Наконец, последний из упоминаемых в современной оккультной литературе центров есть Муладхара, или 4-лепестковый лотос. Ярко-красные и золотистые лепестки его - по два каждого цвета - между собой чередуются. Он находится в конце позвоночника и является основой и корнем всех "цветов лотоса". Это главный центр жизненной силы и центр воли. Этот центр ведает половой деятельностью человека. Когда этот центр находится в спящем состоянии, человек расходует огромные запасы жизненной энергии, находящейся в этом центре, на половые излишества, ослабляя вместе с тем и свою волю, ибо иначе и не может быть. Раз человек безрассудно тратит свою жизненную силу, он тратит вместе с тем и свою волю; между тем, для того чтобы, пользуясь ею мудро, сохранить излишек этой силы и направить ее на полезную творческую деятельность, нужно наличие сильной воли. Как уже сказано выше, Муладхара является корнем, из которого развиваются и расцветают все прочие лотосы. Из этого становится ясным, что центр Муладхара развивается первым, давая этим импульс для развития прочих центров. Центр Муладхара называется также центром Кундалини; развиваемая им энергия или ток называется змеевидным огнем и током Кундалини.

Что такое Кундалини? "Кундалини - отец, зачинатель восхождения", сказано в Агни-Йоге. Именно он есть отец, дающий жизнь, дающий импульс для действий всех прочих центров высшего сознания. Все центры высшего сознания у обыкновенного человека находятся в спящем состоянии и бездействуют. Поэтому пробуждение Кундалини к действию должно считаться в жизни каждого человека важнейшим и величайшим событием, ибо лишь с этого момента начинается перерождение и одухотворение человеческой личности. С этого момента человек вступает на путь совершенствования, и начало действия Кундалини есть открытие первых врат этого пути.

Никакими другими способами и никакими другими силами человек не может достигнуть успехов и продвинуться в своем шествии по пути эволюции, как только этим единственным способом. Все гении и великие деятели человечества, все подвижники и святые всех времен и народов, которые достигали известности и значительности, славы и святости, шли и идут этим единственным путем. Разница между достигшими этого поворотного момента в своем развитии состоит лишь в том, что приобщившиеся к тайноведению достигают пробуждения тока Кундалини сознательно, следуя приемам, выработанным в некоторых школах эзотеризма, прочие бессознательно, ибо пробуждение этой тонкой огненной энергии совершается не грому подобно, но в тишине и безмолвии, и часто бывает не замечено даже знающими и ожидающими этого.

Так как мы переживаем тот момент в истории развития человечества нашей планеты, когда совершается переход от развития материи к развитию духа, то знание всего, что касается этого момента, для всякого эволюционирующего человека не только насущная потребность, но оно объясняет все происходящие в переживаемую нами эпоху явления и события. Никто не может сказать - меня это не касается; ибо, воистину, это касается всех обитателей планеты. Войти в Новую эпоху и приобщиться к зарождающейся новой расе можно лишь следуя требованиям этой эпохи. Уклоняющиеся от этого вычеркивают себя из книги жизни.

Прежде чем говорить о действии раскрывшегося лотоса Кундалини, нужно выяснить вопрос - каким образом происходит раскрытие, иначе говоря, возгорание этого центра и какими причинами оно вызывается? Нужно сказать, что все, что касается центров высшего сознания и их проявления, выходит из сферы действия физической природы человека и принадлежит к области высшего - духовного порядка. Ни сами центры, ни их действие для физического наблюдения не доступны, но результат их воздействия на физическую природу

человека обнаруживается во многих явлениях, о чем будет сказано ниже. Заложенный в центр Муладхары огромный запас жизненной силы принадлежит к огненной стихии и есть конденсированная энергия жизнедателя - Солнца. Потому ток Кундалини есть огненный ток, и раскрытие центров есть возгорание их. Следовательно, причиной, вызывающей возгорание и начало действия тока Кундалини, может быть не внешнее воздействие, не механика, но импульс внутреннего, духовного порядка. Когда человек в своем развитии подвинулся настолько, что его не удовлетворяют мелочи обыденной жизни и у него появляются духовные запросы, то это есть показатель возможного возгорания центра Кундалини, но лишь истинное огненное устремление к знанию, к Свету и Истине дает огненное следствие возгорание этого центра. Наше время особенно благоприятствует началу действия центров высшего сознания; и то, что в прежнее время требовало нескольких жизней, может быть достигнуто в одну жизнь.

"Правильно определить Кундалини как отвлеченное начало. Когда условия жизни Земли были грубы, нужно было увлечь дух в Высшие Сферы. Предварительно первенствовал Глаз Брахмы, затем он сменился торжеством Кундалини. Но достижения Самадхи не уберегли человечество от ужаса рабства и предательства.

Теперь время настаивает на синтезе действия. Чувствознание дает этот синтез земного существования. Сокровище чувствознания заключается в "чаше", потому к двум первоисточникам следует добавить еще расцвет третьего центра. Пусть радуга Кундалини увлекает вверх, но нужно на Земле построение земное. Нужно приложить к столбу основание, как почерк к мысли. "Чаша", давно замолкшая, снова оживет. По новому пути пойдет человечество. Трое Владык, три центра составят сотрудничество здесь.

Кто может осознать дополнение "чаши" к Кундалини, тот поймет, как отец поручает сыну земное царство. Кундалини - отец, зачинатель восхождения. "Чаша" - сын, отцом пробужденный. Кто знает начало отца, тот при смене рас познает сына. С "чашей" подвига-действие. Так ничто не оставлено, но усилено. Пусть Глаз Брахмы будет естественным дополнением этого состояния" (Агни-Йога. § 549).

Как уже сказано выше, все центры высшего сознания у современного человечества, за весьма редкими исключениями, находятся в спящем состоянии. Когда, благодаря изложенным выше причинам, у человека проснулся к действию, иначе говоря, загорелся центр Кундалини, то это значит, что он начал вращаться. Выработываемый вращением энергии ток Кундалини поднимается по каналу позвоночника кверху. До этого момента этот канал у человека закрыт. Спиралеобразное движение тока Кундалини или, как говорится еще, змеевидный огонь Кундалини постепенно открывает этот канал, который в восточной философии называется Сушумна. По мере открытия Сушумны огненная энергия Кундалини зажигает прочие лотосы, расположенные вдоль спинного хребта, которые, в свою очередь, начинают вращаться и вырабатывать свою особую энергию. Так постепенно открывается весь канал Сушумны и приводится в действие и движение вся система лотосов, которые все связаны между собою.

Когда ток Кундалини достиг центра Колокола, расположенного в темени, человеческий организм готов к восприятию тонких энергий и высших токов, какие существуют и действуют в Космосе. Его центры превратились в органы восприятия. Каждый его центр соответствует такому же центру Космоса, которым он может воспринимать космические энергии и посылать свои. Только тогда человек становится конденсатором и трансмутатором космических энергий, участником и сотрудником космической жизни в полном значении этого слова и человеком в высшем значении этого слова.

Только тогда человек приобретает ту великую силу, для которой нет ничего невозможного, посредством которой человек может совершать разные удивительные феномены, которые, с точки зрения законов физического мира, считаются чудесами, но в которых нет никакой чудесности для того, кто приобрел высшее знание и развил высшие способности. Эта высшая способность и сила присущи всякому человеку и есть его неотъемлемое право, но достигает этого лишь тот, кто идет нормальным и законным путем своего развития.

Кроме перечисленных центров, Учение Живой Этики говорит о целом ряде других центров, находящихся в человеческом организме. Неоднократно упоминается центр легких и ряд парных центров, как центр крыл, или плечей, центр запястий, центр колен, центр голеней и другие.

"Центр легких, являя возгорание, давал йогам все возможности и для высших проявлений. Этот центр (один из самых чувствительных. - Прим. А.Клизовского) дает одоление воздуха и воды. Йоги являли полеты и хождение по воде, удельный вес делался относительным. Центр легких основа всех так называемых чудес. Все боли мучеников исчезали контролированием этого центра, и только "чаша" экстаза жила. Огонь трансмутирующий - можно назвать этот центр.

Чистый йогизм знает, как явление центра легких может все трансмутировать по желанию. Конечно, теперешние йоги пользуются пранаямой для возгорания этого центра.

Высший йог не нуждается в пранаяме, для него существует прямой провод с Огнем Пространства. Все проявления являют необходимость в пранаяме, как хождение по воде и полеты. Но есть миссии выше" (Беспредельность, ч. 1, § 103).

Из того, что выше о центрах сказано, видим, как велико значение раскрытия центров для человека. Каждый раскрытый центр есть великое сокровище, которое ценнее всех сокровищ мира вместе взятых. Только с раскрытием центров начинается истинное бессмертие человека. Каждый раскрытый центр есть великая творческая сила, которая приобщает человека к космической жизни и космическому творчеству. С раскрытием центров кончается путь человеческий и начинается путь богочеловеческий.

Учение Агни-Йоги дает указание о значении лишь некоторых центров. Более подробные сведения были бы пока преждевременны. Сказано: "Когда человек примет в осознание, что каждый орган и каждый центр есть творческая сила, тогда можно будет явить значение каждого центра" (Беспредельность, ч. 1, § 102). Тем более не могут быть даны указания о значении каждого центра потому, что центры могут изменять свое назначение в зависимости от условий эпохи. Потому не рекомендуется придавать большое значение сведениям о центрах, которые содержатся в малоавторитетных источниках.

"Центры человека поняты весьма относительно. Сами названия их менялись на разных языках в течение тысячелетий. Одни могут назвать "чашу" Небесная Ось, но от этого не изменяется ее назначение. Другие говорят о воздействии Матери Мира (энергия Кундалини называется среди индусов силою, или шакти. Матери Мира), но шакти уже в существе своем содержит великое значение всеначальной энергии. Кроме того, забывают о коллективном действии центров, которое всегда индивидуально. Конечно, так же индивидуальна и трансмутация центров в тонком и огненном теле. Они сохраняют свою сущность во всех телах, но развитие их будет зависеть от прохождения в земном бытии. Мускулы, казалось бы, достаточно изучены, но функции их зависят от характера человека. Каждый член тела действует индивидуально. Походка зависит от психического состояния, и тем самым мускулы будут работать в своеобразном сочетании. Относительность суждения особенно ярко выражается в суждении о тонких энергиях. Невозможно установить одно число лепестков лотосов. Кроме того, каждый лепесток будет отличаться от другого. Не будем ограничивать многообразность строения мира. Самые неожиданные разрастания ткани и разветвления нервов дают неожиданное богатство организму. Каждое наблюдение ценно, но будем очень осторожны с обобщением. Именно познание должно научить осторожности в выражении" (см. Письма Е. Рерих: от 2. 9. 37).

"Искра бессмертия справедливо помещается некоторыми в разных центрах, каждый будет прав по своему. Правда, в каждом центре имеется такая искра, но по условиям эпохи центры могут изменять свое значение. Одно сердце остается неизменным; только "чаша" следует за сердцем в значении, остальные центры и гланды могут соответствовать космическим токам. Не только в суждении о центрах ошибаются люди, ибо везде они не допускают подвижную целесообразность. Но не только по эпохам сменяется значение психической энергии, но и по расам, по народностям и даже по родам, как будто то же самое происходит, но между тем человек касается Высшего иными щупальцами. "..."

Спросят: какой центр особенно важен сейчас? Теперь время синтеза, потому начнем все от самого сердца. Именно поверх всего стоит сердце. Так пусть и гортань, и "чаша", и солнечное сплетение не отделяются от водительства сердца. Гортань есть инструмент синтеза, но трансмутация и приложение его происходят в сердце" (Мир Огненный, ч. II, §210).

Как уже неоднократно упоминалось, духовные накопления и достижения не исчезают, но, отлагаясь в "чаше", переходят в следующее воплощение и при наличии устремления могут быть развиваемы дальше. Указать срок, в течение которого происходит раскрытие центров высшего сознания, невозможно, ибо всякий случай вполне индивидуален и зависит от многих условий и, главным образом, от силы устремления и чистоты побуждения. Оккультная литература говорит о семи жизнях, необходимых для достижения ступени Архата, но этот срок не есть окончательный. Он может быть как удлинен до бесконечности, так и сокращен до минимума. Но раскрытие центров, то есть достижение ступени Архата в одну короткую жизнь, возможно лишь при наполненной "чаше", лишь в исключительных случаях при исключительно огненной устремленности, в такое исключительное переходное время, как настоящая смена рас, когда действует прогрессия ускорения, и то, что ранее достигалось в сто лет, теперь может быть достигнуто в пять.

Раскрытие центров зависит не только от духовного устремления, но подчинено законам и срокам физического развития человека, которые не могут быть ни обойдены, ни нарушаемы. Огненная энергия Кундалини, приведенная однажды в действие, будет продолжать свою невидимую работу в целом ряде воплощений, вне зависимости от действующего в каждом воплощении человеческого сознания, но в полном соответствии с законами и сроками развития материальной сущности человека.

Так, если у человека в одном из воплощений был приведен в действие ток Кундалини, то не нужно думать, что в последующей жизни он будет продолжать действовать с первых дней рождения человека. В первое семилетие человеческий организм имеет еще прочную связь с астральным миром, который он еще так недавно покинул, и лишь к концу второго семилетия эта связь порывается и действие центров возобновляется. Но для того, чтобы в новой физической оболочке проложить каналы для прохождения тонких энергий, ток

Кундалини должен работать еще целых пятнадцать лет. Таким образом, лишь к 30 годам, в самом благоприятном случае, когда воплощается полный Архат, каким был Христос, возобновляется действие центров, прерванное смертью и новым рождением. Этим объясняется, почему Христос начал служение человечеству, имея 30 лет от роду. Учение говорит: "Раньше тридцати лет нужные центры не просыпаются. Обычны пятнадцать лет для явления последствия пламени света. Зачатки света появляются раньше" (Листы Сада Мории, т. 1, § 100).

У обыкновенного же смертного, который не достиг ступени Архата, промежуток между окончанием действия тока Кундалини в одной жизни и возобновлением в другой может быть много больше и ни в коем случае не меньше. Раскрытые центры - это такая великая и вместе с тем опасная сила, которая может быть присуща лишь человеку вполне зрелому и физически, и умственно, и духовно. Незрелый ребенок и неуравновешенный юноша не владеют открытыми центрами, ибо это для них было бы опасно, но лишь человек, достигший полного возраста Христа, когда приведены в гармонию ум, воля и сердце. Так мудрые космические законы накладывают как бы покров на высшее знание и ставят преграду проявлению высших способностей в каждой жизни человека до тех пор, пока это может быть опасно ему и пока низшие принципы не покорены высшими.

Создается впечатление, что с каждой жизнью человек должен начинать свое духовное развитие с самого начала. Но это кажется лишь с первого взгляда. При более внимательном отношении к этому вопросу видим, что причина лежит в разности развития двойственной природы человека, состоящего из духа и материи. Духовные накопления в своей целостности остаются нерушимо теми же и готовы были бы проявить себя в полной мере, но не готов проводник, через который эта сила могла бы начать действовать. В то время как наше высшее сознание знает все, проводник сознания физической сущности человека - наш интеллект, который не принимал участия в наших прежних воплощениях, - не знает ничего, и человек забывает, кто он был и кто есть. Лишь вступив в контакт со своим высшим сознанием и начав прислушиваться к голосу своего сердца, человек вспоминает, и лишь тогда могут быть сознательно применяемы высшие силы и способности.

Но таким принудительным, с каждым воплощением человека, отодвиганием назад достигается самая великая задача эволюции и цель жизни одухотворение материи и превращение ее в высшее состояние, ибо неодухотворенная материя имеет тенденцию превращать все в хаос. Высокий дух, воплощаясь в материи, одухотворяет ее, придавая ей высшие качества и свойства. Эта материя приобщается к духу и не подлежит разложению.

Явления, сопутствующие раскрытию центров Начало действия центра Кундалини может быть обнаружено и установлено далеко не всегда и далеко не всеми, даже знающими и ожидающими этого. Для незнающих это происходит большей частью незаметно. Так как здесь начинают действовать тонкие энергии, которые обнаруживают себя тонко и изысканно, не грому подобно, но в тишине и безмолвии, большей частью во время покоя, во сне, то обнаружить начало действия Кундалини довольно затруднительно. Конечно, человек знающий, чуткий и наблюдательный может установить начало и заметить симптомы, которыми оно сопровождалось, но никогда нельзя сказать, что если у одного человека это произошло таким-то образом, то и у другого будет так же, ибо всякий случай всегда индивидуален и отличается от другого. Высшее сознание человека даст ему об этом знать в той или иной символической форме, которая явится для него наиболее понятной, соответственно его знанию и образу мышления.

По мере того как ток Кундалини, поднимаясь вверх по каналу Сушумны, зажигает прочие лотосы, человек начинает испытывать целый ряд странных явлений и непонятных заболеваний. Первое явление, которое сопровождает начавшийся процесс раскрытия центров, есть некоторый упадок физических сил, как реакция организма на отлив жизненной энергии в другом направлении. Этот упадок сил не настолько велик, чтобы человек не был способен выполнять свою обычную работу, но тем не менее с этим нужно считаться, ибо некоторое физическое ослабление будет ощущаться в течение всего периода раскрытия центров.

С другой стороны, развиваемая при раскрытии центров огненная энергия, иначе говоря, психическая энергия, действует благоприятным образом на поднятие жизнеспособности всего организма. Все органы человеческого тела начинают функционировать более правильно и все отправления протекать нормально. Сглаживаются неточности и перебои в действии органов пищеварения, дыхания, кровообращения и др. Точно так же, если у человека начали обнаруживаться симптомы старости, как ослабление зрения и слуха, то развиваемая центрами психическая энергия может или приостановить дальнейшее ослабление этих органов, или восстановить их в первоначальной силе. Таким образом, видим, что ослабление мускульной силы с избытком возмещается поднятием жизнеспособности всего организма.

Боли, испытываемые человеком при развитии центров, Учением Агни-Йоги называются преходящими и священными болями. Преходящими потому, что появляются в самых неожиданных местах, без всякой видимой причины, и так же неожиданно, без всякого лечения, проходят. Священными потому, что благодаря им

человеческий организм очищается, утончается и одухотворяется. А так как одухотворение материи есть просветление ее, иначе говоря, совершенствование, то только через одухотворение своего тела человек совершенствуется и достигает святости, ибо дух сам по себе свят и в совершенствовании его человеком не нуждается.

В сущности говоря, эти преходящие и священные боли не есть обязательное условие раскрытия центров, но являются результатом несовершенства материи, из которой состоит наше тело. Если бы оно состояло из более совершенной материи, то не было бы болей, но для того, чтобы в грубой материи начали действовать тонкие энергии, кроме каналов, по которым эти энергии проходят, необходимо утончение и перерождение всего организма, а это не может совершиться без болей. Кроме того, когда такая трансмутация уже началась, то человеческий организм становится восприимчивым и чутким ко всякому несовершенству окружающей среды. Всякое несовершенство, дисгармония и противодействие отражаются на его центрах и причиняют ему боль.

"Правильно замечено, что некоторые боли называем священными; через них восходит дух, и нет другого пути. Не знаем примера, когда сознание восходило бы без болей тела. Нужно понять, как бережно нужно относиться к каждому явлению, когда мы можем ожидать каждый час посылки высших энергий" (Агни-Йога, § 235).

"Священные боли не принадлежат ни к какому виду болезней. Такое необычное состояние может превышать все известные заболевания. Все становится так напряжено, что малейший удар может порвать эти натянутые струны. Как уже сказано, такое состояние еще усугубляется неестественным положением планеты. Болезнь планеты угрожает нагнетением сердцу. По глубокой причине издревле охраняли чуткие организмы. Название священные боли должно было обратить внимание на сердце, прикоснувшееся к тончайшим энергиям. Такие сердца нужно беречь, они как провод высшего напряжения. Их нужно беречь и в домашнем быту, и во всей жизни. Если бы врачи были менее самомнительны, они стремились бы наблюдать такие редкие явления. Но, к сожалению, все особенные симптомы скорее отталкивают ленивых наблюдателей. Между тем, наряду с механизацией жизни, должно происходить изучение высших энергий" (Братство, § 270).

Человеческий организм во всей его удивительной сложности можно уподобить многострунному музыкальному инструменту, посредством которого может быть передана вся гамма звуков, от самых высоких до самых низких. Но известно, что когда инструмент настраивается и струны или натягиваются, или ослабляются, то они издают неправильные и печальные звуки. Материя струн протестует против производимого над ними насилия, но потом, когда настройка окончена, они производят правильный и приятный тон. Раскрытие центров есть настраивание человеческого организма на высший лад. Хотя физические струны нашего тела реагируют на настраивание тем, что являют то здесь, то там разного рода заболевания, но потом, когда раскрытие центров закончено, все струны человеческого организма приобретают способность созвучать на все явления жизни, во всем мироздании, во всей ее многогранности и сложности.

Таким образом, видим, что утончение физического организма без физических болей невозможно. Эти боли бывают различной силы и напряженности и способны даже вывести человека на короткое время из строя обычной жизни. Не нужно возмущаться и страшиться этих болей, ибо они хороший показатель и возносят человека на высшую ступень. Нужно быть внимательным и бережным к своему организму который переживает перерождение, и следовать советам и указаниям, которые даны в Учении Агни-Йоги. Само собой понятно, что пока современная медицина к изучению болезней, связанных с раскрытием центров, еще не приступала, то лучше за советами к врачам не обращаться, ибо вместо пользы можно принести себе существенный вред. Лечение этих болей обычными мерами невозможно.

"Боли бывают очень велики и мучительны. Когда возгорается центр легких, то невозможно двинуться без невольного крика. Приходится сидеть, не меняя положения, причем и дыхание сильно затруднено. И конечно, все эти явления повторяются. Также мучительны и тянущее чувство, и горение в конечностях. Да и напряжение и шевеление в солнечном сплетении очень неприятны. Но при них очень помогают приемы соды. Почки тоже очень чувствительны. И напряжения в головных центрах, особенно в затылке, бывают мучительны. Конечно, с течением времени все болезненные ощущения постепенно становятся все слабее. Иногда немало времени требуется, чтобы открыть тот или иной центр. Но нужна и огненная трансмутация их, которая еще болезненнее и полна опасности" (Письма Е. Рерих: от 2. 9. 37).

"Агни-Йога является не только очередным расширением возможностей человечества, но она должна привести к сочетанию космические энергии, к сроку достигающие нашу планету. Это обстоятельство должно быть твердо осознано, иначе распространится как бы ряд заболеваний и внешнее лечение их поведет к самым пагубным следствиям.

Как можно излечить от появления огней? Их можно лишь направить как полезную психорабочую силу. Как можно лечить боли в спине, если они связаны с пробуждением Кундалини? Знающий будет лишь приветствовать и способствовать натиранием мятой. Можно ли прекратить жжение третьего глаза, если он

начал работать? Не разумнее ли дать ему развиваться, защищая его от солнца? Уже давно собирали волосы на темени, чтобы охранить этот канал. Можно ли остановить движение солнечного сплетения, если оно начинает вращаться? Насилие над солнечным змеем может кончиться поражением мозга. Также опасно пресечение работы центра "чаши". Конечно, отравление опиумом прекращает движение центров, но тогда еще проще отрубить голову.

Можно себе представить, какое смущение вызовут эти непонятные движения, если не подойти к ним путем психической энергии" (Агни-Йога, § 220).

"При развитии центров человечество будет ощущать непонятные ему симптомы, которые будут относиться невежественной наукой к самым неестественным заболеваниям. Потому своевременно написать книгу о наблюдениях за огнями жизни. Советую не откладывать, ибо нужно пояснить миру явление реальности и общности бытия.

Незаметно входят в жизнь новые сочетания понятий. Эти знаки, видимые для немногих, составляют основу жизни, проникая во все построения. Только слепой не заметит, как наполняется жизнь новыми понятиями. Потому и следует позвать ученых для освещения очевидности. Врач, не упустит!" (Агни-Йога, § 170). "Возжжение центров не вызвало достаточно врачебного внимания. Очень важно отметить, что воспламенение каждого центра дает симптомы местного органа, но сам орган не болен, но лишь вибрирует на огонь центра. Можно представить, сколько ложных болезней провозглашается врачами, если они не признают основную причину ощущений. Также мало исследуется сама причина воспламенения. Можно указать чисто космические условия, не меньшее место имеет и массовое состояние человечества" (Аум. § 202).

"В течение школьных лет особенно замечается опухание и чувствительность желез. Врачи всячески стараются загнать внутрь это явление или удалить железы. Но почти никто не подумал, что особая чувствительность желез зависит от огненных проявлений, вызванных новым мозговым и сердечным напряжением. Не простуда, не духота помещения, но новая работа огненных центров вызывает напряжение желез. Также подобное напряжение отзывается нередко на кожной поверхности. Уявление лечения чистым воздухом, конечно, уменьшает напряжение, ибо огненность праны приводит неуравновешенность желез к огненной гармонии. Но каждое насильственное удаление огненного аппарата, несомненно, очень отзывается в будущем, понижая чуткость восприимчивости" (Мир Огненный, ч. 1, §213).

"Замечайте признаки непонятных заболеваний. Замечайте, около которых центров обозначаются знаки и боли. Может быть, болят плечи или локти и колена? Может быть, около "чаши" появляются три знака или происходит в гортани горение? Каждый знак показывает на действие центра. Как открытая книга, написана личность человека. Над челом горит постоянный знак сущности. Можно читать его даже простым наблюдением, но люди привыкли к грубым воздействиям. Они ждут оглушительного грома и ослепительной молнии, но сами производят наиболее важные действия в тишине.

Как мощный магнитный ток наглядно ощутим лишь на некоторых телах, но воздействует всюду, так наиболее проникающие энергии невидимы. Но пока Мы просим обратить внимание на очевидные явления.

Можно прийти к ценным заключениям, сопоставляя характер людей с внешними болевыми ощущениями. Нужно знать, как центры влияют на окружающие органы. Почему приписывается чахотка простуде или худосочию, когда центры, лежащие вблизи легких, показывают особенность организма? Почему опухоль плечей и локтей принимают за ревматизм, когда центры оплечий показывают напряжение? Наша задача не насиловать готовыми формулами, но своевременно направить по пути течения мирового закона" (Агни-Йога, §330).

Из этих немногих выдержек из книг Учения видим, что при раскрытии центров действие психической энергии проявляется самым разнообразным образом на всех органах человеческого организма. Всякий орган и всякий центр, которого коснулся огненный ток Кундалини, реагирует тем или иным образом на выведение его из спящего состояния. Испытываемые при этом болевые ощущения обозначают не заболевание органа или центра, но есть результат напряжения тканей и начавшихся вибраций, вызванных возгоранием данного центра.

Из этого становится ясно, как важно знать истинную причину всех этих непонятных заболеваний, чтобы не впасть в пагубную ошибку лечения этих священных болей приемом наркотиков, которые входят почти во все современные медикаменты, или каким-либо механическим внешним воздействием. Огненная пора началась. У многих чистых и устремленных людей центры приходят в действие, но отсутствие по этому вопросу знания может превратить этот благостный фактор в пагубный.

Для сведения тех, у которых центры уже пришли в действие можно упомянуть, что кроме боли в спине, которая поднимается кверху вместе с подъемом тока Кундалини по каналу Сушумны, бывают звездообразные болевые ощущения, бывают ощущения, точно стрелы проходят по телу по разным направлениям, бывают опухоли желез, гланд и появляются стигматы. Появление стигматов, впрочем, не сопровождается болевыми ощущениями. Напряжение какого-нибудь центра выливается в покраснение и во вздутии кожи на коленях или

около локтей, или в ином каком-либо месте. Эти опухоли появляются незаметно и, продержавшись несколько дней, так же незаметно исчезают.

Развитие центров сопровождается также головокружением, звоном и шумом в ушах, кровотечением из носа, внезапным и сильным слюнотечением и многими разными другими явлениями, перечислить которые нет возможности, ибо у разных людей они проявляются по-разному. Общее для всех явление - это появление звезд: серебряных, синих, фиолетовых. Это явление принадлежит к числу явлений Тонкого Мира. Оно появляется при закрытых глазах, но в некоторых случаях может быть видимо и открытыми глазами, и, в общем, обозначает начало действия центров. Действие всех центров обнаруживается появлением целых созвездий и огненных цветов, образующихся как бы из слияния пламени многих огней или свечей в одно целое. Все эти звездочки и созвездия никогда не стоят неподвижно, но все время находятся в движении, исчезают и появляются снова.

Учение Агни-Йоги называет эти звездочки благими вестниками, ибо появление их обозначает восхождение человека. Но бывают звезды черные, которые являются вестниками не блага, но опасности, угрожают здоровью или обозначают приближение к человеку темного существа из астрального мира. Они представляют собою небольшое черное пятно, величиною с горошину и немного больше, с небольшим светлым ободком вокруг. Освободиться от присутствия такого незваного гостя можно произнося Имя Учителя. "Бывают видимы также звезды желтые и красные. Первые указывают необходимость предосторожности, вторые - напряжение атмосферы. Можно ждать землетрясения и ураганов" (Письма Е. Рерих).

"Советую наблюдать, при каких действиях и мыслях являются звезды, их окраску и величину, - эти указания как благодать миров. Пространственный Огонь как бы металлизирован, и жизнь наполняется сиянием праны действительности. Лишь остается следить за знаками без предубеждения и замечать, к которой мысли они относятся. Конечно, они довольно обычны для психолога, но не следует утопать в обычности. Лишь для слабых ежедневная работа над Учением скучна. Искры Космоса неповторяемы. Можно дать целую главу наблюдений над звездами" (Агни-Йога, § 466).

Кроме появления звезд, действие раскрывающихся центров обнаруживается и другими явлениями из Тонкого Мира. Человек иногда слышит какие-то голоса и звуки, неизвестно откуда идущие. Иногда появляются запахи неземного происхождения, как весьма приятные, так и весьма неприятные. Иногда человек замечает излучения других людей, иногда ощущает присутствие существ невидимого мира и идущие от них токи - либо холодные, либо теплые, в зависимости от того, какого мира обитатель появился среди нас, и др.

В последнее время газеты всего мира сообщают о разных удивительных феноменах, зарегистрированных печатью и наукой. В одном месте появляется человек, который, как радиоприемник, может воспринимать из пространства все звуки; в другом женщина, не находящаяся в трансе, начинает говорить на языках, которые она не изучала. Там малолетняя девочка говорит о своем предыдущем воплощении подробности, которые при проверке оказываются правильными до мельчайших подробностей. Там девушка, не умеющая читать книги, читает мысли и понимает прочитанное другим лицом, хотя бы это было прочитано в другой комнате и на незнакомом языке. Все такие и подобного рода явления в последнее время участились среди детей, что вполне понятно. Наступление Новой эпохи, требующей овладения психической энергией при помощи раскрытия центров, приводит к воплощению духов, у которых центры начали действовать в прежней жизни и продолжают свое действие в настоящей, ибо все эти явления есть результат действия раскрывающихся центров.

"Все, что принято считать феноменами, есть не что иное, как трансмутация одного из центров" (Мир Огненный, ч. III, § 128).

"Следует изучать состояние нервных центров у детей. Известно, что эти центры развиваются чрезвычайно индивидуально и неравномерно. Можно найти детей с одним очень развитым центром, и тогда они могут произвести краткое действие, подобно взрослым.

Иногда некоторые центры проявляют болезненность, к недоумению врачей, ибо врачи даже не допускают явление нервных центров у ребенка. Между тем, по этим болезненным знакам и необычным явлениям можно судить о существе тела и качестве духа. Сколько добра могли бы принести подобные наблюдения! Сколько возможностей были бы охранены! Так могло бы быть правильно начато накопление психической энергии.

Для старых духов, испытавших многие воплощения, будет довольно тягостным состояние после семи лет, и особенно тяжело после четырнадцати. После четырнадцати лет психическая энергия пришла уже в действие. Дух уже оторвался от прежних существований, тягость нового, неизвестного пути подавляет, смутно волнуют накопленные ценности, сущность порывается обратно, где возможности сознания были велики.

Правильный надзор над нервными центрами детей нужен для будущего. Существовало негодное мнение, что дух не может овладеть новым телом и оттого происходят детские нелепости. Но дело обстоит

наоборот. Когда центры не работают правильно, не происходит отложение психической энергии, и дух не имеет вещества для проявления.

Забота о нервных центрах детей может считаться заботой для будущей расы" (Агни-Йога, § 539).

Необходимость предосторожности при раскрытии центров

Раскрытие центров есть перерождение человеческого организма и настраивание его на высший лад. Такое перерождение протекает медленно, болезненно и чревато многими серьезными и даже опасными последствиями. Действующая при этом огненная стихия может быть для человека и благодетельна, и опасна. Опасность ее в том, что она не может быть контролируема и взята на учет, не может быть проявлена напряжением воли, но лишь выявлена сердечным устремлением.

Она усиливает и увеличивает всякое сильное и яркое устремление и гасит всякое ничтожное проявление.

Основная особенность огненной стихии та, что она всегда или творит, или разрушает. Эта великая космическая сила производит двойное действие - согласно принципам развития жизни и требованиям законов эволюции, с одной стороны, и характеру и природе устремления всякого явления - с другой. Сплошь и рядом эта творящая сила превращается в разрушительную и огонь не жгучий - в жгучий. Нужно твердо помнить эту особенность огненной стихии при раскрытии центров для того, чтобы возгорание центров не превратилось в пожар центров и благостный фактор - в губительный.

Так как огненная пора началась и приближение огненной стихии обнаруживается уже в небывалых периодических повышении и понижениях температуры и сказывается на всех явлениях нашей жизни, то в связи с воздействием этой энергии на человека необходимо всестороннее изучение всех явлений, вызванных действием раскрывающихся центров. Такие явления всегда были и бывают. Некоторые болезни вызываются воздействием огненной стихии. Так, болезнь, называемая невритом, есть огненная болезнь. Легочная чума и многие кожные заболевания есть огненное поветрие. Во многих случаях чахотка является результатом не простуды, но воспламенением центра легких.

"Если говорим об Огне неопалющем, то также нужно не забыть Огонь жгучий. Когда монахиня стонет: "Горю, горю!" - никакой врач не знает, чем облегчить страдания; даже пробует применить холодную воду, забывая, что масло водой не залить. Огонь можно утишить лишь огнем, иначе говоря, энергией сердца, которая выделяется при так называемом магнетизме. Током лечим возгорания; они могут вспыхивать в самых различных центрах. Но, конечно, главная опасность около сердца, солнечного сплетения и гортани. Эти центры, как наиболее синтетические, могут подвергаться самым неожиданным натискам. Кто хотя один раз испытал внутренний Огонь, тот понимает опасность пожара центров. Тот знает, какое мучительное страдание доставляет вырвавшееся пламя. При этом в большинстве случаев человек не виновен, кроме разве раздражения. Часто пожар вспыхивает от посторонних воздействий и в случае утончения состояния - от космических причин. Утомление сердца, конечно, открывает ворота врагу. Так Огонь творящий может превратиться в пламень разрушительный. Нужно запомнить это, ибо вспышки начинаются от малого" (Мир Огненный, ч. 1, § 5).

Таким образом, видим, что пожар центров хотя возможен и опасен для жизни человека, но держащий прочную связь с Иерархией Сил Света может об этой опасности не думать. Наши Руководители, Старшие Братья человечества, зорко следят за всяким человеком, зажегшим огни своих центров. Владыка говорит: "Током лечим возгорания". Именно, внутренний огонь, который может сжечь человека, успокаивается не холодом, не водою, но огненной энергией сердца. Подобное лечится подобным. Если этого мало и сам человек не в силах справиться с опасно воспламенившимся центром, Учитель посылает свой ток, посылает охлаждающий луч, который погасит вспыхнувшее пламя центра.

Кроме того, человеческий организм сам борется с возможностью подобных явлений. В организме человека имеется аппарат модератор, который предотвращает возможность пожара центров. Сказано: "Модератор не останавливает работу центра. Модератор предохраняет физическое тело от преждевременного явления пожара. Явление творческого утверждения центров продолжается как трансмутация. Потому творчество центров напряжено, и к сроку будет завершение" (Беспредельность, ч. 1, § 305). Так когда пожар грозит синтетическому центру гортани, самому чувствительному из всех центров, ибо на нем отражается напряжение всех центров, модератор посылает целый поток слюны, которым гасит начинающийся пожар этого центра. Точно так же "...кровотечение носовое есть мощный перенос огня центра, явленного третьим глазом, наружу" (Мир Огненный, ч. III, § 121).

"Явление переполнения психической энергией вызывает многие симптомы как в конечностях, так в горле и в желудке. Сода полезна, чтобы вызвать разряжение, также горячее молоко. Учитель следит за огнями; огни не только освещают ауру, но они остаются в пространстве, потому значение огней так велико. Выявленные огни, в свою очередь, фокусируют энергию и зарождают новые узлы" (Сердце, § 88).

"Вдумчивый врач может спросить об огненных болезнях: "Явление огненных болезней называется ли совершенно особыми заболеваниями или может быть распространено на большинство болезней?" Второе ближе к истине. Огонь может вносить усиление всех болезней, потому следует так обращать внимание на условия огненного устремления. При этом необходимо помнить, что каждое огненное явление не может быть уменьшено лишь водою или холодом, но прежде всего психической энергией, которая всюду может противостоять Огню. Эта энергия - как бы конденсация Огня и может впитывать излишек огненный. Так, нужно опять обратить внимание на психическую энергию, когда говорим о сердце, о Мире Огненном и об утверждении Нашем о бытии Тонкого Мира. Когда вы читаете о сгорании на внутреннем Огне, явите память о воздействии психической энергии. Она может быть явлена тройко - или самовнушением, или воздействием физическим, или высшим воздействием на расстоянии. Но часто врачи забывают, что не микстура, но какое-то внешнее условие помогает. Мы помним замечательный случай, когда врач обладал сильной психической энергией, но следствие ее упорно относил к своему лекарству. Можно легко представить, насколько увеличилась бы эта польза, если бы врач понял, в чем его сила. Только не смешивайте сердечную энергию с внешним магнетизмом и так называемым гипнозом. Оба явления искусственны и потому временны. Сердечная энергия не применяется насильственно, но передается контактом тока. Если бы врач и больной, прежде всех физических воздействий, вспомнили одновременно об энергии сердца, то во многих случаях воздействие сразу могло бы быть полезно и целительно" (Мир Огненный, ч. 1, § 53).

Если опасность пожара центров устранима постоянной внутренней связью ученика с Иерархией Сил Света, то соблюдение указанных в Агни-Йоге предосторожностей и выполнение некоторых указаний является настоятельной необходимостью для нормального и правильного развития центров и успешного накопления психической энергии. Эти предосторожности крайне несложны и указания весьма немногочисленны, чтобы они могли быть кому-либо в тягость, между тем все они крайне необходимы и их несложность и простота не могут служить предметом для пренебрежения ими.

Раскрытие центров и связанное с этим напряжение тканей и расширение сосудов требуют охранения темени и солнечного сплетения от воздействия на них солнечных лучей. "Уже давно собирали волосы на темени, чтобы охранить этот канал". "...Жрицы древности... носили нагрудник из металла лития, покрытого воском, таяние которого указывало на недопустимость температуры.

Кроме опускания рук в воду допускается опущение ног. Холодное купанье может вредить не менее лучей" (Агни-Йога, §220,5).

Начавшееся действие и вращение центров происходит вне зависимости от текущих событий, но состояние самого человека не может не влиять на процесс перерождения человеческого организма. Агни-Йога рекомендует покой и воздержание от раздражения, что вполне понятно. Если раздражение может повести к пожару какого-либо центра, то беспокойство и судорожная суэта будут препятствовать планомерному и закономерному движению токов, усиливая и обостряя боли. Спокойствие душевное и, по возможности, физическое рекомендуется как медицинское условие.

"Можете спросить Меня, какие физические приемы полезны для Агни-Йоги? Советую малую пранаяму утром, не более пяти минут. Не нужно употреблять мяса, кроме копченого; фрукты, овощи, молоко, мучное, как всегда, полезны. Также изгоняются все вина, кроме лекарственного употребления. Опиум - враг Агни-Йоги. Тучи на небе тяжки для Агни-йога. Советую обувь отделять резиной, и утром прогуливаться, избегая дыма" (Агни-Йога, § 166).

"Агни-йог" должен отрешиться от условности народностей, хотя временно и остается принадлежать к одной из них. Агни-йог отрешается от однородности занятий, хотя и обладает одним преимущественным знанием и одним мастерством. Агни-йог заменяет родство кровное родством духовным. Щит Агни-йога заключается в предоставлении себя эволюции миров и суровом отказе от предрассудков" (Агни-йога, § 171).

"Йог должен содержать дыхательные органы в чистоте, для чего ему указаны - горячее молоко, валериан и мята. Йог должен содержать в чистоте желудок и кишечные каналы, для чего одобрена лакрица и александрийский лист. Йог должен содержать в чистоте легкие, для чего ему дано алоэ и умелое обращение со смолою². Йог должен содержать в чистоте всепроникающую сому³, для чего он должен употреблять мускус. Под чистотой разумеется и здоровая крепость желез" (Агни-Йога, § 172).

"Для Агни-йога вредно столярное и кузнечное ремесло и стирка" (Агни-Йога, § 186). "Прикрытие огней центров пластинками сомы иногда необходимо, иначе резкость внешних условий может воспламенить центры" (Агни-йога. § 195).

1 Учение называет йогом всякого, изучающего Агни-Йогу. Прим. А. Клизовского.

2 Кедровая смола. - Прим. А. Клизовского.

3 Сомы - выделение желез. - Прим. А. Клизовского.

"...Йогу... необходимо общение с праною. Для этого не следует закрывать окно, разве только при

сгущении сырости. Но полезны длительные ванны или купанья при тепле и без резких движений. Вообще резкие движения нарушают движение ауры, и Мы их избегаем. Ритм быстроты не нарушает связь с атмосферой, но судорожные движения, как иглы, ранят ауру" (Агни-Йога, § 194).

"Труднее всего духу, который накопил возможности, но по условиям внешней жизни не может проявиться. Ближе всего пример закрытого кипящего котла под действием Пространственного Огня. Тогда нужно применять переменные токи охлаждения. Огонь Пространства, накаляющий даже камни, имеет неразрывную связь с каналами центров, потому Учитель даже самому самоотверженному йогу говорит: "осторожность!" (Агни-Йога. § 213).

"Нужно знать некоторые предосторожности в Агни-Йоге. После известной ступени можно замечать боли в спине, нельзя нагибаться, ибо, как ртуть в стекле градусника, подымается столб энергии. Потому прямое положение позвоночника указывается. Также маложелательны работы, требующие бокового напряжения, например рубка дерева. Пламя по строению вертикально. Так будет действовать каждый огонь. Уявление малых предосторожностей не будет выводить из жизни. Можно совсем незаметно ввести образ действий невредящий" (Агни-Йога. § 302).

"Нужно запомнить, что некоторые положения тела должны быть избегаемы или, по крайней мере, сменяемы. Согбенность мешает солнечному сплетению, если на вытянутых ногах. Закинутая голова мешает центрам мозга. Протянутые руки вперед отягощают центр аорты. Лежание на спине мешает центру Кундалини, хотя и возбуждает его.

Ясное мышление стремительно приходит, когда положение света изменено. Стоит повернуться к свету или отвернуться, и воздействие будет ощутимо.

Прежде всего, запомните, что каждое положение имеет свое преимущество, но если превратиться во флюгер для чужого ветра, то система восхождения будет нарушена" (Листы Сада Мории, т. II, § 336).

"Вы уже знаете, что перед окончательным поступлением к Нам бывают особые приступы физической слабости, - это объясняется волнообразным состоянием нервных центров; возможны обмороки, спазмы, тоска и боль разных центров.

Один Наш Друг напрасно вышел по горной тропе и, привычный к переходам, зашел за границу предохраняемую; там Он впал в глубокий обморок. Что же показали Наши дальнзоркие аппараты? Друг лежит на очень опасном обрыве, к нему спешит отбившийся от каравана участник экспедиции Географического общества; сам голодный и обессиленный, подымает Нашего Друга, который очень высок ростом, и несет Его по тропе.

Только напряжением нервов можно объяснить, как он мог поднять эту ношу.

Когда Наши посланные дошли, сам путешественник впал в еще более глубокий обморок. Непомерная ноша сделала его сотрудником.

Теперь он заведует охраною путей и занимается историческими исследованиями. Он часто повторяет: "Не бойтесь непомерной Ноши". Конечно, он имел повод оказаться в наших горах" (Листы Сада Мории, т. II, § 346).

"Нужно привыкать к тому, что сонливость может быть от многих причин. Мудро понимать, что деятельность некоторых центров особенно трансцендентальна и должна вызывать сонливость физическую. Но Мы знаем, как состояние полусна бывает значительно. Не отгоняйте сонливость" (Мир Огненный. ч. 1, § 52).

Человек, соблюдающий указанные выше предосторожности и следующий перечисленным советам, гарантирован от многих опасностей, которыми сопровождается этот опасный период человеческой эволюции - перерождение организма и раскрытие центров высшего сознания, при единственном, однако, условии, что он предоставил себя Воле наших Руководителей, Старших Братьев человечества, которые ведают этим ответственным делом, но не попал в сети темных невежд. В последнем случае ему, действительно, угрожают все опасности, какие только бывают.

Главное зло, приводящее ко всем несчастьям, есть невежество. Незнающий человек или торопится попасть в число "достигших" и применяет разные недопустимые приемы, или полагает, что раскрытие высших способностей может быть произведено всяким шарлатаном, назвавшимся учителем из Индии или Тибета. Эти жертвы невежества не знают, что хотя энергия Кундалини, действительно, может быть выведена из спящего состояния искусственными приемами, но приведенная подобным способом в действие, она жестоко покарает того, кто нарушил сроки и действующие в этих случаях законы развития.

"...Несомненно, что простое ритмическое дыхание само по себе очень полезно. Люди разучились не только пользоваться свежим воздухом, но, именно, правильно дышать, что является основой нашего здоровья. Но пранаяма Хатха-Йоги не имеет ничего общего с таким ритмическим дыханием. Ведь пранаяма, которой занимаются Хатха-йоги, имеет целью, путем задерживания дыхания, вращения и других гимнастик, раздражить и нагнести прилив крови к некоторым центрам и тем вызвать их усиленную деятельность. Но можно легко

представить себе, какой вред получится, если человек начнет раздражать центры, находящиеся в органах, почему-либо ослабленных или даже больных. Конечно, он только усилит их болезненное состояние. Вот почему столько несчастных случаев среди занимающихся пранаямой с невежественными и безответственными учителями. Открытие центров может происходить без вреда лишь под руководством Великого Учителя, видящего истинное состояние нашего организма во всей сложности его и знающего, что и когда можно применить или допустить. Не забудем, что именно при трансмутации центров происходит страшное напряжение их и приливы крови к ним. Учитель должен уметь перенести иногда эти напряжения в более безопасное место или же удалить лишнюю кровь, чтобы избежать общего воспламенения и огненной смерти. Если ученик готов к такой трансмутации, то, поверьте, Учитель не упустит ни минуты и даст все доступное по организму и по условиям его жизни" (Письма Е. Рерих: от 5. 9. 35).

"Усиленная пранаяма развивает низший психизм и медиумизм - эти два антипода истинного духовного развития. Чтобы утвердить Вас во вредности всех насильственных упражнений, приведу выдержку из третьего тома Тайной Доктрины Е. П. Блаватской.

"Истинно, то, что называется пранаямой или смертью дыхания, всегда кончается для упражняющегося в ней смертью - моральной всегда и физической часто. Несколько нетерпеливых' чела (учеников), которых мы лично знали в Индии, несмотря на наши предупреждения, устремились к этим упражнениям Хатха-Йоги. Двое из них развили в себе чахотку, из которых один умер; другие стали почти идиотами, и еще один покончил самоубийством, и другой развился в настоящего черного колдуна, но, по счастью для него самого, его губительная деятельность была прекращена его скорою смертью. Наши Учителя единодушно запрещают упражнения в пранаяме".

Потому не преувеличивайте значения пранаямы. Наука о дыхании, которой занимаются истинные Раджа-йоги имеет мало общего с пранаямой. Хатха-йоги заняты контролем жизненного дыхания легких, тогда как древние Раджа-йоги понимали это как дыхание ментальное, ибо только овладение этим ментальным дыханием приводит к высшему ясновидению, к восстановлению функции третьего глаза и к истинным достижениям Раджа-Йоги" (см. Письма Е. Рерих: от 8. 9. 34).

Уже много раз говорилось и еще приходится несчетное число раз твердить, что высшее духовное развитие может быть осуществлено лишь Высшими Силами, что там, где должна быть проявлена высшая мудрость и высшее знание, нельзя обращаться к невеждам. Ведь люди не посылают своих детей для обучения наукам к профанам и неучам, между тем сами готовы довериться первому встречному шарлатану, служителю тьмы, который из высшего знания ничего не знает и преследует лишь свою выгоду. Ведь если человек обратился не по тому адресу, то он не может получить нужных данных. Он не может получить руководства и помощи из того Единого Источника, которым он пренебрег, и, естественно, получает то, что ему могут дать, то есть вместо хлеба - камень, вместо духовной помощи - толчок в бездну.

К большому прискорбию, из опыта жизни приходится констатировать, что, действительно, весьма многие обращаются не по тому адресу. Причина отчасти в том, что Свет не может себя рекламировать, подобно тьме, и никому себя не навязывает. Между тем, "оглушая обыденностью, тьма кричит" о себе на базаре и зазывает к себе всех незнающих и легкомысленных. Свет находят и приближаются к нему лишь ищущие; в ком же искание еще не проснулось, тот попадает в руки разных зазывателей. Отсюда столь большое число несчастных, попадающих в сети темных, и сравнительно небольшое число ищущих, приближающихся к Источнику Света и знания. Истина есть удел немногих, и путь к ней узок и тяжел, многие же идут широким путем заблуждений.

Центры как источник творчества

Раскрытие центров высшего сознания, кроме поднятия человечества на высшую ступень эволюции, имеет своей целью приобщить человека к космическому строительству, вывести его из узких рамок жизни личной, семейной и национальной к жизни всего Космоса во всей ее всеобъемлемости. Космическое строительство осуществляется психической, иначе говоря, огненной энергией при помощи токов и лучей, а так как единство всего мироздания основано на огненной стихии, которая объединяет всех и все, то вырабатываемая раскрывшимися центрами человека огненная энергия делает его единым со всем мирозданием. Только тогда в полном смысле слова человек становится микрокосмосом, единым с Макрокосмосом. Каждый его центр, соответствующий такому же центру Космоса и вырабатывающий такую же энергию, вибрирует в унисон с ним, принимает космические вибрации и посылает свои.

"Как центры космические, так и центры Агни-йога имеют свою начертанную мощь. При воздействии на центры наших лучей устанавливается обоюдный провод. Посылающий получает ответную вибрацию и переплетается в огненном творчестве. Посылающий Источник и принимающий центр Агни-Йога напрягаются

обоюдно. Потому мощь Огня может утвердиться только на согласованных токах. Центры принимают и посылают" (Беспредельность, ч. 1, § 385).

"Так огонь центров есть самая мощная сознательная сила. Когда напряженные центры чувствуют космическое перемещение, то они творят с Космосом. Потому творчество духа так мощно. И каждое сознательное напряжение вызывает ответ" (Беспредельность, ч. II, §213).

"Центры Агни-йога усиливают восприятие огней, которые принесут человечеству знание. Потому центры творят с течением эволюции. Потому центры устремленного Агни-Йога приносят благо. Когда "чаша" наполнена огнем, то аура притягивает Магнит. Нужно признать мощь центров. Так центры духотворяют. Так творчество огненное смещает сознательно мышление человечества" (Беспредельность, ч. II, §217).

Нужно вникнуть в это, понять и оценить все великое значение раскрытия центров и вместе с тем свою великую ответственность перед мирозданием. Человек с раскрывающимися центрами становится тогда проводником и каналом, через который Силы Света, наши Руководители, могут осуществлять свои эволюционные планы развития человечества. Но если человеком не изжита самость, самомнение, гордость и честолюбие, он начинает приписывать себе то, что ему внушается Силами Света. Постепенно такой канал засоряется и, как негодный, Силами Света оставляется. Тогда им пользуются темные силы для проведения своих начинаний. Это очень опасный пункт человеческой эволюции. Многие высокие и светлые духи постепенно и незаметно начинают темнеть и с пути богочеловеческого переходят на путь человекосатанинский. Путь к вершинам Света - как по острию меча над бездной. Один неверный шаг, и человек летит в бездну.

"Как мощно отражается космическая энергия в человеческом организме! Каждый Космический Огонь встречает созвучие в человеческом организме. Как много можно найти духовным подходом к изучению всех проявлений центров! Если смотреть на человеческий организм как на отражение явлений Космоса, сколько созвучий можно усмотреть, и центры станут для науки огненными выявлениями. Только духовный подход откроет значение всех соответствий космических с человеческими отражениями. Можно рассматривать центры как собирателей космических энергий. Правильно думать о прямом питании самых высших центров. Солнечное сплетение вбирает каждую посланную энергию и сознательно напитывает явленные центры. Так понимание огненных центров есть самое существенное задание. Медицина только тогда сумеет определять болезни, когда будет знать соответствие с космическими энергиями" (Иерархия, § 238).

Переживаемая нами переходная эпоха, когда строится новая ступень сознания, есть эпоха смещения всего отжившего и отживающего. Космический Магнит, как совокупность всех космических энергий, напрягается для смещения всего, что держится за старое и не может идти вровень с требованиями Новой эпохи. Смещаются власти, смещаются государства и народы, подготавливается смещение материков. Потому наше время столь богато различными катастрофами, что оно есть подготовка к общему великому смещению, которое наступит, когда придет положенный космический срок.

Так как для огненных проявлений не существует времени и пространства, то, где бы ни происходили смещения, на нашей ли планете или где-либо в другом месте Космоса, они отражаются на огненных центрах человека. Человек с раскрывшимися центрами зовется пламеннозвучащим или огнезвучащим. Его организм, как тонкий музыкальный инструмент, звучит на всякое явление, где бы оно ни произошло, ибо он и Космос едины.

"Когда Мы сказали, что Агни-йог чувствует все напряжения, то, именно, Мы этим указывали на катастрофы. Каждое судорожное движение как волна отражается на центрах Агни-Йога. Каждая пространственная битва напрягает каждый центр. Каждая стрела, которая идет из Наших Башен, напрягает центры. Потому организм Нашей Матери Агни-Йоги так напряжен. Битва пространственная велика. Конечно, когда Наша близость так мощна, то волны утверждают огненное напряжение" (Беспредельность, ч. II, § 324).

"Творчество центров напрягается Космическими Огнями. Особенно ярко можно выявить процесс огня, когда происходит космическое смещение. Когда огонь духа объединяется с Космическими Огнями, он творит космически. Потому Наша пламенная Мать Агни-Йоги должна явить Огонь человечеству в Эпоху Майтрейи, в великое время смещения. Так Мы выполняем великий закон" (Беспредельность, ч. II, § 290).

"Так напряжение центров является следствием космических огней. Конечно, центры чувствуют все космические пертурбации. Агни-йог чувствует все токи" (Беспредельность, ч. II, § 292).

"Огненные искры из кремня могут напомнить искры напряжения. При узловых моментах битвы могут быть удары, производящие множество искр. Ближайшие могут более других ощущать такие огненные потоки, когда они вовлечены в самый бой. Когда советую осторожность, значит, или сильные нападения, или самый бой дает напряжение. Они прежде всего отражаются на развитых центрах. Нельзя уберечься от таких воздействий. Святые страдали именно от таких напряжений. Но самое трудное имеет и свою счастливую возможность. Именно боевые напряжения или страдания от нападений лучше всего утончают центры. Потому каждый, идущий в Великом Служении, приветствует такие напряжения как крылья Света. Можно видеть, как верх

позвоночника стонет от давления, но это называлось грузом Атласа, явленного держателя земной тягости. Можно советовать врачам больше обращать внимания на центры и на сердце" (Мир Огненный, ч. II, §82).

Раскрытие центров приносит с собой весьма ценное качество утонченность восприятий. Благодаря постоянной связи раскрывшихся центров с Огнем Пространства весь организм человека утончается, все органы чувств обостряются. Как тонкий сосуд, он становится способным к восприятию самых тонких энергий, которые являются самыми могущественными. Он понимает без слов, видит сквозь препятствия, слышит голоса и звуки с самых дальних расстояний. Он ощущает многое такое, что совершенно недоступно для грубых чувств, не утонченных действием огненных центров. Раскрытые центры - средство общения с Высшими Сферами и мост между мирами.

"Конечно, тот сосуд, который воспринимает тонкие энергии, настолько отличается от явлений обычных, что люди должны применить ту меру, которая имеет силу их суждения. Тонкость восприятия слуха есть утверждение связи центра с Пространственным Огнем. Тонкость восприятия глаза есть связь центра с Пространственным Огнем. Тонкость восприятия центров есть связь с Огнем Пространства. Каждое проявление Пространственного Огня может отвечать всем вибрациям центров. Творчество космическое включает в себе человечеству помощь. Каждое созвучие утверждает человечеству новую ступень. Потому центры Агни-йога напряжены, как вмещающие помощь человечеству. Когда Агни-йога чувствует колебание почвы, значит, можно проследить самый процесс движения огня.

При перемещении подземного огня токи надземные очень тяжки и чуткий организм ощущает напряжение, тоску и утверждение огненного явления. Потому так трудно перемещение Огня. Так запомним!" (Беспредельность, ч. II, § 24).

"Чуткость организма люди не считают преимуществом. Даже очень просвещенные люди часто опасаются таких утончений. Действительно, требуется расширенное сознание, чтобы понять, насколько необходимо приобретение чуткости для дальнейшего продвижения. При существующих условиях земной жизни можно ожидать различных болей, но ведь эти страдания происходят не как следствие чуткости, но по причине ненормальности жизни. Если представить себе незараженную атмосферу, то чуткость явится истинным благом, но люди предпочитают загрязнить планету, лишь бы пребывать в диком состоянии. Не думайте, что слова о дикости будут преувеличением. Можно носить дорогие одежды и оставаться дикарем. Тем более тяжело преступление тех, кто уже слышал о состоянии планеты и, все-таки, не прилагает сил к улучшению Общего Блага" (Братство. § 208).

"Ощущение тонких центров предопределяет тонкость творчества. Все творческие импульсы, напряженные тонкими ощущениями, утверждают тонкость форм. Потому человечество должно утвердиться в устремлении к тонким ощущениям. Все чудесные формы Космоса построены на тонкости ощущения. Все тонкие чувства создают тонкие формы. Так в Беспредельности человечество может утончать свои ощущения" (Беспредельность, ч. II, § 363).

В сложной системе мироздания действуют разные силы, разные энергии, токи и лучи разного качества и свойства и разной силы и напряженности. Каждое светило, каждая планета и звезда посылает в пространство свои, только ей свойственные энергии. Эти космические энергии производят двойное действие. Они способствуют развитию того, что развивается, и разрушению того, что разрушается. Космический Магнит, разумная Космическая Сила, объединяет однородные энергии и направляет их для нужного действия в нужном направлении. Но, кроме космических энергий, в пространство несется несчетное количество разного рода как творческих, так и разрушительных энергий, токов и лучей, посылаемых обитателями Космоса. Обладающие творческим импульсом, иначе говоря, сгармонизированные энергии присоединяются к космическим энергиям и идут на нужды космического строительства. Огромное количество несгармонизированных человеческих энергий вливается в пространство как разрушительная сила, внося в космическое строительство диссонанс и равновесие. Подчиняясь закону притяжения подобного подобным, эти несгармонизированные энергии присоединяются к хаотическому состоянию материи, являясь постоянной угрозой различных взрывов и катастроф. Великие Силы Света употребляют много своей ценной энергии для того, чтобы держать в равновесии космическое строительство, постоянно нарушаемое притоком хаотических несгармонизированных энергий человека. Все подобные явления, происходящие в мироздании, отражаются на чутком организме человека с открытыми центрами.

"Творческий принцип направляет токи Огня и устремляет энергии. Потому все космические проявления отражаются на центрах Агни-йога. Каждое огненное проявление звучит на центрах, вызывая разные ощущения. Часто тоска и подавленность зависят от огненных напряжений. Причина этим ощущениям - несогласованность токов. Эти несгармонизированные токи ударяют по центрам, звуча диссонансом. Когда токи несогласованные несутся в пространстве, тогда много творческой мощи употребляют энергии для установления равновесия.

Явление негармонизированных токов вызывает в Агни-йоге как бы соявление с борющимися энергиями.

Все магнитные стрелки трепещут, меняя направление. Прибой волн, конечно, происходит от изменения направления Магнита. Пространственный Огонь напрягает свой Магнит, и подземный огонь хочет прорваться. Потому все космические силы так интенсивно работают. Решительные проявления будут под битвою Урана с Сатурном. Потому многие токи, хотя тяжки, но несут много благодетельного" (Беспредельность ч. 1, §356).

Необходимо указать еще одно великое значение для чело века и всей его судьбы действия центров высшего сознания. В предыдущих главах настоящего труда упоминалось о том, что человеческие излучения, или его аура, оканчиваются заградительной сетью, которая служит преградой для доступа в человеческую сущность разных низших обитателей астрального мира, короче говоря, защитой от темных одержателей. Пока у человека центры не действуют, эта сеть еще очень не прочна и не полна. Она легко подвергается повреждениям благодаря раздражительности, нездоровью и другим причинам. Через каждое такое повреждение может проникнуть темный пришелец. Раскрытые центры принимают участие в формировании прочной заградительной сети спасительного огненного покрова, через который ни один одержатель проникнуть не может.

"Заградительная сеть образуется из тончайших энергий Все центры принимают участие в формировании этого мощного щита. Для полного круга необходимо, чтобы все духовные центры нагнетали свои энергии. Из центров духа нужно особенно нагнетать сердце, ибо оно в своей мощи может трансмутировать мышление. Правильное мышление даст устойчивость, которая является первым условием. Устойчивость изгонит двойственность, страх и сомнение. Заградительная сеть может охранить человека, сделав его неуязвимым. Но щит его может лишь тогда утвердиться, когда все тонкие энергии сгармонизированы. Опыт Агни-Йоги дает именно этот щит, но необходимо самое бережное отношение к центрам. Заградительная сеть должна постоянно насыщаться энергиями изнутри, как огненная, вечно восходящая спираль. Духовные центры должны питать эту мощь. Заградительная сеть переходит с духом в Мир Тонкий. Сотканная из тончайших энергий, она может ассимилироваться с Миром Огненным; в ней можно отразить лишь высшие устремления. Люди, живущие низшими центрами, не имеют явления заградительной сети. Одержимые не имеют этого щита. Потому на пути Огненном нужно заботиться о сплетении тончайших энергий" (Мир Огненный, ч. III, § 112).

"Ткань заградительной сети нагнетается самыми различными энергиями. Каждый духовный центр основан на собирании тончайших энергий, которые являют свои отложения в заградительной сети. Все центры трансмутируются и насыщаются огнем, который ткет нити заградительной сети. Так этот щит есть утверждение всех космических токов, которые преломляются в заградительной сети. Каждый удар по ауре может, как бумеранг, отразиться на нанесшем его. Когда заградительная сеть может отображать все высшие Огни то конечно, в этом горниле может расплавляться столько явленных ударов! Каждое устремленное сознание должно ткать свою заградительную сеть. Можно отвратить много ударов и болезненных уколов, если заградительная сеть остается непроницаемой. Иммуитет духовных центров может достигать насыщенных размеров, когда заградительная сеть постоянно питается изнутри огнем. Потому нужно так заботиться о напряжении заградительной сети. Психическая энергия, устремление духа и огненная трансмутация дадут нужную ткань для заградительной сети. На пути к Миру Огненному запомним о мощи этого щита" (Мир Огненный, ч. III, § 114).

Из приведенных выше выдержек из книг Учения Агни-Йоги видим, что раскрытие центров высшего духовного сознания, перерождая человека духовно, приносит ему великие возможности и дает огромное преимущество, ибо для действующей в данном случае огненной энергии нет ничего невозможного. Давая многие преимущества в земной жизни человека, зажженный Агни дает не меньшие преимущества и в посмертном существовании в Тонком Мире. Сказано: "Только возжжение центров дает непрерывное бодрствование сознания" (Мир Огненный, ч. 1, §516). Это значит, что только возжжение центров дает бессмертие, ибо непрерывное бодрствование сознания и есть истинное бессмертие. Непрерывно бодрствующее сознание приносит также память прошлых жизней.

В христианской Библии сказано, что человек создан по образу и подобию Божию. Но богоподобие человек может осуществить лишь совершенствованием своего духа, лишь приведением своей духовной природы в такое состояние, что она становится единой с природой Создателя и Творца, а это может быть достигнуто лишь полным раскрытием своих духовных центров. С раскрытием центров начинается богочеловеческий путь эволюции человека. Живя в физическом мире, он может принимать сознательное участие в жизни Тонкого и даже Огненного Миров. Он, в полном смысле слова, является посредником между людьми и обитателями Высших Сфер и представляет собою как бы мост между Мирами.

"Мост между Мирами основан на сгармонизировании всех тончайших энергий. Конечно, большинство думает, что трансмутация центров происходит на физическом плане, - это заблуждение. Нужно осветить такое сознание. Трансмутация центров Огнем есть соединение всех центров, как физических, так и духовных. Происходит одухотворение всего существа. В огненной трансмутации Огненный Мир выявляется особенно мощно, ибо во всем естестве происходит огненная гармонизация, приобретая все высшие напряжения. Потому

можно принять закон сближения Миров в каждом процессе утончения духовных центров. Накопление этих энергий дает стремительность духу, который проложит кратчайший путь. Так нужно принять понятие моста между Мирами, и нужно запомнить, что бессознательного труда центров не существует. Сознательная сгармонизированность центров есть великое таинство. Так на пути к Миру Огненному явим понимание пути кратчайшего" (Мир Огненный, ч. III, § 117).

Из всего, что о центрах сказано, видно достаточно ясно, насколько велико значение раскрытия высших центров для эволюции человека. Не будет преувеличением, если будет сказано, что эволюция должна была бы прекратиться, если бы не было указано нового направления, в котором она должна развиваться. Развитие интеллекта для четвертого Круга закончено, и дальнейшее развитие его не только не полезно, но определенно опасно, ибо ведет к вырождению и самоуничтожению человечества. Развитие духовных сил есть единственная панацея от все увеличивающегося современного одичания и озверения и единственный путь спасения.

Это осознается уже многими людьми. Но развитие духовных сил без раскрытия духовных центров немислимо. Истинная духовность начинается только с началом действия духовных центров. Потому так настоятельно необходимо ознакомление и всестороннее изучение этого еще нового вопроса и мощного фактора дальнейшей нашей эволюции.

"Ученому, занятому вопросом самоохранения, говорит Йог Индии: "Действительно, давно пора изучать огненную природу человека. Давно нужно понять, что не только воля, но огненная энергия окружает человека спасительным покровом". Действительно, нужно изучать это в лабораториях, но эти лаборатории должны отличаться от лабораторий почвенных удобрений. Пора ученым признать, что для тонких опытов нужны тонкие условия. Также пора признать, что эти условия не создаются механическими дезинфекциями. Каждый опыт требует духовного огненного очищения. Действительно, многое удается в природе и в храмах, где эманации не так загрязнены. Но в случайных лабораториях, где даже воздух не всегда освежен и пыль полна ядовитых отложений, там удается лишь немного. Не случайно целители спрашивали предварительно исцелению: "Веришь ли?" - и тогда следствие было особенно удачно. Но не только веру вызывал целитель, ему нужно было возжжение огня центров. Когда начинали вращаться огненные чакры, происходило значительное очищение. Так пусть врач устремит внимание не только на волю, но и на основную психоогненную энергию. Пусть помнит, что окружающая атмосфера имеет огромное значение. Недостойно, казалось бы, напоминать об этом, но после миллионов лет земного существования люди так же не обращают внимания на качество окружающего, как, вероятно, и в пещерные времена" (Мир Огненный, ч. I, § 453).

В древние времена, когда при храмах преподавалась высшая божественная мудрость для посвященных, раскрытие центров принималось как приобретение величайшего сокровища. Современное человечество, утерев тайную мудрость, утерело всякое понятие о тех сокровищах, которые даются человеку в раскрытии его духовных центров. Можно сказать даже больше. Современный человек большею частью даже не знает о том, чем он может и должен стать. В своем неведении он устремился к приобретению материальных, мнимых сокровищ и пренебрег высшим, действительным сокровищем, которое носит в себе во все дни своего существования.

Такое неведение и пренебрежение высшим ради низшего привело современный нам мир на край пропасти. Пора освободиться от такого губительного невежества и оставить глупое мнение, что все это оккультизм и нужно лишь йогам. Великая заслуга йогов в том, что, идя впереди всего человечества, они указывают правильный путь остальным. То, что нужно было только йогам, теперь нужно всякому человеку. Без раскрытия духовных центров нет дальнейшего продвижения. В нарождающуюся духовную шестую расу могут попасть лишь люди с раскрывающимися центрами. Это требование эволюции, ибо подошел положенный для сего космический срок.

Нужно осознать простую, но великую истину, что только действием огненной энергии центров могут осуществиться все тайные человеческие мечтания, все существующие как сказки и легенды сказания о неувыдающей красоте и вечной молодости. В мироздании все возможно и все достижимо. Самые тайные человеческие желания найдут свое утверждение в Космосе, если эти желания не идут вразрез с жизнью. Разве желание быть здоровым, молодым и красивым идет вразрез с жизнью? Человеческий организм обладает всеми данными для этого, но люди утвердились в пагубном мнении, что человек начинает умирать со дня своего рождения. Ясно, что если человек так думает, то так и происходит. Все зависит от человеческого сознания. Следовательно, необходимо изменить только свой образ мышления, ибо огненная энергия, действующая при раскрытии центров высокомыслящего человека, отступает при низменном и неправильном мышлении, предоставляя физический организм печальной участи разложения. Но это нужно осознать.

Эволюция есть вечное движение вперед, вечное устремление ввысь, вечное совершенствование. Кто это осознал и понял, что не может вечно оставаться под спудом находящееся внутри нас сокровище и что оно

должно быть выявлено, тот пусть твердит: "Мир, хочу взять все твои дары. Хочу чашу достижений наполнить. Хочу, Владыка, Твоих Заветов Мудрости чашу испить" (Беспредельность, ч. 1, § 7).

Глава 3 ЗНАЧЕНИЕ СЕРДЦА В НАСТУПАЮЩУЮ ЭПОХУ

Отличительным признаком, который положит резкую грань между изжитой эпохой и наступающей, будет приобретение человеческим сердцем первенствующего значения во всех проявлениях жизни и в эволюции человечества наступающей эпохи. Историк, который будет писать историю переживаемого нами переходного времени, должен будет отметить, что к Новой эпохе приобщились лишь люди, достигшие большего или меньшего развития своего сердца. Чтобы доказать это, нужно сделать только хотя бы самый краткий обзор развития человеческого ума и проследить ступени его восхождения, тогда станет ясно, почему он должен уступить свою роль сердцу.

Как бы ни была велика ценность человеческого ума, необходимо признать, что эта ценность имеет значение не абсолютное, но относительное, как и каждая обособленная или взятая по отдельности человеческая способность. Абсолютное значение человеческий ум мог бы иметь лишь в том случае, если бы все его выводы, положения и рассуждения всегда были правильны, но мы знаем, что действительность очень далека от этого. Точно так же нельзя утверждать, что человеческий ум может развиваться беспредельно и что своим умом человек может постигнуть все явления и вещи. Именно, он этого не может, ибо есть предел его развитию, дальше которого он шагнуть не может, между тем как развитие самого человека остановок не знает и должно продолжаться дальше.

Поэтому в эволюции человечества наступает однажды такой единственный в своем роде момент, когда человеческий ум, который до сего был бесспорным авторитетом и единственным судьей в решении всех вопросов, вдруг оказывается несостоятельным. Все его готовые решения и шаблонные выводы не только не приносят ожидаемых благих результатов, но ухудшают создавшееся скверное положение еще больше. Это очень опасный момент всеобщего шатания, переоценки всех ценностей и всевозможных кризисов. Люди мучительно ищут ответов на возникающие вопросы жизни, чувствуют необходимость наступления чего-то нового, но не могут свернуть с проторенной дороги на новый путь, тогда как спасение именно в поисках новых путей.

Для человека, знакомого с законами эволюции жизни, ясно, что современное человечество переживает один из таких опасных периодов своего развития, когда один фактор жизни в своем развитии дошел до предела, и хотя вступил в действие другой, высший, но он еще людьми не осознан и не принят. Таким закончившим свое развитие фактором является современный человеческий ум. Как это ни кажется парадоксальным, но, увы, это так. Ведь вся дезорганизация и расстройство современной жизни есть самый верный показатель того, что современный человеческий ум не справляется с теми задачами, которые ставит человечеству развивающаяся согласно законам эволюции жизнь, что она требует иного подхода к некоторым явлениям и вещам и что своим умом человечество заведено в тупик, выбраться из которого не может. Ведь если бы это было не так, то разве мир мог бы очутиться в столь безвыходном положении, в каком он оказался, раз все решается человеческим умом?

Этим, конечно, не сказано, что ум упраздняется и больше не нужен и человек может продолжать жить дальше, не нуждаясь в уме. Такая дикая мысль может прийти в голову лишь дикарю. Законы развития жизни говорят, что все нужно в свое время и что хотя нечто и достигло своего развития, но оно не упраздняется, а продолжает выполнять свою функцию и действовать в сужденной ему сфере дальше, давая вместе с тем дорогу высшему фактору, который поднимает человечество на высшую ступень эволюции. Ведь как иначе могла бы осуществляться эволюция?

Нечто подобное было уже в давно прошедшие времена, когда только что вышедший из животного состояния первобытный человек еще не имел такого развитого мозга, как современный человек, и жил низшим аспектом ума инстинктивным умом. Развитие интеллектуального ума не упразднило функции инстинктивного ума, который до сих пор выполняет свою многообразную и полезную деятельность в человеческом организме. Развивающаяся и усложняющаяся жизнь для выполнения всех ее новых заданий снова требует введения нового фактора развития, который возьмет на себя выполнение таких функций, которые для человеческого мозга недоступны. Этим новым фактором будет человеческое сердце. Уму останется то, что ему принадлежало и принадлежит, то есть мир физический; сердце приобщит человека к Миру Высшему.

"Как ум, не просветленный огнями сердца, так и сердце, не поддержанное умом, - явления уродливые. Во всем необходимо равновесие. Цель эволюции и есть достижение равновесия или гармонии всех способностей и чувств человека. Бедствие нашего времени именно и заключается в установившемся страшном

разное между умом и сердцем. Если мы имеем перед собою Беспредельность, то, конечно, все способности могут развиваться беспредельно. Но опять-таки правильное развитие их будет обусловлено равновесием или гармоническим раскрытием всех сил, заложенных в человеке. Синтез и есть высшая гармония..." (Письма Е. Рерих: от 23.9.37).

Нужно признать, что закон рождения, роста, развития и увядания - один для всего, что существует в мироздании, от Солнца до муравья, ползающего в траве. Все, что в проявленном мире имеет начало, должно иметь конец. Существует непрерывная работа совершенствования с каждым новым проявлением всего живущего. И человек из жизни в жизнь, из одного воплощения в другое, должен снова и снова проходить все этапы своего развития, повторяя в каждой жизни, в малом масштабе, весь цикл своего развития. Каждая жизнь есть синтез всех предыдущих жизней и звено бесконечной цепи Единой жизни. В каждом звене своей жизни человек проходит в синтетической форме всю работу предыдущих звеньев, и, идя с возрастающей скоростью, он успевает все в более короткий срок пережить то, на что ранее требовался целый ряд жизней. Таким образом, с каждой новой жизнью накапливается новый опыт и закрепляется старый. Так создается характер и складывается индивидуальность человека.

Но какая роль во всем этом процессе человеческого ума? Ведь известно, что, рождаясь к новой жизни, человек, в полном смысле слова, является как бы свалившимся с неба. Он ничего не знает, ничего не может и являет собой образец беспомощности. Куда же девается весь его многовековой опыт? Он вместе с высшим я входит в человека при рождении и имеет пребывание в его "чаше". Таким образом, ничто не утеряно и находится в распоряжении человека полностью в течение всей его жизни. Но дело в том, что человек не умеет пользоваться находящимся внутри его сокровищем. Проводник его сознания - мозг, родившийся вместе с телом, как не принимавший участия в прежних жизнях человека, ничего о них не знает и никакого жизненного опыта не имеет.

И хотя опыт прежних жизней обнаруживается в человеке проявлением большего или меньшего количества разных способностей, человек, не верящий в многократность своего существования, отрезает себе всякую возможность вступить в контакт с находящимся внутри его высшим сознанием. Он должен начинать всякую новую жизнь с самого начала, тогда как знающий может сознательно пользоваться драгоценными накоплениями прежних жизней. Но нужно сказать, что таких людей ничтожное количество. Подавляющее число людей входят в новую жизнь, потеряв всякую связь и всякое воспоминание о своих прежних жизнях.

Таким образом, живя мозгом, человек, в силу необходимости, всякую свою новую жизнь должен начинать с начала. Жизнь дается вообще для приобретения очередного жизненного опыта, и весь физический организм приспособлен к этой исключительной цели земного существования человека. Он обладает пятью внешними чувствами, которые отмечают всякое исходящее извне событие и явление и по нервным каналам направляют его властителю физической сущности человека - мозгу, который обязан о всяком явлении составить свое суждение. В этом состоит работа и деятельность мозга. Он есть мыслительный аппарат и орудие познания, но ни в коем случае не цель, которая должна быть познана и достигнута. Работой своего мозга человек постигает сущность явлений и вещей, но все его образы и формы восприятия не более как условные этапы мышления, пригодные лишь для него в данный момент и при данных обстоятельствах. Познавательная способность мозга, дающая человеку познание феноменального мира, в окончательном результате сводится к "изучению феноменов по шаблонам и выработке шаблонов по феноменам".

"Человеческое мышление никогда не видит истинной сущности явлений, оно зрит лишь различия состояний, но, постигая их, постепенно приближается к сущности. Мир, в котором живет человек и который он ощущает, есть комплекс его представлений. Человек может создать только такое представление, которое он выявил в своем разуме, вот почему справедлива мысль, что человек познает мир через разум. Разум не дает представлений, это делают различные чувствования, но разум очерчивает их, он объективирует их и тем дает возможность сознанию ощутить их, растворить и осознать. Как человек мыслит, таким и является ему мир; чем совершеннее мышление, тем более совершенным представляется человеку мир. Для невежды Вселенная лишь беспорядочное нагромождение случайностей, для мудреца это могучая и совершенная гармония". '

' В.Шмаков, Священная книга Тота.

Являясь всякий раз в мир, человек должен вписать новую страницу в свою книгу жизни. Его душа - это чистая страница, и мозг - это писатель, который должен вписать на эту страницу опыт текущей жизни. Но мы знаем, что "писатель" только что родившегося ребенка или первобытного человека ничего вписать не может, ибо не умеет. Проходит много времени, прежде чем он сможет что-либо вписывать. Весь длинный период развития человеческого мозга можно разделить на четыре больших этапа.

Но здесь мы не будем касаться блаженного состояния человечества первых двух рас, когда человек, не обладая еще плотным телом, не обладал также мозгом, но жил духовным сознанием. Точно так же оставим без рассмотрения длинный период после разделения полов, что произошло в третьей расе, когда человек был лишь

человекообразным, но по своему сознанию был животным, когда он был еще "alalus homo", т.е. не говорящим человеком, жил в лесах и пещерах и питался кореньями, ягодами, орехами и мелкими животными.

Начнем с человеческого мира, когда простое сознание, которым обладал первобытный человек наравне с животными, сменилось у него самосознанием, когда человек обнаружил зачатки мышления и когда его мозг начал развивать те способности, на которые он способен, ибо это и есть интересующий нас вопрос. Но эта первая ступень самосознания еще очень примитивна. Человек живет больше чувствованиями, ощущениями и эмоциями, нежели разумом, и все его представления очень еще неясны, туманны и отрывочны. На этой стадии развития мозга человек может проявлять страсти, но не разум; желания, но не разумную волю.

На этой младенческой ступени развития человеческого ума его мозг, бедный еще впечатлениями, как губка воду, жадно впитывает все ощущения как положительные, так и отрицательные. Его душа открыта. Она - что мягкий воск, из которого можно лепить что угодно, и незасеянная нива, которая дает всходы соответственно посеву. Не обладая способностью анализа и критики, он легко воспринимает все, чему его учат его мудрые Наставники и Руководители, но точно так же принимает за чистую монету все, что говорят другие, и сам еще не умеет лицемерить и кривить душой.

Эта лучшая пора жизни человека, его внутренний мир еще не омрачен сомнениями. В его душе нет разлада, нет никаких бурь и тревожностей. Все в его жизни ясно и понятно, все течет более или менее ровно и спокойно. Нет могучих переживаний, нет тщетных надежд и разочарований. Но это та пора человеческой эволюции, когда младенческое человечество не может еще жить самостоятельно и как ребенок в няньке, нуждается в Руководителях, и оно имеет Их в лице мудрых Наставников, Вождей, Жрецов и Царей. Этот первый период развития самосознания человека заканчивается, когда он начинает приобретать познания и более активно и широко входит в развивающуюся жизнь.

Второй период развития человеческого самосознания начинается с того, что спокойная, ровная и патриархальная жизнь предков не удовлетворяет более человека. Развивающаяся жизнь, с ее возможностями и соблазнами, манит человека все больше и больше. Он в конце концов оставляет свою тихую пристань и выходит в бурное житейское море, чтобы испытать его бури. Этот психологический момент развития народов и отдельного человека хорошо известен и неоднократно упоминается в истории и литературе. Именно для приобретения опыта человек должен погрузиться в жизнь и испытать ее бури.

Отдавшись на волю волн жизни и погрузившись в кипучую деятельность, человек в это время вполне отождествляет себя с жизнью и в ней видит свое призвание. Ставя себе всевозможные цели и стремясь к их достижению, он испытывает как успехи, так и неудачи, как радости, так и разочарования. Постепенно он замечает, что достижение цели приносит ему все меньше и меньше радости, точно так же как неудача - меньше разочарования, и что достижение цели, принося ему временное удовлетворение, оставляет в его душе пустоту, что заставляет его ставить себе новую цель для достижения - для того лишь, чтобы пережить знакомое ощущение в еще большей степени.

К концу этого второго периода человек чувствует, что он вырос и созрел. Он приобрел значительный опыт и некоторые познания. Он научился логически мыслить, разбираться в своих ощущениях, делать выводы. Но по мере того как он достигает больших успехов и приобретает большой опыт, в его душу закрадывается тревога и жуткое чувство сомнения. Он начинает все анализировать и подвергать критике. Все чаще и чаще он задает недоуменные вопросы: почему, отчего, зачем? Так как его познания еще очень поверхностны и неполны, то его выводы большей частью ошибочны и неправильны. Чувствуя свою неспособность разобраться в возникающих вопросах жизни и не умея согласовать свои прежние хотя и примитивные, но истинные воззрения и верования со своим развившимся сознанием, он их отвергает как несоответствующие своему развитию. Опустошив свою душу от всего чему он был научен своими истинными Учителями, от всего, чему он поклонялся и веровал раньше, человек вступает на путь исканий.

Начинается третий, очень тяжкий период мучительных исканий. Внутренний мир человека пуст, и эта пустота дает о себе знать все больше и больше... Чтобы заполнить эту зияющую пустоту своей души, человек, не давая себе отчета в том, что с ним происходит, мечется из стороны в сторону, и, постоянно недовольный собой, часто из одной крайности впадает в другую. Иногда ему кажется, что он что-то нашел, и он на время успокаивается, но через некоторое время он убеждается, что это был самообман, и тогда начинается искание в другом направлении.

В это время человеческий ум достигает большого развития. Постоянные искания и всесторонние устремления приводят ко многим достижениям в области науки, искусств и к целому ряду блестящих изобретений и открытий в области техники. Начинается соревнование в исканиях и соревнование в достижениях, что, в свою очередь, приводит к еще большему расцвету науки и техники. Это дает некоторое удовлетворение человеческому сознанию, и мало-помалу он приходит к убеждению, что в этом и состоит человеческое благо. Некоторая часть человечества, став на такую точку зрения, прекращает дальнейшие

искания. Развивать свой ум и при помощи ума достигать все больших и больших высот во всех областях знания становится их целью и смыслом жизни. Отсюда развивается материализм со всеми его отрицательными последствиями и преклонение перед человеческим разумом как высшим проявлением человеческой сущности.

Такое умозаключение и решение чревато многими тяжкими последствиями для эволюции человечества. Сделав из своего мыслительного аппарата своего бога, человек утерял путь к Богу истинному и на много веков приостановил свое развитие, ибо вместо положительных духовных качеств стал развивать худшие качества, присущие материалистическому мировоззрению. Так как сфера деятельности физического мозга есть исключительно мир видимый, физический, то все мышление мозга было направлено на возвеличивание самого себя и все его познавательные способности и достижения - на приобретение материальных, земных благ.

Поставив центром всего свое эго и не признавая никакого авторитета, кроме самого себя, человек, как сказано в первой части книги, "подверг все непонятное отрицанию и сомнению, все высшее оплеванию и осмеянию, все исходящее от другого критике и противоречию" и вместе с великой техникой развил величайший эгоцентризм и эгоизм, огромное самомнение и самость и достигшую крайнего предела нетерпимость и разъединение. Но и это еще не все. Самое худшее и самое страшное то, что, порвав связь со своим высшим началом, находящимся в сердце, и через это - связь с Руководителями человечества, Иерархией Светлых Сил Космоса, - человек развил в себе сатанинскую гордыню, отвергающую все Высшее, и вступил на путь сатанизма, ибо существует только два пути: или путь к Богу, или путь к Сатане. Средних путей нет. Таким образом, преклонение перед человеческим разумом как перед высшим проявлением человеческой сущности есть начало косности и путь к сатанизму.

Следовательно, из сказанного видим, что третья ступень развития человеческого ума для некоторой части человечества оканчивается печально. Здесь человеческий мозг еще не достиг вершин своего развития и проявляемая им деятельность может быть названа не умом, но умствованием. Человеку сплошь и рядом кажется, что он знает, но на самом деле он не знает, ему кажется, что он прав, но в действительности он не прав. Свои мнения о фактах он считает за факты. Отсюда целый ряд ложных положений и выводов. Споткнувшись на подобном умствовании, человек застревает в болотах эгоцентричности и материализма и, выпадая из настоящего цикла эволюции, на много веков отбрасывает себя назад.

Другая часть человечества, которая не признала человеческий разум за высшее достижение эволюции, продолжала свои искания дальше и вступила в четвертую и последнюю стадию развития своего ума. Стремление к истине и знанию приводит в конце концов к завершению развития человеческого ума, когда разум мозга входит в контакт и сотрудничество с мудростью сердца; когда человек волевым приказом может низводить свой ум в сердце и думать и поступать от сердца. Это есть так называемое "умное делание", к которому прибегали все подвижники первых веков христианства и которым пользуются и теперь мудрецы Востока.

Таким образом, для первых разум явился орудием рабства, наложившим на них свои страшные цепи, для вторых - орудием освобождения, ибо, не порвав связи со своим высшим сознанием, они в себе самих нашли истинного руководителя, который не ошибается, подобно разуму, который помог им благополучно миновать эту опасную точку эволюции и довести развитие ума до того предела, который допускают законы ее.

Этим высшим пределом, до которого в своем развитии может пойти физический мозг человека, является чувство синтеза, его умение обобщать явления и факты и классифицировать их в стройную систему и гармонию. Чувство синтеза есть истинное мерило совершенства развития человеческого ума. Лишь обладая чувством синтеза, человек способен широко, свободно и глубоко мыслить. Обладая чувством синтеза, человек утверждает свой особый мир, но этот мир не есть мир эгоцентричности и самости интеллекта на низшей ступени развития, но является частным аспектом единого истинного мира, к которому он чувствует себя принадлежащим, как часть к целому. Обладая чувством синтеза, человек не сеет розни и не вносит в жизнь разъединения, но старается всюду внести примирение и объединение. Обладая чувством синтеза, человек не стеснен в своем мышлении рамками, догмами и теориями, ибо на всякий случай может дать правильное объяснение. Его ум может парить высоко и может выходить из пределов физического мира, ибо чувствует веяние высшего сознания, находящегося в его сердце.

Именно веянием высшего сознания закончилось развитие человеческого мозга. Как бы широко человек ни мыслил, его физический мозг не может выйти из пределов физического мира. Физическим органом можно понять лишь феномен физического мира. Между тем мы живем в трех мирах. Наши эмоции и желания есть область Тонкого Мира, а наши мысли принадлежат Миру Огненному. Эти Миры населены разумными существами, которые принимают самое деятельное участие в нашей жизни. Пришел космический срок, согласно которому мы должны принять сознательное участие в жизни этих Миров и их обитателей. Между тем умом этого сделать нельзя. Долгое время человеческий разум отвергал даже все явления трансцендентального характера как несуществующие, ибо не мог их ни понять, ни объяснить с точки зрения законов физического

мира. Но все такие феномены настолько участились, что стали обычным явлением в наши дни и отвергать их стало невозможно.

Из сказанного становится ясно, что предел развития человеческого ума есть, и этот предел - физический мир с его законами. Когда же человек может выйти из пределов зримости, осязаемости и доказанности, когда он принимает как реальность все феномены Высших Миров, когда знание приходит к нему не из книг и не как результат умственного процесса, но изнутри, как некое озарение, то это значит, что его индивидуальное сознание обнаруживает зачатки сознания космического, а развившаяся при этом интуиция, или чувствознание, есть показатель того, что человеческий ум вступил в контакт с высшим сознанием, находящимся в его сердце, что может черпать из этой сокровищницы всю мудрость Космоса и весь опыт прежних жизней и что он уступает свое первенствующее значение сердцу.

Таким образом, мы видим, что все совершается естественным путем эволюции, согласно мудрым космическим законам. Все приходит в свое время. Человеку в этом отношении заботиться не о чем, ибо обо всем позаботилась великая премудрость Творческой Силы, которая снабдила человеческий организм всем нужным для полного его развития до состояния проявленного бога. Человек не должен лишь вносить в эти мудрые законы свои немудрые поправки.

"Каждый планетный цикл или круг имеет свой предел для развития человеческого организма, и с каждым новым циклом ступень достижения повышается. Так манас, или высший разум, на нашей Земле получит свое полное развитие в пятом круге и в пятой расе его, пока же мы еще только в четвертом круге и в пятой расе при завершении ее. Потому для нашего круга манас уже достиг апогея своего развития, а с рождением шестой расы, вернее с ее утверждением, ибо уже немало людей, принадлежащих к шестой расе, мы вступим в эпоху развития духовного сознания, имеющего свое основание в сердце" (Письма Е. Рерих: от 23.9.37).

Из всего, что выше сказано, в достаточной мере выясняется несостоятельность человеческого разума в разрешении новых проблем, которые ставит человечеству развивающаяся жизнь с ее непреложными законами, и вытекающая отсюда необходимость обратиться к высшему фактору развития - к человеческому сердцу.

Все великое значение сердца выяснится для нас вполне, если мы обратимся к закону аналогии и вспомним, что микрокосмос - человек аналогичен Макрокосмосу - Вселенной и его сердце - сердцу Вселенной, Солнцу. Именно человеческое сердце есть солнце человеческого организма. Оно - средоточие всего, не только жизни физической, но жизни во всей ее всеобъемлемости. Его ритмическое биение дает жизнь физическую, его ответные вибрации на жизнь Высших Миров - развитие духовное. И как Высший Разум Вселенной обитает в Солнце, точно так же высшее сознание человека обитает в сердце.

"Сурья-Видья' - так иногда называли Учение о Сердце. При этом названии указывалось на огненность, на солнечность, на срединность сердца. Действительно, каждый желающий узнать сердце не может подойти к нему как к части организма. Прежде всего, нужно понять центральность сердца, исследовать от него, но не к нему. Само солнечное сплетение будет прихожей для храма сердца. Сам кундалини будет лабораторией для сердца. Мозг и все центры будут усадьбами сердца, ибо ничто без сердца не может жить! Даже мозг может быть до известной степени восполнен. Даже кундалини может быть несколько питаем явлением электричества, и солнечное сплетение может подкрепляться синим светом. Но сердце стоит как Храм человечества. Нельзя помыслить о единении человечества по мозгу или по кундалини, но сияние сердца может сближать самые, казалось бы, разнородные организмы, и даже на дальних расстояниях. Этот опыт сближения сердец на расстоянии ждет своих работников" (Сердце, § 339).

' Сурья - Солнце. - Прим. А. Клизовского.

"Можно думать мозгом или сердцем. Может быть, было время, когда люди забывали о работе сердца, но сейчас время сердца, и мы должны сосредоточить наши стремления по этому направлению. Так, не освобождая мозг от труда, мы готовы признать сердце двигателем. Люди измыслили о сердце множество ограничений. Дела сердечные понимаются узко и даже не всегда чисто. Мы должны ввести в сферу сердца весь мир, ибо сердце есть микрокосм сущего. Кто не вдохновится великим понятием сердца, тот умалит свое собственное значение. Мы заповедуем не раздражаться, но лишь величие сердца спасет от яда раздражения. Мы говорим о вмещении, но где же океан вмещающий, кроме сердца? Мы вспоминаем о дальних мирах, но не мозг, а сердце может помнить о Беспредельности. Так не умалим то, что надо нам как вместилище Благодати" (Сердце, § 227).

"Сердце, по существу своему, есть свыше действующий и дающий орган; потому в природе сердца всякое даяние. Каждое положительное Учение заповедует даяние. Такое утверждение именно практично, ибо без даяния сердце и не живет. Конечно, нужно понять даяние во всей справедливости. Нельзя понимать лишь денежное даяние или ненужными предметами. Истинное даяние в духе. Пусть каждое сердце источает потоки даров духа. Недаром сказано, что каждое биение сердца есть улыбка, слеза и золото. Вся жизнь протекает через сердце. Нужно уметь дать сердцу постоянную работу. Ничто иное не может так утончить сердце, как

беспредельное духовное даяние. Обычно духовное даяние не оценивается, как не ценится все незримое. Но источник богатств, как духовных, так и материальных, есть сердце. Только бы приобщить его к каждому случаю, когда ценно биение сердца" (Сердце, § 386).

О сердечном даянии нужно сказать больше, ибо ни в чем так резко не обнаруживается разница между человеком, живущим сердцем, и человеком, живущим умом, как в принципе даяния. Первый находит радость в отдаче всего себя и всего, что он имеет, на служение ближнему. Если он приобретает блага материальные и духовные, то не для себя, но для отдачи другим, причем чем больше он дает, тем больше получает, ибо таковы законы духовной жизни. Лучшие человеческие качества, как великодушие, щедрость, сострадание, милосердие, любовь, общечеловечность, - все это прекрасные дары человеческого сердца. Человек, живущий умом, лишен истинной культурности. Он еще не изжил звериного наследия, как самость, эгоизм, жадность, нетерпимость, черствость, как желание все захватить для себя и все удержать в свою пользу. Для него даяние равносильно умиранию.

Мозг и сердце - это материя и дух, это два полюса человеческого развития. Один приобщает человека к материи и тянет его вниз, к животному состоянию. Другой приобщает человека к духу и ведет к вершинам совершенствования. Один дает познание и овладение физическим миром, другой - познание и овладение Мирами Высшими. Оба необходимы, и один другого дополняет.

"Чтобы приблизиться к методу сердца, нужно, прежде всего, полюбить мир сердечный или, вернее, научиться уважать все, сопряженное с сердцем. Многие совершенно не представляют себе различие пути мозга и сердца. Трудно этим мозговикам принять миры высшие. Также не могут они представить себе преимущество Тонкого Мира. Явление сфер тонких будет соответствовать состоянию сердца. "... Так сердце не есть отвлеченность, но мост к высшим мирам" (Сердце, § 398).

Нужно утвердиться в мысли, что мозг - прошлое, сердце - будущее, что ступень эволюции, в которой главную роль выполнял человеческий мозг, закончена, его неспособность вести человечество по пути прогресса дальше вполне установлена, что дальнейший прогресс человечества зависит не от мозга, но от сердца. Поэтому человек, устремленный в будущее, должен первым делом освободиться от умствования, от всех видов спекулятивного мышления, от приписывания своим мнениям о фактах значения фактов, ибо все это, исходя из человеческой самости, способно затормозить его движение вперед. Он должен стараться постигать все сердцем. Сердечнее постижение не имеет задерживающего начала самости. "Не смешаем ум с условным умствованием. Ум поведет к мудрости, иначе говоря, к сердцу. Но умствует червь, с трудом переползающий тропу человека. Потому будем так настойчивы около достижения сердца. Ведь там ларец восторга, который не купить золотом" (Сердце, § 336).

"Думает сердце; утверждает сердце; объединяет сердце. Можно помнить всегда значение сердца, так долго затемненное мозгом. Сердце вздрогнет первое, сердце затрепещет первое, сердце узнает многое прежде, нежели рассудок мозга дерзнет помыслить" (Сердце, § 353). "Сердце - дворец воображения. Сердце - храм, но не кумирня. Сердце - престол сознания. Сердце есть солнце организма, и Вселенная представляет систему сердец, потому культ Света есть культ Сердца. Сердце выдвигается, как якорь в бурю. Сердце предупреждает об опасности. Сердце - источник мужества и бесстрашия" (Сердце, из разных §§). "Сердце воспитанное прежде всего искоренит страх и поймет вред раздражения. Так сердце есть то самое оружие Света, которое посрамит уловки тьмы. Сердце, как утверждают, постоянно готово поражать тьму и обуздывать Хаос. Особенно прискорбно, что многие не хотят помыслить о мощи сердца. Тем они не только низвергают самих себя, но и вредят близким. Каждое неосознанное сокровище погружается в Хаос и тем усиливает тьму" (Сердце, § 558).

Самое великое значение сердца в том, что оно соединяет земное с небесным и приобщает человека к Миру Высшему, без чего немислимо его существование. Когда человек обращается с молитвой или просьбой к Богу, то в этом деянии участвует человеческое сердце, но не ум. Молитва, исходящая из ума, своей цели не достигнет. "Прежде Мы указывали на фокус Иерархии, но теперь должны сосредоточиться на сердце, как на проводе к Иерархии. Так никто не скажет, что Иерархия не реальность, ибо к ней нет подхода. Именно есть самый реальный подход, когда предстателем будет сердце - то самое сердце, которое бесшумно стучит и бьется, чтобы не забыли о нем люди, - самое нежное, самое напряженное, самое звучащее на близкое и на самое дальнее" (Сердце, § 340).

"Предпочтительно уговорить себя в том, что сердце вовсе не наш орган, но дано для высших сношений. Может быть, если люди начнут считать сердце чем-то суженным Свыше, они отнесутся более бережно" (Сердце, § 389). "Так сердце является поистине международным органом. "... Как необходимо научиться ощущать сердце не как свое, но как всемирное. Только через это ощущение можно начать освобождаться от эгоизма, сохраняя индивидуальность накоплений. Трудно совместить индивидуальность со вселенским вмещением, но магнит сердца недаром соединяется с "чашей"" (Сердце, § 7).

"Даже в самые древние времена люди понимали значение сердца. Они считали сердце Обителем Бога; они клялись, полагая руку на сердце. Даже самые дикие племена пили кровь сердца и съедали сердце врага, чтобы усилить себя. Так показывали значение сердца. Но теперь, в просвещенное время сердце умалено до физиологического органа" (Сердце, § 73) "У древних Учение начиналось с положения руки на сердце. При этом Учитель спрашивал: "Слышишь ли?" И ученик отвечал: "Слышу". "Это бьется сердце твое, но это лишь первый стук во Врата Великого Сердца. Если не будешь внимать биению сердца своего, то оглушит тебя биение Великого Сердца".

Так в простых словах давался Указ; так, через познание самого себя, давался путь к Беспредельности" (Сердце, § 460).

Сердце есть твердыня чувства, но многие современные люди смотрят на свои чувства, проявляемые сердцем, как на слабость, недостойную солидного человека, как на что-то низшее, с чем нужно бороться, и похваляются твердостью характера, если в возникшем споре между разумом и сердцем одержал верх разум. Конечно, победа разума над чувством похвальна, если чувство было низкого свойства, но мы говорим о культурном сердце, которому низкие чувства несвойственны, и победа разума в этом случае показывает лишь, что настоящего, сильного чувства не было, а был лишь намек на чувство. "Спор сердца с рассудком является печальной страницей человечества" (Сердце, § 486).

"Чувство всегда одержит верх над разумом. Нужно принять это как непобедимую истину. Потому, когда говорим о сердце, мы утверждаем твердыню чувства. Но как далеко чувство сердца от похоти! Учение о творящем чувстве будет познанием творчества мыслей. Не будем расчленять область чувства, ибо это одно цветущее поле. Знаем посев чувства, но где же плоды одного разума? Не может творить рассудок, если не дать зерно сердца. Так, когда говорим о сердце, говорим о Прекрасном" (Сердце, § 391).

Не нужно думать, что если всякий человек обладает сердцем, то его сердце всегда и во всех случаях является источником добра и благодати. Если бы это было так, то на Земле давно бы установился земной рай, но мы знаем, что в действительности до этого еще очень далеко. Законами эволюции каждому человеку предоставлены все возможности для достижения самых высших ступеней совершенствования, вместе с ничем не ограниченной свободой выбора. Никто не понуждается идти обязательно по пути добра и никого насильно в рай не тянут. Поэтому если человек не осознал или пренебрегает предоставленными ему возможностями, то, как сказано выше, "всякое неосознанное сокровище погружается в хаос и тем усиливает тьму". Сердце такого человека разлагается и ведет к уничтожению обладателя его. Так действуют законы эволюции.

"Сердце, предавшееся добру, излучает благодать непрестанно, независимо от намеренных посылок. Так солнце не шлет преднамеренных лучей. Сердце, злу поклявшееся, будет извергать стрелы сознательно и бессознательно и непрестанно. Сердце добра сеет вокруг себя здоровье, улыбку, духовное благо. Сердце зла уничтожает тепло и, упырю подобно, высасывает жизненные силы. Так непрестанна деятельность сердец добра и зла. На низшем плане Бытия условия добра и зла разнятся от значения их в Высшем Мире. Можно себе представить горнило сияющее Света и тьмы зияющую пропасть. Так ужасно скрещиваются мечи демонов и Архангелов! Среди искр боя сколько сердец привлекаются и к Свету и к тьме!" (Сердце, § 63).

Из того, что о значении сердца сказано, становится ясным, что культурное состояние человечества находится в прямой зависимости от культуры сердца. Действительно, можно ли представить себе культурного человека, который не обладал бы лучшими свойствами сердечности терпимостью, доброжелательством, мягкосердечием, чуткостью,

уравновешенностью, утонченностью, состраданием, общечеловечностью? А все отрицательные человеческие качества - утверждение своего "я", злобность, нетерпимость, жестокосердие, грубость и 'другие есть показатель некультурного состояния человеческого сердца. Культура вне сердца немыслима. Как бы человек ни превозносился своей ученостью, но если в нем нет сердечности, он далек от культуры.

"Можете ли вообразить, что представляло бы из себя человечество при здоровых телах, но при акультурном сердце? Такое пиршество тьмы даже трудно представить! Все болезни и немощи не могут обуздать всемирное безумие сердца. Истинно, пока не просветится сердце, не будут отняты болезни и немощи, иначе беснование сердца, при сильных телах, ужаснет миры. Так сказано давно про праведников: "Ходил перед Господом" значит, не нарушал Иерархию, и тем очищал сердце свое. При малейшем очищении сердца человечества, можно уявить водопад Благодати. Но теперь можно действовать осмотрительно, лишь где сердце не сгнило еще. Так можно не унывать, но знать, что тьма ожесточилась и множество сердец смердят. Уявление значения сердца - старая истина, но никогда она не была так нужна, как сейчас" (Сердце, § 13).

Слова Учения о разлагающихся и смердящих сердцах - ужасный приговор современному человечеству и грозный показатель чрезвычайно низкого культурного состояния многих сердец множества людей. Трудно себе представить что-нибудь более ужасное, чем разложение в человеке того, что должно вести его к совершенствованию! Как должно быть тягостно Великим Руководителям человечества не только знать, но

видеть и ощущать разложение многих человеческих сердец, которые, отвергнув все Высшее, продолжают в своем самомнении разлагаться дальше! В этих многозначительных словах заключается отчасти также разгадка человеческих немощей, болезней и разных несчастий. Именно не могут быть отняты от людей немощи и страдания, пока не просветится человеческое сердце.

Но к великому прискорбию должно констатировать, что человеческое сердце не только не просветляется, но грубеет и ожесточается все больше и больше.

Спасение от всех бед и всех зол в человеческом сердце. Нужно вспомнить о своем забытом и пренебрегаемом сердце, не полагаться более на свой обманчивый ум, но обратиться к мудрости верного сердца. Нужно обратить все усилия на оздоровление сердца, все внимание - на воспитание и образование сердца, ибо без этого нет дальнейшего пути. Как ранее прилагались заботы о развитии ума, так теперь должны быть приложены усилия на образование и воспитание сердца. Нужно создать культ сердца, как ранее был Создан культ ума. Нужно изменить свой взгляд на сердце как на физиологический орган, ибо, воистину, оно - центр всего сущего.

Оздоровление сердца должно начаться с оздоровления своего мышления, с приведения в порядок своих мыслей, ибо если мысль направлена на зло, то не может быть речи об оздоровлении сердца, ибо мысль есть начало всякого добра и всякого зла. Необходимо освободиться от самости и всех видов эгоизма, от зловерных привычек, от лености и, конечно, от многих прочих пороков и недостатков, которые мешают совершенствованию человека. Когда человек вступит на путь оздоровления сердца, то оно само подскажет, что человеку вредно, что полезно.

Воспитание сердца должно начинаться с младенческого возраста - без преувеличения, с молоком матери. В молоке матери содержится психическая, иначе говоря, сердечная энергия, потому сказано, что кормилица есть уродливое явление. Воспитание сердца должно производиться и в школе, и в семье, а по окончании школы - самим человеком всю жизнь. Необходимо развивать внимание, наблюдательность, память, терпение, любовь к труду, чувство красоты и стремление к прекрасному, доброжелательство, готовность к подвигу и самопожертвованию, сострадание и любовь к ближнему. Само собой понятно, что для успешного развития и воспитания сердца необходима постоянная и нерушимая связь с Руководителями человечества, Иерархией Светлых Сил Космоса.

Для того чтобы не ошибаться в своих решениях, нужно научиться полагать свою мысль на сердце. Нужно стараться "видеть глазами сердца; слышать гул мира ушами сердца; прозревать будущее пониманием сердца; помнить прошлые накопления сердцем, - так нужно стремительно идти путем восхождения" (Сердце, §1). Нужно установить наблюдения за всеми ощущениями сердца, начиная с мельчайших чувствований и обычных действий. Нужно, чтобы о сердце говорили не только поэты и влюбленные, но и ученые, ибо о сердце нужно знать более того, что люди знают. Нужно создать особый предмет - Сердцеведение.

"Кто любит цветы, тот на пути сердца. Кто знает устремление ввысь, тот на пути сердца. Кто чисто мыслит, тот на пути сердца. Кто знает о мирах высших, тот на пути сердца. Кто готов к Беспредельности, тот на пути сердца. Так будем звать сердца к познанию Источника. Правильно понять, что сущность сердца принадлежит как к Тонкому, так и к Огненному Миру. Можно осознать миры в сердце, но не в уме. Так мудрость противоположна уму, но не запрещено украсить ум мудростью" (Сердце, § 390).

"Закон великий - перевести сердце из этической отвлеченности к двигателю научному. Ступень эволюции понимания сердца должна была наступить в дни Армагеддона, как единственное спасение человечества. Почему люди не хотят ощутить свое собственное сердце? Они готовы искать во всех туманностях, но отрицают что ближе всего. Пусть назовут сердце машиной, но лишь бы наблюдали все качества этого аппарата. Не будем настаивать на моральном значении сердца, оно несомненно. Но теперь сердце нужно как спасительный мост с Миром Тонким. Нужно утверждать, что осознание качеств сердца составляет самую насущную ступень мира. Никогда это не было сказано как спасение. Пусть примет на себя все последствия, кто останется глух! Уметь нужно понять, что и само сердце человеческое сейчас дает необычные возможности для наблюдений. Катастрофическое состояние низших сфер планеты дает следствие на сердечной деятельности. Можно опасаться не бывших эпидемий, но целого ряда страданий, сопряженных с плохой профилактикой сердца. Хуже всего, если будем слушать об этом как о пророчествах неясных. Нет! нужно принять эти выводы как идущие из точнейших лабораторий. Устранить нужно все хождения вокруг да около. Нужно принять основу сердца и понять значение фокуса. Блуждания неуместны, сомнения лишь там допустимы, где человек не достиг понимания о биении сердца" (Сердце, § 561).

"Истинно, скоро придется спастись от расстройства стихий. Но ведь и это несчастье можно значительно смягчить образованием сердца. Просим врачей разных стран заняться исследованием сердца. Существует много санаториев для всевозможных болезней, но нет Института Сердца. От недостатка сердечного воспитания происходит это. Ибо даже невежды не считают сердце второстепенным. Между тем болезни сердца превышают

рак и чахотку. Нужны сердечные санатории, где бы можно было заняться неотложными наблюдениями. Конечно, эти санатории должны быть раскинуты в разных климатах и на разных высотах. Можно видеть, что целое воинство может заняться нужными исследованиями в связи с умственными задачами, вместе с агрикультурой и прочими специальностями.

Институт Сердца будет Храмом расы будущей. Институт Сердца, конечно, войдет в Общество Культуры, ибо понятия сердца и культуры неделимы" (Сердце, § 504).

Глава 4 МОНАДА ИЛИ ЗЕРНО ДУХА

В настоящей главе мы подходим к самому сокровенному, что составляет сущность человека, к тому священному началу и жизненному принципу,

который в проявленном мире дает жизнь всему сущему. Об этом священном начале понятия у современных людей или весьма смутные, или превратные, или вообще неправильные. Огромное же большинство людей, которые отождествляют свое я со своим телом, не имеют на этот счет никаких понятий. Поэтому внесение в эту неведомую область истинных представлений является делом существенно необходимым. Но прежде чем говорить что-нибудь о человеческой монаде, сделаем попытку выяснить вопрос, откуда и каким образом появляются монады; и когда станет ясным их происхождение, можно будет говорить об их природе, их свойствах и качествах. Для этой цели представим себе начало мироздания, когда после Пралайи, или великой Космической Ночи, начинается Манвантара, или творческий период создания новой, более совершенной Вселенной. Но что можно сказать о начале созидания мира - хотя бы нашей солнечной системы? Кто это видел и кто при этом присутствовал? Господь говорит Иову: "Где ты был, когда я полагал основание Земли, скажи, если обладаешь ведением?" (Иов, 38: 4). Поэтому говорить что-нибудь о начале мироздания можно лишь словами Господа. Для этой цели приведем выдержки из беседы Господа с Арджуной в Бхагавад-Гите:

"Из непроявленного вытекает все проявленное при зачатии Дня; при наступлении Ночи оно растворяется в ТОМ, имя которому Непроявленный.

Это множество существ, снова и снова появляющихся, исчезает при наступлении Ночи; с наступлением Дня они, согласно закону, неизбежно являются вновь, о Партха" (гл. 8).

"Мною - в Моем непроявленном мире - проникнут весь этот мир; все существа имеют корень во Мне, но Я не имею корня в них. "..."

В конце мирового проявления, о Каунтея, все существа поглощаются Моей низшей природой; при начале новой кальпы Я снова произвожу их Моей Эманацией.

Скрытый в Природе, которая произошла от Меня же, ее силою Я снова и снова произвожу это множество беспомощных существ. "..."

Под Моим началом природа высылает движущееся и неподвижное; вот отчего, о Каунтея, вращается Вселенная" (гл. 9).

"Познай Мою иную Природу, высшую, которая есть элемент жизни, о мощно вооруженный, посредством которой держится мир.

Познай в ней лоно всего сущего. Я есмь Источник возникновения Вселенной, и во Мне исчезает она.

Нет ничего выше Меня, о Дхананджая, все нанизано на Мне, как жемчужины нанизаны на нити" (гл. 7).

"И все, что есть семя всего сущего, это Я, о Арджуна; и нет ничего движущегося или неподвижного, что могло бы существовать вне Меня!

Нет границ Моим божественным силам, о Парантапа. Все объявленное тебе - лишь пояснение к бесконечной Славе Моей.

Все, что славно, хорошо, прекрасно и могущественно, познай, что все это лишь ничтожная часть Моей Славы.

Но к чему тебе знание всех этих подробностей, о Арджуна? Отдав частицу Себя на проявление этой Вселенной, Я остаюсь" (гл. 10).

"В далеком прошлом, когда актом жертвы из Эманации Бога возникли люди, Господь сказал: "Жертвой размножайтесь, да будет она для вас источником желаний"" (гл. 3).

Итак, Источник возникновения всего сущего один, и от Единого изошло все: и природа, и Вселенная, и все, что в ней, все видимое и невидимое, все подвижное и неподвижное, все великое и малое, все разумное и неразумное. Одним словом, все существа, все явления и все вещи. Все, что существует, начиная с атомов и кончая планетами, имеет элемент жизни, обладает частью Божественного Духа, иначе говоря, обладает монадой.

Из изложенных уже ранее основ миропонимания Новой эпохи известно, что все существующее состоит из различных сочетаний Духа и Материи. Космическое творчество для своего проявления требует наличия этих двух извечных факторов - фактора активного, или Духа, и фактора пассивного, или пластической Материи. На одной стороне находится Великий Дух, который в своем потенциале содержит всю Вселенную, со всем, что будет на ней обитать, на другой стороне - первичная Материя, которая содержит в себе все нужные элементы для создания новой, более совершенной Вселенной. Материя есть основа творчества, фундамент и корень будущего бытия Вселенной, которую Божественное Начало приводит в движение, оживотворяя каждую создаваемую форму бытия элементом Жизни - зерном Божественного Духа. Но нельзя думать, что от Творца исходят готовые монады - человеческие, животные, растительные и т.д. Нужно принять за аксиому положение, что из ничего ничто не творится но все трансмутируется и совершенствуется. Все развивается из низших форм жизни в более высокие и из менее совершенных - в более совершенные, ибо это есть основной закон развития жизни. Точно так же нужно понять, что в градации миров или планов творения физический мир является четвертым и что ранее его создаются миры невидимые, духовные, на которых творится прообраз будущего физического мира. Поэтому человеческая монада есть результат длинейших циклов развития трех царств элементарных, населенных духами природы ундидами, сифлами, гномами и саламандрами, и трех царств физического мира - минерального, растительного и животного.

В Тайной Доктрине об эволюции монад сказано: "Итак, монадическая, вернее, космическая сущность, если подобный термин допустим по отношению к минералу, растению и животному, хотя и является тою же самою на протяжении всех серий циклов от элементарного царства вплоть до царства Дэв (Ангелов), тем не менее она разнится по мере своего продвижения. Было бы крайне ошибочным представить себе монаду как отдельную сущность, прокладывающую свой медленный путь определенной тропой через низшие царства и после бесчисленных серий преобразований расцветающую в человеческое существо; как, например, сказать, что монада Гумбольдта произошла от монады атома роговой обманки? Вместо того чтобы сказать - "минеральная монада", правильнее было бы употребить в физической науке, дифференцирующей каждый атом, следующее выражение: "монада, проявляющаяся в той форме Пракрити (материи), которая называется минеральным царством".

Атом, как он представлен в обычной научной гипотезе, не есть частица чего-то, оживленная психическим чем-то, которой, по истечении эонов, предопределено расцвести в человека. Но это конкретное проявление Вселенской энергии, которая сама еще не индивидуализировалась; последовательное проявление единого Вселенского Монаса. Океан материи не разделяется на свои потенциальные и составные капли до тех пор, пока волна жизненного импульса не достигает эволюционной стадии человеческого рождения. Склонность к отделению в индивидуальные монады совершается постепенно и в высших животных почти достигает точки. "... "Монадическая сущность" начинает незаметно дифференцироваться в направлении индивидуального сознания в растительном царстве. Ибо монады, как их правильно определил Лейбниц, суть вещи несоставные, именно Духовное Естество, оживляющее их в стадиях дифференциации, говоря точно, и составляет монаду".

Великая Творческая Сила, вызывая к бытию идею множественности Своего Естества и как бы распыляясь на отдельные самодовлеющие части - монады, но в сущности оставаясь Сама Собою, этим утверждает мировую жизнь, проявляясь в каждой форме бытия сообразно ее индивидуальным свойствам. Это разделение Творящего Голоса на бесчисленное множество отдельных центров будущего творчества есть зарождение или генезис мирового творчества. Каждая монада как духовное семя, исшедшее из Источника Жизни, должна в окончательном результате своей эволюции целым рядом эволюционных превращений проявить всю заложенную в ней потенциальную силу и, идя каждая своим путем, вырасти в подобие своего Творца. Это есть веление Космоса и задача жизни каждой монады.

Каждая монада обладает всеми для этого данными, но она не обладает сознанием, между тем весь смысл и цель эволюции есть раскрытие и постепенное углубление сознания. "Монада есть аспект Вселенского Духа, как определенная совокупность тональностей Его Бытия и Сознания. Являясь частью Целого, Его единичной потенцией, она в своей истинной природе не может иметь не только сознания, но и самой идеи о себе как личности, ибо принадлежит иному, высшему плану. В силу этого монада до эманирования своего сознания во вне своей Небесной Природы представляет собой чистейшую абстракцию, не имеет реального бытия, не обладает и сознанием; в этом виде своем она является лишь безличной частицей Космического Божественного Самосознания".'

' В.Шмаков. Священная книга Тота.

Поэтому все усилия творческих Сил Космоса направлены на то, чтобы безличную монаду превратить в мыслящее существо, в обладающую самосознанием индивидуальность. В силу этого монады принимают участие во всех фазах эволюции всех царств природы, должны пройти бесчисленное множество всевозможных превращений из простых и грубых форм жизни и сочетаний материи в сложные и тонкие, из менее

совершенных - в более совершенные, из менее сознательных - в более сознательные.

При создании физического мира первый импульс безличным монадам для достижения ими сознательной индивидуальности дается при развитии цикла царства минерального. Великая премудрость Творческого Разума направляет монады все в более и более благоприятные сочетания материи, имея в виду единственную и высшую цель эволюции - привить материи способность чувствовать внешние воздействия и реагировать на них тем или иным способом, который доказал бы наличие зародыша сознания. Тайная Доктрина говорит о семи глобусах - сферах - планетной цепи и семи Кругах, или о сорока девяти местопребываниях деятельного существования, которые предстоят "Искре", или монаде, при начале каждого Великого Цикла Жизни, или Манвантары.

В результате такого перехода с одного глобуса - сферы планетной цепи на другой и с одной планетной цепи на другую, в конце Манвантары появляются переходные формы жизни из одного царства природы в другое. Некоторые монады оказываются в таких формах жизни, как лишайники, мхи, грибы и др., которые являются срединными между минералом и растением. Когда появляются такие переходные формы, то это есть показатель того, что заканчивается один Великий Цикл и, после обскурации, или частичной Пралайи, начинается другой. Из более удачных переходных форм развивается следующее, более высокое царство природы - растительное, которое получает для этого новый импульс от Логоса, а менее удачные переходные формы погибают.

Точно таким же бесконечным перемещением монад из одних форм жизни растительного царства в другие и точно таким же переходом для дальнейшего развития с одного глобуса на другой и с одной планеты на другую совершается развитие царств растительного и животного. Как сказано выше, в растительном царстве впервые обнаруживается тенденция монад дифференцироваться в направлении индивидуального сознания, и в сознании животном она выявляется вполне.

Но лишь с появлением человеческого царства природы появляются и человеческие монады. Таким образом, человеческое существо есть результат длиннейшего процесса эволюции низших царств природы, которые готовят человеку условия для его существования. Монада, прежде чем стать человеческой монадой, должна пройти все стадии эволюции, все формы бытия во всех царствах природы на всех глобусах - сферах планетной цепи. Весь ход космической жизни, бесконечное разнообразие ее отдельных проявлений, строгая закономерность ее осуществлений вытекают из сущности бытия мира как результата самопроявлений отдельных искр Божественной Сущности, иначе говоря, монад, из которых каждая свободна по отношению к самой себе, но вместе с тем связана общностью цели и тождественностью принципов.

"Природа (в человеке) должна стать соединением Духа и Материи, прежде чем он станет тем, что он есть; и Дух, скрытый в Материи, должен быть пробужден к жизни и сознанию постепенно. Монада должна пройти через свои минеральные, растительные и животные формы, прежде чем Свет Логоса сможет пробудиться в животном человеке. Потому до такого пробуждения он не может быть назван человеком, а должен быть рассматриваем как монада, плененная в вечно меняющихся формах" (Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина, т. II).

"Чтобы стать самосознающим. Дух должен пройти через все циклы бытия до своего высочайшего достижения, т.е. самосознания здесь, на земле, в человеке. Дух, сам по себе, несознательная, отрицательная абстракция. Его чистота присуща ему, а не добыта заслугами; потому, чтобы стать высочайшим Дхьяни-Чоханом² для человеческого эго необходимо достигнуть полного самосознания на человеческой ступени, которое синтезируется для нас в человеке" (там же, т. I).

"Сознание человека и индивидуальность неразрывно между собою связаны, и даже более того, в отдельности представляются понятиями, лишенными смысла, ибо индивидуальность есть природа сознания, сознание всегда индивидуально. Сознание и индивидуальность, утверждающие самое бытие монады как таковой, рождаются с началом утверждения монады как первообраза присущего ей относительного мира. Будучи по природе своей частью Вселенского Духа, монада своим сознанием являет аспект Космического Божественного Сознания; утверждая себя как самостоятельную независимую субстанцию второго рода, монада тем самым утверждает присущее ей сознание".³

1 Ибо дух без монады - ничто. - Прим. А. Клизовского" 2 Архангелом. Прим. А. Клизовского. 3 В. Шмаков. Священная книга Тота.

Из сказанного вытекает необходимость делать различие между монадой вообще, которая, являясь жизненным принципом, одушевляет все живущее, и человеческой монадой, которая, помимо своего назначения одушевлять человеческую сущность, является центром самостоятельного и сознательного существования. Первая в своей сущности являет единство, как показывает само значение слова монада, вторая - составная, ибо помимо жизненного принципа обладает результатом истекшего развития всех царств природы - сознанием. Сознание является первым одеянием монады, которое окутывает ее, точно покровом, нарастая, прибавляясь с каждой прожитой жизнью. Когда человек заканчивает свой жизненный путь, дух берет самое ценное, что

человек накопил в течение жизни, самое лучшее, что есть в человеческом уме и чувствах, и, как ветер уносит с погибающего цветка аромат, монада уносит все с собой в Высший Мир для претворения в опыт и приобщения его к сознанию. Таким образом, человеческая монада состоит из трех принципов: Атма - духа, Буддхи сознания, и Высшего Манаса - высшего проявления человеческого разума. Эти три принципа составляют бессмертную сущность человека.

"Атма не прогрессирует, не забывает, не помнит. Она не принадлежит этому плану. Она лишь Луч Света Вечного, который светит через темноту материи, когда последняя желает этого. Буддхи становится сознательным через нарастания, получаемые им от Манаса, при смерти человека после каждого нового воплощения. Манас бессмертен, ибо после каждого нового воплощения он присоединяет к Атма-Буддхи нечто от себя и, таким образом ассимилируясь с монадой, разделяет ее бессмертие" (Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина, т. 1).

Если человеческий манас прибавляет к монаде, или бессмертной сущности человека, после каждого воплощения нечто от себя, то для эволюции человека не может быть безразличным, что именно он прибавляет и чем окутывает свое зерно духа? Если тот Источник Света, который есть в каждом из нас, благодаря отрицательному человеческому мышлению и поступкам будет окутываться темным покровом из низших видов материи, то хотя сам по себе он не может погаснуть и быть уничтоженным, но будет окутан таким плотным темным покровом, что свет его не достигнет сознания человека, и вместо эволюции человек вступит на путь инволюции.

"Нужно человечеству подумать, чем оно окутывает свою монаду; чем покрывается это бессмертное зерно? Слишком мало вникают в эту задачу. На протяжении каждого круга нужно проследить течение кармы и ее воздействие. Предопределение следует явлением наслоений предыдущих, совершенных деяний. Эти окружения могут заглушить голос зерна, и путь жизни может изменить явление предназначенное. Зерно космическое, заложенное в каждом существе, должно так бережно облекаться человечеством. На устремленном зерне строится явленная эволюция. И беспределен путь мощи зерна!" (Беспредельность, ч. 1, § 353).

"Высшее окружение монады происходит чистым Огнем. Если монада может облечься Огнем, то, значит, она может достичь Высших Сфер.

Агни-йог и Архат оба облекают свои монады Материей Люцидой" (Беспредельность, ч. 1, § 354).

"Веданта правильно указывает, что дух остается неприкосновенным. Огненное зерно духа остается в стихийной цельности, ибо значение стихий неизменяемо, но эманация зерна изменяется в зависимости от роста сознания. Так можно понять, что зерно духа есть частица стихийного огня, а накопленная вокруг него энергия есть сознание. Значит, Веданта имела в виду зерно, а Буддизм говорил о совершенствовании оболочек. Так вполне сочетаются подвижное с неподвижным" (Агни-Йога, § 275).

Так как монады принимают участие во всех фазах эволюции и всех явлениях космической жизни, то необходимо знать, что происходит с человеческими монадами во время перерыва творческой деятельности, между двумя Манвантарами или, иначе говоря, во время частичной Пралайи, а также во время Великой Пралайи, когда весь Космос обращается в первичный элемент. Человеческие монады во время частичной Пралайи находятся в Нирване и Паранирване, но это не есть покой или уничтожение, как ошибочно понимают понятие Нирваны люди западного мира, но, наоборот, полное и абсолютное существование.

"Усматривать в Нирване уничтожение равносильно тому, что сказать о человеке, погруженном в здоровый, лишенный сновидений сон - который не запечатлевается в физической памяти и мозгу, потому что высшее я спящего находится тогда в его первоначальном состоянии Абсолютного Сознания, - что он тоже уничтожен. Последнее сравнение отвечает лишь одной стороне вопроса, наиболее материальной; ибо поглощение ни в коем случае не является подобным "сном без сновидений", но, наоборот. Абсолютным Существованием, безусловным единением или состоянием, описать которое человеческий язык совершенно и безнадежно неспособен. Единственное приближение к тому, что можно было бы назвать понятным представлением этого состояния, может быть явлено в панорамических видениях души, вызванных посредством духовных представлений божественной монады. Также ни индивидуальность, ни даже сущность личности, если таковая остается, не теряется вследствие поглощения. Ибо как бы ни было беспредельно, с человеческой точки зрения, паранирваническое состояние, все же оно имеет предел в Вечности. Раз оно достигнуто, то та же монада снова возникает из этого состояния, как еще более возвышенное существо и на гораздо более высоком плане, чтобы снова начать свой цикл усовершенствованной деятельности. Человеческий ум, в его настоящей стадии развития, не только не может переступить, но едва даже может достичь этого плана мышления. Ум колеблется здесь, на пределе непостижимой Абсолютности и Вечности" (Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина, т. 1).

"В каждой физической клетке имеется зародыш и ядро, которые соответствуют в человеке огненному зерну и ядру духа. Так огненное зерно в человеке, будучи основой чистого Божественного Начала, остается неизменным и нерушимым в вечности.

Ядро духа, или высшее эго, в человеке растет и изменяется в беспредельности при условии, что оно получает нормальное питание от всех центров. То есть если психическая энергия приводит в действие высшие центры человека. И если человеку, носителю ядра духа, удастся здесь, на Земле, одухотворить свою сущность через открытие своих высших центров, то по окончании цикла, или четвертого Круга, нашей планеты он будет пребывать в соответствующей ему сфере в полном сознании и при всех накопленных им энергиях или способностях. Если и в последующих циклах он проявит ту же неослабную устремленность к совершенствованию, то он точно так же сохранит свое бессмертие и на последующий междупланетный период, и так в беспредельность. Но нужно помнить, что изменения в ядре духа могут происходить как в сторону восхождения, так и в сторону падения. Но неимоверно труден подъем после длительного падения" (Письма Е. Рерих: от 3.12.37).

Что касается состояния человеческой монады во время Великой Пралайи, или Космической Ночи, то, как сказано выше, все существа поглощаются ТЕМ, имя которому НЕПРОЯВЛЕННЫЙ, для того, чтобы при начале новой Кальпы вынырнуть из лона НЕПРОЯВЛЕННОГО для продолжения нового цикла жизни. Сначала Буддхи и Манас поглощаются Атмой, а потом Атма, или высшее я человека, погружается в НЕПРОЯВЛЕННОЕ. "Монада может быть прослежена на протяжении ее странствования и в ее сменах преходящих оболочек лишь от начала первичной стадии проявленной Вселенной. Во время Пралайи, промежуточного периода между двумя Манвантарами, она теряет свое наименование так же, как она теряет его, когда истинное Единое Я человека погружается в Брахмана, в случае высокого самадхи (экстаза) или конечной Нирваны" (Е.П.Блаватская, Тайная Доктрина, т.1).

Таким образом, монада, или высшее я человека, вечна, бессмертна, беспредельна. Начало каждой человеческой монады уходит в бесконечность прошлого и о конце существования монады не может быть речи, ибо Беспредельность, из которой она вышла и к которой всегда принадлежала и принадлежит, не имеет ни начала, ни конца. Миры создаются и рушатся, но монада живет в вечности и беспредельности. Существование всякой монады и весь цикл ее превращений, как только что сказано, могут быть прослежены лишь от начала и до конца всякой Вселенной, а через сколько Вселенных прошла каждая человеческая монада? Кто это знает, кроме самой монады и Того Источника, из которого она исходит?

"Каждая монада есть искра из луча, эманированного Вечным Светом, и в силу этого является определенным аспектом Божества. Она несет в себе самой зародыш своего будущего развития, в ней теплится уже все ее будущее величие и все возможности ее грядущей жизни. Но целая бесконечность времен должна пройти, прежде чем эта часть Божества осознает себя, осознает свою индивидуальность, свою Божественность и свое место в Целом.

Человек не знает своей истинной сущности, не ведает своего истинного я, не может уловить и очертить в своем сознании своего Атмана, ибо он не может стать вовне его, не может ничего противопоставить ему, не может оформить его, не может даже выразить то, что он ищет или что желал бы найти. Вот почему человек иногда сомневается в себе самом, ибо он свое сомнение от себя отделить не может, ибо все, чтобы ни

делал он, что бы ни мыслил, что бы ни чувствовал, к чему бы ни стремился, - все это проявление одного и того же я.

"Где тот человек, который сомневается в действительности своего существования? Если он существует, то должен знать, что он, сомневающийся, и есть я, которое он отрицает" (Сратманимпана).

Величие человеческого призвания, его божественная космическая миссия лежит в основании всех учений о человеке, во всех посвящениях. В полной гармонии с индийским учением об Атмане гласит семитическое Откровение в аспекте Каббалы:

"И сказал Симеон Бен Иохай: "Существо человека содержит все, что есть на небе и на земле, существа высшие и существа низшие; вот почему Древний из Древних избрал его для Себя. Никакая форма, никакой мир не могли существовать прежде человеческого существа, ибо он обнимает все вещи и все, что существует, существует не иначе как через него. Без него не было бы мира, именно в этом смысле надо понимать эти слова: Вечный утвердил землю на Мудрости. Надлежит различать Человека Горнего от человека низин, ибо один не мог бы существовать без другого. На этом существе человека покоится совершенство утверждения всего; именно о нем идет речь, когда говорят, что видели над колесницей подобие облика человека. Именно Даниил обрисовал его в этих словах: И я видел, как сын человеческий шел с облаками Неба, приблизился к Древнему дням и предстал пред Ним"" (Идра Рабба).

"Человек есть синтез и завершение наиболее возвышенного в Творчестве, именно поэтому он был создан лишь на шестой день. Когда человек появился, все было завершено - и мир низший и Мир Высший, ибо все резюмируется в человеке, он объединяет все формы" (Зогар).

Каждый человек - это целый мир, целый микрокосм. В этом мире живет его Атман, наполняет его, отражается в нем и познает себя. Вне этого мира ничего для него не существует; чужое только тогда делается

своим, когда оно будет своим. Человек познает не явления или состояния, а лишь разности состояний и положений. Законы и принципы ноуменального мира недвижны, вот почему для познания их человек должен двигаться. Но они заключены в нем до века сего через божественность духа его - вот почему он должен иметь внутреннее движение. Итак, человек, живя в самом себе, в самом себе и движется. Это есть первый основной закон всего его бытия, жизни и деятельности. "..."

Каждая монада, при всех условиях эволюции, как бы далеко она ни отошла в своем сознании от эманировавшей ее Божественной Сущности, в действительности всегда остается неразрывно с Ней связанной, в силу божественной своей природы. В силу этого каждая монада представляет собою относительную бесконечность, в то время как Божество является Бесконечностью Абсолютной. Человеческая монада есть вековечное зерно, соединяющее Мир Божественный с миром Бытия. Она находится на границе их обоих, и каждый из них утверждается в другом. Атман (монада) есть Божество для порожденного им человека, ибо это есть высшее сечение луча Божественной Сущности, сотворившего человека. За этим сечением остается лишь непостижимое "Не То". Атман есть свойственный Человеку аспект Божества, координируемый существом человека мира Бытия".'

' В. Шмаков. Священная книга Тота.

"Ты несешь внутри себя Высочайшего Друга, которого ты не знаешь, ибо Бог обитает внутри каждого человека, но немногие могут найти Его. Человек, который приносит в жертву свои желания и свои действия Единому, Тому, из которого истекают начала всех вещей и которым создана Вселенная, достигает такую жертвою совершенства, ибо тот, кто находит в самом себе свое счастье, свою радость, и в себе же несет свой свет, тот человек в единении с Богом. Познай же: душа, которая нашла Бога, освобождается от рождения и смерти, от старости и страдания и пьет воду бессмертия" (Бхагавад-Гита).

Единый Источник, из которого все получает свое начало, Единая для всего Космоса Правящая Иерархия, единство принципов и законов, по которым развивается все сущее, хотя и приводит к бесконечному разнообразию мироздания, но эта бесконечность многообразия вытекает из коренного Единства. Обособленности в Космосе нет. Все вытекает одно из другого, все зависит одно от другого, и все между собою неразрывно связано. Гигантские миры и солнечные системы, которые отделены одна от другой умопомрачительными расстояниями, в действительности являются не более как атомами в огромном теле Космоса.

Но каждый такой атом. Вселенная, - состоя из Единой для всего Космоса Материи, обладая Единым для всего Космоса элементом Жизни, - имеет каждая своего Творца - Логоса, принадлежащего к единой для всего Космоса Лестнице Иакова - Небесной Иерархии. Поэтому нельзя думать, что весь необъятный Космос создан одним Творцом и все бесчисленное множество разумных существ имеет одного и того же Небесного Отца. Все Небесные Силы разделены на семь Великих Иерархий, но к какой Иерархии разумных Существ принадлежим мы и от какого из Великих Творцов отделилась наша монада - мы на настоящей ступени развития не знаем. В разных религиях эти Высшие Небесные Силы имеют разные названия. В христианском Откровении св. Иоанн называет их "семью горящими Свотильниками, которые стоят перед Престолом Божиим и которые есть семь Духов Божиих". В буддизме они называются Дхьяни-Буддами, Дхьяни-Чоханами; в Каббале - Элохимами; в учении Зороастра Амешаспентами; в индуизме - Ишварами; в греческой философии - Логосами и т.д. Эти семь Великих Сыновей называются также Правителями Звезд.

"Звезда, под которой рождается человеческое существо, говорит Оккультное Учение, навсегда останется ее Звездой на протяжении всего цикла воплощений в одной Манвантаре. Но это не есть его астрологическая звезда. Последняя касается и связана с личностью', первая - с индивидуальностью. Ангел этой Звезды, или Дхьяни-Будда, связанный с нею, будет или руководящим, или просто наблюдающим Ангелом, так сказать, при каждом новом воплощении монады, которая есть часть его собственной сущности, хотя ее носитель - человек - может навсегда остаться в неведении этого факта. Каждый Адепт имеет своего Дхьяни-Будду, свою старшую "Душу-Близнеца", и они знают его, называя его "Отчей Душою" и "Отцом-Огнем". Лишь при последнем и высочайшем Посвящении, стоя лицом к лицу с блистающим "Обликом", они познают его" (Е. П. Блаватская. Тайная Доктрина, т. 1).

Ввиду того что эволюция монад неразрывно связана с эволюцией жизни во всем мироздании, так что можно даже сказать, что эволюция монад и есть эволюция жизни, полезно проследить, каким образом совершается бесконечное странствие монад с одного глобуса планетной цепи на другой и с одной планетной цепи на другую. Для этого представим себе нашу солнечную систему состоящей из семи планет; хотя число их больше, но наша семеричная система эволюции требует семи оформленных планет, не в самом начале Манвантары, но по окончании развития трех элементарных царств природы, развитие коих нашему уму недоступно. Начнем с царства минерального.

В нашем семеричном мироздании все семерично. Каждая планета солнечной системы состоит из семи глобусов. Тайная Доктрина говорит, что существует семь Земель, семь Лун, семь Солнц, но мы нашим физическим глазом может видеть лишь то, что состоит из физической материи. "Истинное Солнце и истинная Луна так же невидимы, как и истинный человек" - гласит оккультная догма (Е. П. Блаватская. Тайная Доктрина, т. 1). Эти глобусы состоят из ментальной, астральной и физической материи разной плотности и расположены таким образом, что глобус А по плотности материи соответствует глобусу G; глобус В - глобусу F; глобус С - глобусу Е; глобус D не имеет собрата по плотности материи.

Глобусы А, В и С предназначаются для инволюции или нисхождения монады все в более плотную материю, которая на глобусе D достигает наибольшей плотности. Нисходя с глобуса А на глобус D, монада подвергается некоторой обскурации духа за счет некоторого овладения материей. На глобусе С это происходит в большой степени, а на глобусе D, который состоит из самой плотной материи, происходит полная обскурация духа, но зато и полное овладение материей. Глобус D является поворотным от инволюции к эволюции, поэтому он не имеет собрата по плотности материи. Достигнув глубин материальности на глобусе D, монада начинает эволюцию той материи, которой она овладела. Проходя через глобусы Е и F, монада подымается в область ментальной духовности и, достигнув глобуса G, возвращается к той стадии духовности, которой она обладала в начале круга. Один малый круг совершен. Монада приобрела некоторую часть сознания и одухотворила некоторую часть материи. Такой малый круг монада должна совершить на каждой из семи планет солнечной системы. Семь таких малых кругов составляют один большой Круг, а семь таких больших Кругов - одну Манвантару, или период времени, в который развивается одно царство природы.

"Полное развитие минеральной эпохи на глобусе А подготавливает путь для развития растительности, и, как только она начинается, минеральный жизненный импульс переходит на глобус В. Затем, когда развитие растительности на глобусе А заканчивается и начинается животное развитие, растительный жизненный импульс переходит на глобус В, а минеральный импульс - на глобус С. И наконец человеческий жизненный импульс вступает на глобус А".

И так это продолжается на протяжении трех Кругов (больших), после чего происходит замедление и, наконец, остановка на пороге нашего глобуса в четвертом Круге; ибо человеческий период (настоящего физического человека), седьмой, достигнут теперь. Это очевидно, ибо как было сказано: "...Существуют процессы эволюции, предшествующие минеральному царству и, таким образом, волна эволюции, в действительности несколько волн эволюции, предшествуют минеральной волне в ее развитии вокруг планетных тел" (Е. П. Блаватская. Тайная Доктрина, т.1).

Вышеприведенная диаграмма показывает переход жизненной волны с одной планетной цепи на другую, а именно: с лунной цепи на земную. Тайная Доктрина учит, что такой переход состоялся в конце седьмого большого Круга предыдущей Манвантары, которым эта Манвантара закончилась, сменившись частичной Пралайей. Каждая планетная цепь, после того как прошла через нее последняя - седьмая - волна эволюционного импульса и после того как она передала все свои энергии и все достижения следующей зарождающейся новой цепи, как исполнившая свое назначение, постепенно распадается, вместе со своими семью глобусами.

"Теперь следует вспомнить, что монады, вращающиеся в кругу семеричной цепи, разделяются на семь Классов, или Иерархий, согласно их соответствующим стадиям эволюции, сознания и заслуг. Проследим порядок их появления на глобусе А в первом Круге. Протяжение времени между появлениями этих Иерархий на любом глобусе так приноровлено, что когда Класс 7, последний, появляется на глобусе А, то Класс 1 только что перешел на глобус В; и так далее, шаг за шагом, на протяжении всей цепи.

Также в седьмом Круге лунной цепи, когда Класс 7, последний, покидает глобус А, этот глобус, вместо того чтобы заснуть, как он делал это в предыдущих Кругах, начинает умирать (вступать в свою планетную Пралайю) и, умирая, он, как было сказано, передает в последовательности свои принципы или элементы жизни и энергию и пр. новому лайя-центру', который начинает формирование глобуса А земной цепи.

'Нулевой центр, с которого начинается вращение. - Прим. А. Клизовского

Подобный же процесс происходит с каждым глобусом лунной цепи; один за другим каждый формирует новый глобус земной цепи. Наша Луна была четвертым глобусом из серии и находилась на том же плане видимости, как и наша Земля. Но глобус А лунной цепи не вполне "мертв" до тех пор, пока первые монады первого Класса не перейдут с глобуса G, последнего в лунной цепи, в Нирвану, ожидающую их между двумя цепями; то же происходит, как указано, и со всеми другими глобусами, каждый из которых дает рождение соответствующему глобусу земной цепи.

Далее, когда глобус А новой цепи готов, первый Класс, или Иерархия, монад лунной цепи, воплощается на нем в низшем царстве, и так далее в последовательности. Как следствие этого лишь первый Класс монад достигает развития человеческого состояния в течение первого Круга, ибо второй Класс на каждом глобусе, прибывая позднее, не имеет времени достичь этой стадии. Таким образом, монады второго Класса достигают

начальной человеческой стадии лишь во втором Круге и так далее, до середины четвертого Круга. Но на этой точке, в этом четвертом Круге, в котором человеческая стадия будет вполне развита, "дверь" в человеческое царство закрывается; и с этого момента число "человеческих" монад, то есть монад в человеческой стадии развития, закончено. Ибо монады, не достигшие к этому времени, будут, в силу развития самого человечества, настолько позади, что они достигнут человеческой стадии лишь при конце седьмого и последнего Круга. Они потому не будут людьми в этой цепи, но составят человечество будущей Манвантары и будут вознаграждены тем, что станут "людьми" на более высокой цепи, получая таким образом кармическое возмещение. "..."

Но читатель не должен терять из виду монад и должен знать их природу, насколько это разрешено, не переступая порога высших Мистерий, на знание последнего или завершительного слова которых пишущая эти строки ни в коем случае не претендует.

Монадическое множество может быть, грубо говоря разделено на три больших класса.

1. Наиболее развитые монады - Лунные Боги, или "Духи", называемые в Индии Литри, - назначение которых пройти в первом Круге через весь тройной цикл минерального, растительного и животного царств, в их наиболее эфирных, флюидических и зачаточных формах, для того чтобы облечься и приспособиться к природе новой сформированной цепи. Именно они первые достигают человеческой формы - если только может существовать какая-либо форма в области почти совершенной субъективности - на глобусе А, в первом Круге. Потому они и возглавляют и представляют человеческий элемент на протяжении второго и третьего Круга и наконец развивают свои тени при начале четвертого Круга для второго Класса, или для тех, кто следует за ними.

2. Те монады, которые первые достигают человеческой стадии в течение трех с половиной Кругов и становятся "людьми".

3. Отсталые монады, запоздавшие и которые не достигнут, вследствие кармических затруднений, человеческой стадии на протяжении этого цикла, или Круга, за одним исключением, о котором будет сказано в другом месте. Мы принуждены употреблять вводящее в заблуждение слово "люди", и это является ясным доказательством, как мало приспособлен любой европейский язык для выражения этих тончайших различий.

Здравый рассудок должен подсказать, что эти "люди" не походили на людей наших дней ни формой, ни природою. Зачем же тогда, могут спросить, называть их вообще "людьми"? Потому что нет другого термина ни на одном из западных языков, который, хотя бы приблизительно, передавал желаемое представление. Слово "люди" (men), по крайней мере, указывает, что эти существа были "ману" - мыслящими существами, как бы ни отличались они формой и рассудком от нас самих. Но в действительности, в отношении духовности и понимания, они были скорее "богами", нежели "людьми".

Та же трудность языка встречается в описании "стадий", через которые проходит монада. Говоря метафизически, конечно, нелепо говорить о "развитии" монады или сказать, что она становится "человеком". Но всякая попытка сохранить метафизическую точность языка, пользуясь таким языком, как английский, потребовала бы, по крайней мере, три добавочных тома для этого труда и повлекла бы такое количество повторений, что труд получился бы утомительным до чрезвычайности. Конечно, монада не может ни продвигаться, или развиваться, ни даже подвергаться воздействию смен состояний, через которые она проходит. Ибо она не принадлежит этому миру или плану, и может быть сравниваема лишь с нерушимой звездой божественного света и огня, низвергнутой на нашу Землю как доска спасения для личностей, в которых она обитает. Именно эти последние должны уцепиться за нее и, приобщившись таким образом к ее божественной природе, достичь бессмертия. Оставленная сама по себе монада не прикрепится ни к одной и, подобно доске, будет унесена неустанным течением эволюции к другому воплощению. "..."

Могут спросить, что есть "лунные монады", о которых только что говорилось? "...". Каждому должно быть ясно, что они являются монадами, которые, закончив свои Жизненные Циклы на лунной цепи, низшей по сравнению с Землей, воплотились на последней. Лунные монады, или Питри, предки человека, становятся на самом деле самим человеком. Они являются монадами, вступившими в цикл эволюции на глобусе А, и которые, на протяжении Круга цепи глобусов, развивают человеческую форму, как это только что было показано. При начале человеческой стадии четвертого Круга нашей Земли они выделяют свои астральные двойники из "обезьяноподобных" форм, которые они развили в третьем Круге. Именно эта более тонкая форма служит образцом, вокруг которой Природа строит физического человека. Эти монады, или Божественные Искры, таким образом, и есть Лунные Предки, сами Питри; ибо эти Лунные Духи должны стать "людьми", чтобы их монады могли достичь более высокого плана деятельности и самосознания. "..."

Таким же образом монады, или человеческие эго, седьмого Круга нашей Земли, после того как наши собственные глобусы А, В, С, D и т.д., расставшись со своей жизненной энергией, одушевят и тем вызовут к жизни другие лайя-центры, предназначенные жить и действовать на еще более высоком плане Бытия, - таким же путем Земные "Предки" создадут тех, кто превзойдет их. "..."

Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании

самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. В действительности же Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, а именно в том, что физическая Луна вращается вокруг Земли. Но во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот. Как бы ни было поражающе это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдениями психических и физических феноменов. Но пока наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим последнюю вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт сам по себе достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос - будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка, охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутница, тем не менее она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею" (Е. П. Блаватская. Тайная Доктрина, т.1).

Из всего, что о монадах сказано, видим, что монады являются одним из главнейших факторов развития жизни в мироздании. Значение их в жизни и эволюции столь велико, что сразу трудно постигнуть весь его размер. Монады - это те вечные странники, которые странствуют по всему

Космосу, которые принимают участие в вечном круговороте жизни, и каждая из них участвует во всех перипетиях этого круговорота. Можно утверждать, что бытие Космоса зиждется на трех главных факторах, которые все, конечно, имеют корень в Первопричине. Первый фактор Материя, из которой создаются Вселенные; второй - Творцы, которые творят; и третий - монады, при помощи которых совершается творчество, которые одушевляют все формы жизни, заставляя их стремиться к совершенствованию и слиянию с Источником Происхождения.

Каждая монада и каждая форма жизни в своем усилии к выявлению своей внутренней сути стремится подражать образцу, данному в "Небесном Человеке". Все бесчисленные превращения монад, все прохождения их через все царства природы, через все циклы эволюции имеют одну и ту же великую цель - достигнуть состояния человека, как величайшей и самой совершенной формы, какая существует в мироздании, ибо, лишь достигнув состояния человека, монада может вернуться к "Человеку Небесному". Будучи по своей природе единосущной со своим Отцом Небесным, человеческая монада является божеством для созданного ею человека, с тем лишь различием, что Отец Небесный является Божеством Абсолютным, монада - божеством относительным. Божественность монады степенью ниже, нежели божественность Творца.

Но то, что о человеческой монаде сказано, может быть отнесено к самому человеку, ибо человеческая монада и есть истинный, вечный человек. Между тем большинство людей современного нам мира, дойдя в своей эволюции до глобуса D земной цепи, иначе говоря, попав на нашу физическую Землю и погрузившись здесь, по условиям эволюции, в глубины материи, забывает о своем божественном происхождении. Свою временную земную оболочку, которых в своем странствии по Космосу монада сменила многие тысячи, человек начинает считать своей истинной сущностью.

Результатом такого заблуждения является то, что великое множество людей застревает на этом опасном поворотном от инволюции к эволюции пункте и, не желая совершенствоваться и освободиться от уз материи, является тормозом для эволюции всей жизни.

Поэтому с момента погружения человечества в материю на нашем земном планетном теле, все Великие Учителя человечества и мудрецы мира всегда, неизменно, на всевозможные лады твердили о необходимости познания себя. Этот великий лозунг является зовущим лозунгом в течение многих тысячелетий, в течение всей Кали-юги. Но следуют этому лозунгу лишь немногие. Сознание подавляющего большинства людей так плотно вошло в материю, что оно не только не откликается на эти зовы, но называет познание себя, познание законов развития жизни сатанинским учением и "великой тайной беззакония", а круглое невежество и полное отсутствие каких бы то ни было стремлений к познанию - "тайной праведности".

Между тем успешное завершение огромного цикла жизни от минерала до человека без познания себя немислимо. Познание себя приводит к познанию Истины, к приобретению великого дара - черпать всякое ведение и всю мудрость Космоса из глубины своего духа. Познание себя приводит к познанию законов мироздания, к познанию Божества и своего места в Нем. Всякая Манвантара и всякий великий цикл жизни заканчивается возвращением всех форм жизни к Первоисточнику Жизни, говоря житейским языком, возвращением к Богу. Но к Богу может вернуться только Бог, только осознавший свою божественность и свое происхождение от Бога, только стремящийся стать Богом. Ничто себя не осознавшее, ничто дисгармоничное Богу вернуться к Богу не может, ибо нельзя себе представить такую нелогичность, чтобы к Богу, который есть Высшая Гармония, стали бы возвращаться все не закончившие своего развития и не изжившие своей

животности, все убогие духом, все духовные калеки и нравственные уроды. Небольшое размышление на эту тему должно убедить всякого, что этого быть не может, что достигнут завершения своей эволюции лишь следовавшие ее законам.

"Знайте, что в Боге только Бог, знайте, что ни одна душа не сможет возвратиться к Богу, пока не станет Богом, как была Богом раньше, до своего создания" (Мейстер Экхарт).

"Дух человека божествен, индивидуальность вечна. Высшее счастье трансформация человека в Бога" (Джордано Бруно).

"Если бы ты мог иметь крылья, парить в воздухе между небом и землей и оттуда видеть твердость земли, воды океана, течение рек, легкость воздуха, чистоту огня, бег звезд и движение неба, их окружающего, о мой сын, какой это великолепный вид; ты бы мог себя почувствовать недвижимым, ты мог бы познать в одно мгновение недвижимое движение, проявление Невидимого в порядке и красоте мира.

Таков славный конец того, кто следует мудрости, - стать Богом" (Гермес Трисмегист).

"Освобождение не в небесах, не в преисподней, не на земле; освобождение заключается в разуме, очищенном духовным познанием" (Йогавашишта).

"Приобщившийся к тайнам Духа и к откровениям ведения восходит от ведения к ведению, от созерцания к созерцанию и от постижения к постижению" (святой Исаак Сирианин).'

' Данные цитаты приведены В. Шмаковым в Священной книге Тота.

Итак, из всех учений, не исключая и христианского, мы достаточно знаем, что человек - Образ и Подобие Бога и должен к Нему вернуться. Но каким образом может произойти это возвращение к Богу, об этом мало кто думал. Помимо стремления к возвращению, должно быть нечто совершено и что-то достигнуто. Выше было сказано, что при наступлении Пралайи, или Великой Космической Ночи, когда весь проявленный мир и весь Космос переходят в период растворения, все монады возвращаются к Источнику Происхождения. Для безличных монад это возвращение не представляет затруднения, но для человеческих монад наступает тот жуткий момент, когда приходится давать отчет за всю Манвантару, тот момент, который в христианском учении называется Страшным Судом Божиим.

Именно для человеческой сущности этот момент является страшным, ибо решается вопрос о жизни или смерти не монады, как таковой, но того, что окружает монаду. Седьмой человеческий принцип, его дух, вечен и бессмертен и при всех случаях возвращается к Источнику, его пославшему; но решается судьба человеческой индивидуальности, состоящей из шестого и лучшей части пятого принципа. Выше было сказано, что Атма поглощает Буддхи и Манас и сама входит в Непроявленное. Но это может произойти лишь в том случае, когда человеческая индивидуальность признала себя Богом и своим разумом и своими делами доказала, что она действительно является Богом. Только в этом случае может произойти поглощение Атмой Манаса и Буддхи. Если же такой ассимиляции человеческой индивидуальности с тем Богом, которого она в течение веков носила в себе, не последовало, то только Бог возвращается к Богу. Именно много монад исходит от Творческого Логоса в начале Манвантары, но в конце ее из человеческих монад возвращаются к Нему немногие.

Что же происходит с тем, что осталось от человеческого эго, после того как его покинула одушевляющая его монада? Его ждет ужасная судьба, ждет горькая чаша мучительных страданий, как следствие разъединения принципов, и полное уничтожение его личности. Ведь круг жизни закончен, все, что было Богом и стало Богом, вернулось к Богу. Все, что не стало Богом, подлежит растворению и превращению в хаос.

Так повествует о роли человека в мироздании и о конечной его судьбе божественная мудрость. Человеческая "мудрость" измыслила много такого,

что не имеет ничего общего ни с действительной мудростью, ни с истиной. Но судьбу людей, которые подавляют истину своей ложью, предсказал еще апостол Павел. Не за горами уже то время, когда воссияет свет истинного знания и все такие "мудрецы" будут посрамлены и получат должное возмездие и за то, что не верили сами, и за то, что препятствовали поверить другим. Вся трагедия и истинное несчастье людей в невежестве, в малом знании. Малое знание отвращает от Истины и от Бога и лишь большое знание приводит и к Истине, и к Богу. Всем же тем многочисленным и невежественным критикам, которые, не изучив божественной мудрости, в последнее время усиленно поносят и яро нападают на нее, можно преподать благой совет - подумать, какую судьбу они себе готовят, отвращая людей от Истины и от знания.

Девизом божественной мудрости было и остается: "Нет религии выше Истины", ибо служение Истине есть высшая религия.

Глава 5 БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ

Наступление Новой эпохи, к которой готовит Учение Агни-Йоги, вводит в сознание людей неведомый

до сих пор принцип Беспредельности. До сих пор ни одно мировое Учение, каждое из которых вышло из одного Источника, этого принципа не касалось, не потому что основателям религии этот принцип не был известен, но потому, что человеческое сознание не было к этому готово. Разве можно было, например, в средние века говорить о Беспредельности, когда учение о вращении Земли вокруг Солнца грозило каждому пытками и костром? Хотя еще и теперь много людей, сознание которых находится все в том же отсталом состоянии, но законы эволюции с отсталыми не считаются и соотносятся с идущими впереди. Для идущих же в уровень с эволюцией Учение о Беспредельности не только не покажется чем-то смешным и нелепым, но будет своевременным и существенно необходимым.

В трехмерном физическом мире, где все вымерено, высчитано, установлено и доказано, Беспредельности, в физическом понимании значения этого слова, нет и не может быть. Она может быть лишь в сознании человека. Эволюция со своим вечным движением вперед не знает законченности, ибо в законченности смерть, но "во всем должна быть выражена искра Беспредельности. Каждое понятие должно предполагать собою развитие в Бесконечность" (Братство, § 8). Так, приняв в свое сознание бесконечность всех понятий, человек сможет понять Беспредельность мироздания, тот Источник, откуда все исходит и куда все возвращается для того, чтобы появиться вновь.

Ограниченное своей трехмерностью, человеческое сознание не может себе представить, чтобы могло существовать нечто, что не имеет ни начала, ни конца. Оно может допустить самую большую протяженность во времени и пространстве, но в конечном результате всегда будет предполагать какой-то конец и какое-то начало, между тем Беспредельность, по самому значению этого слова, не имеет ни начала, ни конца, иначе она не была бы Беспредельностью. Предельный человеческий ум может понять лишь предельное. Потому для понимания Беспредельности требуется расширенное сознание. Лишь расширенное сознание может вместить Беспредельность, лишь духовным взором можно ее наблюдать. Законы эволюции требуют, чтобы человек расширил свое сознание и вместил Беспредельность, находясь еще в плотном мире, ибо с чем человек после смерти войдет в Тонкий Мир, с тем он возвратится при новом воплощении в плотный.

"Человек боится бесконечности; вся душа его трепещет от ужаса и беспомощности, когда она его хотя бы слегка коснется. Даже в том случае, когда он начинает сознательно рассуждать о ней, он всегда стремится воспринять бесконечность в узких рамках, умалить ее истинное значение; он только ограничивается указанием, что она больше того-то и того-то, но никогда не идет дальше, никогда не стремится взглянуть на ее истинную сущность, как бы боясь быть раздавленным ее величием. По самому существу своему, человек может видеть перед собою только близкие, легко достижимые цели. Чуть только цель переходит в идеал, хотя и достижимый, но далекий, человек теряется, у него тотчас встает сомнение в самой возможности его достижения вообще. Вот почему все Великие Учителя человечества давали истины своего Учения в простых, понятных даже детям, доходящих до наивности словах. И люди, слыша эти слова, никогда не задумывались над тем, что таится под ними, какая бесконечность отделяет их не только от достижения преуказываемых этими словами принципов, но даже от полного их понимания. Великие Учителя, таким образом, ставили бесконечность в перспективном положении, проецирующемся в виде весьма короткого пути. Этим людям как бы закрывались глаза на время; видя цель так близко перед собой, они бросались к ней и, не отдавая себе отчета в том, что она в сущности к ним и приближается, они незаметно проходили часть пути, хотя далеко еще не приводившую к достижению, но все же к нему приближавшую. Путь эволюции человека распадается на отдельные участки; для каждого из них существуют свои особые законы, своя цель, свой путь. Находясь в какой-либо части пути, человек имеет пред собою совершенно определенную цель, олицетворяющую самые трепетные его желанья, а потому он невольно начинает считать такую очередную цель за цель конечную. Видя ее столь близко, он черпает в ней силы для преодоления очередных препятствий и испытаний.

"В пустыне бесплодной, солнцем палимой, караван изнывает от жажды. Вот видит он вдруг - недалеко оазис пред ним показался; и ожили люди, в путь устремились, и быстро проходят песчаные волны. Но бледною дымкой растаял оазис, то был только мираж; и плачутся люди. Но слышится голос мудрого шейха: "Смотрите, друзья! Вот камень лежит, отсюда уже недалеко дойти нам до цели. Оазис был только мираж, но вид его дал нам силы пройти незаметно путь самый трудный на всем переходе. Не будем же предаваться печали, с миражем ведь легче перенесли мы страдание, теперь уже недолго осталось нам ждать, и скоро вздохнем мы под зеленой листвою"" (Из арабских преданий)".'

' В. Шмаков. Священная книга Тота.

"Если бы можно было явление Беспредельности дать в сущности всего космического понимания, то человечество достигло бы мощных высот. Но это возможно принять только расширением сознания. Дух одного отшатнется от Беспредельности из страха; дух другого отшатнется от незнания; дух мудреца современной науки скажет сухим голосом: "Что нам до этой задачи? Но где наш учебник? Проверим явленную Беспредельность". Скажет носитель Слова Нашего: "Все уносится в космическую даль, все приходит из космической дали. Наши

жизненные нити протянуты от глубин до высот Беспредельности. Сила космическая, которая непокоряема, одной сущности с нами. Как непокоряема стихия огня, так же непокоряем дух наш".

Скажет дух, смотрящий в Беспредельность: "Лишь срочное время задание наше; лишь действительность задание наше; лишь все миры, сформированные и несформированные, привлекают нас; и не страшно задание Нового Мира, когда желаем утвердить новую пространственную мысль"" (Беспредельность, ч. 1, § 47).

Погрузившееся в тину материализма человеческое сознание лишь теперь с трудом начинает освобождаться от псевдонаучных теорий и гипотез, ограничивающих Беспредельность мироздания. Конечно, такой сдвиг в человеческом сознании не может произойти быстро и легко. Поэтому понятно, что столь великое понятие, как Беспредельность всех понятий, не могло быть дано людям раньше и дается в положенный эволюцией срок. "Беспредельность... есть, и она ужасна, если она не осознана", говорится в предисловии к книге Беспредельность. И она величественна и прекрасна, если может быть принята и понята. Конечно, раз человеческий ум до сих пор не мог вместить Беспредельность, то и язык человеческий слишком беден и не имеет тех определительных понятий, которыми можно было бы выразить всю величественную красоту и прекрасную величавость Беспредельности во всей ее необъятности, многогранности, сложности; одним словом, во всей ее трудно постижимой Беспредельности.

"Торжественность должна произноситься при осознании Беспредельности. Некто удивляется, почему книга Беспредельность дана раньше последующих частей? Но как же можно понимать Сердце, Иерархию, Мир Огненный и Аум, если не предпослано понятие Беспредельности? Все названные понятия не могут быть в конечности. Человек не вместит каждое из них, если не вдохнет зова Беспредельности. Может ли сердце человеческое рассматриваться как низший материальный орган? Ужель Иерархия может быть помещена в ограниченном пространстве? Мир Огненный только тогда засияет, когда пламена его засверкают в Беспредельности. Если Аум есть символ высших энергий, то разве могут они быть ограничены? Так произнесем Беспредельность торжественно" (Братство, § 296).

Беспредельность всех понятий

Беспредельность всех понятий вытекает из существования Беспредельности как Основы и Первопричины бытия всего сущего. Так как Беспредельность есть источник возникновения всего проявленного мира, то все, что исходит из этой Абсолютной Беспредельности, есть Беспредельность относительная. Всякий аспект Беспредельности есть тоже Беспредельность, и хотя последняя относительна по сравнению с Абсолютной, но по отношению к данному явлению всегда абсолютна. Хотя в нашем мире бытия, где все так непрочное, временно и скоропреходящее, где многое увядает, не успев расцвести, понятие Беспредельности может показаться насмешкой, но именно в этой вечной смене явлений, форм, состояний и существований, в их вечной трансмутации из низшего состояния в более высокое и заключается Бесконечность жизни и всех понятий.

Вселенная состоит из двух миров, резко друг от друга отличающихся: из мира физического и мира духовного, каждый из которых имеет свои законы и основы существования. Мир физический создан мерой и числом и зиждется на началах материальной действительности - времени, пространстве, плотности, объеме, весе и т.д. Каждое очередное пребывание в мире физическом имеет свою целью приобретение какого-нибудь необходимого качества для вечного существования в мире духовном. Мир физический есть вечная школа для подготовки несовершенного физического человека к совершенной жизни в мире духа. Поэтому все проявления жизни на физическом плане существования и все ее понятия, хотя и являются временными и преходящими, но в действительности, в своей сущности, каждое явление и каждое понятие переходит в Беспредельность, ибо все, ишедшее из Беспредельности, предела не имеет.

Если мы возьмем любое из физических явлений, как день и ночь, лето и зима, рождение и умирание, молодость и старость и прочие другие, то разве можно сказать, что эти явления когда-нибудь прекратятся, пока существует Земля? Конечно, всякий понимает, что этого быть не может. Следовательно, каждое из этих явлений переходит в Беспредельность. Теперь возьмем другую серию понятий, как вера, знание и различные человеческие способности. Кто возьмет на себя смелость утверждать, что есть предел для веры и что человек, достигший в какой-нибудь области знания, достиг предела и дальше ему идти некуда? Именно в знании и в развитии различных человеческих способностей более, чем в чем-либо другом, предела нет и не может быть, ибо иначе не существовал бы смысл бытия - эволюция всего сущего. Точно так же разве можно утверждать, что есть предел любви, добру, красоте, состраданию, милосердию, так же как и другим подобным понятиям? Даже в функциях человеческого организма и потребностях человеческого тела нет предела. Ведь человеческое сердце бьется в каждом воплощении от начала до конца существования человека, и никогда человек не мог и не сможет поесть один раз и больше не есть или за один раз выспаться на всю жизнь. Таким образом, даже здесь нет предела. Одним словом, какое понятие мы бы ни взяли, каждое из них переходит в присущей ему сфере в

Бесконечность.

"Ты спрашиваешь: "Как можем мы познать Бесконечное?" Отвечаю - не разумом. Дело разума - различать и определять поэтому Бесконечное не может стоять в ряду его объектов Бесконечное ты можешь постигнуть лишь способностью более высокой, чем разум, приходя в состояние, в котором ты уже перестаешь быть своим конечным "я" и в котором тебе сообщается Божественная Сущность. Это экстаз, это освобождение твоего ума от его конечного сознания. Подобное может познать только подобное; когда ты перестаешь быть конечным, ты становишься одним с Бесконечным. Приведа твою душу к ее простейшему я, к ее Божественной Сущности, ты осуществляешь это единение, эту тождественность" (Плотин).'

' Приведено В. Шаковым в Священной книге Тота.

Из Бесконечности всех понятий вытекает Бесконечность совершенствования, о необходимости чего говорилось уже ранее по другим поводам. Но Бесконечность совершенствования складывается из Бесконечности познания и Бесконечности труда. Действительно, как может осуществляться Бесконечное совершенствование, если будут происходить остановки в познании и труде - этих двух важнейших факторах всякого продвижения вперед? Областей познания бесконечное множество, и каждая область познания необъятна. Нет в мироздании такого существа, которое могло бы сказать, что знает все. Даже высочайшие Адепты всю свою бесконечную жизнь проводят в труде изучения и познания тайн мироздания, число коих в Беспредельности не может быть когда-нибудь исчерпано, ибо в таком случае был бы нарушен принцип Беспредельности.

"Всякое научное познание прекрасно тем, что не содержит конечного тупика. Безысходность не знакома познавателю. Он может черпать постоянно, разрабатывая новые отрасли познания. Для явлений подготовки к Братству такая беспредельность познания есть лучшая ступень. Не очень легко познается такая беспредельность, но для знающего продвижение эволюции она будет естественным и единственным путем. Только не дайте зачерстветь сердцу в таких предпосылках. Пусть сохранится восторг при каждом приближении к новому сознанию. Очерствелое сердце не взойдет на Башню. Оно не даст мощи тонкому телу. Такое каменное сердце останется в пределах Земли. Очень важно понять жизнь сердца. Не следует допускать, чтобы оно превратилось в первобытный камень. Нужно следить за явлениями сердца. Без него не может строиться Братство" (Братство, § 113).

"Каждый истинный труженик иногда испытывает как бы в бездну падение всего его дела, притом не заполнима бездна. Так дух деятеля испытывает самое опасное предрешение. Слабый почует бездну и впадает в уныние, но мощный познает касание Беспредельности. Много наблюдений и опытов предстоит человеку, прежде чем он сможет радостно встретить лик Беспредельности. Утеряно будет сожаление о растворенных творениях человеческих. Они, даже самые величественные, рассеются в Беспредельности. Ум земной не сознает где могут проявиться его накопленные сокровища. Человек хотел принести пользу человечеству, но вместо плодов труда перед ним бездна неизмеримая. Может содрогнуться и не малый ум, но закаленный, явленный воин труда видит перед собой не бездну, но сияние Беспредельности.

Нужно Братство во всей его взаимной помощи. Кто же как не брат, покажет Свет неразрушимого труда? В пространстве растет каждая трудовая былинка. Сотворенное не разлагается, но сеет вокруг себя делимые, бесчисленные образы. Истинное благословение в наличии Беспредельности. Можно населять ее прекрасными образами" (Братство, § 277).

При устремлении в Беспредельность имеет значение не только сам труд, как таковой, но качество труда. Именно по качеству человеческой работы можно судить об устремленности человека к совершенствованию. Нужно полюбить нескончаемость труда, ибо труд без любви к нему, будучи показателем отсутствия стремления к совершенствованию, не только не даст человеку крыльев для полета в Беспредельность, но надолго задержит его на одном месте. Бесконечность труда и познания может показаться человеку слабому духом настолько тяжелой и ужасной, что он в своем малодушии пожалеет даже о своем существовании. Но Бесконечность и Вечность могут быть осмыслены и приняты только на таком основании. Никакого другого основания не может быть. Если представить себе нескончаемость покоя и вечность безделья, то это было бы истинным ужасом и самым действительным проклятием. Лишь вечное стремление к совершенствованию основанное на непрерывном труде и нескончаемом познании, может заполнить любую вечность и дать истинную радость бесконечного существования.

Таким образом, бесконечное существование требует бесконечного совершенствования, как единственного возможного средства осуществления Бесконечности бытия. Но бесконечность совершенствования приводит к бесконечности достижений, что, в свою очередь, вытекает из бесконечности возможностей. В Беспредельности мироздания нет предела ни возможностям, ни достижениям, ибо если хотя в какой-нибудь области мог бы быть достигнут предел, то о Беспредельности не могло бы быть речи. Беспредельная жизнь требует Беспредельности всех вещей и понятий.

Говоря о переходе всех понятий в Бесконечность, нужно выделить как исключение одну группу понятий, которые имеют источником своего происхождения не Беспредельность, но человеческое невежество и самость. Все отрицательные человеческие порождения - как зло, гнев, самомнение, саможаление, нетерпимость, эгоизм, зависть и другие - не могут переходить в Бесконечность, ибо для подобных порождений человеческого несовершенства в величии, красоте и гармонии Беспредельности нет места. На высших планах существования нет зла и других отрицательных человеческих порождений. Они являются атрибутом исключительно земного существования человека и в окончательном результате обречены на уничтожение. Великий страж эволюции - Пространственный Огонь - устремляется на все, что противоречит совершенствованию жизни и гармонии мироздания. Он уничтожает порождения и очищает породителей.

Беспредельность мироздания

Прежде чем говорить о Беспредельности мироздания с эзотерической точки зрения, полезно сделать небольшой экскурс в область современной эзотерической науки, которая за последний полувек продвинулась большими шагами вперед. Постепенно и медленно происходит сдвиг в сознании современного человека в сторону принятия многих эзотерических истин, но все-таки, хотя с оговорками и сомнением, происходит. Последние блестящие открытия во всех областях знания опровергли многие устаревшие гипотезы и теории точно так же, как способы и приемы исследований. То, что еще недавно считалось нерушимым и незыблемым, зашаталось, и много больших китов, на которых базировалось мирозерцание современного человека, уплыло или уплывает из его сознания.

По интересующему нас вопросу большие достижения сделала современная астрономия, которая имеет специальный термин или специальную меру для измерения беспредельности пространства временем. Этой мерой является световой год, или пространство, проходимое лучом света в течение года, считая, что скорость движения света составляет 300 000 километров в секунду. Уже давно астрономия пришла к выводу, что созвездия в Космосе сгруппированы в большие или меньшие скопления звезд, которые называются галактическими системами. Некоторые из этих галактических систем удалены от нас на такие огромные расстояния, что кажутся глазу земного наблюдателя небольшими туманностями. Туманность Андромеды, например, находится от нас на расстоянии одного миллиона световых лет. По исчислениям де Ситтера, в каждой части космического пространства протяжением в один миллион световых лет находится одна галактическая система, а во всем Космосе содержится около 80 миллиардов галактических систем.

Наша солнечная система входит в состав звездного скопления (размером в 2000 световых лет), которое вместе с нами входит в состав галактической системы Млечного Пути. Несмотря на свою огромную протяженность в один миллион световых лет, система Млечного Пути занимает лишь ничтожную часть космического пространства. Центр этой великой системы находится в созвездии Стрельца, а наша солнечная система находится у самого края ее.

Ученые пришли к заключению, что вся эта великая система, вращаясь вокруг своей оси, вращается также вокруг своего ядра, которое находится от нас на расстоянии 25 000 световых лет, и совершает оборот вокруг него один раз в двести миллионов лет.

Кроме галактических систем, в последнее время некоторые ученые исследовали так называемые трансгалактические спиральные туманности, находящиеся от нас на расстоянии несколько сот миллионов световых лет. Эти трансгалактические туманности являются такими же скоплениями звезд, как и галактические, с той лишь разницей, что они находятся от нас на неизмеримо большем расстоянии. Формы этих туманностей приводят к выводу, что они также вращаются вокруг своих осей. Ученым удалось точно так же исчислить расстояние между большими трансгалактическими туманностями, причем оказалось, что они во много раз превышают расстояние между самыми удаленными звездами нашей галактической системы. Самое же удивительное оказалось то, что расстояние между трансгалактическими системами становится все больше и больше, что они друг от друга удаляются, что скорость бега их все время увеличивается и что Космос, благодаря этому, расширяется.

Если под всеми этими наблюдениями и достижениями ученых, в достаточной мере рисуемыми величием и Беспредельностью мироздания, можно подписаться обеими руками, то заключительные их выводы все же печальны. Наука установила, что Космос якобы имеет предел. Исследования размеров спиральных туманностей будто бы подтвердили теоретические заключения об ограниченности Космоса и дали возможность исчислить его размер. По исчислениям Эйнштейна, де Ситтера, Леметра и других, размер Космоса равен четырем миллиардам световых лет. Раз Космос имеет предел то пространство где-то кончается и то, что находится за космическим пространством, не есть уже более пространство, туда не достигают гравитационные поля небесных тел, туда не проникают световые лучи. Таким образом, световой луч тоже должен где-то

остановиться.

Из факта расширения Космоса вытекают другие, столь же малоубедительные теоретические рассуждения. Эйнштейн полагает, что Космос расширяется уже десять миллиардов лет, но раз он расширяется, то, стало быть, было время, когда он был очень мал и размер его равнялся нулю. Иными словами - Космос не вечен, и все сущее развилось из ничего. Из этого же факта расширения Космоса вытекает и другой безотрадный вывод, а именно: раз он расширяется, то наступит время, когда он начнет суживаться и уменьшаться и придет к своему концу.

Эти сколь печальные, столь и необоснованные выводы лишней раз подтверждают давно известную истину что о высших проблемах мироздания позитивная наука никогда не сможет сделать правильных выводов до тех пор, пока не просветится светом эзотерического знания. Высшая эзотерическая наука так глубока и обширна, что, по сравнению с земным человеческим пониманием, должна казаться безграничной. Она не только не сообщает того, чего не знает, но вынуждена скрывать всю сумму своего знания от людей, ибо они не могут его вместить. Из своей сокровищницы знания она сообщает людям лишь крупинки его, в меру действительной надобности и готовности человеческого разума принять ту или иную истину. Поэтому мы базируемся не на "точном" знании современной науки, которая, несмотря на свои большие достижения, в окончательных своих выводах все же не точна но на истинном знании эзотерической науки, которая не впадает в такие ошибки, как наука "точная", что неоднократно уже доказано.

Эзотерическая же наука учит, что Космос беспредельен, что ограниченным и предельным человеческим умом нельзя понять Беспредельность, что подобное познается лишь подобным. Вместо того чтобы признать это и склониться перед величием Беспредельности и премудростью Творческих Сил Космоса, человек своим малым умом старается ограничить Творца и Его творение, старается найти и находит предел там, где его нет, между тем как предел находится в человеческом сознании и его познавательных способностях. Если обнаружены огромные трансгалактические системы, которые удалены от нас на многие миллиарды световых лет и кажутся, благодаря этому, едва заметными туманностями, то, казалось бы, было бы логичнее предположить, что за этими уловимыми туманностями могут быть неуловимые, расположенные столь далеко, что ни человеческий глаз, ни его современные аппараты обнаружить их не могут. Но самомнение ученого скорее соглашается признать предел, нежели допустить существование того, чего он не видел собственными глазами.

"Неосознание Беспредельности ведет ко многим заблуждениям. Так люди начинают воображать, что Земля есть центр Вселенной, или пытаются измерять и определять размеры проявленного Мироздания. При этом забывают, что проявленное постоянно эволюционирует. Не может быть даже момента статики. Но настолько люди проникнуты мерами земными, что они стараются под них подвести даже немеримое. Не будем пресекать все поиски. Мы радовались даже малым полетам стратосферным, но следует остеречь от негодных заключений, среди которых Земля может оказаться центром Вселенной. Такое самомнение не прилично просвещенному ученому. Может быть, он считает каждую точку Беспредельности условным центром, но проще, что он не сознает Беспредельности" (Братство, § 534).

Из этого само собой понятно, что все наблюдения и все выводы ученых касаются лишь Проявленного Мира, между тем, кроме Мира Проявленного, существует Мир Непроявленный. Соотношение между Миром Проявленным и Непроявленным, согласно эзотерической доктрине, такое же, как между каплей воды и океаном. Если ученые определили размер Проявленного Мира, или капли, в четыре миллиарда световых лет, то исчислить океан вряд ли им когда-нибудь удастся.

Так как Мир Непроявленный учеными еще не обнаружен и в телескопы не усмотрен, то, говоря о том, что Космос не вечен и идет к своему концу, ученые отчасти правы, но только отчасти, ибо, утверждая такое положение, они говорят о Мире видимом, Проявленном, который действительно, как и все в нем находящееся, имеет временное существование. Но источник жизни и проявления всего сущего есть Мир Непроявленный, который в своей беспредельности и непознаваемости никогда не станет вполне доступным человеческому пониманию. Из Мира Непроявленного, то есть абсолютной Беспредельности и Вечности, зарождаются видимые Вселенные, каждая из которых имела и имеет Беспредельность и Вечность относительные, которые могут быть исчислены. В мироздании никогда не было первого Космоса и никогда не будет последнего. Тот Космос, который существует в наше время, один из бесчисленных уже бывших и будущих проявленных Космосов. Если ученые правильно исчислили его размер в четыре миллиарда световых лет, в чем мы однако сомневаемся, то к этому можно добавить, что эзотерическая доктрина установила срок существования нашего Космоса в 311 040000000000 земных лет. Беспредельность и Вечность хотя и относительные, но все же достаточно внушительные.

Беспредельность, или Мир Непроявленный, по определению ученого каббалиста, есть "Неведомое Вместителище Неведомой Первопричины и Всего Сущего". Это Неведомое Вместителище действительно все в себя вмещает и содержит, все из себя выпускает и зарождает и все в себя вбирает и поглощает для того, чтобы явить

все вновь. Мир Непроявленный - это Ничто, из которого исходит Все; это есть вечная Тьма, из которой вечно исходит Свет; это бесформенный Хаос, из которого зарождается дивная гармония мироздания; это Небытие, которое дает всему Бытие; это Бездна, которая является Первопричиной всего сущего; это Отец и Мать, от которых рождается Космос - их Сын.

Это периодическое проявление из Непроявленного Хаоса проявленных Вселенных и последующего исчезновения их в том Неведомом Вместилище, из которого они изошли, в восточной философии называется дыханием Брахмы. Космос - живой организм, он дышит. Его дыхание есть жизненный принцип, дающий жизнь всему сущему. Ритм его вдыхания и выдыхания создает Дни и Ночи Брахмы, или исчезновение отживших Вселенных и появление новых.

Е.П.Блаватская в Тайной Доктрине приводит выдержки из Вишну Пураны, касающиеся трактуемого вопроса, с которыми небезынтересно познакомиться.

"В конце Тысячи Периодов Четырех Веков, составляющих День Брахмы, Земля почти истощена. Вечный Вишну принимает тогда аспект Рудры, Разрушителя (Шивы), и объединяет все свои творения с собою. Он вступает в семь Лучей Солнца и выпивает все Воды Планеты; испаряя всю влагу, он иссушает таким образом Землю. Океаны и реки, потоки и малые ручьи - все испаряется. Насыщенные этой изобильною влагою, Семь Солнечных Лучей, в силу расширения, становятся Семью Солнцами и в конце концов воспламеняют весь Мир. Хари, Разрушитель всего сущего, который есть Пламень Времени, Калагни, сжигает наконец Землю. Тогда Рудра, становясь Джанарданой, вдыхает облака и дождь" (4: 3).

"Когда наступает Маха-Пралая, обители Свар-Локи, Верхней Сферы, встревоженные воспламенением, ищут убежища у "Питри, своих Прародителей, у Ману, Семи Ришей, у различных степеней Небесных Духов и Богов в Махар-Локе". Когда последнее место тоже захватывается пламенем, то все вышеупомянутые Существа, в свою очередь, переселяются из Махар-Локи в Джняна-Локу в своих тончайших формах, предназначенных к воплощению с теми же свойствами, как их прежние, при наступлении обновления мира в начале следующей Кальпы" (Вайю Пурана).

"Тучи, мощные и грозные, рождают громы и наполняют все Пространство. Низвергая потоки вод, тучи эти тушат ужасные огни... и потоки эти льются на протяжении Ста (божественных) Лет и затопляют весь Мир (солнечную систему). Проливаясь каплями величиною с игральную кость, эти ливни покрывают Землю и наполняют Срединную область, и затопляют Небеса. Отныне Мир окутан мраком; и когда все одушевленное и неодушевленное погребло, тучи продолжают низвергать свои Воды... и Ночь Брахмы верховно воцаряется над пространством опустошения" (Вишну Пурана, 4: 3).

Это то, что мы называем в Эзотерической Доктрине Солнечной Пралайей. Когда Воды достигают области Семи Риши и Мир, наша солнечная система, становится одним Океаном, они останавливаются. Дыхание Вишну становится мощным Вихрем, дующим еще Сто Божественных Лет, пока не разгонятся все тучи. Тогда Вихрь вновь поглощается; и ТО, "из чего все сотворено, Господь, которым все существует. Он, Непостижимый и Безначальный, Начало Вселенной, отдыхает во сне на Шеша (Змий Вечности) среди Бездны. "... Когда Вселенский Дух пробуждается. Вселенная возрождается; когда Он смыкает очи, все падает на ложе мистического сна. Так же, как тысяча Великих Веков составляют один День Брахмы, так и Ночь Его заключает такой же период... Пробуждаясь в конце Ночи, Нерожденный... вновь созидает Вселенную" (там же)".

Вышеприведенные выдержки из Тайной Доктрины говорят о наступлении Пралайи нашей солнечной системы. Хотя там же имеется описание наступления Великой, или Маха-Пралайи, то есть перехода всего Космоса в состояние растворения, но это описание изобилует символами, аллегориями и многими непонятными названиями, которые рядовому читателю будут малодоступны, поэтому это описание не приводится. Ниже приводится отрывок в том же популярном изложении.

"Вамадэва Моделиар описывает грядущую Ночь очень поэтично. Хотя это приведено в Разоблаченной Исиде но оно заслуживает повторения:

"Странные шумы несутся со всех сторон... Это предвестники Ночи Брахмы; сумерки поднимаются на горизонте, и Солнце заходит за тридцатый градус Макара (десятый знак Зодиака) и уже более не достигнет знака Мина (знак Рыб в Зодиаке). Гуру в пагодах, назначенные следить за Рашичакрамом (Зодиаком), могут теперь разбить свой астрономический круг и инструменты, ибо отныне они бесполезны.

Постепенно свет угасает, тепло уменьшается, необитаемые места умножаются на Земле, воздух становится все более и более разряженным, источники вод иссякают, мощные реки видят иссыхание волн своих, океан обнажает свое песчаное дно и растения умирают. Люди и животные уменьшаются в росте ежедневно. Жизнь и движение теряют свою силу; планеты едва движутся в пространстве; они угасают одна за другой, подобно лампе, которую рука Чокры (слуги) забыла наполнить. Сурья (Солнце) мерцает и потухает; материя идет к Растворению (Пралайе), и Брахма вновь погружается в Дуаус, Непроявленного Бога, и, исполнив свою задачу, засыпает. Прошел еще один День, наступила Ночь - и она будет длиться до следующей Зари.

И вот он снова входит в Золотое Яйцо Его Мысли, зародыш всего, что существует, как говорит нам Божественный Ману. Во время его мирного покоя одушевленные существа, одаренные началами действия, прекращают свои функции, и всякое чувство (Манас) засыпает. Когда все они поглощены Высшею Душою, эта Душа всех существ спит в полном покое до дня, когда она вновь принимает свою форму и снова пробуждается из своей начальной тьмы" (Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина, т.1).

Из того, что сказано, в достаточной мере выясняется, что говорить о том, что Космос не вечен и имеет предел, нет никакого основания. Если бы он не был вечным, то он мог бы давно кончиться или вообще не появлялся бы. Почему допускать, что ранее не было никакого существования и что существование нашего Космоса есть неповторимая, но очень выгодная для нас случайность, которая дала возможность также случайно и нам появиться в мир. В мироздании случайности нет, но действуют вечные и неизменные космические законы. Теория случайностей слишком примитивная теория, чтобы в наш век прогресса можно было бы ею отделаться. Если бы ученые и духовенство, которые не признают эзотерической доктрины за авторитет, стали: ученые - более духовными, а духовенство - более учеными, то они должны были бы признать, что это есть единственный источник, который может дать безошибочный ответ на все проблемы мироздания, на все самые запутанные и сложные вопросы жизни.

Прийти же эмпирическим путем к познанию конечных первопричин человек никогда не мог и не сможет. Позитивная наука и философия, которые пытались и пытаются это сделать, пришли к атеизму и отрицанию всего, что с ними не согласно. Лишь синтез науки, философии и религии, каковым является эзотерическая доктрина, может привести к постижению недоступных для интеллекта высших истин интуитивным путем или развитием чувствознания, которое развивается у человека лишь тогда, когда он начинает изучать эзотерическую философию. "Чтобы делать золото, нужно иметь золото" - говорит древняя мудрость. Чтобы понимать высшие истины, нужно развить высшую способность восприятия, которая есть чувствознание. Но отрицанием эзотерических истин чувствознание не развивается.

"Вмещение конечности Вселенной при осознании беспредельности пространственного Принципа принадлежит к тем вопросам, которые ученик должен решить сам, ибо это называется Сумма Суммарум. К осознанию этих пространственных понятий расставляются вехи, но формула должна быть произнесена самостоятельно. "... Явление разделенных сфер нуждается в осознании этой формулы.

Насколько одна Беспредельность не представляет конкретных последствий, настолько конечность будет умаляющим понятием. Только соотношение этих антиподов составит правильное решение космогонической проблемы. Таким образом можно судить о вычислениях конечности, не умаляя величия Космоса" (Агни-Йога, § 91).

Беспредельность Времени и Пространства

Время и Пространство - понятия, присущие преимущественно проявленным мирам. Это величины условные и относительные, которые порождаются движением проявленных миров вокруг своих осей и своих центров. На каждой обитаемой планете существует своя мера для измерения времени и пространства и свой собственный календарь, не похожий на другие. Основанием для зарождения существующей меры времени на нашей планете послужило вращение Земли вокруг своей оси и движение вокруг Солнца, а также фазы, или движение Луны вокруг Земли. Первое создает день и ночь, второе - год и его времена, третье - месяцы. Если бы наша Земля вращалась вокруг своей оси и Солнца вдвое быстрее или вдвое медленнее, то дни и годы у нас были бы или вдвое короче, или вдвое длиннее, но для нас они были бы такими же, как и теперь. На Юпитере год равняется 10400 нашим земным дням, а на Сатурне 25421 дню, но обитателям этих планет их год не кажется длиннее нашего года. Таким образом, видим что время есть понятие относительное и условное. Оно существует лишь для проявленных миров и благодаря им.

В житейском понимании время можно определить как промежуток между двумя событиями, явлениями или действиями, точно так же пространство как расстояние между двумя какими-нибудь предметами или точками. Но если представим себе такое положение, что никаких явлений и событий нет, как это бывает во время Космической Ночи, то время исчезает само собою, и длиннейшая Космическая Ночь, с точки зрения земной нашей меры, пролетает так же быстро, как наша обыкновенная земная ночь. Точно таким же образом исчезнет и пространство, если не будет объектов для измерения расстояний между ними.

"Время" есть лишь иллюзия, создаваемая последовательными чередованиями наших состояний сознания на протяжении нашего странствования в Вечности, и оно не существует, но "покоится во сне" там, где нет сознания, в котором может возникнуть иллюзия. Настоящее есть лишь математическая линия, отделяющая ту часть Вечной Длительности, которую мы называем Будущим, от части, именуемой нами Прошлым. Ничто на Земле не имеет истинной, реальной длительности, ибо ничто не остается без изменения - или тем же самым - на

биллионную часть секунды. И ощущение, которое мы получаем от очевидности разделения времени, известного как Настоящее, происходит от неясности мгновенного восприятия или ряда восприятий предметов, передаваемых нам нашими чувствами, по мере того как эти предметы из области идеальных представлений, называемой нами Будущим, переходит в область воспоминаний, именуемую нами Прошлым. "... И эти две вечности и составляют ту Длительность, в одной лишь которой все имеет истинное существование, если бы только наши чувства способны были воспринять это" (Е. П. Блаватская. Тайная Доктрина, т. 1).

"Сокровенное Знание учит постоянному развитию всего сущего - как миров, так и атомов, и это чудесное развитие не имеет ни постижимого начала, ни воображаемого конца. Наша "Вселенная" является лишь одной из бесконечного числа Вселенных, и все они "Сыны Необходимости", ибо они звенья в великой космической цепи Вселенных, причем каждая является следствием предыдущей и причиной по отношению к последующей.

Появление и исчезновение Вселенной изображаются как выдыхание и вдыхание "Великого Дыхания", которое вечно и, будучи Движением, является одним из трех символов Абсолюта, остальные два - Абстрактное Пространство и Длительность. Когда Великое Дыхание устремлено, оно называется Божественным Дыханием и рассматривается как Дыхание Непознаваемого Божества - Единого Бытия, которое как бы выдыхает мысль, становящуюся Космосом. Также, когда Божественное Дыхание вдыхается, Вселенная исчезает в Лоне Великой Матери, которая тогда дремлет, "сокрытая в своих Покровах, Вечно Невидимых".

"То, что есть и в то же время нет" означает само Великое Дыхание, о котором мы можем лишь говорить как об Абсолютном Бытии, но не можем представить в нашем воображении как какую-либо форму Существования, которую мы могли бы отличить от Не-Бытия. Три периода - Настоящее, Прошедшее и Будущее - являются в Эзотерической Философии сложным временем; ибо все три являют составное число только по отношению к феноменальному плану, но в области ноуменов они не имеют абстрактного значения. "... В конце концов, все наши понятия о продолжительности и времени произошли из наших ощущений, согласно законам ассоциации. Будучи безвыходно связанными относительностью человеческого знания, понятия эти тем не менее не могут иметь иного существования, кроме как в переживаниях индивидуального эго, и они исчезают, когда эго эволюционное продвижение рассеивает майю феноменального существования. Что есть время, например, как не панорамическая последовательность состояний нашего сознания!" (Е. П. Блаватская. Тайная Доктрина, т. 1).

Таким образом, видим, что деление времени на годы, дни и часы относительно. В действительности в мироздании времени нет, нет и такой последовательности деления его на настоящее, прошедшее и будущее, какое установили люди, ибо в Беспредельности и Вечности эти три понятия сливаются в одно вечное мгновение. В сущности, можно сказать, что оно есть и его нет. Есть - в нашем Проявленном Мире, как относительное понятие, но эта относительность помогает нам разбираться в явлениях и событиях, и нет - в мироздании, ибо не может быть измерено и высчитано. Именно отсутствие времени в мироздании показывает его Вечность и Бесконечность. Если бы можно было измерить время и выразить его каким угодно большим числом, то это не была бы Бесконечность, но конечность. Мир Вечен и Беспределен не безграничностью протяжения во времени, но отсутствием времени.

Хотя наука и философия признают, что время и пространство принадлежат к одной и той же категории абстрактных понятий, но в отношении пространства это не вполне так. Если про время можно сказать, что оно есть и в то же время его нет, ибо оно не может быть измерено и вычислено, то про пространство этого сказать нельзя. Хотя, с одной стороны, так же как и время, оно не может быть исчислено, но оно всегда есть, всегда было и всегда будет, даже тогда, когда весь Проявленный Мир переходит в небытие, пространство остается.

Пространство есть вечная, беспредельная, несотворенная божественная Реальность, которая ни при каких обстоятельствах не исчезает, никогда, ни при каких изменениях состояния Космоса уничтожена быть не может. Пространство есть самое непонятное из всех непонятных понятий, самое удивительное из всех вызывающих удивление вещей, обладающее такими свойствами, какими не обладает ни одно из известных людям понятий.

Первое из удивительных свойств пространства есть то, что оно все в себе содержит, но само не содержится ни в чем. Как это осуществляется, кто может это понять и рассказать? Эта величайшая тайна мироздания никогда не станет доступна человеческому пониманию. В этом "Неведомом Вместилище" вмещается весь Непроявленный Мир с его океаном материи, со всеми его силами и энергиями, со всеми его потенциями и возможностями, со всеми прошлыми накоплениями и будущими достижениями развития всего мироздания. В этом "Неведомом Вместилище" вмещаются миллиарды проявленных миров со всеми их обитателями, со всеми их мыслями, желаниями и стремлениями. В этом "Неведомом Вместилище" вмещается весь Космос в периоде растворения, когда проявленных миров не существует и существует лишь хаотическое состояние материи. Таким образом, пространство есть вместилище всего во все времена и всех состояний

Космоса.

Другое удивительное свойство пространства то, что оно не имеет ни верха, ни низа, ни боков, что центр его везде, а окружность нигде. В какую бы сторону пространства мы ни стремились, всюду будет бездна. Ведь что такое, в сущности, вечное движение всех небесных тел вокруг неведомых нам центров, как не вечное падение в бездну, которая ни в одну сторону не имеет дна? Если подумать, с какой умопомрачительной быстротой в течение миллиардов веков небесные тела мчатся в пространстве, не приближаясь ни на шаг к пределу его, то говорить о том, что оно где-то должно кончиться, прямо-таки смешно. Все астрономические вычисления пространства, в сравнении с Беспредельностью его, ничтожны. Потому и большое астрономическое число, хотя бы в миллиард световых лет, и малая земная мера, как один метр, в Беспредельности ничтожны и в своем ничтожестве равны.

Пространство, по изречению Тайной Доктрины, "не есть ни беспредельная пустота, ни условная полнота". Оно ни то, ни другое, но и то и другое вместе.

"Природа отвергает пустоту", - говорили перипатетики, которые, будучи по-своему материалистами, все же, может быть, понимали, почему Демокрит и его учитель Левкипп учили, что первичными Началами всех вещей, содержащихся во Вселенной, были Атомы и Пустота. Последняя означает просто скрытую Силу или Божество, которое до своего первого проявления - когда оно стало Волею, сообщившей первый импульс этим Атомам, - было Великим Ничем, Эйн-Софом, или Не-Вещественностью, а потому для всех чувств Пустотой или Хаосом" (Е. П. Блаватская. Тайная Доктрина, т. 1).

"Хаос, Теос, Космос - эти три и составляют содержание Пространства. "... Пространство, которое современные мудрецы, в своем неведении и в силу иконоборческой склонности к разрушению каждой философской мысли древних, объявили "Абстрактной Идеей" и "Пустотою", есть в действительности Вместилище и Тело Вселенной с его семью Началами. Это Тело беспредельного протяжения. Начала которого, по оккультной фразеологии, - будучи, в свою очередь, семеричными - проявляют в нашем феноменальном мире лишь грубейшее строение своих подразделений" (там же).

"Хаос, Теос, Космос есть лишь три символа своего Синтеза Пространства. Никто никогда не может надеяться разрешить тайну этой Четверицы (Тетрактиса), придерживаясь мертвой буквы даже древних философий в том виде, как они толкуются сейчас. Но даже в них Хаос, Теос, Космос и Пространство тождественны в Вечности как Единое Неведомое Пространство, последнее слово о котором, может быть, не будет известно вплоть до нашего седьмого Круга" (там же).

Беспредельность Пространства как принцип бытия Всего Сущего

Из того немногого, что о Пространстве сказано, в достаточной мере выясняется, что Пространство как понятие не имеет себе равного, что значение его в мироздании исключительное. Нельзя представить себе ни одного момента нашего существования ни в видимом физическом, ни в невидимом духовном мире, когда мы могли бы находиться вне Пространства. Все зарождается в Пространстве, все живет и занимает известное место в Пространстве, все поглощается Пространством.

Пространство есть самосущее, нерожденное, несотворенное, бесконечное, вечно существующее Бытие, которое дает начало и конец всему.

Пространство - Отец и Мать своего сущего, и мы его дети.

Пространство есть вечная непостижимая Тайна и самое удивительное чудо в мироздании.

Пространство есть неизмеримая Бездна и бесформенный Хаос, из которого зарождается все величие, красота и гармония мироздания.

Пространство есть Неведомая Первопричина и Бескорний Корень, из которого зарождается все сущее.

Пространство есть Источник Жизни, Субстанциональное Единство и Синтез всякого бытия.

Пространство есть Свет и Тьма, Рай и Ад, Добро и Зло. Там есть все, что есть, и все, чего нет, но что когда-нибудь будет.

Пространство есть жизненный принцип и основа зарождения всего, что имело, имеет и будет иметь существование. Без него не было бы ничего.

"Пространство в эзотерическом символизме называется - "Семижды облаченная Вечная Мать-Отец", ибо от недифференцированной до его дифференцированной поверхности оно состоит из семи слоев.

"Что есть то, что было, есть и будет, несмотря на то, существует ли Вселенная или нет, будут ли боги или нет?" - спрашивает эзотерический Катехизис Сензара. Ответ дается - "Пространство". "... В Оккультном Катехизисе заключаются следующие вопросы и ответы:

"Что есть то, что вечно существует?" - "Пространство вечное Анупадака (не имеющее родителей)". -

"Что есть то, что вечно существовало?" "Зародыш в Корне". - "Что есть то, что вечно исходит и приходит?" - "Великое Дыхание". - "Тогда существуют трое вечных?" - "Нет, Трое едины. То, что всегда есть, едино; то, что всегда было, едино; то, что извечно существует и раскрывается, также едино, - и это есть Пространство" (Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина, т. 1).

"Нет различия между утверждением христианских апостолов "В Нем мы живем, движемся и имеем наше бытие" и утверждением индусских Риши "Вселенная живет, исходит и возвращается к Брахману", ибо Брахман, непроявленный, и есть эта Вселенная. "...". Таким образом, Богом посвященного апостола и индусского Риши является Пространство как Невидимое, так и Видимое" (там же).

"Хаос, Теос, Космос - Троичное Божество - есть все во всем. Потому сказано, что оно Мужское и Женское, Добро и Зло, положительное и отрицательное, - полный ряд противоположных качеств. Будучи скрытым во время Пралайи, оно непознаваемо и становится Неведомым Божеством. Оно может быть познаваемо лишь в своих действенных функциях, следовательно, как Материя-Сила и живой Дух, сочетание и следствие или на видимом плане ультимативного и вечно непознаваемого Единства" (там же).

"Тайная Доктрина устанавливает следующие фундаментальные основные положения:

"Вездесущий, Вечный, Беспредельный и Непреложный ПРИНЦИП, о котором никакие рассуждения невозможны, ибо он превышает мощь человеческого понимания и может быть лишь умален человеческими выражениями и уподоблениями. Он вне уровня и достижения мысли..."

Чтобы яснее представить читателю эти идеи, пусть он начнет с предположения, что существует лишь Единая Абсолютная Действительность, которая предшествует всему проявленному и условному Сущему. Эта Бесконечная и Вечная Причина, туманно сформулированная в "Бессознательном" и в "Непознаваемом" современной европейской философией, является Бескорним Корнем "всего, что было, есть или когда-либо будет". Она, конечно, лишена всяких атрибутов и по существу не имеет никакого отношения к проявленному конечному Сущему. Это, скорее, Бытийность, чем Бытие, - Сам по санскритски - и превышает мышление и рассуждение.

Эта Бытийность символизирована в Тайной Доктрине под двумя аспектами. С одной стороны - Абсолютное Абстрактное Пространство, представляющее чистую субъективность, то единственное, что никакой человеческий ум не может ни изъять из своего миропонимания, ни представить его как само по себе. С другой стороны - Абсолютное Абстрактное Движение, представляющее Безусловное Сознание. "...". Этот последний аспект Единой Реальности также символизируют термином "Великое Дыхание", символом достаточно изобразительным и не нуждающимся в дальнейшем разъяснении. Таким образом, первая основная аксиома Тайной Доктрины есть этот метафизический Единый Абсолют - БЫТИЙНОСТЬ, символизированный конечным разумом как теологическая Троица" (там же).

Далее Тайная Доктрина говорит, что Великое Дыхание, будучи Безусловным Сознанием, принимает характер Предкосмической Мыслеосновы, то есть основы мысли, или Разума, которая предшествует появлению и зарождению всякого очередного Космоса. Точно так же утверждается существование Предкосмической Корня-Субстанции (Мулалракрити - Корень Материи), которая, имея вечное существование, также предшествует появлению проявленных миров. Из Предкосмической Мыслеосновы, или Разума, зарождается и развивается всякое индивидуальное сознание (наш дух), а Предкосмическая Субстанция, или Материя, дает форму для проявления Духа в различных стадиях его существования.

"Потому Проявленная Вселенная исполнена двойственности, которая является как бы самой сутью ее Проявленного Существования. Но именно как противоположные полюсы Субъекта и Объекта, Духа и Материи являются только аспектами Единства, в котором они синтезированы, так и в Проявленной Вселенной имеется "то", что связывает Дух с Материей, Субъекта - с Объектом.

Это нечто, неизвестное пока умозрению Запада, называется Фохатом. Это есть "мост", посредством которого Идеи, существующие в Божественной Мысли, запечатлеваются на Космической Субстанции как Законы Природы. Фохат, таким образом, является динамической энергией Космической Мыслеосновы. Рассматривая же его с другой стороны, он разумный посредник, руководящая сила всех проявлений, Божественная Мысль, переданная и проявленная Дхьяни-Чоханами. Строителями видимого Мира (в христианской теологии Архангелами, Серафимами и т.д.). Так от Духа, или Космической Мыслеосновы, происходит наше сознание, от Космической Субстанции - те несколько проводников, в которых сознание это индивидуализируется и достигает самосознания, или размышляющего сознания. Между тем как Фохат, в его различных проявлениях, является таинственным звеном между Разумом и Материей, животворящим принципом, электризирующим каждый атом к жизни" (Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина, т. 1).

Таким образом, исследуя вопрос о беспредельности мироздания, мы дошли до Непознаваемой Абсолютности и Неведомой Первопричины, до Хаоса, Теоса и Космоса, синтезируемых все содержащим в себе Пространством, до Предкосмической Мыслеосновы и Предкосмической Субстанции - Материи. Все эти

существующие в Вечности и Беспредельности великие принципы, основы и факторы мироздания, дающие жизнь всему сущему, сообщают также всему, исходящему от них, присущую им беспредельность и вечность, ибо основной принцип мироздания - вечная жизнь и беспредельная эволюция всего сущего. Ищущий во всем предел, ограниченный человеческий ум не поймет ни Вечности, ни Беспредельности. Он будет настаивать на пределе и конечности, показывая тем свою ограниченность. Пожалеет таких и пожелаем им просветиться светом истинного знания, ибо великий Космос дает каждому по его сознанию. Беспредельности и Вечности достигает лишь тот, кто их сознает.

В мироздании много тайн, и Космос существует тайной. Всякое понятие, которое приближает и сопряжено с Первоисточником Всего Сущего, таинственно, и чем выше это понятие, тем большая таинственность окружает его. Но "нет ничего тайного, что не стало бы явным", говорил Христос (см. Лука, 8: 17). Тайна обладает большой притягательной силой, и передовые представители человечества всегда стремились к постижению тайн мироздания, которые медленно и постепенно открывались им по мере их развития и готовности их ума воспринять эти тайны, ибо для неподготовленного ума тайна - то же, что меч в руках ребенка. Все эти разоблаченные тайны мироздания собраны и сгруппированы в эзотерической доктрине.

"Подобно красавице, спрятавшейся во внутренностях своего дворца, которая, в то время как ее любимый проходит, открывает на мгновение потайную дверь, через которую она видима только им, и снова исчезает надолго, доктрина показывает себя только избранным и показывается не с одинаковой полнотой всем избранным. Вначале она делает лишь знак рукой мимоходом, и тогда дело в том, чтобы узреть этот знак, - это есть метод, который называется "методом намека". Позднее она приближается несколько ближе, нашептывая несколько слов, но облик ее покрыт густым покрывалом, через которое взоры не могут проникнуть, это есть метод, именуемый "методом образным". Еще дальше она предстает перед избранным с лицом, прикрытым лишь легким покровом, - это есть "метод Аггады". Наконец, когда он таким образом привыкает к такому общению, она предстает перед ним лицом к лицу и раскрывает перед ним затаеннейшие уголки своего сердца - это есть "метод мистический". Посвященный тогда легко постигает все те многообразные таинственные истины которые скрыты под внешним смыслом и которые не могут быть ни сокращены, ни дополнены" (Загар).'

' Приведено В. Шмаковым в Священной книге Тота.

Потому истинные представления о тайнах мироздания являются уделом лишь тех, которые могут воспринять эти высшие истины высшим сознанием и высшим путем - путем мистики. Вне этого пути постижение тайн мироздания недоступно. Таков непреложный закон высшего духовного мира. Законы этого мира никогда не допускают в свой мир тех, которые отрицают его, и тем более таких, которые в своем самомнительном отрицании поносят его. Один из законов этого мира есть обратный удар. Объявляющий истину невежеством и ложью сам остается невеждой и лжецом, и называющий эзотерическую доктрину сатанинским учением сам становится Сатаной. Не просветившийся светом эзотерического знания питается заблуждениями и истинных представлений о высших истинах и проблемах мироздания, о Космосе и правящих Космосом Силах не имеет.

Поэтому в заключение настоящей главы, чтобы показать, что в Космосе есть и чего нет, еще раз процитируем ту, которая получала откровение о тайнах мироздания "мистическим методом", которая всю жизнь посвятила на внесение Света во тьму, но которая, как всякий пророк истины, не была понята и не была признана, но была оклеветана и всю жизнь преследуема. В своем отношении к провозвестникам Истины благодарное человечество остается верным себе. Оно неизменно их преследует и всеми доступными ему средствами сживает их со света. Несмотря на то, что со смерти этой замечательной женщины прошло около полувека, некоторые представители современной русской философской мысли, которые в глаза не видели ее Тайной Доктрины и Разоблаченной Исиды, продолжают поносить ее светлое имя, называя ее разными обидными названиями, говоря, что она ничего не дала миру. Да будет таким клеветникам стыдно.

"Следующий перечень даст читателю более ясное представление:

1. АБСОЛЮТНОСТЬ: Парабрахман ведантистов, или Единая Реальность, "Сат", являющаяся, по словам Гегеля, Абсолютным Бытием и Не-Бытием одновременно.

2. Первый Логос: Безличный, и в философии - Логос Непроявленный, предтеча Проявленного. Это есть "Первопричина", "Бессознательное" европейских пантеистов.

3. Второй Логос: Дух-Материя, Жизнь; "Всемирный Дух", Пуруша и Пракрити.

4. Третий Логос: Космическая Мыслеоснова, Махат, или Разум, Космическая Всемирная Душа; Космический Ноумен Материи, основа разумных проявлений Природы и в Природе, также называемый Маха-Буддхи" (Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина, т. 1).

Таким образом, из этого перечня видим, что существует как Жизненный Принцип восточное Все в Себе Содержащее "ТО", которому нет названия, которое человеческому пониманию недоступно, которое для

высшего сознания человека является Величайшей Святостью, всякое упоминание о котором является Его умалением. Существует "Первопричина", или Бог Непроявленный, который своим Вечным Дыханием создает периодическое проявление проявленных вселенных и их исчезновение. И, конечно, существует Материя (по-индусски Мулапракрити - Корень Матери), из которой создается все, что существует. Существует Великое Небесное Воинство, Иерархия Сил Света, различных степеней Логосы, или проявленные боги, которые создают миры и правят ими. Но все эти создатели миров, великие Логосы, согласно эзотерической доктрине, были ранее людьми. Все вышеперечисленное существует, но обладающего человеческими свойствами Единого антропоморфного Бога, Создателя Неба и Земли, всего видимого, в мироздании не существует.

Нет сомнения, что повторение объявленных уже ранее истин не внесет большого изменения в сознание таких людей, которые к эволюции неспособны, которые упорствуют в своих заблуждениях, которые твердо убеждены в том, что обладают превосходным мировоззрением, которое гарантирует им вход в Царствие Божие и которое поэтому не нуждается в поправках, позаимствованных из восточных учений. Таких разубеждать не будем и ждем от них не благодарности, но очередных поношений. Повторение истин необходимо для тех немногих ищущих душ, которые уже вышли из детского возраста, которых молочное питание более не удовлетворяет и которые могут переваривать твердую пищу высших истин. Для таких пишем и таким повторяем (см. 1 Кор., 3: 2).

Глава 6 МАТЕРЬ МИРА

Один из величайших законов мироздания есть закон аналогии, который гласит: "То, что находится внизу, аналогично тому, что находится сверху, и то, что сверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи". Закон аналогии есть высочайшая истина и единственный ключ к пониманию загадок мироздания. Закон аналогии есть основа, на которой строится мироздание, он есть закон единства и множественности в одно и то же время. Он связывает все миры, все явления и все вещи в единую стройную и целостную систему. Закон аналогии есть высочайший синтез, до которого может возвыситься человеческий разум.

Достигнуть высших вершин знания можно лишь пользуясь законом аналогии. Он есть единственный возможный и посредствующий фактор для познания явлений невидимого мира на основании явлений мира видимого и для познания мира духовного, пользуясь знаниями мира физического. Он дает возможность наши знания законов жизни низшего мира применять к познанию законов жизни Высших Миров, ибо законы жизни в основе своей для всех миров одинаковы. Зарождаясь в Высшем Мире, жизнь постепенно переходит на низшие планы существования, являясь в нашем физическом мире, благодаря человеческой способности все искажать, искаженным отражением жизни Высшего Мира. "Если ты хочешь познать невидимое, широко открой очи на видимое", - говорит Талмуд.

Таким образом, на небе и на земле принципы жизни одинаковы. Мы знаем, что на физическом плане существования всякое существо имеет отца и мать, всякая вещь имеет творца, который является ее отцом, и состоит из материи, которая является ее матерью. Поэтому не предположение и не гипотеза, но непреложная истина, что все, что существует в мироздании, имеет Отца и Мать. Вселенная имеет Отца и Мать, которыми являются Дух и Материя. Каждая солнечная система в мироздании и каждая планета в каждой системе имеет своего Отца и свою Мать, иначе говоря, своих Родителей. Наша планета не является в этом отношении исключением и также имеет своего Небесного Отца и свою Небесную Мать.

Все древнейшие религии почитают Матерь Мира в том или ином аспекте женских божеств и наравне с богами чтут всегда богинь. Всякий, изучавший историю религии, должен был заметить, что во всех древних религиозных культах сопоставление рядом богов и богинь сделалось общим местом как в исторических памятниках и религиозной литературе, так и в народных преданиях. Лишь в эпоху, предшествовавшую появлению христианства, почитание Матери Мира в Ее аспекте женских божеств стало уменьшаться и в самых последних мировых религиях, как магометанство и христианство, оно или исчезло, или было низведено до минимума. Некоторые христианские верования сохранили почитание Матери Мира в лице Девы Марии, матери Христа, и хотя она не является Матерью Мира, но всякое почитание Женского Начала относится к Матери Мира.

Могут спросить: "Каким образом случилось, что такое великое понятие, как Матерь Мира, исчезло из поля сознания человечества и огромное большинство людей западного мира даже не предполагают о Ее существовании?" Ответить на этот вопрос трудно. Конечно, это не произошло случайно. Из нового Великого Откровения известно, что Матерь Мира в конце Темной эпохи пожелала скрыть Свой Лик и Свое Имя от человечества. Чем было вызвано такое желание, мы судить не можем. Может быть, это было сделано для того, чтобы заставить людей опомниться. Известно, что семья, лишившаяся матери, перестает быть семьей в

истинном значении этого слова и, испытав всю горечь отсутствия любящей, заботливой и родной матери и испив полную чашу страдания, такая семья приходит в полное и окончательное расстройство. Возможно что, когда люди сделались недостойными забот своей любящей Небесной Матери, Она пожелала скрыть от них Свой Лик и Свое Имя. Современное печальное состояние нашей планеты аналогично состоянию семьи, лишившейся своей матери. Все пришло в полное расстройство, люди испивают полную чашу страданий. Но это заставит их в конце концов прийти к сознанию, что плохо без Матери, тяжело без Родимой.

"Уже говорил вам, что Матерь Мира скрывает Имя Свое. Уже показал вам, как Матерь Мира скрывает Лик Свой. Уже помянул о Матери Будды и Христа.

Конечно, теперь пора указать, что Матерь общая Владыкам - не символ, но Великое явление Женского Начала, представляющего духовную Матерь Христа и Будды. Та, которая учила и рукоположила Их на подвиг. С давних пор Матерь Мира посылает на подвиг. По истории человечества Ее Рука проводит неразрывную нить.

При Синае Голос Ее звучал. Образ Кали был принимаем, основа Исиды, Иштар. После Атлантиды, когда нанесен был удар культу духа, Матерь Мира начала новую нить, которая засияет теперь" (Листы Сада Мории, т. II, § 220).

Только желанием Матери Мира скрыть от человечества Свой Лик можно объяснить то, что в христианском учении Великая Вселенская Троица, состоящая из Отца, Матери и Сына, заменена Троицей, состоящей из Отца, Сына и Святого Духа. Благодаря этому христианство, не имевшее уже Учителей, посвященных в высшее знание, утеряло истинное представление об основе мироздания, которое для созидания и творчества требует сотрудничества двух Начал - мужского и женского. Те немногие общины и организации, как гностики, и отдельные лица, которые не потеряли связи с Источником Света и знания, знали, что Святой Дух есть Женское Начало, иначе говоря. Матерь Мира. Таким образом, замена одной Триады другой ничего не отняла от людей знающих; наоборот, она прибавила им знания, но от незнающих она отняла то немного, что они знали. Так действуют высшие оккультные законы. Так еще раз подтверждается эзотеризм Учения Христа, который говорил именно о том, что имеющему знание дается еще, а у неимеющего отнимается то, что он имел.

Эзотерическая доктрина учит, что Абсолют, Брахман индусов и Бог христиан, и Матерь Вселенной есть одно и то же; что Божественная Мать Вселенной есть энергия Абсолюта Совмещающая в себе оба Начала - мужское и женское - и находясь в Высшем Мире, где нет форм, а также в состоянии Пралаи, когда творческая деятельность прекращена, Абсолют есть Отец Мира и являет собой Принцип Единого Бытия. Когда же начинается творческая деятельность, или является необходимость опуститься в мир форм, Абсолют выделяет из Себя Свою Творческую энергию, которая в проявленном мире становится Сущностью и Матерью Вселенной. Таким образом, Абсолют есть Отец и Мать одновременно.

Точно таким же образом, согласно закону аналогии, поступает всякий Иерарх, всякий творящий Логос, при начале мироздания. Будучи частью энергии или творением Космической Божественной Матери, Он, в свою очередь, выделяет свою энергию, при помощи которой создает определенную систему или планету. Эта выделенная энергия, по-индусски Шакти, становится Сущностью и Матерью создаваемой системы и планеты. Таким образом, всякая планета имеет свою Божественную Мать, которая неотделима от Творящего Логоса так же, как свет и тепло неотделимы от Солнца. Ввиду этого, так же как и Творящий Логос, Божественная Матерь Мира является одновременно и Принципом, и Сущностью. Как Принцип Она не имеет ни имени, ни форм; как Сущность Она имеет много имен и форм, ибо живет внутри всех вещей и является созидательницей каждой из них.

Идя путем аналогии дальше, мы приходим к выводу, что на физическом плане существования всякое существо, проявляющее творческую энергию, пользуется силой Матери Мира, ибо в каждом из нас действует Ее творческая Сила, потому каждая женщина, являясь проявлением Матери Мира, обладает потенциальной возможностью стать будущей Матерью будущего Мира, точно так же, как всякий мужчина, являясь проявлением Небесного Отца, обладает потенциальной возможностью стать Творцом будущего Мира.

Великий индусский подвижник середины прошлого столетия Шри Рамакришна Парамахамса в своем поучении народу говорит: "Абсолютный Брахман и Вечная энергия нераздельны и составляют одно целое. Существование одного подразумевает существование другого, как существование огня подразумевает существование его сжигающей силы. Если вы допустите существование огня, то как можете отрицать его сжигающую силу? Никто не может думать об огне, не думая о жаре. И, опять-таки, жар или сжигающую силу нельзя представить себе без огня. Подобным образом мы не можем думать о лучах солнца, не думая о самом солнце. Потому никто не может думать о Брахмане как об отдельном от Шакти или о Шакти как об отдельной от Брахмана. Точно так же никто не может думать о феноменальном мире или о мире явлений как о независимом от Абсолюта или об Абсолюте как отдельном от мира явлений. Та же самая вечная энергия, мать всех явлений, создает, сохраняет и разрушает все. Ее зовут Кали или Божественная Мать. Кали есть Брахман, Брахман есть Кали. Это одно и то же Существо. Я называю Его Брахманом, когда Оно абсолютно бездеятельно,

то есть когда Оно не творит, не сохраняет и не разрушает явлений. Но когда Оно совершает такие действия, я называю Его Кали, Вечная энергия или Божественная Мать. Но Брахман и Кали это одно и то же Существо, разница только в имени и форме; их называют разными словами совершенно так же, как на разных языках называют одну и ту же воду" (Провозвестие Рамакришны).

"Мать Мира! Сколько необыкновенно трогательного и мощного слилось в этом священном понятии всех веков и народов.

Космическими волнами приближается это великое понятие к человеческому сознанию. В спирали нарастания иногда точно удаляется, но это не есть отход, это есть лишь фазы движения, недоступные нашему глазу.

Учения говорят о наступившей эпохе Матери Мира. Близкая всем сердцам, почитаемая умом каждого рожденного Мать Мира опять становится у великого кормила. Будет счастлив и убережен тот, кто поймет этот Лик эволюции.

Трогательно и проникновенно посвящает христианство Богоматери следующую легенду:

"Обеспокоился апостол Петр, ключарь Рая. Сказывая Господу: "Весь день берегу Врата, никого не пускаю, а наутро новые люди в Раю".

И сказал Господь: "Пойдем, Петр, ночным дозором". Пошли ночью и видят: Пресвятая Богоматерь опустила за стену Рая белоснежный шарф Свой и принимает по нему какие-то души.

Возревновал Петр и вмешаться захотел, но Господь шепнул: "Ш-ш, не мешай!"".

Восток посвящает Матери Мира следующий гимн: "...Покрывшая Лик Свой, Соткавшая пряжу Дальних Миров, Посланица Несказанного, Повелительница Неуловимого, Дательница Неповторенного!

Твоим Приказом океан замолкает и вихри черты невидимых знаков наносят.

И Она, Лик Сокрывшая, встает на страже Одна в сиянии знаков.

И никто не взойдет на вершину, никто не увидит сияние Додекаэдра, знака Ее Мощи.

Из спирали Света знак соткала Сама в молчании. Она, Водительница идущих на подвиг!

Четыре угла - знак Утверждения, явлен Ею в напутствие решившимся".

В древнейшем городе Кише был найден культ Матери Мира, и самая старая литература Китая приветствовала Мать Мира вдохновенным песнопением. Она и Скоропомогающая, Она и Сторучица, Она и Тысячеокая, Она охраняющая Покровом Своим всех прибегающих к Ней, будь то в лике Куанин или в светотканной мантии Мадонны" (Н. К. Рерих. Держава Света).

"На Востоке культ Матери Мира, богини Кали, или Дурги, очень распространен, а в индуизме он является, можно сказать, преобладающим. Но даже среди других сект можно встретить больше почитателей Великой Матери, нежели других аспектов Божественных Сил. В Монголии и в Тибете очень чтут Дуккар, или Белую Тару, и прочих Тар - Сестер. Во всех древнейших религиях женские божества почитались самыми сокровенными. Эзотерическое Учение не ставит во главе эволюции жизни "Отца". Он стоит третьим и есть "Сын Своей Матери". Во главе всего или, так сказать, за покровом находится "Вечное и Непрерывающееся Дыхание всего сущего". Но на плане Проявленного царствует вечно женственная Природа, или Великая Мать Мира, непосредственное отражение которой мы находим во Владычицах каждой планеты. Но и каждая женщина в потенциале своем будущая мать мира" (см. Письма Е. Рерих: от 24. 8. 36).

"Конечно, Мать Мира нельзя понять как земную мать Христа. Но, конечно, у Иерархии Светлых Сил есть Духовная Мать. От начала существования Великого Белого Братства Она стоит во главе Великой Иерархии Света нашей планеты. За каждым символом стоит Великая Индивидуальность, и каждый символ прикрывает великую реальность. Также каждая Великая Индивидуальность имеет своих Заместителей, или Персонификаторов, ближайших ей по лучу, а иногда и сама проявляется в различных воплощениях, отсюда и возникло понятие Аватаров. Мать Мира, или Мать нашей планеты, истинно есть та Высокая Индивидуальность, духовные энергии которой участвовали при насыщении нашей планеты при зарождении на ней жизни, начиная от жизни растительного царства. Точно так же Мать Вселенной, или проявленного Космоса, можно представить себе как одно из лиц Святой Троицы. Именно, нет такой религии, кроме позднейшего церковного христианства, в которой Женское Начало не было бы включено в число Приматов Бытия. Так, и у гностиков Дух Святой рассматривался как Женское Начало. В древнейших Учениях проявленная Троица Отца-Матери и Сына рассматривается как эманация от высшей, вечно сокрытой Причины, и последняя, в свою очередь, от Беспричинной Причины.

Эта Беспричинная Причина тоже есть Парабрахман индусов. Но Парабрахман не есть личный Бог, Он есть ТО ведантистов. Парабрахман есть просто Реальность, не имеющая себе Второй, Абсолют или, скорее, беспредельное отвлеченное Пространство, включающее в себя потенциальное Пространство, называемое также Адити.

Именно первая дифференциация в периодических манифестациях вечной Природы, бесполой и беспредельной, есть Адити в "Том", или потенциальное Пространство внутри отвлеченного Пространства. В следующей своей манифестации оно является в виде божественной беспорочной Матери Природы внутри всевещающей, абсолютной Беспредельности. Так Пространство называется Матерью до Ее космической деятельности и Отцом-Матерью при первой стадии пробуждения.

Так сказано в древних учениях: "От начала, прежде чем Мать стала Отцом-Матерью, Огненный Дракон двигался в Беспредельности".

Так и в Каббале Эйн-Соф есть Пространство, Тьма, и из него, когда наступает время, проявляется Сефира - жизненное начало. Сефира, когда она проявляется как активная сила, принимает облик Создателя и становится мужским началом, следовательно - она андрогин. Она есть Отец-Мать, или Адити индусской космогонии и Сокровенного Учения.

Так Тьма есть Отец-Мать, Свет есть их Сын. Тьма есть вечная утроба, в которой источник Света появляется и исчезает.

Отец и Мать - мужской и женский принцип в Корне Природы, или противоположные полярности во всех вещах, на каждом плане Космоса, Дух и Субстанция, результатом которых является Сын.

Таким образом, когда Мать проявляется из своего недифференцированного состояния, она является Беспорочной Девой, которая лишь осенена Вселенской Тайной (ТО), но не имеет зачатия. Отсюда и понятие беспорочного зачатия - Она выделяет из себя своего супруга, потому в восточных религиозных системах часто можно встретить определение, данное всем высшим Богам: "Супруг своей Матери" и "Сын Беспорочного зачатия". В каждой религиозной системе Боги сливали свои функции как Отец, Сын и Супруг в одно. В каждой космогонии Сын рассматривался как "Супруг своей Матери". Титул Египетского Высшего Бога Аммона - "Супруг своей Матери".

Когда Сын отделяется от Матери, он становится Отцом. Потому сказано в мире Бытия Единая Точка или Луч оплодотворяет Девственное Чрево Космоса, и непорочная Мать дает рождение Форме, содержащей все формы. Индусский Праджапати (Брахма) именуется первым порождающим Мужским Началом и "Супругом своей Матери" (см. Письма Е. Рерих: от 18. 6. 36).

"Вспомним миф О происхождении Гор. Когда планетный Создатель трудился над оформлением тверди, Он устремил внимание на плодоносные равнины, которые могли дать людям спокойное хлебопашество. Но Мать Мира сказала: "Правда, люди найдут на равнинах и хлеб, и торговлю, но когда золото загрязнит равнины, куда же пойдут частые духом для укрепления? Или пусть они получают крылья, или пусть им будут даны горы, чтобы спастись от золота". И Создатель ответил: "Рано давать крылья, они понесут на них смерть и разрушение, но дадим им горы. Пусть некоторые боятся их, но для других они будут спасением" (Мир Огненный, ч. II, § 5).

"Напомним миф О происхождении Молнии. Создателю сказала Мать Мира: "Когда закроется Земля темными пеленами злобы, как будут проникать спасительные капли Благодати?" И Создатель отвечал: "Можно собрать потоки Огня, которые могут прободать любую толщу тьмы". Мать Мира сказала: "Действительно, искры Огня Духа Твоего могут дать спасение, но кто же соберет и сбережет их на потребу?" Создатель ответил: "Деревья и травы сохраняют Мои искры, но когда листья опадут, то пусть деодар' и сестры его на весь год сохраняют свои приемники Огня".

Так в разных мифах отражалась связь с Высшим Миром. Всюду отмечалась забота о человечестве и всех тварях" (Мир Огненный, ч. II, § 6).

"Указала Мать Мира; "Соберитесь ветры, соберитесь снега. Не являйтесь птицы и не подходите звери!

Не утвердится нога человеческая на Моей Вершине. Не утвердится основа дерзания темного. Не удержится свет месяца, но луч солнца достигнет Вершины.

Сохрани, солнце. Вершину Мою, ибо где встану на страже? Никогда не взойдет зверь и не удержится сила человеческая". Сама Мать Сушного с огненным щитом станет на страже

' Деодар - кедр. - Прим. А. Клизовского

Что блестит на Вершине? Чему вихри сложили венец сияющий?

Она, Великая Мать, одна поднялась на Вершину. И никто не взойдет за Нею!" (Агни-Йога, § 315).

Из приведенных выше из разных Учений и трудов выдержек в виде "мифов", диалогов между Создателем планеты и Матерью Мира, а также Указов Матери Мира видим, что Она - не легенда и не фантазия теософов, но Истинная Реальность и Великая Индивидуальность, которая принимает самое деятельное участие в создании нашей планеты, в развитии эволюции жизни на ней и в судьбе каждого из Ее детей. Истинно, как немыслима земная семья без человеческой матери, точно так же немыслимо существование Космоса без Божественной Матери, так же как и каждой планеты в нем. Так небо и земля подчинены действию одних и тех же вечных, неизменных, божественных законов, величайший из которых закон аналогии - осуществляет

Единую Высшую Волю среди богов и людей, среди всех существ и тварей, населяющих все миры и все планеты, начиная с самых высших проявлений жизни и кончая самыми низшими.

Применяя закон аналогии в нашем случае дальше, мы можем понять деятельность Матери Мира нашей планеты из деятельности каждой земной матери. Как каждая любящая, разумная и заботливая земная мать обо всем заботится и за всем наблюдает, все ведет и все направляет и главное свое внимание и заботы устремляет на развитие и воспитание своих детей, поощряя их к труду и развивая в них способности и высшие качества, точно так же поступает наша Небесная Мать. Хотя многими не признанная и не призываемая, Она полна забот о каждом из нас. Особенное внимание Она обращает на тех из своих детей, которые могут помочь Ей в просвещении темного человечества. Таких Она посылает на труд и подвиг внесения Света во тьму и борьбы с тьмою. "Мир держится праведниками" - говорит народная мудрость, и эволюция совершается подвижниками, носителями Света и знания.

Красной нитью через все древние религии, которые почитали женское Начало, или Матерь Мира, в том или ином аспекте богинь, проходит мысль, что главная Богиня, или Матерь Мира, оплакивает своего супруга, брата или сына, погибшего в борьбе с тьмою и растерзанного силами зла.

"Повсюду этот убитый, разорванный и расчлененный великанами Бог, Его ищет Богиня и в поисках обходит мир, обходя его, дает законы, обычаи, основывает города, дает науку, искусства, культ и обряды. А убитый Бог, разорванный на части великанами, после многочисленных битв и сражений воскресает и, наконец, прибывает торжествующим и победоносным. В Египте это Исида в отчаянии от смерти Осириса, убитого изменнически Тифоном, заставившим его примерить свой гроб, и разорванного на куски великанами. Исида обходит мир, чтобы собрать эти куски; она собирает их все, при этом она повсюду дает законы, искусства, культ, а Осирис после многочисленных битв и трудов является победителем Тифона и великанов и возрождается для счастья мира. В Финикии это Венера, безутешная от смерти Адониса, убитого жестоким Марсом. Она обыскивает мир, чтобы найти его тело но Адонис устрашает наконец это отвратительное животное и возрождается победоносным, утешая Венеру. В Ассирии - это Саламбо и Бэллус, с которыми происходит тождественное. В Персии - это Митра и Анахита, у скандинавов - это Фрейя и Бальдра, с аналогичной историей. В Самофракии, в Трое, в Греции, в Риме - это Церера, безутешная от похищения своей дочери, путешествует по всей Вселенной и утешается лишь тогда, когда видит бездну, через которую Плутон увлек Прозерпину (Персефону). Это Вахх, убитый, разорванный и растерзанный гигантами, трепещущее сердце которого находит Паллада, части тела которого собирает Церера (или Деметра), который наполняет мир своими подвигами, остается победителем и завоевывает себе место среди богов".'

' В.Шмаков. Священная книга Тота.

Таким образом, Матерь Мира в проявлении перечисленных Богинь вечно оплакивает гибель Целого, гибель Своего Божественного Супруга. "Она переживает все изгибы жизни каждого духа, всякое движение души каждого существа. Она остается нераздельной в Своем Великом Целом и, витая в безбрежных пространствах Вселенной, Она заботливо собирает воедино останки Своего Супруга и ткет из осколков Величавый Облик. Ничто не вечно в мире, все появляется лишь на миг, все исчезает, чтобы вновь блеснуть коротким существованием и вновь растаять в пучинах времени; Она Единая Вечна. Все изменяется, вечно варьируются формы мироздания, отдельные души совершенствуются или вновь ниспадают; Она Единая Неизменна в Своем царственном спокойствии. И на пути веков, от ясной тишины снежных гор и голубого моря святой страны, Индии далекой, через знойные пески долины Осириса, под негой кедров Сирии томной, до чудных берегов страны эллинов лилась песнь, гремели гимны в честь Бога Лиры и Солнца, погибшего растерзанным. В ночной тиши, при факелах мистерий, там призывали Дух Его Великий, и слезы там лились о Его Божественной Подруге, странствующей по свету и собирающей заботливой рукой останки Своего Брата и Супруга.

Исида сияющая является мстительницей за Брата,

Она без усталости ищет Его,

И с воплем блуждает по этому свету,

Не зная покоя, пока его не найдет.

(Гимн Осирису XVIII династии Египта, 1500 лет до Р. Х.).

Этот призыв, этот плач о Растерзанном Боге звучал на всем пространстве древнего мира и вылился в создание Божественных мистерий во славу Осириса, Диониса и Атиса. Отзвук элевзинских таинств, мистерий Самофракии дошел и до наших дней, и древняя идея о Растерзанном Боге и Нераздельной Вечной Истине сказалась в том, что некоторые современные мистики, считающие себя преемниками древних посвящений, называют себя "детьми Вдовы" (иллюминизм)".'

' В. Шмаков. Священная книга Тота.

Все главнейшие события мира, все сказания о жизни героев и выдающихся деятелей человечества, все, что так или иначе поразило сознание современников, сохраняется для последующих поколений не в истории, но в мифах и легендах. Известно, что многие исторические записи и документы вследствие различных катастроф и событий исчезли безвозвратно и бесследно, не оставив после себя никаких следов или намеков, но легенды и мифы, передаваемые из уст в уста, хотя приукрашенные человеческой фантазией, живут десятки и сотни тысячелетий и доходят до нас из самой седой древности. Можно без преувеличения сказать, что вся древнейшая история человечества основана не на исторических записях, но на мифах и легендах.

Поэтому мы не можем относиться к древним сказаниям и мифам как к измышлениям досуговой фантазии, но должны признать, что в каждом из них содержится отражающая свою эпоху историческая правда. Потому что все сказания и мифы о растерзанных Богах не фантазия, но непреложная действительность; и что это именно так, может служить доказательством христианское Евангелие. Ведь и христианский Бог - Иисус Христос, подобно всем Богам древности, был преследуем и растерзан силами зла. Если бы христианство сохранило свою жемчужину, свое сокровенное знание, то оно причислило бы своего Бога к сонму всех тех Великих Душ, которые, исполняя поручение Матери Мира, приходили в человеческих обликах на землю для просвещения темного человечества. Но христианство проявило в этом отношении чисто сектантскую узость и большое невежество, полагая, что до Христа человечество не имело ни Учителей, ни Учений, точно можно допустить, что мир мог бы существовать хотя бы один миг без истинных Учений и без истинных Учителей, которые все в свое время были посланы на подвиг просвещения человечества Матерью Мира.

Великая трагедия всех подвижников духа в течение всей Темной эпохи состояла в том, что, приходя из Высшего Мира на помощь человечеству, все просветители человечества, все мудрецы и Учителя неизменно преследовались и уничтожались силами зла. Если привести список всех замученных провозвестников Истины, хотя бы только за исторический период существования человечества, то нужно признать, что велико преступление человечества против своих Спасителей. Как мы знаем, не избег этой общей участи и последний великий Учитель - Христос. Народная память в своих сказаниях и легендах не сохранила имен гонителей Сил Света. Она называет их великанами, драконами и чудовищами. Иногда им дают какое-нибудь общее собирательное имя; так, в Египте - это Сет, в Греции - Тифон, но мы знаем, что великаны - это сильные мира сего и чудовища - это люди. Так видим, как правильно легенды передают истину.

Обо всех этих растерзанных Богах, своих Детях, скорбит Мать Мира, но Ее скорбь в недалеком будущем превратится в радость. Истина для своего утверждения требовала жертв, и все эти великие и малые жертвы, принесенные Силами Блага во имя спасения человечества, приносят свой плод. Темная эпоха, в которой силы зла имели перевес, кончается. Наступает эпоха Матери Мира, или Сатья-юга; Великая Мать Мира соберет растерзанные тела посланных Ею Сынов в Единое Тело Единого Бога и все проповеданные Ими Учения - в Единую и Нераздельную Истину.

"Среди тысячелетий как найти основоположника Братства? Народы назовут и Раму, и Осириса, и Орфея, и многих лучших, кого сохранила народная память. Не будем соревновать, кому из них отдать первенство. Все были умучены и растерзаны. Соплеменники не прощают забот о Благое Общем. Пусть в веках трансмутируется Учение и тем соберутся разбросанные части одного тела. Кто же соберет их? Народная память утвердила и Ту, которая положит силы на срастание живых частей. Помните, сколь многие потрудились о Братстве" (Братство, § 575).

"Мать Мира - великая творческая сила в нашей сущности. "Ты жила в культах древних как земля, как солнце, как огонь, как воздух, как вода.

Ты, всему Дательница!

Ты, всему Откровение Дающая!

Ты, Явившая человечеству великое радостное познание Матери!

Ты, Указавшая подвиг и Сокрывшая Лик Свой!

Ты, Давшая нам явление Пространственного Огня!

Ты, Принявшая на плечи Твои тяжесть человеческих действий!

Тебе появим мольбы вернуть нам нашу утерянную улыбку. Яви нам овладение священной Огненной Силой!" (Беспредельность, ч. 1, § 38).

"Владычица, Я Тебя возвещаю как великую Сотрудницу Космического Разума. Владычица, поверь всех сил космических, Ты несешь в Себе то сокровенное зерно, которое придает жизнь сияющую. Владычица, утверждающая все явления Разума, Ты Дательница радости космического творчества. Владычица край устремленный украсит творческим огнем. Владычица мысли и Водворяющая жизнь. Тебе являем сияние На него Луча. Мать, Владыками чтимая. Мы несем в сердце огонь Твоей Любви. В Твоем Сердце живет Луч дающий; в Твоем Сердце зарождается жизнь, и Луч Мы Владычицы утвердим. Да, да, да!

Так Космос живет на величии двух Начал, да, да, да! Так Космос венчает два Начала! Так Мать Мира

и Владыки строят жизнь, да, да, да! И в беспредельном устремлении Космический Магнит объединяет свои сокровенные части. Так Мы Владычицу чтим за всеми пределами!" (Иерархия, § 9).

"Безначальный Космический Дух, Источник, Творец и Зиждатель миров и всего сущего выливается в учение о Божественной Материи, о Великой Матери всего существующего, Исиде Божественной, Абсолютной Истине как первичном Теле Духа. Вселенское Духовное сознание - Великая Мать, Исида Божественная - Едина и Нераздельна. Когда Дух приступил к проявлению через Троединое Творящее Божество, Великая Мать вылилась в принцип Истины Вечной и Мудрости Абсолютной. Она Единая, Чистое Излияние Неизреченного Света, при самом рождении Своем была уже Божественно Совершенна, подобно Палладе-Афине, вышедшей во всеоружии из головы Юпитера. Когда Великий Дух наполнил пространство волнами своих лучей, пронзившими тьму, создавшими мириады миров. Она, Светлая, Чистая и Совершенная, продолжала Единой царить в мироздании. Ни на мгновение не замирала Она в покое мертвенном. Она недоступна для человека, но он может стремиться к Ней и познавать приближением".'

"Ты обладаешь тремя гунами, или свойствами, но Ты причина всех миров; даже боги не могут измерить всю глубину Твоего Неизмеримого Могушества, благодаря недостатку полного знания. Ты опора всего, вся эта Вселенная лишь часть Тебя; Ты Неделимая Первопричина, Высшая Пракрити. О Божественная Мать! Ты та Высшая Наука Непостижимой Силы, к которой обращаются мудрецы, жаждущие освобождения, возвысившиеся над слабостями укрощением внутреннего могущества своих чувств" (Сапшасати. Маркандейя Пурана).

"Цибелла! Цибелла! Великая Мать, услышь меня! Первозданный Свет, эфирное пламя, вечно вспыхивающее в беспредельном пространстве, в котором таятся отголоски и образы всех вещей. Я призываю Твоих сверкающих вестников, о Душа Вселенной, Согревающая бездны, Сеющая солнца, Влачащая в Эфире свою звездотканую мантию... Тончайший Свет, Скрытый и Невидимый для телесных очей... Великая Мать всех миров и Богов, Хранящая все Первообразы в Недрах своих..." (из Перигийских мистерий).

"Премудрость подвижнее всякого движения и по чистоте своей все сквозь проходит и проникает. Она есть Дыхание Силы Божией и чистое излияние Славы Вседержителя, посему ничто оскверненное не войдет в Нее. Она есть отблеск Чистого Света и Чистое Зеркало Действия Божия и Образ Благодати Его. Она - Одна, но может все; и, пребывая в Самой Себе, все обновляет" (Книга Премудрости Соломона).

' В. Шамаков. Священная книга Тота.

Основа мироздания - Духоматерия - с переходом Космоса к проявленному существованию, разделяется на два творческих Начала - Дух и Материю, или Мужское и Женское Начала, которые являются Мировыми Вечно-Мужественным и Вечно-Женственным Принципами, или Мировыми Активным и Пассивным Началами. Женское Начало называют пассивным лишь вследствие противоположения, ибо всякое понятие в Космосе должно иметь противоположение. Как уже говорилось, Женские Божества, являющиеся олицетворением Женского Начала в Космосе, символизируют энергию Творящих Логосов, а может ли энергия быть названа пассивной? Оба творческих Начала, и Мужское и Женское, одинаково активны и одинаково пассивны. Каждое Начало активно в своей сфере и пассивно в противоположной. Лишь в плотном физическом мире могло сложиться понятие о пассивном Начале как бездеятельном, но в Высших планах существования, где зарождаются идеи и слагаются прообразы будущей эволюции человечества, творчество осуществляется как активным, так и пассивным Началами совместно.

"То, что в обыденном языке понимается под словом пассивность, т.е. отсутствие способности самостоятельно действовать, не имеет ничего общего с истинной природой Пассивного Начала в его космическом значении. В самом деле пассивность, как инертность и косность, в Мире Божественном в принципе существовать не может, ибо Он есть Область Вечной Жизни, Источник Бытия и Самое Бытие в его наивысшем, абсолютном развитии. Оба Великих Начала, как Активное, так и Пассивное, в одинаковой степени являются источниками жизни, одинаково активны во всей феноменальной природе и в одинаковой степени творят и осуществляют мировую жизнь. Различие между этими Началами бесконечно более глубоко и проистекает из самой их сущности, ибо они являются ноуменальными аспектами Верховной Реальности".'

' В. Шамаков. Священная книга Тота

"Радж-Раджесвари - Всемогущая Мать! Тебе поет индус древности и индус наших дней. Тебе женщины приносят золотые цветы и у ног Твоих освящают плоды, укрепляя ими очаг дома. И помянув Изображение Твое, его опускают в воду, дабы ничье нечистое дыхание не коснулось Красоты Мира. Тебе, Мать, называют место на Белой Горе, никем не превзойденное. Ведь там встанешь, когда придет час крайней нужды, когда поднимешь Десницу Твою во спасение мира, и, окружался всеми вихрями и всем светом, станешь, как столб пространства, призывая все силы далеких миров" (Н. К. Рерих. Твердыня Пламенная).

"О Мать! Сделай так, чтобы я мог иметь чистое и беспримесное благоговение. Вот грех и вот добродетель - я приношу их к Твоим ногам. Возьми и то и другое. Вот знание (многих вещей) и вот незнание.

Возьми и то и другое и дай мне только одну преданность Тебе. Вот чистота и вот нечистота. Я не хочу ни того, ни другого. Вот добрые дела и вот злые - и то и другое я кладу к Твоим ногам. Сделай так, чтобы я мог иметь только благоговение, преданность и любовь к Тебе.

Мать, я поручаю себя Твоему милосердию. Да хранит меня лотос Твоих ног от всего, что удаляет Твоих детей от Тебя. Я не ищу, добрая Мать, чувственных удовольствий, не ищу славы. Нет у меня стремления к сиддхи (силы йогов), которые помогают совершать чудеса. Я молюсь, добрая Мать, о чистой любви к Тебе, не запятнанной желанием, любви без примеси, любви, не жаждущей мирских вещей, любви к Тебе, которая выливается непрошеной из глубины бессмертной души. Сделай так, о Мать, чтобы Твое дитя, очарованное обаянием Твоих волшебных сил (Майи), не забывало Тебя, запутавшись в красивой сети Самсары', которую Ты выткала. Сделай так, чтобы Твое дитя не прельстилось ими. О добрая Мать, разве Ты не знаешь, что Твое дитя не имеет никого в мире, кроме Тебя. Я не знаю, как воспевать Твое Имя с достаточной преданностью. Нет у меня достаточного знания, ведущего к Тебе, нет у меня достаточной любви к Тебе. Дай мне эту любовь по Твоему бесконечному милосердию". Так молился Матери Мира Рамакришна. Почитание родителей есть основной модус всякого нравственного кодекса, но почитание матери стоит на первом месте. После понятия Учителя мать есть самое высокое, самое святое понятие среди всех человеческих понятий. Самое ценное, что человек имеет в своей жизни, это его мать. Нет у него более близкого существа, более преданного друга, чем его мать. У людей бывают случайные отцы, но случайных матерей не бывает. Если подумать, чем всякий человек обязан своей матери, то чувство безграничной преданности и любви к той, которая выносила его под своим сердцем, дала жизнь, вырастила и воспитала, должно быть единственным ответом и преобладающим чувством над всеми прочими чувствами человека. Если столь велика и ценна роль и значение всякой земной матери, то неизмеримо большее значение для человека имеет его Небесная Мать, ибо всякий человек в своих последовательных жизнях имел многих земных матерей, но Небесная Мать у него может быть только одна. Только Небесная Мать дает ему в его бесконечной цепи существований нежных, заботливых и любящих земных матерей. Поэтому при почитании земной матери большее право на почитание имеет Небесная Мать. Счастлив будет человек, который поймет это и, как говорил Христос, воздаст кесарю кесарево и Богу Божие, который, помня и почитая свою земную мать, будет всегда чтить и во всех своих нуждах призывать свою Небесную Мать. Благословенны будут страна и народ, которые первыми построят храм во имя Великой Матери всего сущего, в котором будут превозносить Ее Святое Имя, будут петь гимны в честь Владычицы Мира и в котором жрицей будет женщина.

'Самсара - мир феноменального существования. Цепь воплощений.

ВЕЛИКАЯ МАТЕРЬ ВСЕГО СУЩЕГО!

Ты - Мать Богов, людей и всего, что было, есть и будет.

Ты - Женское Начало Бытия, от которого происходят все Богини-женщины.

Ты - таинственная мистическая Сила, которой Творцы создают миры и правят ими.

Ты - Великая Творческая Сила в жизни каждого существа

Ты - олицетворение Природы, Ты - ее производительная и родящая сила. Ты - душа мира и всего, что его наполняет.

Ты дала понимание святости материнства всему живущему

Тебя издревле чтит человечество:

Как Исиду Божественную, покровительницу брака и воспитания детей.

Как Уранию Небесную, Богиню высшей любви.

Как Гестию, Богиню домашнего очага.

Как Юнону, Богиню женщин и супружеской верной

Как Деметру, Мать Земли.

Как Афину, Богиню мудрости и ума.

Как Персефону, Богиню смерти и Царицу подземного мира.

Ты царишь Одна, везде, всегда и во всем.

Ты повелеваешь пределами Неба и Земли.

Ты Своим Светом освещаешь все существующее.

Ты Своею Любовью согреваешь все живущее.

Ты Своею Мудростью награждаешь все прогрессирующее.

Ты Милостивым Оком стережешь все Твои творения.

Ты Истинная, Добрая и Сострадательная Мать всего человечества.

Тебя Единую и Несравненную чтут все Владыки Мира.

Тебя превозносят все Силы Небесные.

Тебя чтут на Земле и за пределами ее.

Тебе приносим и мы свои сердца.

Тебя мы чтим как Мать и как Отца.

Тебе поклоняемся. Тебя славославим.

Тебя просим, к Тебе взываем:

Будь нашим Прибежищем в скорбях Будь нашей Надеждой и Опорой.

Будь Помощницей в наших делах.

Будь нашей Заступницей скорой.

Будь нашей Руководительницей на всех путях.

Будь от зла Хранительницей и на добро Вдохновительницей.

Будь с нами всегда, наша Добрая Мать.

Яви, Владычица, Руку Твою.

Яви сострадание, утри наши слезы, сократи страдания.

Яви радость нашим сердцам, открой Свое Святое Имя нам.

Яви нам Твой Лик прекрасный.

Яви красоту Твоего существования.

Яви дар познания Тебя.

Яви счастье быть Твоими детьми снов ласку Твою.

Пусть прекратится наше сиротство.

Пусть все обретут свою Божественную Мать.

Пусть чтут Имя Ее Святое все языки и народы.

Пусть все превозносят Ее и славословят.

Пусть слава о Ее делах распространится по всем

Пусть всякий почует Ее великую мощь и силу.

Пусть всякий построит Ей храм в своем сердце.

Глава 7 ПРОБЛЕМА ДОБРА И ЗЛА

Вопрос о добре и зле всегда занимал умы душ, ищущих правды, всегда побуждал пытливого человеческого сознание к стремлению разрешить этот трудноразрешимый вопрос в том или ином смысле. Многих интересовали, как интересуют и теперь, вопросы: каким образом появилось зло в мире, кто первый положил начало появлению зла? Есть ли зло необходимая и неотъемлемая часть человеческого существования, и если это так, то каким образом Благая Творящая Сила, создавая мир и человека, могла создать зло? Так как понятие о Высшей Силе, или о Боге, в представлении человека не вяжется с понятием зла, то весьма естественно, что последний вопрос для незнающего человека является весьма опасным соблазном для всякого рода неправильных и ложных умозаключений и выводов.

Большинство современных христиан, ссылаясь на неправильно понятое и неверно истолкованное известное библейское сказание о грехопадении первых людей в раю, до сих пор наивно верит в то, что зло началось на Земле с того, что змей соблазнил Еву, а Ева соблазнила Адама, отчего получился грех, иначе говоря зло. Это наивное верование и примитивное представление о возникновении на Земле зла имеет мало общего с истинной причиной существования зла на Земле. Для того чтобы правильно подойти к разрешению этого вопроса, необходимо обратиться к основам мироздания.

Причина возникновения зла лежит в двойственности всего сущего. Как уже не раз говорилось в настоящем труде, основное условие существования феноменального мира есть бесконечное разнообразие сочетаний двух извечных Начал мироздания - Духа и Материи. Творчество для своего проявления требует наличия двух Начал. Поэтому мироздание начинается с того, что пребывающая в хаотическом состоянии Первичная Субстанция, или Духоматерия, разделяется на Дух и на Материю, и Творящие Силы Космоса из андрогинного состояния становятся однополюми Божествами мужского и женского Начала. Из этой основной двойственности проистекает двойственность, или биполярность, всего мироздания. Все существа, все явления, все понятия и все вещи - это бинеры, обладающие двумя полюсами одной и той же силы и одного и того же

явления.

Как мы назовем эти полюсы: мужским и женским, или положительным и отрицательным, или активным и пассивным, или духом и материей, или добром и злом, или светом и тьмой, или истиной и ложью - это безразлично. Необходимо лишь, чтобы всякое понятие имело противоположение, ибо лишь из составления этих крайних понятий рождается истинное понятие. Это есть великий закон антиномий (по Канту) и бинер в эзотерической традиции.

"Каждое человеческое представление, образ, мысль или идея есть следствие противопоставления некоторых других представлений, образов, мыслей или идей. В силу этого никакой фактор мироздания сам по себе, как "вещь в себе" непостижим, и все представления о нем слагаются из тех взаимоотношений, которые он имеет с другими, гармонирующими с ним по природе, но разнящимися по степени интенсивности и направлению качеств. Так, в Коране говорится: "Мы создали вещи попарно". Это значит, что в природе каждого существа обнаруживаются два противоположных начала: свет и тьма, холод и жар, добро и зло, активное начало, мужское, и пассивное, женское. Человеческий разум, по самому существу своему, способен воспринимать лишь разности явлений, но не их действительную сущность. Каждое сложное представление есть комплекс простых представлений, порождаемых противопоставлениями. Два простых представления, противопоставляемые друг другу и этим взаимно утверждающиеся, представляют собой элементарную систему, которая носит название бинер.

Бинер есть относительная форма мышления, проистекающая из свойств человеческого разума, но являющаяся для него единственным, а следовательно, и абсолютным путем постижения многообразных явлений мироздания. Человеческий разум постигает и может постигать мир только в бинерах, и мир этот есть для него лишь их общий комплекс.

Евангелие не говорит одному "да", другому "нет", но одному и тому же "и да, и нет". На этих кажущихся противоречиях, на антиномиях, держится Евангелие, как птица на крыльях".'

' В.Шмаков. Священная книга Тота.

В последнем изречении, как в синтезе всего вышесказанного, содержится вся мудрость космического построения. Именно в мироздании каждому предоставлено полное право брать из даров Космоса все, что в нем имеется, причем ему не ставится никаких запретов и ограничений. Поэтому все мировые религии, которые основаны на знании космических законов, не знают никаких запретов, ибо и "да" и "нет" должны исходить от нас самих. Но между "да" и "нет" находится нулевая точка, переход которой человеческим сознанием в одну сторону дает правильное решение, дает истину, переход в другую сторону дает неправильное решение, или ложь. Эти две стороны человеческого эго, которое по одному и тому же вопросу может вынести и "да" и "нет", выливаясь в постоянное усилие найти правильное решение, заполняют всю жизнь человека, проникают все его существо, и в конечном результате побуждают человека к вечному исканию и вечной борьбе этих двух антагонистических начал человеческой сущности.

"Мир есть великое царство контрастов, и величаявая жизнь его течет, ограничиваемая сонмом бинеров, которые она своей собственной мощью ткет в своей среде и утверждает ими извилистые берега своего вечного потока. Гордый и царственный по природе своей, но скованный порожденными им цепями, дух человеческий вечно мечется и неустанно стремится к познанию. На крыльях своего разума он взвивается ввысь, на мгновение зрит простор, но тотчас же ткет сам вокруг себя непоколебимые твердыни (противоположных представлений), обращающие свободу в пропасть, зияющую между могучими скалами. Скалы те - это вечные грани мышления, они стесняют дух, но лишь на их твердыне могучий разум может строить новые выси, новые области простора своему полету. Таков закон: "Ища свободу, дух человека должен рабство прежде той поры создать, и лишь на дне стеснений и цепей заря простора пред ним возжечься может". Лишь создавая цепь, создавая новое стеснение, он разрушает тем твердыню рабства, тяготевшую над ним дотоле. Лишь вечно творя и вечно все вновь разрушая, могучий разум грядет по стезе эволюции, осуществляя победу духа".'

' В. Шмаков. Священная книга Тота

Человека, который своим мышлением и своими устремлениями создает свою судьбу, можно уподобить пауку. Паук ткет вокруг себя свой собственный мир, свою собственную сферу, вне которой он существовать не может. Он может по своей паутинке спуститься вниз и по ней же подняться вверх. Таковую же собственную сферу своими мыслями создает вокруг себя всякий человек. Дав преобладание тому члену своей бинерной сущности, который указывает путь к истине, человек может возвыситься и подняться до седьмого неба, и наоборот, поддавшись побуждениям противоположного начала, пасть до самых низин ада. Но и в первом и во втором случае сила, влекущая человека и вверх, и вниз, находится не вне человека, но в нем самом.

Благодаря наличию в человеческой природе двух начал, каждое из которых производит могучее воздействие на эволюцию человека и решающее влияние на судьбу его, можно утверждать, что нет у человека высшего благодетеля и лучшего наставника и учителя, который всегда и неизменно указывает ему лучший путь,

нежели высшее я человека, и в одно и то же время нет у него более страшного и злейшего врага, который неизменно толкает его в пропасть, как низшее "я" человека. Поэтому самое трудное, что человек в своей эволюции должен совершить, - это познать самого себя, это представить себе те высоты, до которых может воспрянуть человеческий дух, те высоты, где царит вечная жизнь и где человек приобщается к сонму Светлых Сил Космоса, и измерить те бездонные глубины, до которых человек в своем падении может опуститься, те глубины, где стоны, плач и скрежет зубов и где происходит полное уничтожение. Самое трудное из трудного вопроса познания самого себя - это правильное разрешение вопроса о добре и зле, ибо понятия эти меняются в зависимости от ступени человеческого сознания; то, что на одной ступени для человека добро, то на другой становится для него злом.

Выше было сказано, что Начала, составляющие человеческую сущность, названы одно - высшим, другое - низшим. Эти Начала имеют множество всяких названий, неизменно друг другу противоположаемых. Если одно называют Духом, то другое будет Материя; если одно мужское, то другое женское; если одно активное, то другое пассивное; если одно добро, то другое зло, и так дальше до бесконечности. Но это не значит, что одно из них всегда хорошее, а другое никуда не годное. Они совершенно равноценны и равнозначащи и являются двумя полюсами одного и того же Первичного элемента, а даваемые им всевозможные названия есть лишь результат противопоставления. Одно без другого они ничто, и лишь соединение их дает жизнь, и противопоставление их дает эволюцию.

"Внутреннее самосознание, ощущение своей индивидуальной личности, являющееся генезисом мира человеческого, служит вместе с тем источником, из которого рождается как самоотрицание, так и разрушение всех ценностей и новое их воссоздание. Будучи источником всякой силы, человеческое я в то же время оказывается источником своего отрицания и высшей степенью всякой слабости. Одно и то же я творит и разрушает; одно и то же я познает и отрицает это познание; одно и то же я чувствует и в этом чувстве находит эфемерность всякого чувства вообще. Человек силен, поскольку он связан с Высшим, человек всемогущ, когда он черпает силу из Него, но наряду с этим человек раб своей собственной мощи, и он сам себя трепещет. Источник всякого счастья, всякой благодати есть вместе с тем и кладезь бездонный страданий. Человеческий дух есть все, он все в себе содержит, он есть колыбель и цель бесконечная, но куда бы ни пошел он, он нигде себя найти не может. Он всюду и везде, а потому нельзя найти его в каком-либо определенном месте, но куда бы ни обратился человек свой взор, он всюду вечно встречает веяние своего духа".'

' В. Шмаков. Священная книга Тота.

Из вышеизложенного видим, что Начала, составляющие человеческую природу, являются единственными и главнейшими факторами мироздания. Их немного, их всего два, но все величие космического построения, все бесконечное разнообразие космического творчества, вся гамма всех человеческих чувств и стремлений и вообще вся эволюция основана на взаимоотношении этих двух извечных Начал человеческой сущности. Всегда на одной стороне человеческого эго, которое стремится что-то познать, и на другой стороне объект познания, но всегда и познаваемое и познающий одинаково сплетены причудливыми веяниями и взаимоотношениями этих двух Начал. Всегда одно тянет человека вверх, другое - вниз; одно творит гармонию, другое - дисгармонию; одно ведет к добру, другое - ко злу. Граница между этими двумя противоположными понятиями в человеческом сознании очень тонка, извилиста и трудноуловима. На низших ступенях развития она неразличима, и человек бессознательно переходит ее постоянно, но на высших ступенях сознания человек познает всю бездонную глубину этих двух Начал своей природы, всю их фатальную мощь и всю свою зависимость от них а также всю трудность проведения границы между ними. Между тем человек должен научиться распознавать эту границу должен уметь различать добро от зла, иначе его страдания никогда не кончатся. Эзотерическая доктрина говорит: "Ни одна Сущность, будь она ангельской или человеческой, не может достичь состояния Нирваны, или же абсолютной чистоты иначе нежели через зоны страданий и познания зла, так же как и добра, ибо, в противном случае, последнее останется непонятым" (Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина, т. II).

Из того, что до сих пор сказано, видно, что добро и зло, как члены одного бинера, взаимно друг друга утверждающие, являются, результатом бесконечной дифференциации первоначальной Божественной Двоицы - Духа и Материи, - или мужского и женского Начал в мироздании. Если есть добро, должно существовать зло, одно без другого они существовать не могут. Это есть закон равновесия мира, посредством которого все, что существует в данной стадии развития, в своем конечном совершенстве выявляется как добро или как зло. Но равновесие между добром и злом может быть лишь в том случае, если Начала, составляющие человеческую сущность, находятся в статическом, или бездейственном, состоянии. Но так как жизнь требует движения и действия, то всякое человеческое действие, всякая его мысль и желание выводят его из равновесия и неизменно уклоняют или в одну сторону, или в другую; или в сторону добра, или в сторону зла. Таким образом, творцом как добра, так и зла является человек, но не Создатель. Создатель создает условия для проявления жизни, но

жизнь направляется в сторону человеческих устремлений.

Вот почему, чем выше человеческое сознание, чем шире его кругозор, тем правильнее его суждение и выводы, тем точнее и глубже понимание данных ему великих возможностей. Познав себя, познав двойственность своей природы, человек делает все меньше и меньше ошибок. Хаос исчезает, случайность не имеет более места, ибо во всем он начинает видеть закономерность и целесообразность. Из игрушки природы, из раба своих страстей он становится господином своей судьбы и сознательным сотрудником Сил Света. Это есть конечная и идеальная цель всякого стремящегося к совершенствованию человека, но для человека современного развития эта цель еще очень далека, ибо он не только не умеет, но и не желает познать себя и делать различие между добром и злом.

Но что такое добро и зло в истинном, широком понимании этих понятий? Ибо понятия эти очень относительны и находятся в прямой зависимости от культурного и морального развития человечества. Несмотря на высокую цивилизацию и большие технические достижения современности, огромное большинство современных людей в отношении понятий о добре и зле придерживаются идеологии первобытного человека который всегда полагал, что если он украл, то это добро, а если у него украли, то это зло.

Согласно нравственному кодексу Учения Живой Этики, добром, в широком значении этого слова, считается все, что способствует эволюции мира и благу всего человечества, и злом - все, что противодействует этому. Поэтому истинными и великими благодетелями человечества являются все те великие души, которые принесли и приносят ему свет истинного знания, и злейшими врагами его - все те, кто искажает это знание, кто препятствует его распространению и распространяет свою ложь, ибо, действительно, кто больше всего может повредить человеку, как не тот, кто толкнет его на ложный путь, ведущий не к спасению, но к гибели!

"Бог не есть автор зла, вместе с тем зло не могло бы существовать, если бы оно не имело в Боге принципа своей возможности, и вот каким образом: мудрость или предопределение заключает в своей сущности неизбежную необходимость двойственности качеств. Никакая идея не могла бы существовать без своей противоположности, своего отрицания, своей тени. Идея бытия предполагает идею небытия. Между тем никакое из качеств, входящих в группу утверждений, обобщаемых этой идеей, или в группу отрицаний, заключающихся в идее небытия, не имеют в себе ничего дурного: это есть совокупность видов существования, которую Бог реализовал через Творение, и Он видел, что все, что Он сотворил, было хорошо" (Лагурия).'

'Приведено В. Шмаковым в Священной книге Тота.

"Demon est Deus inversus - очень старая поговорка. Действительно, Зло есть лишь противодействующая слепая сила в Природе; это есть реакция, сопротивление и противоположение - зло для одних, добро для других. Зло не существует само по себе, но есть лишь Тень Света, без которой Свет не существовал бы, даже в нашем представлении. Если бы Зло исчезло, то и Добро исчезло бы с Земли одновременно с ним" (Е. П. Блаватская. Тайная Доктрина, т. 1). Древность не знала никакого "Бога зла" - начала, которое было бы совершенно и абсолютно дурно. Языческая мысль представляла добро и зло в виде братьев-близнецов, рожденных одной Матерью Природой.

"Абсолютный Свет есть Абсолютная Тьма и наоборот. В действительности нет ни Света, ни Тьмы в обителях Истины. Добро и Зло - близнецы, порождение Пространства и Времени под владичеством Иллюзии. Разъедините их, отсекайте одно от другого, и они оба умрут. Ни одно из них не может жить само по себе, ибо каждый из них должен быть рожден и создан из другого. Для того чтобы получить бытие, оба они должны быть познаны и оценены, прежде чем стать предметом умозрения, потому в уме смертного они должны быть разделены" (Е. П. Блаватская. Тайная Доктрина, т. II).

Таким образом, двойственность человеческой природы, при наличии свободной воли человека, является единственным фактором порождения как добра, так и зла. В мироздании нет ни добра, ни зла как таковых, но есть законы природы и принципы развития жизни. Все, что дано для жизни природой, не дурно и не хорошо, но становится тем или другим в зависимости от того, как человек пользуется дарами Природы и как применяет данные ему Природой способности и потребности. Если взять потребности физической природы человека, то ни одна из них не может быть названа дурной, раз все они необходимы для осуществления жизни, но зло в виде разного рода болезней начинается там, где излишества или отсутствие удовлетворения потребностей. Иначе говоря, там, где происходит отклонение от законов природы в одну или другую сторону, там зло; и потому лишь золотая середина будет добром. Какое из существующих в мире зол мы ни взяли бы, творцом его будет не кто иной, как сам человек. Потому всякое существо само творит свою судьбу и само избирает свой путь. Воплощаясь из жизни в жизнь во всевозможных условиях, положениях и состояниях, каждый человек в конце концов выявляет свой истинный лик, выявляет или божественный, или демонический аспект своей двойственной природы. Весь смысл эволюции заключается именно в том, что всякий человек должен показать, представляет ли он собой будущего бога или будущего дьявола. Из этого мы видим, что нет ни Богов, ни дьяволов вне человечества, что только человечество комплекует как Иерархию Сил Света, или Богов, так и

иерархию сил тьмы, или дьяволов, ибо каждый человек, подчиняясь принципам развития жизни на нашей планете, в конечном результате своей эволюции должен обнаружить од ну из сторон своей двойственной природы, а именно ту, которая соответствовала его устремлениям или в сторону добра или в сторону зла.

В силу этого Учение Живой Этики говорит: "Весь мир делится на черных и на белых. Одни служат сознательно, другие - по свойству природы, и третьи представляют студенистую массу, не пригодную ни к чему" (Иерархия, § 109). Именно черные и белые - это те, которые уже выявили свой лик, уже обнаружили одну из сторон своей двойственной природы, а студенистая масса - это те, которые не делают различия между добром и злом. Учение Живой Этики рассматривает таких шатающихся ниже, нежели прямых врагов Света, ибо черный может просветиться, может вступить на путь Света, но шатающийся не способен ни к чему и представляет собой подлежащий переработке космический сор. То же сказал про таких и Христос. "Знаю твои дела; ты не холоден и не горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч не холоден, то извергну тебя из уст Моих" (Откр., 3: 15-16).

"Зла нет самого по себе, а есть лишь отсутствие добра. Зло существует лишь для того, кто становится его жертвой. Оно проистекает от двух причин - и, так же как и добро, не есть независимая причина в природе. Природа лишена добра или зла: она лишь следует неизменным законам, давая жизнь и радость или же посылая страдания, смерть и разрушая созданное ею. У природы есть противоядие для каждого яда, а ее законы - воздаяние за каждое страдание. Бабочка, съеденная птицею, становится этою птицею, и птичка, убитая животным, переходит в более высокую форму. Это слепой закон необходимости и вечный порядок вещей, и потому это не может быть названо Злом в Природе. Истинное зло проистекает от человеческого разума и его происхождение всецело связано с рассудочным человеком, разобщившим себя с Природой. Таким образом, лишь само человечество есть подлинный источник зла. Зло есть чрезмерность добра, порождение человеческого себялюбия и жадности. Вдумайтесь глубже, и вы поймете, что кроме смерти - которая не есть зло, но неизбежный закон и несчастных случаев, из которых ни один не остается без воздаяния в будущей жизни, - источник всякого зла, малого или большого, заключен в человеческих действиях, в человеке, разум которого делает его единственным свободным деятелем в Природе.

Не природа порождает болезни, но человек. Его назначение и удел в системе природы - умирать естественною смертью, от старости; за исключением случайностей, ни один дикарь, ни дикий (свободный) зверь не умирает от болезни. Еда, половые отношения, питье - естественные потребности жизни, но излишества в них приносят болезнь, несчастье, страдание умственное и физическое, и все это передается как величайшие бедствия будущим поколениям, потомству преступников. Честолюбие, желание обеспечить благополучие и удобство тем, кого мы любим, путем приобретения почестей и богатств - похвальные естественные чувства, но когда они превращают человека в честолюбивого жестокого тирана, скупца, эгоистичного себялюбца, они приносят неисчислимыя бедствия окружающим - народам так же, как и отдельным людям. Таким образом, все: еда, богатство, честолюбие и тысяча других вещей, которые мы должны оставить неупомянутыми, - они становятся источником и причиной зла как при их избытке, так и из-за отсутствия их. Сделайтесь обжорой, развратником, тираном - и вы станете породителем болезней, людских страданий и горя. Не имея всего этого - вы умрете с голоду, вас будут презирать как ничтожество, и большинство из окружающей толпы, ваши собратья, сделают из вас мученика на всю вашу жизнь. Так что винить надо не природу и не воображаемое Божество, но именно человеческую натуру, ставшую "низкой из-за себялюбия" (Чаша Востока, письмо XXIII).

Теперь необходимо осветить вопрос о существовании силы, противопоставляемой Богу, или о существовании того, кого люди называют Сатаною, противником Бога. Для этого еще раз обратимся к тому источнику, который один только и может дать правильные по этому вопросу сведения. Е.П.Блаватская в Тайной Доктрине говорит: "Сатана всегда существовал как "Противник", как противодействующая Мошь, требуемая равновесием и гармонией сущего в Природе, как Тень, необходимая для более яркого проявления Света, как Ночь для большего выявления Дня и как Холод для большей оценки Тепла. "..."

Вначале символы добра и зла были чистыми абстракциями, Светом и Тьмою. Позднее символы их были избраны из самых естественных, вечно повторяющихся, периодических космических феноменов - Дня и Ночи или Солнца и Луны. Тогда же воинства Солнечных и Лунных Божеств стали олицетворять их, и Дракон Тьмы был противопоставлен Дракону Света. Воинство Сатаны - такие же Сыны Бога, как и воинство... Детей Бога, "представших перед Господом", их Отцом (см. Быт., 4)... В индусской философии Суры - самые ранние и самые светлые Боги, которые становятся Асурами только после низложения их фантазией браминов. Сатана никогда не принимал антропоморфического, индивидуализированного аспекта до тех пор, пока человек не создал "единого живого личного Бога"; и тогда лишь в силу первой необходимости. Нужна была ширма, козел отпущения, чтобы объяснить жестокость, ошибки и слишком очевидную несправедливость, совершаемые Тем, кому приписывались абсолютное милосердие, благодать и совершенство. Это было первым кармическим следствием отвергания философского и логического пантеизма, чтобы построить подпору для ленивого

человека в виде "Милосердного Небесного Отца", ежечасные и ежедневные действия которого, в качестве Творящей Природы, "Прекрасной Матери, но холодной как камень", опровергают подобные предположения. Это привело к первичным близнецам: Осирису Тифону, Ормазду - Ариману и, наконец, к Каину - Авелю и всей совокупности противоположений. Будучи вначале синонимом Природы, Бог-Творец в конце концов был преобразен в ее автора. "..."

Всюду теории каббалистов изображают Зло как Силу противодействующую, но в то же время необходимую Добру, как дающую ему жизненную силу и существование, которого иначе оно никогда не могло бы иметь. Жизнь не была бы возможна без смерти; не было бы ни возрождения, ни восстановления без разрушения. Растения погибли бы в вечном солнечном свете, также и человек, который сделался бы автоматом без упражнения своей свободной воли и своего устремления к этому Солнечному Свету, который потерял бы для него свое бытие и значение, если бы он не имел ничего другого, кроме Света. Добро беспредельно и вечно только в том, что вечно сокрыто от нас, и вот почему мы его представляем себе вечным. На проявленных планах одно уравнивает другое. "..."

Между этими двумя противоречивыми понятиями мудр тот философ, который будет в состоянии решить, где исчезает Бог, чтобы уступить место Дьяволу! Потому, когда мы читаем, что "Дьявол есть лжец и отец лжи", то есть воплощенная ложь, и в то же время слышим, что Сатана, Дьявол, был Сыном Бога и самым прекрасным из Его Архангелов, мы предпочитаем обратиться за сведениями к пантеизму и языческой философии, нежели верить, что Отец и Сын есть гигантская, олицетворенная и вечная ложь.

Раз мы овладеем ключом к Книге Бытия, то научная и символическая Каббала раскроет нам тайну. Великий Змей Сада Эдема и "Господь Бог" тождественны, так же как Иегова и Каин - тот Каин, о котором теология говорит как об убийце и лжеце Богу! Иегова искушает царя израильского пересчитать народ, а Сатана в другом месте искушает его сделать то же самое. Иегова превращается в Огненных Змеев и жалит тех, кем Он недоволен, и тот же Иегова оживотворяет Медного Змея, исцеляющего их.

Эти краткие и кажущиеся противоречивыми утверждения Ветхого Завета противоречивые потому, что обе Силы разъединены, вместо того чтобы рассматриваться как две стороны одного и того же, - есть отзвуки всемирных и философских догм в Природе, искаженных до неузнаваемости экзотеризмом и теологией и так прекрасно понятых первобытными мудрецами" (Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина, т. 1).

"Все, что мы читаем в Зогаре и в других каббалистических трудах относительно Сатаны, ясно показывает, что это "лицо" есть просто олицетворение абстрактного зла, являющегося орудием кармического закона, или кармы. Это есть наша человеческая природа и сам человек,

ибо сказано, что "Сатана всегда близко и безвыходно переплетен с человеком". Вопрос лишь в том, насколько мощь эта латентна или активна в нас.

Потому, когда Церковь прокликает Сатану, она прокликает космическое отражение Бога; она предаёт анафеме Бога, проявленного в материи, или объективности, она прокликает Бога, или же вечно непостижимую Мудрость, открывающуюся как Свет и Тень, как Добро и Зло в природе, единым способом, доступным разуму человека" (там же, т. II).

Не владея символизмом ни Ветхого, ни Нового Заветов, экзотерическая наука и теология очеловечили силы Природы, и из закона причин и следствий создали и антропоморфного Бога, и антропоморфного Сатану, сделав их враждебными друг другу силами: одного - Творцом всякой благодати и представителем Света; другого - творцом всякого зла и представителем тьмы. Между тем как эти Силы должны рассматриваться как действующие космические законы, необходимые для эволюции человека. Только находясь под постоянным воздействием этих двух антагонистических начал мироздания и человеческой природы, человек может раскрыть свое сознание и развить свою волю. Ведь весь смысл эволюции только в этом заключается и к этому ведет. Только научившись отличать добро от зла, человек поднимается из низшего животного состояния к сознательному, разумному и божественному существованию. И только развив свою волю, человек перестает быть мячом судьбы и становится человеком в истинном значении этого слова, создателем своей судьбы и властителем сил природы.

Поэтому тот библейский Змей, который соблазнил первых людей в раю вкусить от древа познания добра и зла, совершил не зло, но великое благо человечеству. Благодаря этому произошел некоторый сдвиг в человеческом сознании, и люди начали отличать добро от зла. Великая заслуга Евы состояла в том, что, вкусив от древа познания добра и зла первой, она вывела и Адама из состояния тупого, неосмысленного блаженства к разумному, сознательному существованию.

Тайная Доктрина говорит, что не было ни врагов, ни темных демонов во Вселенной до появления человечества на Земле. Все это создается человечеством и появляется вместе с ним как результат развития жизни и выявления людьми одного из аспектов своей двойственной природы, а именно: аспекта демонического, когда принцип зла в сознании человека берет перевес над принципом добра.

Таким образом, из сказанного видно, что в мироздании нет ни "Единого Личного Бога", ни личного противника Бога - Сатаны. В Космосе существуют две великие силы - это ТЕОС и ХАОС. Теос - это коллективный Бог, это коллективный Разум Творческих Сил Космоса, это Небесное Воинство, или Иерархия Светлых Сил Космоса. Хаос - это несгармонизированное состояние материи, это грубая необузданная стихия, это грозная слепая сила, которая всегда стремится поглотить и уничтожить культурные достижения эволюции. Все усилия Творческих Сил Космоса всегда направлены на одоление Хаоса, на приведение его в гармоничное состояние. Эта вечная борьба Теоса с Хаосом есть вечная борьба Света с Тьмой, в которой Свет всегда побеждает Тьму, ибо на его стороне высшее достижение эволюции - Разум.

"Существует заблуждение, что темные являются антитезой Света и поэтому неизбежны - это ошибочно. Тьма, антитеза Света, не что иное, как непроявленный Хаос. Темные унижают явление борьбы Творящего Света с Хаосом. Темные свели одоление необузданных стихий к эгоизму повстанцев и начали вызывать Хаос вместо претворения его в рабочую силу.

Преступление это велико, и нельзя считать антитезой Света желание потушить Свет. Творческое одоление Хаоса, или "Дракона", постоянный подвиг. Но битва с темными лишь судорога, затрудняющая движение..." (Иерархия. § 168).

Но ко всему вышеизложенному нужно внести поправку, касающуюся нашей планеты, которая находится в особом положении. Кроме упомянутых выше двух великих сил - Теоса и Хаоса, - нашей планете действует еще одна сила - это Хозяин нашей Земли, Люцифер. Прибыв вместе с другими Силами Света с высших планет для развития человечества нашей планеты и став Хозяином Земли, он вздумал вести развитие человечества не тем путем, какой существует в Космосе, но своим путем. В этом состоялось восстание Люцифера и его падение, что сказалось в неисчислимых последствиях для земного человечества.'

' Истинное сказание о восстании и падении Люцифера, взятое из Криптограмм Востока, помещено в ч. 1, гл. 8 настоящего труда,

Во-первых, как сказано в Криптограммах Востока, это дало миру Христа, который своей добровольной крестной жертвой парализовал вред, нанесенный обитателям Земли отходом Люцифера от действующих в мироздании законов. Не напрасно поэтому перед своею крестной смертью Христос сказал: "Ныне суд миру сему, ныне Князь мира сего изгнан будет вон" (Иоанн, 12: 31). Восстание и падение Люцифера потребовало учреждения на Земле Великой Ложи Белого Братства - учреждения, неизвестного на других планетах, имеющего своим назначением противодействие "падшему Ангелу" и "выправление курса корабля нашей планеты". Все это задержало развитие земного человечества, а происходящая все время борьба между Силами Света и восставшим Люцифером, которая в наше время приходит к своему концу, создала тяжелое и опасное положение как для Земли, так и для ее обитателей. Эта борьба и есть тот апокалипсический Армагеддон, о котором в Откровении говорил св. Иоанн и о котором все время твердит последнее Откровение Учение Живой Этики.

Таким образом, хотя законы развития жизни не предусматривают существования в Космосе сознательной злой силы, которая противодействовала бы Благим Творческим Силам, но на нашей планете сам Хозяин Земли явился ее губителем и той сознательной злой силой, которая в сознании людей стала Дьяволом и Сатаной. Но из того же Откровения мы знаем, что Водитель Светлых Сил нашей планеты, Великий Архистратиг Михаил, победит Дракона, Змия древнего. Из сказанного ясно, что существующее на нашей планете положение есть временное явление и не должно рассматриваться как непреложный закон природы.

Ввиду того что более полные и подробные сведения о роли и значении Люцифера сообщаются лишь в наше время, о нем существуют некоторые неправильные и превратные мнения. Так, некоторые каббалистические и гностические писатели - эзотерики - отождествили его с противоположной полярностью Вселенского Начала, сделав его сотрудником Бога. Между тем из изложенного выше ясно, что такой противоположной полярностью Вселенского Начала является Непроявленный Хаос, но не Люцифер. Непроявленный Хаос действует во всем мироздании, тогда как Люцифер имеет значение только для нашей планеты. Поэтому нужно опровергнуть установившееся ходячее мнение, что Люцифер, как сотрудник Бога, добровольно опустил в низины ада, чтобы помогать развитию человечества; и полагать, что Бог является силой, влекущей людей сверху, а Люцифер - силой, подталкивающей их снизу, не имеет никакого основания. Он - просто падший Ангел, не помогающий Богу в развитии людей, но толкающий их в бездну. Поэтому не напрасно Люцифер, то есть Носитель Света, другое имя которого Самаэль, стал в сознании людей Сатаной.

"Падение Люцифера в том и состояло, что он пошел против закона эволюции, или Воли Космоса. "... Так, в то время когда Великие Собратья Люцифера, пришедшие с ним на нашу Землю, строят вечное движение, в то время как Они говорят: "К чему одна Земля, когда суждены все миры", и тем создают правильный путь человечества, когда широким кооперативом с дальними мирами будет заложен настоящий обмен, Люцифер предпочитает отгородиться от соседей. Но при единстве Бытия, при законе взаимообмена всякая

обособленность приводит лишь к отмиранию или смерти. Но Люцифер мог только затруднить, но прервать поток жизни не мог. Именно его восстание и проведение им плана самодовления земной материи вызвало корректив в лице Белого Братства, Учреждения, незнакомого другим планетам по своей невольной боеготовности. Как сказано, ведь "борьба отчаяния переменяла Носителя Света, и его рубиновая аура наполнилась алым заревом. Последователи его, поистине, стали прибегать к постыдным средствам, которые лишь задерживают сроки но не исчерпывают судьбу. Потому доспехи и мечи Братства с радостью могли бы быть перекованы на части лабораторных аппаратов гораздо раньше, и Лестница Света, звено Земли и Неба, могла быть гораздо ближе. Как можно вспомнить последнего Великого Учителя, принявшего позорную смерть за то, что, казалось, уже давно известно человечеству!" "..."

Люцифер есть Князь мира сего (Земли) в полном значении этого слова. Дух его в потенциале своем имеет все тождественные энергии, присущие Земле. При нормальном положении Хозяин Земли вознес бы материю, наполняя части ее сознанием единства. Ведь Дух Владыки планеты проходит через человеческую форму как первоучитель овладения присущей ей материей, и потому он является знатоком свойств этой материи. При достойном состоянии, он ценный друг всех новообразований, нет противных действий, лишь поиски взаимопользны. Но не так мыслит Хозяин Земли, он не желает дружбы духа.

Теперь можно представить себе, как знает все коридоры Хозяин Земли и насколько всякое излишнее просвещение не отвечает его плану. Его слуги не прочь узнать для себя полезное и даже имеют совещания, как употребить находки во вред движению духовности. Но его несчастье в том, что движения духа очень быстры и резервуар Источника Белого Братства велик. Но в изобретательности ему отказать нельзя, особенно теперь, когда наступили сроки".

"Хозяин Земли нашей прошел свою низшую эволюцию на другой планете, и ему не было необходимости вновь опускаться в копи зла, для того чтобы познать вершины добра. Именно, Хозяин Земли не принес никакой жертвы человечества ради, ибо он должен был передать землянам свое знание, развиваться и подыматься вместе с обитателями своей планеты. На самом же деле именно он принес все человечество в жертву своей самости и гордыне.

Истинные самоотверженные Искупители и Спасители человечества в лице христианских Архангелов или восточных семи Кумар пришли с высших планет, отказались от высшей эволюции, чтобы помочь земному человечеству. Обособление Земли и задержка в ее эволюции задуманы были Хозяином Земли при самом раннем появлении человечества в нашем Круге. Потому не следует поэтизировать Самаэля, этого истинно падшего духа. Дух этот не сотрудник Божественного Начала, не может он быть и противоположением Вселенского Начала, ибо его проявление является чисто местным и влияние его не распространяется дальше низших сфер нашего ничтожного шарика.

Также Хозяин Земли никогда не был наипрекраснейшим и наибольшим Архангелом. Такими эпитетами наградила его щедрость средневековых поэтов-каббалистов. Он был одним из Элохимов, но Наипрекраснейший среди Них и по сей час стоит на несменном дозоре и на протяжении неисчислимых эонов выправляет курс корабля человечества. Именно Архистратиг Михаил во главе Воинства Света сражается с воинством Самаэля.

Итак, Самаэль поистине заслуживает название противника и предателя рода человеческого. Именно он способствовал закреплению в человеке всех его отрицательных сторон. Преступление это велико, но, как сказано, - "нельзя считать антитезой Света желание потушить Свет". Именно Самаэль не есть антитеза Света, или непроявленный Хаос. Творческое одоление Хаоса, или "дракона", есть извечный подвиг мира проявленного. Мироздание держится на основе этой борьбы проявленного с непроявленным. "Но битва с темными лишь судорога, затрудняющая движение"" (см. Письма Е.Рерих: от 18.1.36).

В связи со всем вышесказанным находится вопрос о появлении и приходе в мир Антихриста, прихода которого, ввиду библейских предсказаний и исполненных сроков, мир напряженно ждет. О приходе в мир Антихриста и рождении его от "жены скверны" написано много сочинений. Указывается иногда место и даже та скверная жена, от которой должен родиться Антихрист. Все это результат экзотерического толкования прикрытых символами эзотерических истин. Между тем этой скверной женой является само человечество, которое породило и продолжает порождать врагов Христа - антихристов. Именно святой Иоанн говорит в Откровении о развившем высокую технику человечестве, которое "будет даже огонь с неба сводить", но не об Антихристе как определенной сущности. Такой коллективный антихрист появился и существует со времен появления Христа. Все враги, все лжетолкователи и искажители Учения Христа, которые Его Учение заменили своим, все это - антихристы, которых в последнее время появилось особенно много.

В заключение вопроса о существовании добра и зла как принципах развития жизни нужно вкратце пояснить сказания и легенды о "Падших Ангелах" и о "Войне на Небесах". Эволюция жизни на планете начинается с "нисхождения Богов на Землю", которые должны воплощаться в зарождающейся человеческой расе. Это нисхождение Богов на Землю есть падение в материю, падение в зарождение. Падение это нужно

понимать в том смысле, что нисхождение в материю лишает высокого Духа некоторых его высших способностей, и белоснежные крылья Светлого Ангела, прикосновением к материи, оказываются уже несколько запятнанными. Потому, хотя "падшими Ангелами" эзотерическое Учение считает тех Ангелов, которые, исполняя закон эволюции, пали в зародление, но в сущности ими скорее могли бы называться те Ангелы, которые отказались воплощаться, отказались творить себе подобных, ибо такие Ангелы были тоже. Но Тайная Доктрина говорит, что они отказались создавать себе подобных потому, что не могли дать того, чего не имели сами, то есть формы, ибо были сами бесплотными Духами. Но из сказанного выше нам ясно, что "падшим Ангелом", в буквальном значении этого слова, может считаться Хозяин Земли - Самаэль-Люцифер.

Что касается "Войны на Небесах", то такая война на небесах никогда не прекращается. Борьба Творческих Сил Космоса с необузданными стихиями, или Проявленного Мира с Непроявленным Хаосом, происходит всегда. Свет всегда борется с Тьмою, и Свет всегда побеждает, на этом основана эволюция всего мироздания. "Каждый человек беспрестанно находится в трех битвах. Человек может воображать себя в полном покое, но на самом деле он будет принимать участие в трех битвах одновременно. Первая битва - между свободной волей и кармой. Ничто не может освободить человека от участия в столкновении этих начал. Вторая битва бушует вокруг человека между развоплощенными сущностями добра и зла. Так человек становится добычей одних или других. Невозможно представить себе ярость темных, пытающихся овладеть человеком. Третья битва шумит в бесконечности, в пространстве, между тонкими энергиями и волнами Хаоса. Невозможно человеческому воображению охватить такие битвы в Беспредельности. Ум человеческий понимает земные столкновения, но не может он, глядя в голубое небо, представить, что там бушуют мощные силы и вихри" (см. Письма Е. Рерих'. от 23. 4. 38). Упомянутая же в Откровении "Война на Небесах" есть столкновение воинства Михаила с воинством Самаэля.

Покончив с вопросом о добре и зле как принципах развития жизни в мироздании, а также выяснив роль и значение в жизни человечества Люцифера, необходимо перейти к другой стороне этого вопроса, необходимо выяснить роль и значение темной и злой силы, которая является порождением самого человечества. Из того, что уже сказано, становится ясным, что это та часть человечества, которая в своей эволюции выявила демонический аспект своей сущности. Эти человеческие порождения есть враги эволюции, противники Бога и той части человечества, которая в своем стремлении к совершенствованию, к Свету, Истине и знанию развивает божественный аспект своей природы. Эти истинные слуги тьмы ведут постоянную и упорную борьбу против всякого служителя Света и знания, и о них будет речь во второй половине настоящей главы.

Хотя каждое религиозное учение содержит указания о существовании врагов Света - сил тьмы, большинство человечества западного мира, введенное в заблуждение позитивной наукой, которая отрицала все невидимое, перестало считаться как с реальностью с существованием своих мощных врагов и злейших губителей. Еще не миновало то время, когда вера в существование темных сил рассматривалась как показатель невежества и отсталости. Еще и теперь образованный человек в так называемом образованном обществе никогда не осмелится начать разговор на эту тему, не рискуя стать предметом шуток и быть осмеянным.

Конечно, раз представители науки, с мнением которых нельзя было не считаться, утверждали, что никакой темной силы нет, то она ушла из поля сознания человека западного мира. Все разговоры о тьме и темных силах стали для него детским лепетом и бабьими сказками. Но теперь мы знаем, что человеческая наука часто ошибается, и в этом вопросе она ошиблась больше, чем в каком-нибудь другом, ибо божественная наука утверждает обратное. Учение Живой Этики не только утверждает существование темных сил, но дает целый ряд указаний, как их распознавать и как с ними бороться.

Время веры в ошибочные выводы науки миновало. Отрицание существования темной силы в наше время должно рассматриваться не как мнимое, но как бесспорное невежество, и не только как невежество, но и как сотрудничество с тьмою, ибо лишь представители тьмы могут отрицать свое существование для того, чтобы беспрепятственно устраивать свои темные дела.

Существование злой, темной силы, враждебной всему, что есть в человеке высокого и светлого, является настолько значительным фактором в жизни и эволюции человечества на нашей планете, что оставить этот фактор без внимания, не изучив как его самого, так и всех способов воздействия его на человека, будет преступлением против самого себя. Ведь только благодаря тому, что существование темной силы оспаривалось, она приобрела огромную власть над человечеством. Многие тысячи и миллионы незнающих людей попались в ловко расставленные сети и погибли или погибают.

Усилие темных привлечь на свою сторону представителей человечества особенно сильно проявляется в наше время, время смены эпох, когда решается участь планеты и всего, что ее населяет и окружает, как обитателей видимого, так и обитателей невидимого мира. Чужая свое поражение, силы тьмы прилагают все усилия, чтобы привлечь на свою сторону возможно большее число представителей человечества, для чего они не брезгают никакими средствами. Весь мир, как говорит Учение Живой Этики, разделен на светлых и на

темных. Но поскольку как сами темные, так и их земные сотрудники не могут похвастать и взять перевес над светлыми своим качеством, то они стараются взять количеством. Поэтому темное воинство огромно. К нему принадлежат не только сами темные, но и огромная студенистая, серая масса бессознательных людей, ибо Силы Света считают своими помощниками и сотрудниками лишь сознательно стремящихся к Свету, лишь сознательно работающих для эволюции мира.

Незнающий человек вправе спросить: для чего, в сущности, силы тьмы стараются завлекать и ловить в свои сети земное человечество? Для чего им это нужно? Они делают это для своего спасения. Этим способом они борются за свое существование. Они препятствуют наступлению Светлой эпохи, ибо знают, что наступление Светлой эпохи не только ограничивает их власть над человечеством, но является прямой угрозой для их существования. Если их шансы на победу над Силами Света будут слабы, они готовы на взрыв и гибель планеты, надеясь подобным образом спастись на обломках планеты от уготованной им участи.

Сказанное с достаточной ясностью говорит об опасном положении как всей планеты, так и каждого человека в отдельности. Необходимо это осознать. Необходимо определить свое отношение и принадлежность к одному из этих огромных лагерей борющихся сил, и тот, кто признает себя воином Света, должен изучить сноровку и приемы своих врагов. Осознание врага и изучение способов его действий есть первый шаг к одолению врага. Учение говорит:

"Планета совершает круг, который приводит все к завершению. Приходит время, когда каждое начало должно выявить весь свой потенциал. Эти круги рассматриваются в истории как падение или расцвет. Но нужно принять эти ритмы именно как торжество Света или тьмы. Настало время, когда планета приближается к такому кругу завершения, и лишь самое насыщенное напряжение потенциала даст победу. Круг завершения пробуждает все энергии, ибо в окончательной Битве будут принимать участие все силы Света и тьмы - от Самого Высшего и до отбросов. Чуткие духи знают, почему проявляется столько Высшего, наряду с преступным и косным. В бою перед кругом завершения будут состязания всех пространственных, земных и надземных Сил. На пути к Миру Огненному сотрудники должны помнить Веление Космоса" (Мир Огненный, ч. III, § 350).

Итак, все силы, как земные, так и надземные, как Светлые, так и темные, будут принимать и уже принимают участие в Армагеддоне, в этой великой битве Света с тьмою, от Самого Высшего до отбросов как земного, так и надземного мира. Созаем мы это или не созаем, это сути дела не меняет. Наше участие в этой великой битве предрешиено космическими законами и предсказано Учителями человечества тысячелетия тому назад. Как бы ни казалось ничтожным наше участие в жизни нашей планеты, но каждый наш шаг, каждый поступок, каждая мысль льют воду на мельницу или Сил Светлых, или темных и способствуют или победе Света, или тьмы. Поэтому так важно узнать все подходы или уловки темных, чтобы не попасть в расставляемые ими сети.

"Силы тьмы наступают различными способами, утверждаясь в слоях, которые находятся ближе к Свету. В Тонких Сферах эта близость, конечно, невозможна, но в земных слоях, где настолько сгущена атмосфера зараженными газами, конечно, силы тьмы стараются приблизиться к Свету. Импульс разрушения устремляет силы тьмы к тем Светочам Истины. Не так страшны враги, поднявшие меч, как те, проникающие под личиной Света. Есть сознательные и бессознательные орудия тьмы. Бессознательные на первых порах будут творить как бы в унисон с творимым добром, и эти носители зла заражают каждое чистое начинание. Но сознательные служители зла придут в храм с вашей молитвой, и горе нераспознавшим! Для них уготованы темные тенета. Негоже пустить в Святая Святых преступников духа. Джинны могут помочь на земном плане и даже помочь строить храм, но духовный план им недоступен. Так на путях к Миру Огненному запомним о служителях тьмы, которые стараются проникнуть в Святая Святых" (Мир Огненный, ч. III, § 165).

Постараемся в кратких словах рассмотреть те способы и приемы, которыми враги человечества, борясь за свое существование, завлекают в свои сети незнающих людей и тем готовят им ту участь, которая суждена им самим.

Главным фактором воздействия темных сил на человечество является сила мысли. Один из главнейших космических законов - закон свободной воли воспрещает насиловать волю другого существа, и, в то время как Силы Света строго соблюдают этот закон, силы тьмы в самом широком размере нарушают его, для порабощения человека. Мысль - величайший и могущественнейший творческий фактор мироздания - силами тьмы превращается в фактор разрушительный. Силы Света, посылая необходимые

для эволюции человечества мысли, не направляют их по адресу какой-нибудь определенной личности, но наполняют ими пространство вообще как сказано, цементируют ими пространство. Всякий человек воспринимает из посланных Силами Света лишь такие мысли, которые соответствуют его собственному мышлению. Таким образом, закон свободной воли здесь не нарушается. Всякий воспринимает такие мысли, до которых он развился, ибо подобное привлекается подобным.

Пользуясь силой мысли для своих целей, темные тоже наполняют ими пространство, но, кроме того, направляют их по адресу таких людей, которых они могут использовать для своей надобности. Будучи существами Тонкого Мира, они воздействуют на тонкую природу человека. Видя нашу ауру и читая наши мысли, они посылают людям такие мысли, которые усиливают их отрицательное мышление. Таким образом они могут выбирать себе таких единомышленников, какие им нужны, и, посылая им соответствующие мысли, делать из них своих сотрудников. Человеку может казаться, что в определенном вопросе он принял самостоятельное решение, но если это решение неправильно и несправедливо, если оно принято в угоду какому-нибудь отрицательному, эгоистическому и личному чувству, то в огромном большинстве случаев оно внушено силами тьмы. Так, часто неплохие люди совершают плохие дела, становясь таким образом бессознательными сотрудниками темных сил. Лишь развитое сознание дает человеку умение разбираться в этом сложном и тонком вопросе.

Видя внутреннюю сущность человека, темным легко определить, с какой стороны легче всего подойти к нему и чем воздействовать на его волю. Они всегда действуют по сознанию человека, и в этом заключается их наибольшая опасность. Действительно, раз внушаемые ими мысли соответствуют желаниям низшей природы человека, то почти невозможно определить, что в каждом случае изошло от природы человека и что внушено ему его невидимыми врагами. Чем выше по своему сознанию человек, тем более высокая темная сила его искушает. В Учении сказано: "Если здесь досаждают бесы, то Архангелу угрожает сам Сатана" (Мир Огненный, ч. 2, §30).

Человека можно уподобить музыкальному инструменту со множеством струн, от самых высоких до самых низких, каждая из которых издает свой особый звук. Известно, что настроенный инструмент каждой из своих высших струн всегда "созвучит" на такого же тона звук, раздавшийся вблизи, тогда как струны низших регистров для извлечения из них звука требуют удара по ним. Темные силы - это музыканты, которые играют на низших струнах человеческой природы, касаясь их, тогда как Силы Света играют на высших струнах человеческой природы, не касаясь их. Подчиняясь закону свободной воли, Они дают определенный нужный человечеству тон, на который "созвучат" высшие струны развитых человеческих сущностей. В этом различие воздействия на человека Сил Светлых и темных.

Зная это, легко себе представить, что темные стараются использовать все низшие струны человеческой природы. Поиграв на одной струне и не видя нужного им результата, они свободно переходят к другим до тех пор, пока не нащупают такую, которая сделает человека орудием выполнения их намерений и целей. Рука темных касается всех сторон и всех явлений жизни. Изобретательность темных в уловлении ими своих жертв так же разнообразна, как разнообразна сама жизнь. Не нужно думать, что они действуют грубыми способами. Они могут действовать очень тонко и изысканно, в зависимости от того, с кем им приходится иметь дело. К каждому они применяют такой прием, который более всего соответствует характеру человека. Учение говорит: "Современным дукпа не очень трудна работа, стоит лишь сказать: "Как ты прекрасен!" - и плод упадет. Но если замедлит, то дукпа нежно посоветует - "отложи". И так найдет минуту, когда человек отложит и силу и возможности. Конечно, всегда остается третье излюбленное средство, а именно золото" (Иерархия §413).

Таким образом, темные не только усиливают направляемыми на нас мыслями наши отрицательные свойства, как: нетерпимость, предательство, раздражительность, злобность, зависть, лживость, скупость, самость, гордость, невоздержанность, чувственность, обидчивость, осуждение, сомнение, эгоизм и много разных других, - но все потребности нашего физического тела и даже некоторые положительные качества могут быть обращены ими в отрицательные свойства, если человек преступает известную границу и не знает чувства меры. Так, например, неплохое чувство - любовь к своему народу и своей родине - при переходе известной границы, когда во всех случаях жизни хочется порадовать родному человеку, превращается в утеснение других, не принадлежащих к данному народу, и ведет к обособлению и разъединению. Но раз появилось стремление к разъединению и обособлению, то это уже не положительное качество, но отрицательное, и идет от темных.

В тех же случаях, когда человек не поддается уловкам темных и направился на путь совершенствования, он обращает на себя особое внимание темных. Его жизненный путь необыкновенно осложняется. Всевозможные препятствия и преграды мешают ему в достижении намеченной цели. Темные прилагают все усилия, чтобы отвлечь его внимание и устремление в другую сторону. Ему посылаются или неожиданное богатство, или неожиданное разорение, или неожиданно нахлынувшее всепоглощающее чувство, или еще что-нибудь иное. Безразлично на чем человек будет пойман, лишь бы он сошел с намеченного пути совершенствования и перестал быть опасным. Из оккультной литературы мы знаем, что многие достигшие высоких ступеней совершенствования, и даже Архаты, попадались в расставленные темными сети и тем выводились из строя Сил Света.

Но само собой понятно, что поймать в свои сети Архата темным удастся не так часто. Здесь должны действовать темные силы высших степеней, ибо для мелких бесов Архат недостижим. Он обитает в таких

сферах, куда темным силам малых степеней доступа нет. Вообще Высшие Силы Света для темных сил - что огонь опаляющий. Одно приближение Их к темным грозит последним уничтожением. Темные могут воздействовать на Архата лишь тогда, когда он находится в воплощенном состоянии. Поэтому все усилия темных направлены на то, чтобы не допустить человека до пути светлого, до архатства, и завладеть им тогда, когда он еще не достиг совершенства и пребывает на земном плане существования, то есть на таком плане, который является самым удобным полем для действия сил темных.

Особенно ополчаются темные против всяких светлых начинаний и организаций, видя в них своих злейших и опаснейших врагов. Они стараются подорвать доверие к таким организациям, распространяя про них самые нелепые и вздорные слухи, стараются дискредитировать их в глазах прочих людей, сея недоверие и сомнение, и так как назначение темных - темнить все светлое, то они стараются очернить и затемнить как самую организацию, так и всех ее членов. Проникнув в такую организацию под видом ее членов, они в конце концов достигают того, что действительно ее разлагают. Таких примеров в истории развития человечества множество. Учение говорит:

"События надвигаются, как океанская волна. Правильно понимаете, что темная сила окружает каждое благое начинание. Мы замечаем, как каждое обычное действие немедленно обращается в злое. Так нужно отставить всякую мошку вчерашнего дня и заменить все обычное самым необычным. Можно даже наметить как бы премию за необычность. Не нужно ожидать от старого мира необычности. Нужно поверх условий обычных затрагивать самые неожиданные углы. Потому радуюсь, когда затрагиваются новые элементы" (Мир Огненный, ч. 1, § 57).

"Напрасно думают, что силы тьмы нападают лишь на слабые места. Очень часто хаос теснит именно самые сильные твердыни. Также буруны яростнее против утесов. Потому нужно охранять каждую стену - и низкую и высокую. Не забудем это, ибо часто люди думают о защите слабого и покидают сильного. Повсюду устрашения хаоса, утроены напряжения. Кому не дорого ощущение защиты, тому читайте о гибели великих народов" (Мир Огненный, ч. II, § 261).

Как учит Учение Живой Этики, силы тьмы, для того чтобы успешнее бороться со Светом, образуют стройную организацию, в которой существует и поддерживается железная дисциплина. Если сознательные сотрудники этой организации работают для Князя тьмы за совесть, то бессознательные понуждаются к тому страхом не только наказания, но уничтожения. Имевшим несчастье попасть в списки темных выхода нет. Они должны работать для Князя тьмы, ибо измена и отступничество грозит им уничтожением. Недаром сказано: "Сатаны повод крепок". Он крепко держит в своей власти тех, которые по незнанию, по легкомыслию, по нерадению или по другим причинам попали в его лапы. Вообще участь их полна трагизма. Победа Света тоже грозит им гибелью. Но так как победа Света обеспечена, то их гибель тоже обеспечена. Учение говорит:

"...Мы имеем лист идущих за Иерархом, идущих против Иерарха, идущих явленно против Самого Высшего. Конечно, жизнь каждого, идущего хоть несколько раз против Иерарха, очень осложняется, ибо таков закон жизни. Потому нужно осознать, как важно идти за Иерархом. Так время важное нужно утвердить. Так нужно иметь понимание явленного времени. Так Мы утверждаем Новый Мир. Конечно, темные безумствуют и страшатся, но Мы мощнее тьмы. Так все дукпа самообречены на гибель" (Иерархия, § 409).

Овладение темными человечеством идет особенно успешно в переживаемое нами время смены эпох, когда, по условиям эволюции, каждый человек должен выявить свой подлинный лик и показать, с кем он идет: со Светом или с тьмою. Поэтому деятельность темных в уловлении своих жертв никогда не была так напряжена и интенсивна, как сейчас. Так как главная задача наступающей эпохи есть сближение мира видимого с невидимым и так как человечество всегда стремилось к общению с невидимым миром и в настоящее время чувствует надобность в каких-то знаниях для обладания этой возможностью, то на эту приманку темные ловят теперь несчетное количество человеческих жертв.

Появилось множество учений и учителей, которые якобы удовлетворяют этой назревшей потребности развития человечества, но которые под видом хлеба дают людям камень. Не знающие законов эволюции и законов развития жизни люди хотят в короткое время легкими способами, в целях исключительно эгоистических, достичь того, на что требуются упорный труд и стремление к совершенствованию в течение многих жизней. Результатом такого легкомысленного невежества явилась эпидемия одержимости и повальное устремление в черную магию и сатанизм. Выведенные из душевного равновесия пережитыми и переживаемыми ужасами, люди становятся легкой жертвой отбросов невидимого мира. В души таких неуравновешенных людей залезают лярвы - низшие твари темного мира, делая таких людей безвольными орудиями сил тьмы. Занятие спиритизмом, медиумизмом, гипнотизмом, колдовством, открытое увлечение черной магией и стремление к приоткрытию некоторых центров высшего сознания приемами Хатха-Йоги и пранаямы, при отсутствии стремления к совершенствованию, готовят большие кадры будущих одержимых и слуг тьмы.

Учение говорит: "Также величайшим позором будет, что человечество до сих пор занимается

колдовством. Именно, самым черным колдовством, направленным на зло. Такое сознательное сотрудничество с темными силами не менее ужасно, нежели газы. Невероятно помыслить, что люди, причисляющие себя к религии добра, занимаются самым вредным колдовством. Не стал бы говорить о черной опасности, если бы она не достигла сейчас ужасающих размеров. Самые невозможные ритуалы возобновлены, чтобы вредить людям. Толпы по невежеству вовлекаются в массовую магию. Невозможно допустить такое разложение планеты! Нельзя, чтобы уничтожение всего эволюционного удавалось темным силам. Колдовство недопустимо, как противоестественное нагнетение пространства. Твердите везде об опасности колдовства" (Мир Огненный, ч. 1, § 620).

Так как главная масса сил тьмы находится в невидимом Тонком Мире, а земное человечество является представителем плотного мира, то для овладения умами и волей земного человечества силы тьмы нуждаются в сотрудничестве представителей человечества. Темные силы высших степеней, чтобы не быть опознанными, обращаются с людьми не лично, но через посредников. Такими посредниками и сотрудниками как сознательными, так бессознательными являются многочисленные обитатели физического мира. Представитель тьмы, для того чтобы поймать намеченную им жертву, выбирает себе таких сотрудников, которые при исполнении возложенного на них темной силой поручения возбудили бы наименьшее подозрение. Учение Живой Этики говорит, что при каждом общении темной силы с человеком участвует не менее трех посредников.

"Когда говорю о черных, советую обращать внимание на их изысканные приемы и усматривать, как они терпеливо подползают к цели, и как они выбирают плечи, за которыми скрыться. Не черненьких видите, но сереньких и почти беленьких! Но этот телеграф требует большего внимания" (Иерархия, § 284).

Именно большое внимание и постоянная настороженность требуются со стороны человека, чтобы усмотреть всех тех черненьких, сереньких и почти беленьких, которые подползают к нему со всех сторон, чтобы завербовать его в черное воинство. Лишь неослабная бдительность и бессменный дозор могут спасти его от всюду расставленных сетей. Если, как сказано выше, они приходят в наш храм с молитвой на устах, то с полным основанием можно сказать, что никогда человек не может быть спокоен за свою судьбу и чувствовать себя в безопасности. Именно когда появляется сознание безопасности, тогда скорее всего приходит пагуба.

"Последим, как трудятся черные. Нужно замечать их особенные привычки. Они не возмутятся на ничтожного человека. Они думают, что первые ступени служения особенно полезны для них. Ничтожество ничтожно и в предательстве. Именно предательство есть главное основание подкопов черных. Для предательства нужно что-то знать. Это относительное знание, не укрепленное преданностью, можно находить на первых ступенях. Нужно знать, насколько осуждение как огонь действует на шаткую преданность". "Необходимо наблюдать этих шатающихся, ибо велика зараза от них. Сами они часто должны уже окунуться в черную массу, но хуление, ими расточаемое, ранит многих невинных. Вы правильно вооружаетесь против равнодушия, оно разъедает все начинания. И какие же огни возможны от холода равнодушия?" (Иерархия, §311,312).

Из этих слов Учения видно, что темные больше всего ловят людей на предательстве, в особенности людей, вступивших уже на путь приближения к Свету. Предательство есть один из самых распространенных человеческих недостатков, и под понятие предательства Учение Живой Этики подводит много разнообразных поступков. Как пример можно привести, что Учение квалифицирует предательством желание умолчать об отрицательном явлении, или, как говорится в житейском обиходе, "нежелание вынести сор из избы". В Учении сказано: "Лишь самость толкает дух к скрыванию истины. Но безответственный воин может ввергнуть каждое прекрасное начинание в разрушение. Не скрывать, но разоблачать есть самая первая обязанность служителя Света. Именно, когда истина укрыта, служитель тьмы действует через служителя Света" (Мир Огненный, ч. III, § 277).

Как же человеку бороться со своими невидимыми врагами и как распознать всех тех черненьких, сереньких и почти беленьких, которые, работая в видимом мире, являются сотрудниками темных сил из невидимого мира?

Конечно, борьба с невидимым врагом на первый взгляд кажется делом трудным, почти невозможным, но если принять во внимание, что невидимость врага в данном случае относительна, то это меняет сущность дела, и самый вопрос о борьбе переходит на другую плоскость. В сущности говоря, борьба с вражеской темной силой для каждого человека складывается из борьбы с обитателями Тонкого Мира и их сотрудниками из мира физического. Само собой понятно, что главные наши враги обитают в невидимом мире, и в ту сторону должно быть направлено и наше внимание, и фокус борьбы. Исключая те случаи, когда высший представитель темных воплощается в человеческом облике и представляет тогда серьезную опасную силу, большинство земных сотрудников темной силы являются бессознательными слугами и жалкими рабами темных.

Но, согласно законам мироздания, наши враги из невидимого мира, будучи обитателями Тонкого -

Астрального - Мира, могут воздействовать лишь на ту часть нашей сущности, которая соответствует их собственной природе. Следовательно, они могут влиять лишь на нашу астральную природу, лишь на проводник сознания тела желаний, иначе говоря, на нашу низшую природу. Они могут, как уже сказано выше, посылаемыми нам мыслями усиливать желания нашей низшей природы. Таким образом, борьба с темными силами переносится на борьбу с самим собою, со своей низшей природой. Но овладение своей низшей природой есть необходимое условие развития жизни и совершенствования человечества. Кто это осознал и устремился к самосовершенствованию во благо всего человечества, тот с этой стороны для темных неуязвим. Стрелы мыслей темных, посылаемые на него, будут отскакивать от него как горох от стены. И наоборот, человек несознательный, раб своих низших страстей, воспримет все эти стрелы мыслей, сделает так, как желают темные, и сделается сам их жалкой игрушкой.

Но само собой понятно, что успешная борьба человека со своими невидимыми врагами вполне возможна лишь тогда, когда человек обращается за помощью к Покровителям человечества, когда человек установил прочную связь со Старшими Братьями человечества, с Иерархией Светлых Сил Космоса. Будучи обитателями всех миров. Они знают всех наших врагов, видят все их уловки и никогда не отказывают в помощи тем, кто, вступив на путь Света, ищет ее.

Что касается распознавания разных степеней сотрудинок тьмы, всех тех черненьких, сереньких и почти беленьких, которых мы встречаем в своей повседневной жизни повсюду, то первым шагом в борьбе с ними будет осознание их существования. Раз человек признал, что они существуют и стремятся к тому, чтобы уготовить ему гибель, то чувство самосохранения подскажет ему быть настороже. Зная, что в своих подходах к человеку они очень тонки, изобретательны, не брезгают никакими средствами и всегда стараются играть на слабых струнах человека, он должен точно установить все свои отрицательные свойства и слабые места и не допускать, чтобы кто-то играл на них, чтобы делал какие-то потачки, чтобы льстил и угождал нам, чтобы куда-то сманивал и приглашал, ибо в этом и будет заключаться уловление человека.

Нельзя перечислить все те средства и способы, которыми темные увлекают в свои сети людей. Они так же разнообразны, как бесконечно разнообразна сама жизнь, характеры действующих лиц, условия существования и цели, для которых силы тьмы увлекают человека. Конечно, других средств для уловления людей, кроме отрицательных человеческих качеств, можно сказать, не существует. Если на низших ступенях своего развития человек может быть пойман в сети темных лишь самыми низшими свойствами своей природы, как пьянство, зависть, корыстолюбие, чревоугодие и другие, то на более высоких ступенях развития его ловят на тщеславии, на гордости, на признании своей непогрешимости и т.д.

Хотя нельзя перечислить все подходы к человеку сил тьмы и указать все способы их распознавания, но тем не менее некоторые основные приметы темных указать можно. Они, как сказано в Учении, могут помочь строить храм, но лишь для того, чтобы потом его разрушить, могут войти в светлую организацию, но для того, чтобы потом разложить ее. Тьма есть антипод Света и назначением своим имеет чернить все Светлое, разрушать все светлые начинания, противодействовать эволюции жизни и совершенствованию человечества, сеять рознь и разъединение. По этим основным приметам деятельности темных можно распознать их земных сотрудинок.

Поэтому если вы встречаете человека, который всех чернит и все осуждает, который подвергает все сомнению, осмеянию и поруганию, то можете быть уверены, что он не из светлых. Если вы наблюдаете человека, который, как слепой стены, придерживается старины, который осуждает и признает ненужность и вредность новых творческих веяний и течений и восхваляет прадедовские нравы и традиции, то он из того же лагеря темных. Если вы видите, как человек или целый класс людей всю жизнь работают на то, чтобы внести разъединение, посеять рознь, вызвать вражду и разжечь в других ненависть, то такие люди работают не для блага, но во вред человечеству, как пособники и сотрудники тьмы. Крайняя нетерпимость, насилие над другими, жестокосердие - вот еще явные признаки слуг тьмы. Конечно, так явно и открыто выражать свою темноту могут лишь темные силы малых степеней, бессознательные сотрудники тьмы. Высшие темные силы действуют более скрыто и тонко, но в этих главных орбитах протекает деятельность темных по уловлению человечества.

Итак, разговоры о тьме и о грозящей нам опасности, как мы знаем, не фантазия и не басни, но насущная потребность нашего грозного времени, когда решается участь каждого из нас и всей нашей планеты. Натиск сил тьмы на земное человечество никогда не был так силен и не грозил столь грозными бедствиями, как сейчас. Борясь за свое существование, Хозяин Земли, Князь тьмы, поставил на карту существование нашей планеты. Их злобе и ненависти нет предела, ибо их участь предreshена и они чувствуют свою гибель. Но чтобы не погибнуть вместе с ними и спастись с Силами Света, нам нужно всегда помнить о Великом Воителе, стоящем на бессменном дозоре и в кровавом поту отстаивающем существование нашей планеты. Нужно не только плотно примкнуть к Щиту, нас укрывающему, но напрячь и наши небольшие силы на помощь Великому Владыке.

"Когда вокруг Света группируются светлые и вокруг тьмы черные, то нет отступления. Потому когда

работники желают победить, то должны, как сила мощная, собраться вокруг фокуса, да, да, да! "... Потому желающие победить должны примкнуть плотно к Щиту, их укрывающему, к Иерархии, - только так можно победить. Только так можно в грозное время переустройства пережить явление смуты. Так запомним!"

"После избрания Владыки и Гуру не может быть отступления, путь лишь вперед; и рано или поздно, легко или трудно, придете к Учителю. Когда черные окружают вас и замкнут круг свой, останется лишь путь кверху, к Владыке. Тогда почувете, что Владыка не где-то далеко, но нить серебряная над вами, только руку протянуть! Можно повстречаться и без помощи черных, но чаще лишь осажденный человек тянется к серебряной нити и лишь в беде научается языку сердца. Нужно ощущать Владыку и Гуру в сердце!"

"...Приходит час, и станет Он жизнью и пищей. Как молния прорезает тьму, так будет светел Облик Владыки. Как сокровище будут хранить каждое слово Сверху, ибо не будет выхода. И мало кто, познав Свет, осквернится мраком. Много мрака кругом, и един путь к Владыке. Помните о Владыке!" (Иерархия, § 111-113).

Глава 8 ГРЯДУЩИЙ НОВЫЙ МИР

Почти в каждой главе настоящего труда говорилось о наступлении Новой эпохи, о Грядущем Новом Мире. У читателя, естественно, может возникнуть ряд вопросов: когда же наступит Новая эпоха, где начнется обещанный Новый Мир, какие признаки наступления Нового Мира и какая разница между старым миром и Новым? Хотя из того, что в настоящем труде уже сказано, можно составить представление, каков должен быть Новый Мир, но возникающие вопросы требуют более подробного пояснения.

Что касается первого вопроса, то эзотерическая наука, основываясь на показаниях астрологии, может указать точные сроки конца Темной эпохи и наступления Новой Светлой эпохи, может указать продолжительность переходного периода, но эти данные для всеобщего сведения не объявляются. Достаточно сказать, что Темная эпоха закончилась и переходный период тоже заканчивается. Не объявляются для всеобщего сведения сроки потому, что каждый большой срок состоит из многих малых сроков, наступление которых колеблется, благодаря существующей подвижности плана, а главным образом потому, что все пророчества и предсказания ясновидцев о событиях, долженствующих произойти на Земле, основаны на переменах, происходящих не на физическом плане, но в Тонком Мире, между которыми протекает известный срок. Так, не столь давно весь мир обошло указание, как на большой срок, на 1936 год. Но он прошел, и люди успокоились. Пророчества, мол, напутали и ясновидцы ошиблись. Между тем некое большое событие в Тонком Мире уже произошло. Оно может произойти на физическом плане завтра или же через десяток лет. Эти сроки известны лишь Высшим Силам. Именно, как сказал Христос: "Не знаете ни дня, ни часа".

Точно так же, как не может быть указан день и час наступления Нового Мира, не указывается страна, где Новый Мир начнется. Учение Живой Этики дает лишь намеки и говорит, что Новый Мир зарождается повсюду, что ячейки Нового Мира существуют везде. Иначе, конечно, не может быть. Раз везде существуют люди, среди которых всегда находятся ищущие знания и правды, то всюду рассеяны Израили, или избранные, которые и составляют авангард Нового Мира.

Признаков наступления Нового Мира множество. Они даются каждый день, но люди стараются их не замечать и сознательно закрывают глаза на происходящее. Сознательно слепой не видит их ни в чем, но понимающий наступившие грозные сроки видит их и в ненормальностях природы, и в участившихся бедствиях и катастрофах, и в падении нравственности, и в полной дезорганизации всех основ современной жизни, и в падении и переоценке всех ценностей. Ведь всякий знает, что, для того чтобы построить новое строение на месте старого, нужно разрушить старое. Происходящая в наше время переоценка всех ценностей и есть результат разрушения старого, ветхого мира и отбор того, что годно для построения нового.

Конечно, вся атмосфера насыщена веяниями приближающегося Нового Мира, что не может не отражаться на сознании людей. Люди чувствуют приближение чего-то необычного, но это приближение Нового Мира, благодаря незнакомству людей с законами эволюции, преломляется в сознании людей своеобразно, соответственно основному человеческому устремлению. Так, одни полагают наступление Нового Мира в перемене формы правления и в издании новых законов. Но все формы правления, число коих ограничено, людьми уже перепробованы много раз и в настоящее время положительных результатов не дают. Точно так же новые законы приносят благие результаты лишь тогда, когда они соответствуют духу времени, который должен быть правильно понят и оценен, и согласованы с законами эволюции мира, с которыми человеческое законодательство совершенно не считается. Людям кажется, что если они одну несовершенную форму правления заменят другой, то наступит улучшение, но эти мучительные потуги выйти из современного заколдованного круга бедствий никогда успехом не увенчаются, ибо именно не понят и не оценен дух времени.

Иные полагают, что Новый Мир наступит тогда, когда будет принято то или иное человеческое учение,

и власть и законодательство будут переданы в руки той или иной партии или классу народа, или когда гегемония над миром и водительство над народами перейдет к одному "избранному" народу. Такие идеи всегда были живы и не раз проводились в жизнь водителями и народами, которые сами избирали себя, но это никогда ничего не давало миру, кроме разного вида тираний и деспотий.

Поэтому полагать, что нечто подобное может быть полезно в наше время, могут лишь самые отсталые в своем духовном развитии люди.

Наконец, более дальновидные видят наступление Нового Мира в улучшении благосостояния и условий жизни, в распространении науки и разного рода знаний, в борьбе с отрицательными явлениями жизни и в повышении нравственных и моральных качеств человека. Конечно, с такими взглядами можно отчасти согласиться, но все горе в том, что такие благомыслящие хотят достигнуть чего-то нового старыми, уже "испытанными" способами и мерами. Во всех новых течениях и веяниях они видят заразу, разлагающую старый мир. Поэтому они прилагают все усилия для поддержания всего старого и ведут упорную борьбу со всеми новыми явлениями жизни. Такие благомыслящие, будучи в сущности недомыслившими, являются самыми злейшими врагами наступления Нового Мира. В отживающий организм они хотят влить новую жизнь и тем задерживают умирание старого мира и зарождение Нового.

Потому, чтобы приобщиться к Новому Миру, нужно принять его в свое сознание. Именно, разница между старым и Новым Миром находится в человеческом сознании. Пока не принята простая истина, что для Нового Мира старые пути негодны, до тех пор не может быть речи о приобщении к Новому Миру. Кто может это осознать, тот для Нового Мира будет искать новых путей, и он их в свое время найдет, кто же видит спасение в сохранении старых, отживающих понятий и в устаревших формах жизни, тот среди обломков старого мира и останется.

"Эволюция мира складывается из революций или взрывов материи. Каждая эволюция имеет поступательное движение вверх. Каждый взрыв в конструкции своей действует спирально. Потому каждая революция в своей природе подвержена законам спирали.

Земное строение подобно пирамиде. Теперь попробуйте из каждой точки поступательной спирали опустить четыре грани пирамиды. Получите как бы четыре якоря, опущенных в низшие слои материи. Такое строительство будет призрачным, ибо будет построено на слоях отживших. Теперь попробуем из каждой точки вверх построить ромб, и получим тело завоеваний верхних слоев, опередивших движение спирали. Это будет достойное строительство! Конечно, оно должно начаться в неизвестность, расширяясь наряду с ростом сознания. Потому строительство в революции является самым опасным моментом. Множество несовершенных элементов будут нагнетать построение вниз, в слои вещества отработавшего и отравленного. Только безумство мужества может обратить построение вверх, в слои испытанные и прекрасные содержанием новых элементов. Потому говорю и буду говорить чтобы в построении избежать ветхих форм. Опускание в старые вместилища недопустимо. Нужно понимание Нового Мира во всей суровости" (Община, § 66).

О значении спиралеобразного движения знает всякий земной мастер, ибо всякое движение в веществе материи требует того или иного приспособления для придания ему вращательного движения. Так, винт входит в самое твердое дерево потому, что на нем сделана винтовая нарезка; современные орудия далеко посылают свои снаряды только потому, что им придается вращательное движение в канале орудия; аэроплан движется по воздуху и судно по воде потому, что лопастям их винтов придана возможность производить спиралеобразное поступательное движение. Существует множество приспособлений и аппаратов, при помощи которых небольшим усилием можно поднимать огромные тяжести. Такова сила вращательного движения.

Всякое движение в Космосе подчинено законам спирали. Все тела и светила небесные движутся не по прямой, но по спирали. Но спиральное движение бывает двоякого рода: спираль восходящая, или поступательное движение вверх, и спираль нисходящая, или движение вниз. По одной и той же спирали можно подняться и опуститься. Тот же закон спирального движения существует и в мире духа. Вся эволюция мира и духовное восхождение человечества происходят по этому основному закону поступательного движения. В настоящем труде уже не раз говорилось о циклах, или Кругах, развития жизни и человечества. Такой цикл, или Круг, развития и составляет один виток спирали, или одну ступень эволюции.

Если взять любой такой виток спирали, то исходная точка его будет совпадать по вертикальной линии с его же конечной точкой. Говоря другими словами, и исходная, и конечная точки всякого круга эволюции совпадают, но конечная точка выше исходной на одну ступень. Этот закон спирального восхождения в эволюции можно пояснить ссылкой на эволюцию человека. Известно, что человек первой расы нашего Круга развития был сверхдуховен, но не обладал сознанием. Весь Круг развития человечества нашей планеты состоит в том, что, опустившись по нисходящей спирали в материю и лишившись благодаря этому своей духовности, человек по восходящей спирали должен подняться вверх и к концу развития седьмой расы должен достигнуть того состояния духовности, которым он обладал в первой расе. Достижение же этого Круга эволюции будет

состоять в том, что человек возвратится к исходной точке своего духовного развития обогащенный большим или меньшим развитием своего сознания.

Этот закон развития жизни действует во всех прочих видах духовного восхождения человека. Обращаясь к интересующему нас вопросу о Грядущем Новом Мире, можно сказать, что и в этом направлении существует известного рода круг развития, или соответствующий виток спирального восхождения. Если мы проследим историю развития человечества нашей планеты, то должны признать, что вся культура, начиная с ее зачатков, и вообще все развитие человечества начинается только после того, как первобытный человек, изнемогая в борьбе с силами природы, оставил свое одинокое полуживотное прозябание и перешел к общинной жизни.

Эта первоначальная община, будучи в сущности разросшейся семьей, является исходной точкой нашего круга развития. Действующий в этом направлении закон развития жизни неизменно должен привести человечество к такой конечной точке, которая будет напоминать исходную точку, но будет выше ее во всех отношениях. Таким образом, первобытная община является прообразом Грядущего Нового Мира, и в этом прообразе мы должны искать основы для наших представлений о Новом Мире и Новой эпохе.

Напомним, что во главе каждой такой общины - семьи - стоял умудренный житейским опытом патриарх, который был и правителем, и вождем, и судьей, и жрецом, который вообще осуществлял все важнейшие функции правления и пользовался правом решающего голоса во всех делах и вопросах, во всех спорах и сомнениях. Это был бесспорный авторитет, с голосом которого все считались и власть которого никто не оспаривал. Его право на власть было естественно и вытекало из законов природы, из богатого жизненного опыта и из явного всем внутреннего, то есть духовного, превосходства. Руководимая таким патриархом община была, в полном смысле слова, одной семьей, где каждый работал не для себя, но для общины и где один был за всех и все за одного.

Но по мере того как число людей умножалось на Земле и малые общины и роды превратились в большие и малые государства, одному лицу стало невозможно за всем следить и всем править, и держать всю власть в своих руках. Появилась надобность поделить власть и передать часть своих прав другим лицам. Из этого возникли советники, министры и разного рода уполномоченные, но точно так же и разного рода недочеты в управлении, ибо то один, то другой советник и министр оказывался или неспособным к управлению, или злоупотреблял данной ему властью.

Таким образом, первоначальный вид человеческого общежития - община - с течением эволюции пережил целый ряд превращений и через разные формы единовластия, парламентаризма и народовластия в наше время переходит к управлению при помощи вождей, что является уже некоторым намеком на возврат к исходной точке этого круга развития человечества. Пока что это только намек, ибо, для того чтобы современный вождь уподобился древнему патриарху, необходим сдвиг сознания в этом направлении как у вождя, так и у народа.

Житейская мудрость говорит, что всякий народ имеет такое правление и такие установления, каких он заслуживает. Справедливость этой народной мудрости подтверждает эзотерическая мудрость, которая учит, что все, что мы имеем, есть наше собственное порождение, чему жизнь дает множество доказательств. Когда народ в течение нескольких поколений стремится к ниспровержению существующего порядка и к восстановлению другого, который кажется ему лучшим, то в конце концов он это лучшее получает. Создаются условия и появляются личности, которые данное человеческое устремление проводят в жизнь. Точно так же, когда в течение долгого времени народ воспитывается в том духе, что он первый и должен утвердить свою гегемонию над другими, то появляются такие водители, которые пытаются эти ни на чем не основанные претензии проводить в жизнь, что, как мы знаем, приводит к войнам и разного рода катастрофам и бедствиям. Когда народ стремится к славе, к победам и завоеваниям, то появляются великие полководцы, которые дают то, к чему люди стремятся, а когда они стремятся к искусствам, научным изобретениям и открытиям, то и эти человеческие стремления не остаются без ответа. Они призывают к воплощению из Тонкого Мира таких существностей, которые могут дать то, что люди желают.

В переживаемое нами переходное время, когда рушится ветхий мир и зарождается новый, люди видят причину расстройств всего уклада современной жизни в несовершенстве формы правления и лихорадочно меняют одну несовершенную форму правления на другую, но без всякого намека на какое-нибудь улучшение, ибо причина не в этом. Действительная причина крушения отжившего современного мира в наступившем космическом сроке, а замечаемое теперь желание многих людей видеть во главе своего народа яркую сильную личность, которая могла бы повести народ к светлому и лучшему будущему, будучи показателем требований наступающей Новой эпохи, не дает еще гарантий, что так оно и будет, хотя бы для этого наступили даже космические сроки, ибо всякий появляющийся вождь есть порождение своего народа или, иначе говоря, результат того или иного образа мышления его.

Из сказанного мы видим, что появляющиеся время от времени народные вожди есть следствие, причиной которого было мышление народа. Они ведут свой народ туда, куда были направлены стремления и желания народа. Если его желания эгоистичны и направлены на личное благоденствие и порабощение других, то в таком направлении проявится деятельность вождя. Поэтому нет ничего удивительного и несправедливого в том, что за ошибки вождя должен страдать весь народ. Ведь правитель провел то, что хотел народ, и ошибки в распоряжении правителя есть ошибки в мышлении народа. Нельзя обвинять только правителя за тот или иной закон или мероприятие, ибо все хорошее и все плохое, что исходит от правителя народу, есть коллективное создание и правителя, и народа, в котором вождь и правитель является выразителем воли народа.

Этим, конечно, не сказано, что правитель всегда является выразителем только воли народа и не может проявить свою волю. Он может это сделать всегда, поскольку он к этому способен и не связан существующими условиями и законами. Велика заслуга такого правителя, который, зная законы эволюции, правильно понимает и оценивает дух своего времени, направляет мышление народа и развивает его сознание в положительную сторону общего блага, сотрудничества и эволюции всего человечества; и наоборот, велика ответственность такого правителя, который пренебрегает этими основными требованиями развития мира, развивает сознание и направляет мышление своего народа в ложную сторону разъединения вражды и ни на чем не основанного притязания на мнимое превосходство и первенство, за что неизбежно придется страдать и правителю, и народу.

Закон причин и следствий неразрывно все связал и настолько все премудро сочетал, что одно является следствием другого и одно неизбежно вытекает из другого. Но люди не знают, какие рычаги своими стремлениями они нажимают, какие силы вызывают к действию и что принесет закон кармы. Спасаясь от одной напасти, они часто ввергают себя в другую, еще более тяжкую. Нужно, в конце концов, понять, нужно знать хотя бы правителю, что улучшение в народном положении наступает не от смены правителя или образа правления, не от изменения законов, но от изменения человеческого мышления, от усовершенствования его устремлений. Ведь поворот к лучшему наступает тогда, когда, испив чашу страданий, вызванных к жизни отрицательным мышлением и ложным устремлением, люди начинают стремиться к чему-то более совершенному. Коллективные мечты целого народа создадут такие условия и вызовут появление таких личностей, которые проведут в жизнь это более совершенное.

Путь человеческой эволюции, как уже сказано, подчинен закону спирального восхождения и состоит из подъемов и падений или из ошибок и их исправлений. Жизненный опыт приобретается не легко. Ошибки неизбежны. Ошибками мы растем. Потому и отдельный человек, и народ, стремящийся к какому-то идеалу, хотя и делает ошибки, но подвигается вперед. Если есть устремление вперед, к свету, к знанию, к Истине, то и ошибка может быть полезна, ибо увеличивает жизненный опыт. Но когда самомнительный эгоизм и ложное устремление кладут преграду движению вперед и одна и та же ошибка повторяется из поколения в поколение и становится законом жизни, то это есть признак увядания и умирания.

Из сказанного мы видим, что действующие в данном направлении законы эволюции дают народам, стремящимся вперед, таких водителей, которые ведут их вперед; и наоборот, народ, застрявший на одной точке своего духовного развития, получает таких вождей, которые ускоряют их нисхождение со сцены жизни. Так действует закон причин и следствий. Отсюда и слова апостола Павла, который говорит, что нет власти, которая была бы не от Бога; он говорит именно о законе кармы, о божественном законе причин и следствий.

Теперь возникает вопрос: каков же должен быть истинный правитель? Истинный правитель должен быть носителем духовного синтеза своего народа, носителем высших его побуждений, выразителем истинных его жизненных задач, но не выразителем низших его желаний и эгоистических стремлений. Таким истинным правителем был первобытный патриарх. Он мудро сочетал в себе оба полюса человеческих устремлений. Он был одновременно и носителем духовного синтеза своей общины, и выразителем всех ее жизненных потребностей. Такой правитель, будучи порождением положительных стремлений своей общины, и сам не навлекал на нее тяжких кармических следствий, ибо действовал в полном согласии с космическими законами, которые есть законы жизни.

Но по мере того как человек первобытной общины, следуя законам развития мира по нисходящей спирали, погружался в глубины материализма и постепенно терял свои духовные качества, изменялся состав общины и самый дух ее. Постепенная утеря того могучего цемента, который один только и может связывать все элементы общины, сказалась в строении последующих человеческих группировок, которые, как уже сказано, стали называться не общинами, но государствами, княжествами и республиками. Благодаря этим двум факторам, а именно все увеличивавшемуся материализму и многолюдству человеческих группировок - в них постепенно исчезла тесная живая связь единения и общности интересов, какие существовали в малых общинах, исчезла духовная близость между людьми. Из общинников люди постепенно стали чуждыми друг другу собственниками.

Хотя благодаря этому первобытная община растворилась в современном государстве, но принципы

общинной жизни не могли исчезнуть. Это требование законов развития человечества сказалось в образовании и организации целого ряда многочисленных малых общин, малых группировок. Большая община, или государство, разделилось на бесчисленное множество различных организаций по различным надобностям и признакам. Каких только общин в современном государстве нет, и перечислить их все нет возможности. Достаточно сказать, что университет и школа - это община знания, что фабрика - это общины труда, что кооператив - это община обмена продуктов и вещей, что санаторий - это община здоровья, что театр - это община искусства и т.д. Многогранность и многообразие современной жизни с ее различными уклонами порождает существование разнообразных общин, не только необходимых и полезных, но бесполезных и даже вредных, но в этом многообразии человеческих устремлений обнаруживается многогранность Единой Жизни, а в стремлении к единению с единомышленниками - действующий закон притяжения подобного подобным или, иначе говоря, принцип общинной жизни.

Слабая сторона всех современных человеческих общин есть то, что в них нет прочной внутренней связи, нет духовного единения и, за весьма редким исключением, отсутствует понятие о иерархическом начале и не соблюдается иерархический принцип, тот принцип и то начало, на котором построено все мироздание. Люди притягиваются в современные общины, руководствуясь не высшими соображениями единения и духовного родства, но различными утилитарными соображениями житейской необходимости; такие общины являются слабым отражением истинной общины и легко распадаются. Полной противоположностью всем случайным современным общинам, которые благодаря своей случайности отличаются недолговечностью, могут служить духовные сожительства и общины и среди них - монастыри.

Среди невежества и мрака средневековья только духовные общины излучали свет, который светил людям во тьме. Среди грубости и дикости духовные общины были единственными очагами знания и рассадниками культуры, и среди всевозможных потрясений и бурь только духовные общины находили в себе силу противостояния и противодействия как натиску врагов, так и внутренним потрясениям. Конечно, всякий читающий настоящие строки поймет, что столь плодотворная деятельность и долговечность существования духовных организаций зависела только от того, что они были основаны на прочном фундаменте, на таком фундаменте, который прочнее железа и каменных стен, и фундаментом этим является человеческий дух. Только духовная основа дает прочность всякой организации. Без такой основы всякая община - это здание, построенное на песке, которое сносит всякий поток и всякая буря. Только духовная основа общины дает гарантию продолжительного существования и правильного и естественного развития всех сторон человеческой жизни, где материальные блага являются приложением к благу духовному. Только такие общины могут сами себя содержать, сами собой управляться и вести вполне независимое существование, и только духовные общины, и в частности монастыри, напоминают прежнюю первобытную общину.

Относительно монастырей, с их подразделением на мужские и женские, с их вынужденным аскетизмом, который приводит ко многим отрицательным явлениям, нужно пояснить, что они не являются ни чистым прообразом патриархальной общины, ни желательным прототипом будущей человеческой общины. О них упоминается для того, чтобы доказать, что даже такое противоестественное явление, как вынужденный аскетизм, не могло поколебать прочности духовной основы общины.

Возвращаясь к вопросу о грядущем Новом Мире, можно еще раз напомнить, что с окончанием Темной эпохи и наступлением Светлой закончилось опускание человечества нашей планеты по нисходящей спирали в глубины материи и материализма. В наше время должен начаться подъем по восходящей спирали к вершинам утерянной духовности, первым этапом этого подъема должно быть принятие в свое сознание принципов общинной жизни. Единство жизни в мироздании допускает разъединение и дифференциацию лишь в первый период развития жизни, которая только тогда приведет к благим последствиям, когда стремлением к совершенствованию человечество разовьет в себе высшие принципы и высшее сознание, которое ликвидирует все несовершенства низшего сознания и приведет к такой конечной точке нашего развития, которая напомнит исходную точку, но будет выше ее во всех отношениях, то есть к общине.

Человечество нашей планеты во все времена своего развития никогда не было совершенно чуждо общинной жизни. Всегда были тяготившиеся одиночеством и стремившиеся к общинной жизни. И в настоящее время во всех странах есть такие общины-колонии, объединенные какой-нибудь общей идеей, которая приводит их к общинной жизни. В особенности таких общин-колоний много в Америке. Современные правительства смотрят на таких общинников как на чудаков, но относятся к ним доброжелательно, ибо общинники показали себя самым надежным, устойчивым и работоспособным элементом во всех отношениях. Пишущему эти строки пришлось побывать в такой колонии-общине меннонитов. Ее образцовый внутренний порядок, материальное благосостояние и продолжительность ее существования говорили за то, что она основана на прочном духовном основании, что она может существовать самостоятельно, независимо от того или иного строя, существующего в данном государстве, и ее водитель, который был одновременно и жрецом, и судьей, вполне и во всех

отношениях напоминал первобытного патриарха.

Все великие Учителя человечества никогда не учили разъединению, но в своих Учениях всегда проводили идеи единения, равенства и братства. Ведь всем известно, что первые христиане, следуя этим заветам Христа, жили общинной жизнью, что и навлекло на них гонение языческого мира. Языческий мир, утопавший в роскоши и развращенный рабовладельчеством, в общинной жизни христиан усмотрел опасное для себя новшество, которое могло поколебать его государственное устройство. Отсюда столь жестокое гонение и столь беспощадное истребление первых христиан, не за веру в Христа, но за их общинную жизнь.

Воспитанный на рабовладельчестве, языческий мир не мог вместить в свое сознание равенства и братства всех людей. Он не мог допустить, что те рабы, которых они могли продавать, покупать и уничтожать без всякой ответственности тысячами, могут быть их братьями. Отсюда вытекала необходимость поголовного истребления таких еретиков, которые проводили в жизнь столь опасные идеи. Эти рабовладельческие тенденции еще и теперь сильны в некоторой части человечества. Еще и теперь есть люди, которые не могут признать своим братом человека цветной расы.

Так как все великие идеи, в том числе и идея единения, равенства и братства, исходят от Учителей человечества, от Сил Света, которым всегда противодействуют силы тьмы, то 'эти идеи всегда находят противников и среди той части человечества, которая работает в пользу Князя тьмы. Власть темных сил над человечеством заключается в его разъединении. Поэтому всякое учение, которое распространяет эти великие идеи, особенно неприемлемо для темных сил, ибо оно расшатывает ту основу, на которой покоится их власть над человечеством. В общине и общинниках они видят своих злейших врагов. Поэтому они стараются их или уничтожить, или дискредитировать это учение настолько, чтобы оно стало для большинства человечества неприемлемым.

Из вышесказанного мы видим, что эта тактика темных сил против первых христиан увенчалась успехом. Жестокими преследованиями христианские общинники были загнаны в подземелья и катакомбы и почти уничтожены. Но так как идею общинной жизни, которая входит в план эволюции и должна стать очередным завоеванием человеческого развития, никакие силы уничтожить не могут, то они постарались дискредитировать ее в глазах последующих поколений, внося в идею общинной жизни такие чудовищные искажения, как борьба одного класса против другого, как насильственное отнятие имущества, как принудительные общежития, как крайняя нетерпимость ко всякому свободному проявлению слова, мысли и верования, полное подавление духовного начала и отрицание всего, что выходит за пределы видимого физического мира.

Само собой понятно, что подобными искажениями идея общинной жизни в глазах современного человека настолько дискредитирована, что не только не манит и не привлекает к себе, но люди сторонятся такой общины как заразы. Между тем чистое учение истинной общины основано на добровольном желании, на добровольном служении не личному, но общему благу. Оно не знает никакого насилия и принуждения, никаких насильственных общежитий, но лишь общий труд во имя служения общей идее. Оно не допускает никаких утеснений, никаких ограничений слова, мысли, труда, верования и предоставляет всякому мыслить так, как он желает, и трудиться в той сфере, в которой он может, с одним лишь условием, чтобы его мысли и верования не вносили дисгармонии в общинную жизнь, а его труд был полезен общине.

"Учение Живой Этики или Новой Жизни нигде не настаивает на тесном общежитии. Даже наоборот, именно предупреждает против телесного толкания. Неустанно повторяется, что сотрудничество должно проявляться в каждодневном обиходе, во всех условиях, в которые нас поставила жизнь. Но телесное толкание и все мелочи жизни создают тяжкую атмосферу, в которой вместо единения упрочивается злостное разъединение. Нужно сознательное дружественное сотрудничество всегда, всюду и во всем. Но все искусственные объединения ни к чему хорошему не приводили и не приведут. В семье мы уже имеем пример общинного жития. "...". Потому среди разрешения вопросов общинного жития нужно обратить внимание прежде всего на домашний быт и постараться выполнить наши обязательства в своей семье. Именно если бы люди отдавали себе отчет о значении общинного начала, то при заключении брака они проявляли бы больше здравого смысла. Они поняли бы, какую ответственность принимают на себя за сочетание часто несоединимых элементов.

Можно успешно сотрудничать, находясь в разных городах и даже странах. Расстояние с каждым новым научным открытием и изобретением становится все более и более несущественным. И все сильнее и ярче утверждается единственное истинное единение - единение в духе и сознании. Братство может осуществляться лишь при единении сознаний. Над этим объединением сознания с ближайшими учениками и работает Великое Белое Братство, но телесное единение не принимается во внимание. И даже очень сгармонизированные сознания, находившиеся в сравнительной телесной близости, должны иногда расходиться для обновления сил и новых накоплений. Отсюда и наставление Владыки Будды о необходимости путешествий для общинников.

Итак, следует понимать общину не в узком смысле, но в самом широком. Именно, как сотрудничество

со всем сущим. Люди так страдают от недостатка дружелюбного отношения друг к другу, потому замыкание их в закрытые общины только еще более укрепит их отчуждение от мировой общины, которая вмещает в себя все человечество, все планы бытия" (см. Письма Е. Рерих: от 10. 9. 38).

Нет сомнения, что человек, скептически настроенный к этим идеям, скажет, что идеи свободы, равенства и братства уже провозглашались, но, не дав сколько-нибудь заметного улучшения в состоянии человечества, дали море крови, слез и непрекращающегося страдания. На это можно ответить, что иначе, конечно, и не могло быть, раз за проведение этих великих идей в жизнь бралась руководимая революционными вожаками несовершенная часть человечества. Они поступали большею частью не как мудрые реформаторы, но как восставшие рабы, которые первым делом сводили счеты со своими бывшими господами и вместо свергнутого господства утверждали свое. Отсюда понятно, что великие идеи в малом человеческом сознании обыкновенно выливаются в уродливые формы. Но, с другой стороны, нужно признать, что "именно, вследствие низкого состояния человечества, взятого в его целостности, а также по причине часто неразумного водительства, на революции приходится смотреть как на восстание здоровых клеток на защиту всего организма, иначе страдания угнетенных были бы растянуты на тысячелетия, а вакханалия главенствующих классов привела бы к окончательному разложению и вырождению той или иной страны" (см. Письма Е. Рерих: от 10.9.38).

Ввиду того что и сейчас далеко не все правильно разбираются в понятиях свободы, равенства и братства, необходимо сказать о каждом из них несколько слов. В сущности говоря, ни свободы, ни равенства, в таком значении, как люди то понимают, не существует. Всякий человек обладает единственной свободой, свободой выбора своего пути. Всякий человек свободен избрать себе тот или иной путь и идти по нему в согласии с порядками и законами, существующими в мироздании. Других свобод у человека нет. Но вся судьба человека находится в прямой зависимости от того, как человек пользуется и как прилагает в жизни предоставленную ему законами свободу. Правильно понятая и мудро проводимая в жизни, она возносит человека до вершин совершенства, и наоборот, неправильно понимаемая, ведущая к нарушению законов мироздания, приводит человека к гибели.

Но, кроме выбора своего пути, каждый человек пользуется еще некоторым количеством свобод, предоставляемых ему человеческими законами. К прискорбию должно констатировать, что число этих свобод очень ограничено. В наш век культуры и прогресса почти во всех государствах, даже самых передовых, существует еще много искусно прикрытых видов рабства. Самое вопиющее и самое постыдное из них - это подневольное, переходящее даже в рабство положение женщины. Точно так же существуют разного рода и вида ограничения и стеснения в свободе мысли, слова, веры и в других социальных правах, несмотря на то, что за эти лозунги пролито много крови и слез. Поэтому нужно признать правильность высказанной выше мысли, что на возникающие время от времени революции в защиту попираемых человеческих прав нужно смотреть как на восстание здоровых клеток против разложения государственных организмов.

Самые же страшные цепи рабства налагает на себя сам человек. Существует много видов и степеней духовного рабства, основанием которых является человеческое невежество. Всякий человек в большей или меньшей степени является рабом своих страстей и желаний, своего суеверия и предрассудков, своих заблуждений и ошибок. Такой вид рабства хуже всяких видов социального рабства, ибо кладет преграду дальнейшему человеческому развитию. Поэтому освобождение от всех видов духовного рабства есть самая существенная задача жизни всякого человека, и освободиться от такого рабства может лишь сам человек своим собственным усилием. Никто другой для него это сделать не может. Потому борьба не со своими ближними, но с самим собою есть самый благой вид борьбы, который приносит самые благие результаты. Ибо лишь стремлением к знанию и совершенствованию приобретаетась та высшая духовная свобода, достижение которой уничтожит всякие виды социального рабства.

' В настоящем труде имеются специальные главы, посвященные этому вопросу

Точно так же обстоит дело с другим великим лозунгом - с равенством. Идею равенства тоже принесено в жертву много миллионов человеческих жизней, и ни в чем так ярко не обнаружилась преступность невежества, как в желании уравнивать всех под одну мерку. Понадобились моря крови и миллионы трупов, чтобы люди поняли, что социального равенства в мире нет и не может быть. Как нет свободы, понимаемой как своеволие, точно так же нет равенства прав, положений и состояний, ибо эволюция жизни основана не на равенстве, но на неравенстве. Равенство означало бы застой и умирание.

Люди все равны по своему потенциалу и по заложенным в них способностям. Все люди - дети одной и той же Матери-Природы и Отца-Творца, и в этом отношении они тоже равны, но не равны по своему сознанию. Равенство потенциала и возможностей, благодаря разнообразию индивидуальных устремлений, создает каждому человеку его собственный индивидуальный путь, который будет отличаться от пути всякого другого человека. Создаваемое таким образом неравенство продвижения в эволюции создает неравенство способностей и достижений, что в конце концов выливается в неравенство социальное. Таким образом, люди всегда равны и

всегда неравны. Равны по своему потенциалу, но неравны по своим достижениям, равны в основе, но неравны в деталях.

Этот закон развития жизни подтверждается и физическим строением человека. Всякий человек имеет тело и лицо, но нет двух человек, которые обладали бы одинаковым строением тела и одинаковыми чертами лица. Именно, во всем великий закон мироздания - единство во множественности и множественность в единстве. Нужно подумать, какая была бы неразбериха, если бы все люди были на одно лицо. Точно так же была бы не меньшая бессмыслица, если бы все люди были равны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, когда людское неразумие пытается исправлять мудрость космических законов, оно своей цели не достигает и должно дорого за это заплатить.

"Французские революционеры добивались свободы и равенства социальных, или утверждения тех принципов или видов свободы и справедливости, которые должны быть заложены в основании каждого здорового государства, именно - свободы совести и мысли, свободы выбора занятий и равенства всех граждан или уничтожения классов (привилегированных каст). Конечно, лишь несовершенно часть понимает свободу как своеволие, а равенство - как равенство способностей. Но основное социальное равенство должно быть осуществлено. Каждый гражданин своей страны равен перед ее законами, и лишь его способности определяют его место в социальном труде и строительстве. "..."

Потому и законы государственные, чтобы быть жизненными, должны отражать законы космические. Так каждый нарождающийся гражданин той или иной страны, по праву своего рождения в ней, приобретает потенциально ко всем правам ее, т.е., как говорят в Северо-Американских Штатах, "каждый гражданин Америки может стать ее президентом". Вот это-то право и должно быть охранено. Но именно такого равенства были лишены граждане многих государств. Все равны по рождению, но не все равны по способностям, и такое неравенство не только целесообразно, но и справедливо, ибо способности завоевываются личным трудом и личными усилиями в течение бесчисленных тысячелетий. И такое неравенство становится уже не неравенством, но подходит под ведущий закон иерархии. Мучительный вопрос о равенстве или неравенстве людей получил бы разрешение, если бы закон перевоплощения стал доступен человеческому сознанию в массах" (см. Письма Е. Рерих: от 10.9.38).

"Равенство в абсолютном смысле слова есть начало, в общественной жизни неосуществимое и никогда в истории еще не осуществленное. Как люди всегда не равны по своим физическим и душевным свойствам, так же они не равны по своему социальному положению, по своим правам и обязанностям. Везде и всегда, при всяком строе, на каких бы началах он ни был основан, существует неизбежное неравенство между властвующими и подчиненными.

Всякая революция в своем стремлении установить равенство обычно только изменяет состав лиц, стоящих сверху и внизу общественной лестницы, заменяет неравенство одного порядка неравенством другого. Неравенство вытекает из начала иерархии, присущего обществу. Начало иерархии есть природное, естественное свойство общества. Общество, как все живое, не есть однородная груда или куча отдельных частей, но есть сложное целое, части которого суть его члены или органы, исполняющие определенную функцию в целом. Но такая система не может существовать и действовать иначе, как через посредство иерархического начала властвования и подчинения. Иерархическая структура общества вытекает из его единства. Для того чтобы множество могло быть живым целым, структура общества должна носить характер подчиненности множества единству, то есть единство должно выступать как иерархическая высшая властвующая инстанция. Потому общество, как живое единство, приобретает характер иерархический, становится лестницей ступеней или, точнее, пирамидой с широким основанием и узкой вершиной.

Всякое общество есть власть меньшинства. Против этого рокового социального соотношения бессильны все программные лозунги равенства, все перевороты, совершенные во имя принципа равенства. Всякая революция, всякое восстание против "деспотизма власти" ведет к тому, что народ подпадает в подчинение новому вождю и помимо своей воли утверждает гораздо более деспотическое и неограниченное единовластие, чем то, которое он свергнул.

Иерархизм вытекает из требований общественного единства, но свое последнее обоснование и свое оправдание как начала нормативного он черпает из начала служения, как верховного определяющего начала духовной жизни. Нравственно определяющие и формирующие идеи идут, как все идеи, сверху вниз, от духовных вершин к духовным низам.

Человек призван делать не то, что он хочет, а что по существу хорошо или должно быть им, но именно поэтому лучшие, более сведущие и умелые, должны руководить худшими. В сущности, и демократия не может обойтись без авторитета, то есть иерархизма, потому что он есть незыблемый божественный закон, определяющий самое существо человека и общества.

Основание всякой привилегии, всяких особых прав лежит только в одном в их надобности для

выполнения общественной функции в деле общего служения правде. Ибо не только подчинение, но власть и главенствование есть служение и потому оправдано в качестве такового.

Общий принцип иерархизма и, следовательно, неравенства есть не неизбежное зло, а добро, ибо члены общества должны быть распределены по разным ступеням иерархической лестницы в соответствии с их духовной значительностью, со степенью и областью их годности и умелости в богочеловеческом деле общественного строительства.

Если под равенством понимать равенство прав и притязаний человека, равенство остается началом неосуществимым и ложным. Права вытекают из обязанностей человека и есть производное из его единственного права - права на служение, а так как функции служения разнородны и размещаются в иерархическую лестницу, то и соответствующие права могут быть только разнородными, то есть неравными. Демократическое требование равенства не имеет за собой никакого объективного основания и есть лишь выражение субъективной зависти, желания, чтобы другой был не выше меня и я не ниже его.

Но возможно совсем другое понимание принципа равенства, в котором он не только совместим с началом иерархизма, но непосредственно из него вытекает. Есть только одно отношение, в котором люди действительно равны - это есть их отношение к Богу. Из этого равенства вытекает неравенство прав и притязаний, но равенство общей задачи совершенствования. Принцип равенства выражается здесь не в эгоистическом желании получить не меньше другого, но в сознании, что всякий другой не хуже меня и заслуживает не меньше меня, равенство достоинства и обязанностей, определенных достоинством.

Равенство в истинном онтологическом смысле есть не что иное, как всеобщность служения. "... Каждый человек имеет равное достоинство именно тогда, когда он стоит на надлежащем ему месте иерархической лестницы и потому выполняет единственное основание равенства определенное ему служение. "... Единственное первичное право каждого человека есть его право на соучастие в общем служении. "... Равенство есть всеобщая призванность к служению, служение же зиждется на свободе человека. Всеобщность и свобода служения суть соотносительные стороны богочеловеческой природы человека. "... Общество как совместная богочеловеческая жизнь есть свободное всеединство".'

' Профессор Франк. Духовные основы общества.

Из этого прекрасного определения сущности иерархического принципа свободы и равенства мы видим, что представитель современной науки пришел к тем же выводам, высказывает те же положения, о которых всегда говорила эзотерическая доктрина, о чем все время твердит Учение Живой Этики. Именно иерархическое начало, или начало властвования и подчинения, есть основной принцип мироздания. Всякая организация, большая или малая, человеческая или космическая, будь то планетная цепь или государство, монастырь, община или разбойничья шайка, может существовать только на принципе властвования тех, которые взяли на себя ответственность, и подчинения тех, которые обязаны служить тому делу, в орбиту которого они вовлечены. Иерархическое начало, правильно понятое и правильно проводимое в жизнь, устраняет все разногласия и споры о власти, все недоумения и сомнения о свободе и равенстве, ибо все свободны в выборе доступного по сознанию и способностям каждого служения, и все равны в своем праве на него.

Из всего сказанного видно, что понятия свободы и равенства, как относительные, отпадают. Остается конкретное и реальное понятие братства, к обсуждению которого приступим. Наступила пора, когда узкое понимание родства, понимаемого только как кровное родство, должно получить более широкое толкование. Узы крови хотя сильны, но духовное родство сильнее. Жизнь дает много примеров, когда кровные братья ненавидят друг друга и друг с другом враждуют. Достаточно вспомнить для доказательства этого библейское сказание о вражде Исава и Иакова. Таких отношений между духовными братьями не бывает. Если они не сходятся во мнениях, они разойдутся, ибо ненависть и духовное родство несовместимы. Если к этому добавить, что, согласно закону перевоплощения, в нашей бесконечной жизни мы все встречались друг с другом уже не раз в различных степенях кровного родства, то и окажется, что мы все друг другу братья и сестры. Кроме прочих соображений мы все друг другу братья и сестры главным образом еще потому, что все имеем одну и ту же Небесную Мать и Небесного Отца. Казалось бы, достаточно оснований и идей для братства всех людей, но люди все еще не братья друг другу, но волки.

Этой волчьей психологии, которая привела людей на край бездны, должен быть положен предел, иначе, действительно, как дикие звери, люди перегрызут друг другу горло. Необходимо научиться братскому друг к другу отношению. Необходима организация малых содружеств, братств и общин единомышленников, где бы люди воспитывались в духе единения, содружества и братской любви друг к другу. Необходим возврат к общинной жизни как подготовительной ступени к братству всех людей, к Братству Мировому.

Одна из книг Учения Живой Этики - книга Братство начинается словами: "Приступим к понятию весьма отягощенному. Среди обихода земного с трудом люди усваивают понимание сотрудничества, но много тяжелее и недоступнее им понятие Братства. Нагромождение телесное, как кровное родство, препятствует принять

осознание Братства. Проще людям вообще отказаться от понимания Мирового Братства.

Скорее они назовут его утопией, нежели подумают о возможности применения его в жизни.

Если люди даже в малом семейном укладе не находят в себе утверждения Братства, то в широком понимании оно кажется уже не жизненным. К тому же люди плохо читают Заветы древние, где сказано о множествах братьев и сестер.

Также затемнили в себе люди память о Тонком Мире. Только там можно встретить расширенное понимание Братства. Тело препятствует многим широким пониманиям. Только выходя за пределы телесного понятия, можно признать сотрудничество Братское. Соберем признаки такого расширенного состояния".

"Кровью люди пытались запечатлеть союз Братства. Они давали самое им драгоценное вещество, только бы достичь состояния Братства. Услышать все песни о Братстве уже будет целая поэма мечты человечества. Если собрать все обычаи, накопленные около понятия Братства, то получится необычно трогательное свидетельство о стремлении народов. Явление подвигов во имя Братства показывает, какая самоотверженность всегда сочеталась с такими явлениями чистого сердца. Но тем не менее именно понятие Братства особенно осквернено и унижено".

"Даже лучшие добавления к понятию Братства лишь унижали его и делали труднодостижимым. Оно сопрягалось со свободой и равенством, такая троичность мыслилась в земном представлении, иначе говоря, в том состоянии, в котором ни свободы, ни равенства не существует" (Братство, § 1-3).

"Достаточно известно о существовании Братства Добра и Братства Зла. Также известно, что Братство Зла пытается подражать Братству Добра в способах и методах действия. Невежды спросят - можно ли человеку отличить приближение того или иного Брата? Если и видимость их, и слова будут одинаковы, то нетрудно впасть в ошибку и принять советы, ведущие ко злу. Так будет рассуждать человек, не знающий, что способ распознавания заключен в сердце. Уявление психической энергии поможет безошибочно распознавать внутреннюю сущность явлений. Не нужно никаких сложных приспособлений, когда человек сам в себе носит искру знания" (Братство, § 28).

"Братство является высоким выражением человеческих взаимоотношений. В состоянии Братства можно постичь свободное осознание Иерархии. Именно Иерархия не может быть насильственно приказана. Она живет лишь в осознании добровольном. Она не может быть признана из лукавых соображений, такое ложное состояние кончается ужасным разложением. Иерархия может быть сопровождается радостью, но всякое насилие и ложь сопровождается горем" (Братство, §51).

"Истинная семья есть прообраз общинножителства. Она может олицетворять сотрудничество и Иерархию, и все условия Братства. Но весьма редки такие семьи, и потому невозможно сказать всем, что семья есть символ Братства. Могут ответить, что семья не есть ли символ вражды? Настолько люди не привыкли уважать дом. Потому среди вопросов воспитания обратим особое внимание на домашний быт. Без строения дома нельзя мыслить и о строении государства.

Какое же представление о Братстве может быть у людей, не понимающих достоинство государства и дома? Никакие отдельные приказы не могут вернуть чувства достоинства, если оно стерто. Необходимо начать посев его образованием, признанием широкого познания и точных научных изучений. Только так люди могут вспомнить о человечности. Через ступень человечности восстановится понимание Братства" (Братство, § 57).

"Еще раз утвердим различие между сотрудничеством и Братством. Слышу недоумение - будто оба понятия тождественны. Но ступени их различны. Сотрудничество непременно выражается во внешнем действии, но Братство зарождается в глубине сознания. Сотрудники могут различаться в степени сознания, но братья будут чутя друг друга именно по сознанию. Братья могут не иметь общей внешней работы, но мышление их будет крепко спаяно. Они будут свободно объединены, их единение не будет ярмом или неволею. Но именно братья поймут единение как мощный двигатель во благо Мира. Нельзя ограничить такое единение, ибо в основе его будет любовь. Так сотрудничество будет подготовлением к восприятию Братства.

Люди часто не могут различить, где границы внешних действий и зарождение незыблемых основ. Не думайте, что излишне утверждать основы Братства. Невозможно представить, какие ложные воображения встают при рассуждениях о Братстве. Неподготовленные люди думают, что Братство легенда, и всякий может по-своему строить призрачные башни. Они считают, что неявные свидетели о Братстве не могут убедить рассудок, но никто и не собирается убеждать. Также никто не насилует сотрудничества. Люди сами доходят до необходимости кооперации. Также они дойдут и до реальности Братства" (Братство, § 166).

"В основе Братства каждый работает, сколько может. Каждый помогает по мере сил; каждый не осуждает в сердце своем; каждый утверждает знание по опыту; каждый не упускает времени, ибо оно невозвратимо. Каждый готов уделить силы Брату. Каждый проявляет лучшее качество. Каждый радуется удаче Брата. Разве эти основы слишком трудны? Разве они сверхъестественны? Разве они вне сил человеческих? Разве они требуют сверхзнания? Неужели только герои могут понять единение? Именно для вразумления давался

пример лучших людей: врача, сапожника, ткача, мясника, - чтобы в разных трудах запечатлеть лучшее мышление" (Братство, § 282).

"Многие будут читать о Братстве. Многие будут беседовать по этому предмету. Но многие ли приложат к жизни основы Братства? Не чтение, не разговоры нужны, но проблески братских отношений. Нужны также опыты над энергией мысли, пусть они не дадут блестящих следствий, но все-таки они наполняют пространство и помогут кому-то неведомому. Пусть будут оставлены пустые доводы, что нечто не удалось. Сегодня не удалось, чтобы завтра расцвело прекраснее" (Братство, § 423).

"Также нужно понять значение взаимоуважения, которое лежит в основании Братства. Нужно признать глубокий смысл взаимности, когда удесятерятся силы. Не будет брат осуждать брата, ибо знает, что осуждение есть разложение. Мудро поможет брат на каждом повороте пути. Итак, сотрудничество есть, прежде всего, научное действие" (Братство, §424).

"И другое непереносимое условие должно быть выполнено. Труд должен быть добровольным. Сотрудничество должно быть добровольным. Община должна быть добровольной. Никакое насилие не должно порабощать труд. Условие добровольного согласия должно лечь в основание преуспевания.

Никто не может вносить разложение в дом новый. Труженики, создатели, творцы уподобятся орлам, высоко парящим. Только в широком полете спадает пыль и сор тления" (Община, § 9).

"Вы понимаете, что без общины Земля жить не может. Вы понимаете, что без расширения небесных путей существование становится ничтожным. Новый Мир нуждается в новых границах. У ищущих должна быть дорога. Разве она узка по всему небосклону? Счастье в том, что искатели не должны прикипать ухом к земле, но могут обратить взгляд на духовную высь. Лучу легче искать поднятые головы. Каждое движение мира обусловлено общиной" (Община, § 29).

"Община - сотрудничество есть единственно разумный способ человеческого сожития. Одиночество есть разрешение вопроса жизни вне общины. Все промежуточные явления - различные ступени компромисса и обречены на разложение. Говорят о наследственной теократической власти - само построение абсурдно. Слово наследственность и Тео несовместимы. И кто определит степень Тео? Только сознание сотрудничества - общины утверждает эволюцию биологического процесса.

Желающий истинной общине посвятить себя действует в согласии с основами Бытия.

Сознательная община исключает двух врагов общественности, а именно неравенство и наследование. Всякое неравенство ведет к тирании. Наследование является компромиссом и вносит гниение в основы. Нужна ясность построения и нелюбовь к условностям, и вера в детей как символ движения человечества.

Только из общины мы можем мыслить о будущем. Перенесем сознание на улучшение всей жизни, и борьба за существование сменится завоеванием возможностей. Так мыслите об общине. Улучшайте сознание" (Община, § 200).

"Сама природа человечества прислушивается к каждой вести об Общине. Попытаются сказать о невозможности общины, но никто не дерзнет указать о вреде ее. Мы зовем к абсолютному, Мы предлагаем действия неоспоримые. Мы хотим видеть волю и самодеятельность. Ничто сомнительное не должно проникать в сознание трудящихся. У Нас собраны значительные знания, и Мы можем ими пользоваться, ибо Мы ими пользуемся не для себя, но для Истины. И грубое я уже сменилось творящим мы.

Учите понять Общину как кипящий источник возможностей!" (Община, § 211).

"Утверждающий Общину способствует ускорению эволюции планеты. Всякое окаменение и неподвижность будут означать возвращение к первичным формам. Обратите внимание на историю прошлого; вы увидите ясные толчки преуспеваний, вы наглядно увидите, что эти толчки совпадают с проявлением идеи общины - сотрудничества. Разрушались деспотии, проникали достижения науки, возникали новые способы труда, сияли благие дерзновения, когда развевалось знамя сотрудничества.

Если бы человечество чаще мыслило о сотрудничестве, оно давно уже вступило бы в мировое понимание Общего Блага" (Община, § 212).

"Все равно как войдет Новый Мир - в кафтане, в сюртуке или в рубахе. Если мы установим космичность значения общины, то все подробности не более пылинки под подошвой. Можно простить любую нелепость, если она не против Нового Мира" (Община, § 50).

"Прежде всего забудьте все народности и поймите, что сознание развивается совершенствованием центров невидимых. Кто-то ждет Мессию для одного народа - это невежественно, ибо эволюция планеты имеет лишь планетарный размер. Именно, явление всемирности должно быть усвоено. Кровь едина течет, и внешний мир не будет больше разделяем расами первичных формаций" (Община, §71).

"Община - Сотрудничество может неслыханно ускорить эволюцию планеты и дать новые возможности сообщения с силами материи. Не надо думать, что община и завоевание материи находятся в разных

плоскостях. Одно русло, одно знамя - Майтрейя, Матерь, Материя!" (Община, § 72).

"Новый Мир требует новых понятий, новых форм и определительных. Все происходящее ясно указывает, куда направляется эволюция. Создается эпоха общего сотрудничества, общего дела и коллективной солидарности всех трудящихся, вне всяких классов. И самая насущная задача, встающая сейчас перед человечеством, есть именно синтезирование духовного с материальным, индивидуального с универсальным и частного с общественным. Лишь когда будет осознана односторонность узкоматериальных земных опытов, наступит следующая ступень стремления к объединению мира плотного с миром тонким. И новые достижения в науке, новые исследования и нахождение законов психической энергии потребуют не отречения от "небес", но нового открытия и понимания их.

Именно нахождение законов психической энергии поможет установить новое устройство жизни. Связь Миров станет очевидной, и земной Совет Мудрых будет утверждаться Силою Высшей, связующей все бытие. Истинно, Мир будущий, Мир Высший, грядет в доспехе лучей лабораторных. Именно лаборатории укажут на преимущества высшей энергии и не только установят превосходство излучений человека над всеми до сих пор известными лучами, но параллельно будет наглядно уявлена разница в качестве таких излучений, и, таким образом, значение духовности будет установлено в полной мере. Техника будет подчинена духу, результатом чего будет познание высших законов, а отсюда и познание высших целей, которое поведет к преобразованию всей материальной природы. Преображенная природа, преобразенный дух народа подскажут и новые лучшие формы устройства жизни. И только тогда будет правильно понято уже народившееся стремление к Иерархическому началу, выражающееся сейчас в увлечении вождизмом" (см. Письма Е. Рерих: от 15. 4. 36).

"Новое сознание, поддержанное техникой, даст мощное устремление к знанию. Именно, община должна быть самым чутким аппаратом эволюционности. Именно, в сознательной общине никто не может утверждать о сложившейся мироизученности. Всякая тупая преграда отмечается обостренной вибрацией коллектива. Даже намек на законченность делает невозможным пребывание в общине. Кто же примет клеймо тупости?

Червь не будет ограничивать своих проходов мрака - вы же, смотрящие в Беспредельность, вы не можете червя уподобиться!

Несовершенная изобретательность некоторых из вас уловила невидимые лучи и неслышимые ритмы. Грубым воображением, грубыми приборами все же были уловлены некоторые космические токи. Но ведь глупец поймет, что воображение может быть утончено и приборы улучшены. Исходя из самоулучшаемости, дойдете до Беспредельности. Буду твердить о возможностях улучшения, пока самый закоснелый не устыдится своей ограниченности.

Не может быть общинник, ограничивающий свое сознание, иначе он уподобится женской ноге старого Китая. Тоже тьма обычая вызвала это безобразие.

Какой общинник может прикрыться плесенью суеверия? Ведь никто не употребляет убогий, первобытный паровоз, также никто не может остаться при младенческом понимании реальности.

Младенческий материализм явится дурманом для народа, но просвещенное знание будет лестницей победы.

Без отрицания, без суеверий, без страха пойдете к истинной общине. Без чудес найдете ясную реальность и киркою испытателя будете вскрывать закрытые глубины. Полюбите бесстрашие знания" (Община, § 121).

"Когда самый незнающий и несознательный скажет об Учении: кажется, это какое-то другое общинное учение, - умеете справедливо ответить. Скажите: каждая община основанная на труде и знании реальности, не вредит делу усовершенствования человечества. При движении Космоса нельзя пребывать в кажущейся неподвижности - или назад, или вперед. Все сознающие общину движутся вперед. И не может быть общины противной друг другу, так же как ощущение голода не может быть противоположно во всех видах. Так против общины будет говорить лишь тот, кто начал двигаться назад, входя в состав космического сора.

У еще неопытных общинников не мало подозрительности и чванства, но для Нас община является сложившимся делом жизни. И Мы можем говорить о ней со всей ясностью долгого опыта. Нас не запугает никакая недодуманная неразбериха, и Мы видели достаточно космического сора и принадлежать к нему не собираемся.

Общину - содружество будем защищать силами знания" (Община, 127).

"Всякая насильственность осуждена. Насильственное рабство, насильственный брак, насильственный труд возбуждают возмущение и осуждение. Но из всех насилий самое преступное и уродливое зрелище являет насильственная община. Каждое насилие обречено на реакцию, а самое худшее насилие обречено на реакцию самую худшую.

Но община мира суждена - значит, элементы, не вместившие понятие общины, должны быть убеждены в ее непреложности. Не словами ли убеждать? Но не слова, но лишь мысль убеждает и перерождает сознание.

Мысль может быть обострена лишь психической энергией. Развитие этой энергии даст выход созидателям общины. Если они сами убеждены в непреложности общины, никто не может запретить им послать мощную мысль для убеждения противников.

Лишь нужно понять значение психической энергии в наступающей эволюции и научно изучать ее проявления. Незачем пробовать ее на зрелищах в виде фокусов. Следует со всей заботливостью и ответственностью приступить к открытию сокровища человечества. Не много времени, чтобы позаботиться о превращении многих противников в полезных сотрудников. Конечно, если вы подойдете к ним с утрашениями, это будет грубо и недостойно истинных общинников.

Светлая, всепобеждающая мысль будет вполне соответствовать условиям грядущей Новой Эры сотруничества.

Думаете, что сказанное утопия? Тогда дойдите до Нас и убедитесь, как действует сознательная мысль человеческая!" (Община, § 219).

"Когда Мы говорим о красоте грядущей эволюции, Нас называют оптимистами-утопистами. Когда Мы говорим об ужасах современности. Нас называют мечтателями-пессимистами. Но Мы не можем быть ни оптимистами, ни пессимистами, Мы реалисты-действительники.

Можете представить, какое количество желающих стремится в Нашу Общину. Сколько свидетельств, сколько одобрительных обращений, но в основу суждений полагается лишь действительность. Так же поступайте при основании новых общин. Смотрите, чтобы родственные отношения не имели значения. Смотрите, чтобы тщательно проверялись прежняя дружба и вражда; чтобы никакие свидетельства не изогнули решения, - личный опрос, личное испытание, личная ответственность. Советую начать испытание с предложения отдохнуть, не работать. Каждый, радостно неработающий, вам не сотрудник. Спросить можно - признаны ли заслуги пришедшего неблагодарным человечеством? Каждый жалобщик вам не сотрудник. Спросить можно - ответственен ли он сам за прошлое или другие, худые люди? Ваш сотрудник прошлое не будет возлагать на других. Также замечайте, чтоб, оставленный один, он не передвигал предметов. Человек, проникнувшийся важностью происходящего, не нарушит незнакомого ему явления. Человек, немного знающий сущность вещей отнесется бережно к вашему порядку. Особенно зорко смотрите за молчаливыми.

Можно знать, что в настоящее время многие готовы принять общину и многие могут образовать свою психическую энергию. Умейте указать им, чтобы прежде всего умели осознать присутствие этой энергии. Можно образовать и усилить только осознанное. Не правы желающие испытать свою психическую энергию, не почуяв присутствия ее. Это не будет действительностью" (Община, § 220).

"Когда человек попадает в несовершенную общину, в ужасе он устремляется в противоположность - это неправильно. Понявший несовершенство должен начать более совершенное. Пусть растут новые общины, как в пустыне новые родники. Около каждого родника зазеленеет нежная трава, и струи родников сольются потом в одном течении. Неудача одной общины должна быть поводом к новым общинным строениям. Так мыслите о новых возможностях" (Община, §226).

"Трудно рушится домик ветхих предрассудков. Прежде всего, запомним, что невозможно удержать роды созревшего плода. Оглянемся на страницы истории: пришло время освобождения мысли, и запылали костры, но мысль потекла. Пришло время народоправства, и загремели расстрелы, но воспряли народы. Пришло время развития техники, ужаснулись стародумы, но двинулись машины, пульсируя с темпом эволюции. Теперь пришло время осознания психической энергии. Все инквизиторы, ретрограды, стародумы и невежды могут ужасаться, но возможность новых достижений человечества созрела во всех неисчислимых возможностях мощи. Инквизиторы и ретрограды могут строить тюрьмы и сумасшедшие дома, которые пригодятся для них же, в виде рабочих колоний. Но созревшую степень эволюции отодвинуть нельзя. Так же как нельзя человечество лишить всех путей сообщения.

Отрицатель эволюции может удалиться в отшельничество и мечтать о сладостях регресса. Но сама жизнь, сама действительность укажет новые неоспоримые явления. Только здравый ум реалиста уложит эти явления в удуманную научную схему. Все же близорукие мистики и маленькие условные грамотеи будут на месте невежд. Знамя вновь осознанной энергии поднято. Каждое новое приобретение должно наполнять радостью каждое сердце. Мышление общинника должно трепетать при возможностях новых полезных изучений действительности.

Мы зовем к знанию, ибо только знание может помочь вместить комплекс кажущихся противоречий. Законы великого Аума одинаковы во всех состояниях.

Знайте, знайте, знайте - иначе домик ветхих предрассудков не разрушится" (Община, § 248).

"Утвердим справедливость. Каждый получит свой заработок. Ярый, смелый, трусливый, ленивый - все придут за платою. Успокойте, умойте и укажите на вход. Кто может понять, тот достучится.

Учитель чует: щит раскаляется. Происходит воплощение заповеданной сказки. На Земле проходят

символы и знамения, только глухой не встрепенется. Я красоту чувю. Учение явлено особым путем, тоже единое, но неповторенное, к той же цели, но в новом полете, явное и незримое. Так можно определить ступень Нового Мира" (Община, § 260).

Итак, ступень Грядущего Нового Мира определилась точно. Община, как созревший плод развития жизни, суждена человечеству нашей планеты. Закон спирального восхождения приводит жизнь к такой конечной точке нашего очередного круга развития, которая напомнит исходную точку начала культурной жизни, то есть общину, но будет выше ее во всех отношениях. Против этого непреложного закона развития жизни бессильны все попытки всех ретроградов и стародумов воспрепятствовать нормальному ходу ее, ибо все приходит в положенный эволюцией срок.

Великими Силами Света, Старшими Братями человечества, сделано все, чтобы подготовить человеческое сознание к наступлению великой эпохи Великого Майтрейи, к началу воплощения заповеданной издревле сказки к братству всего человечества. Владыка Грядущего Мира дал и продолжает давать для наступающей Новой эпохи целую серию книг Учения. В книгах Учения Община и Братство содержится учение об общинной жизни и даются советы и указания для развития чувства братства. Говоря другими словами, современному человечеству предлагается принять такие основы жизни и взаимоотношений между собою, какие царят между Старшими Братями и Сестрами в великой ложе Белого Братства на Земле. Блажен и мудр будет тот, кто, не мудрствуя своим малым умом, поймет и примет то, что дается великим умом Владыки Грядущего Мира для спасения всего человечества.

Наступление Новой эпохи не несет с собой никаких социальных потрясений и переворотов. Идея общинной жизни и братства единомышленников не чужда современным людям, о чем выше уже упоминалось, и может осуществляться в любом государстве, при любом строе. Она не отнимает никаких достижений прежней эпохи и не колеблет основ материалистического мира, но она прибавляет ко всем основам прежней жизни нечто от духа, она подводит под них более прочный и незыблемый фундамент. Новая эпоха совмещает материальное с духовным, и в этом состоит ее новизна и великое преимущество.

Чтобы понять и принять эту новизну, требуется сдвиг в человеческом сознании, а это достигается труднее всего. Все события нашего переходного времени с его предварительными катастрофами и бедствиями имеют целью вызвать этот сдвиг в человеческом сознании, доказать человеку, что материальный мир без духовной основы не прочен и должен рухнуть. Поэтому смена рас и наступление Новой эпохи в окончательном результате сопровождается грандиозной геологической катастрофой, которая уносит с лица земли всех остальных, всех противодействующих наступлению Нового Мира, о чем в настоящем труде тоже упоминалось.

Книга Учения Община начинается словами:

"Путник-друг, пойдем вместе. Ночь близка, звери кругом, и огонь костра может потухнуть. Но если мы согласимся разделить дозор ночи, мы сохраним силы.

Завтра наш путь долог и мы можем истомиться. Пойдем вместе. У нас будет праздник и радость. Спою тебе песню твоей матери и жены и сестры. Ты же скажешь предание отца о герое и подвиге; будет наш путь общим.

Не наступи на скорпиона и предупреди меня о ехидне. Путник-друг, помни, что мы должны прийти в одно селение горное.

Путник, будь мне другом".

Именно, путь наш долог, бесконечно долог. Он делится на многочисленные этапы с остановкой в конце каждого этапа, на которой утомленный путник может отдохнуть и набраться новых сил и нового знания для прохождения следующего очередного этапа. Труден этот путь без помощи Учителя. Наша очередная остановка - "селение горное", куда Великий Владыка в прекрасных выражениях приглашает друзей следовать за Ним. Читатель-путник, если у тебя не очерствело сердце, если ты не погряз с головой в разлагающих болотах материализма, не упusti неповторимую возможность, не останься глухим к призыву Учителя, будь Ему другом и будь попутчиком в Беспредельность тем, которые туда устремились.

Глава 9

ПРИЗЫВ К ЖЕНЩИНАМ ВСЕГО МИРА

Настоящий призыв к женщинам всего мира есть призыв о помощи. Когда терпящий бедствие корабль в море посылает во все стороны призывы о помощи, то всякий иной корабль, получивший такие призывные сигналы (SOS) о бедствии, оставляет временно в стороне первоначальную цель своего пути, меняет направление и спешно идет в ту сторону откуда раздаются призывы о помощи. Этот прекрасный морской обычай пусть послужит воодушевляющим примером в нашем случае. Пусть всякая женщина, до которой дойдет настоящий

призыв о помощи, направит все свои усилия и все свое внимание в ту сторону, в которой ее деятельность так спешно, так неотложно нужна.

О бедственном положении нашего корабля - нашего современного мира говорить многое не приходится. Не замечают этого лишь сознательно слепые, не желают слушать о чем-нибудь подобном лишь сознательно глухие, но так поступают лишь страусы, которые, не желая видеть надвигающейся опасности, прячут голову в песок. В переживаемое нами грозное время таких людей-страусов очень много. Они не желают признавать серьезности современного положения, они утверждают, что все благополучно, что катастрофы, войны, разные бедствия и болезни были всегда. В своем безумии отрицания катастрофичности нашего положения они стараются брать от жизни то, что, по своему сознанию, они могут взять; они веселятся, но их веселие - это пир во время чумы, они танцуют, но они танцуют на вулкане. В общем это обреченные, которые чувствуют, что пировать и танцевать им осталось уже недолго.

Серьезный и вдумчивый человек не может относиться ко всему в настоящее время происходящему столь преступно безразлично. Участвовавшие всевозможные бедствия, растущий и все время углубляющийся мировой кризис, угроза надвигающегося мирового бедствия - новой мировой войны, грозящей смести и уничтожить все, что есть ценного, и превратить цветущие города и страны в безлюдные пустыни и груды развалин, открывают глаза тем немногим, которые имеют их, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Уже иногда некоторые министры с парламентских трибун говорят, что мир обезумел. Именно, мир обезумел, и это массовое безумие страшно тем, что грозит человечеству неслыханными бедствиями.

В состоянии такого массового безумия люди начинают думать и поступать наоборот, не так, как нужно, а так, как не нужно. То, что неотложно и спешно нужно, признается опасным и вредным, а то, что губительно, - полезным и необходимым. В состоянии такого массового безумия люди сами, своими собственными руками, на свои собственные средства готовят себе гибель; и, воистину, когда Господь хочет наказать людей. Он отнимает у них разум.

Разве не безумие, подтверждающее вышесказанные слова, что народы мира, испытав все ужасы мировой войны и как будто боясь и не желая ее, лихорадочно готовятся к войне для того лишь, чтобы поддержать мир. Нелогичность и абсурдность этой древней лживой формулы - "Хочешь мира, готовься к войне" - слишком очевидна, чтобы это нужно было доказывать. Но в наше время, когда сдвинуты все основы и расшатаны все истинные основания и людьми утеряно истинное понимание сущности вещей, эта формула до сих пор является основой, на которой базируются отношения между народами.

Ведь всякому должно быть ясно, что в основе этой формулы лежит ложь, а разве может быть что-нибудь прочно, если в основание кладется такая непрочная вещь, как ложь? Ведь нельзя сказать: если хочешь добра, делай зло; если хочешь правды, говори ложь; если хочешь красоты, твори безобразие, - ибо никто не станет ждать красоты от безобразия и добра от зла. Но между тем от готовности к войне люди ждут мира и, как следует ожидать, дожидаться его не могут. Ведь Христос дал другую формулу. Христос сказал: "Взявший меч от меча погибнет". Но в христианском мире все заветы Христа забыты или искажены. Люди куют мечи, отливают пушки, изобретают ядовитые газы, чтобы быть ими уничтоженными, копают ямы другим, чтобы свалиться в них самим, сеют ветер, чтобы пожать бурю. В наше безумное время верхом всего этого безумия считается безумием говорить что-либо против этого массового безумия и считается мудрым поощрять это безумие и углублять его.

Невольно возникает вопрос: чем объяснить это повальное людское безумие? Чем объяснить, что вместо блага люди готовят себе гибель, вместо мирного сожительства готовы как дикие звери перегрызть друг другу горло? Ответ на эти вопросы один. Это отход от вечной, божественной правды, проповеданной во всех священных писаниях, и установление своей человеческой правды, которая является неправдой. Это незнание руководящих развитием жизни в мироздании законов и, как результат этого незнания, нарушение этих законов. Современный человек не желает считаться с тем, что на нашей Земле, как части Космоса, действуют вечные, неизменные космические законы, которые нужно выполнять, ибо за нарушение этих законов в определенные космические сроки, которые указаны во всех священных писаниях, приходится давать ответ. Такой космический срок действует в наше время. Под действием этого срока находятся все народы и все страны, и результат этого действия проявляется в различных точках нашей планеты то здесь, то там.

Величайший из нарушаемых людьми законов, которым развивается и поддерживается жизнь в мироздании, есть закон причин и следствий. Нет на Земле ни одного самого малейшего явления, которое не имело бы причины и которое не привело бы к соответствующему следствию, которое, в свою очередь, не стало бы причиной для последующего следствия. Из этой бесконечной цепи причин и следствий складываются вся наша жизнь, наше развитие и преуспевание, так же как наша гибель и уничтожение. Что сеем, то пожинаем. Но люди продолжают действовать так, как будто эти законы их не касаются, точно они созданы не для них, а для кого-то другого. Они продолжают делать зло, творить насилие, сеять разъединение и удивляются тому, что

положение в мире не улучшается, но ухудшается. При таком положении было бы удивительно, если бы оно улучшилось.

Катастрофическое состояние нашей планеты, кроме игнорирования людьми великого космического закона причин и следствий, вызывается нарушением другого величайшего космического закона - закона равновесия Начал. Основа жизни в мироздании требует взаимодействия и равновесия двух извечных Начал, которые на земном плане существования, в человеческом царстве природы, осуществляются мужчиной и женщиной. Взаимодействие, равновесие и гармоническое сотрудничество Начал есть необходимое условие нормального и успешного развития жизни на всех планах бытия, во всех царствах природы, начиная с самого высшего до самого низшего. Мужчина и женщина в мироздании совершенно равноценны и равнозначны, и о преимуществе или преобладании одного из них не может быть речи. Одно без другого они ничто. Принцип развития жизни и совершенствования человечества заключается в любовном единении и равновесии, в дополнении одного другим и гармоничном сотрудничестве этих двух разделенных половин человеческой сущности, которые лишь в единении составляют одно.

Если отсутствует одно из этих условий, происходит нарушение великого закона равновесия Начал. Если в какой-нибудь области человеческой жизни безраздельно господствует одно из начал, то неизменно в этой области человеческой жизни начинают происходить замедления, остановки и перебои, которые в конце концов приводят к порче всей машины, иначе говоря, к различного рода катастрофам и бедствиям.

Эта простая, но великая истина ушла из поля сознания человечества уже давно. Уже давно люди не считаются с космическими законами и живут исключительно по своим эгоистическим человеческим законам. В наше время в широкой мере происходит нарушение великого закона равновесия Начал, благодаря безраздельному преобладанию мужского начала во многих областях человеческой жизни. Женщина во многих странах умалена в правах и, считаясь низшим существом, исключена из участия в государственном строительстве и законодательстве. Она не участвует в обсуждении ни вопросов экономического характера, ни вопросов защиты и обороны государства, ни вопросов дипломатии и политики. Вообще, она исключена из участия в решении таких вопросов, которыми создается судьба народов и государств.

Ей предоставлено право рожать детей, быть увеселительницей мужчины и вообще скромная область детской и кухни.

Настоящее обращение к женщинам всего мира не имеет своей целью призывать их к борьбе с мужчинами за свои попраные права. Борьба за женское равноправие велась и ведется уже давно. Некоторые результаты в этом направлении уже достигнуты и, без сомнения, в самом недалеком будущем женщины будут уравнены в правах во всех отношениях с мужчинами, ибо неполноправие или бесправие одного начала и засилье другого, будучи показателем отсталости и малой культурности, служит сильнейшим тормозом развития и прогресса человечества. Все, что по этому поводу уже сказано и еще будет сказано, имеет именно эту цель, именно цель доказать гибельность разности и необходимость равновесия тех начал, которые являются основой творчества и развития жизни в мироздании.

История развития человечества повествует нам, что человечество создавало блестящие эпохи и развивало высокие цивилизации лишь тогда и там, где женщина не была унижена и где она принимала деятельное участие в управлении народом и в строительстве жизни. Но то же самое нам говорит и современная нам действительность. Если мы сравним состояние некоторых древних народов Азии и Европы, в которых женщина порабощена и унижена, с положением молодых государств свободной Америки, в которых женщина сравнительно полноправна и свободна, то мы должны констатировать, что разница в состоянии этих народов огромна. Одни благоденствуют, преуспевают и прогрессируют, другие влачат жалкое существование отставших и разлагающихся народов. Иначе и не может быть. Когда из жизни изъят такой могущественный фактор, как дополнение одного начала другим, то само собой понятно, что всякое решение, исходящее от одного начала, не скорректированное и не санкционированное другим, будет неполным, односторонним и вследствие этого нежизнеспособным. Лишь такое решение будет правильным и будет отвечать требованиям жизни, законам эволюции и благу данного народа, когда оно выношено, созрело и решено как мужчиной, так и женщиной совместно.

Переходя теперь к современному нам положению, мы видим, что в тех областях человеческой жизни, из которых женщина устранена совершенно, происходит наибольший развал и наибольшее число ошибок. В тех сферах человеческой деятельности, в которых женщина совсем не участвует и где благодаря этому происходит наибольшее нарушение закона равновесия Начал, законом причин и следствий приносятся человечеству наиболее тяжкие последствия. Мы все знаем, что в тех сферах человеческой деятельности, которые считаются исключительно мужскими, никто никогда не интересовался знанием мнения женщин, никто никогда не приглашал женщин для решения вопросов государственного значения, которыми ставилось на карту благополучие и существование государств и жизнь многих миллионов граждан.

Между тем сколько было в мире мудрых правительниц, которые правили государствами и народами не хуже мужчин! Этот всем известный факт в достаточной степени показывает способность женщин к пониманию задач государственного значения и умение их действовать с честью во всяком, самом высоком положении, на которое судьба возносила их. Но труднее всего победить предвзятое мнение и заставить человека поверить в то, во что он не хочет верить. Наступающая Новая эпоха несет женщине освобождение от ее векового приниженного и бесправного положения. Новая эпоха требует равновесия Начал, и это равновесие, в положенный космический срок, будет восстановлено.

Этим, конечно, не сказано, что при равновесии Начал женщина заменит мужчину и заступит его место. Мудрые космические законы создали человека мужчиной и женщиной не для замены их друг другом, но для дополнения одного другим, создали их не для одиночной жизни, но для жизни парами. Каждый из членов каждой такой пары обладает присущими только ему качествами и свойствами, каждый силен в своей сфере и слаб в другой. Каждый должен дать другому то, в чем он силен, и найти поддержку в том, в чем он слаб. Порознь взятые, они составляют половинчатое существо, и лишь двое они образуют цельную сущность. Мужчина сильнее физически, женщина - духовно, мужчина более развит интеллектуально, женщина - интуитивно. И лишь когда они друг друга дополняют тем, чем силен один и слаб другой, они правильно выполняют свое назначение в мироздании.

Поэтому закон равновесия Начал требует от мужчины и женщины не соперничества и конкуренции, но сотрудничества и кооперации, требует не единоличного решения всякого вопроса, но совместного. Если бы этот великий закон мироздания людьми соблюдался, то мир не дошел бы до такого катастрофического положения, в каком он находится сейчас. Если взять такое мужское качество, как предприимчивость и связанную с ней воинственность, качество само по себе не плохое и в определенную эпоху эволюции нужное, но лишнее благотворного сдерживающего женского влияния, когда оно не облагорожено и не смягчено женщиной и направляется исключительно мужчиной, оно не только выливается в такое уродливое явление, как нападение на беззащитного, как захват того, что плохо лежит, как порабощение слабого, но является постоянной угрозой миру и источником тяжких катастроф и бедствий для всего человечества.

Нет сомнения, что закон равновесия Начал не предъявляет женщине требования, чтобы она с оружием в руках участвовала в военных операциях или выступала в защиту поработанных и угнетенных. Ее роль и назначение гораздо выше и почетнее. Ее призвание - не допускать до столкновений, смягчать остроту возникающих конфликтов и направлять в правильное русло и полезную сторону избыток мужской энергии, ибо, в противном случае, вместо положительных результатов она приносит отрицательные и вместо блага - бедствие.

Известный русский писатель Гребенщиков в своем романе-эпопее Чураевы (т. V) говорит: "Вы, вероятно, слышали, что у австралийских дикарей существует правило: прежде, нежели начать войну, они для мирных переговоров высылают женщин, и часто женщины предупреждают кровопролитие". Так поступают дикари, а культурные народы стараются напасть на своего соседа не только без предупреждения, но врасплох. К такому нельзя сказать одичанию, ибо дикари поступают правильно, но озверению приводит нарушение великого закона равновесия Начал. Если бы по примеру австралийских дикарей культурные люди вместо дипломатов для мирных переговоров посылали женщин, то и у нас было бы предупреждено много бедствий и кровопролитий. Но у нас женщина приглашается лишь тогда, когда кровопролитие уже началось. Тогда она появляется на полях сражений как милосердная сестра, чтобы облегчить страдания своих умирающих немилосердных братьев, которые в безумии своем решили, что они должны убивать друг друга.

Мужчины отняли у женщин право распоряжаться судьбою рожденных ими детей. Женщина - мать и жизнедеятельница - превращена в бессловесную и бесправную машину для производства потомства. Ей предоставлено право в муках рожать детей и воспитывать их, а когда они выросли и могли бы служить опорой для своих стареющих матерей, они у них отнимаются и посылаются для осуществления различных сомнительных завоевательных целей. Матерям остается одиночество и право оплакивать загубленные или искалеченные жизни своих детей. Но слезы бедных матерей вопиют к Небу о несправедливости, и дальше так продолжаться не может. Слезы жен, лишившихся своих мужей, и детей-сирот, лишившихся своих отцов, дополняют и переполняют чашу страданий, причиняемых женщине единоличным решением мужчинами тех вопросов, решающий голос в которых должен принадлежать женщине. Женщина должна иметь право распоряжаться судьбою рожденных ею детей - это требование элементарной справедливости, иначе в своем озверении люди станут страшнее зверей, ибо обладают такими средствами истребления друг друга, какими звери не обладают.

В тяжкие дни всевозможных кризисов, когда испробованы все средства для их ликвидации и все они оказываются несостоятельными, пора подумать о внесении в существующий строй и существующую систему управления народами нового фактора, ибо пока не изменится существующий порядок вещей, практикуемые ныне способы ни к каким положительным результатам привести не могут. Из всего вышеизложенного

становится ясным, что все попытки мужской части человеческого рода внести умиротворение в разбушевавшиеся страсти и порядок в современный хаос никогда цели не достигнут и заранее обречены на провал и неуспех, ибо они нежизнеспособны, как исшедшие из одной половины человеческого рода, а не из двух. Необходимо привлечь к делу умиротворения мира и водворения порядка женщину. Без этого не обойтись.

Нет сомнения, что не все мужчины с этим согласятся и найдут в себе столько мужества, благородства и честности, чтобы признать себя неспособными разрешить современные неразрешимые вопросы без участия своей помощницы и сотрудницы - женщины. Они будут утверждать, что до сих пор обходились без помощи женщины, обойдутся и на этот раз. На это можно ответить: "Да, обходились, но дальше обойтись не можете". Ведь разве можно сказать, что единоличное решение всех государственных вопросов только мужчинами всегда было идеально хорошо и не давало перебоев? Именно перебои всегда были, и вот их накопилось столько, что они остановили всю машину и сдвинуть ее прежними мерами нет сил. Болезнь назревает медленно, и когда она вступила в свои права, тогда необходимо лечение. Между причиной и следствием всегда протекает некоторое время, а в деятельности такого большого организма, как жизнь планеты, время между причиной и следствием не могло быть малым. Люди долго нарушали закон равновесия. Начал и теперь получают следствие, но всю тяжесть нарушения этого закона приходится вынести нашему поколению и, быть может, следующему. Никакими паллиативами и прежними мерами от этого следствия избавиться невозможно. Необходимо лечение.

Необходимо призвать женщину. Необходимы совместные усилия мужчин и женщин для водворения на Земле порядка, установления мира и создания условий мирного сожительства и культурного строительства. Никто, кроме женщин, в этом помочь не может. Современный культурный водитель человечества Н. К. Рерих в своей статье Женскому Сердцу говорит: "Когда в доме трудно, тогда обращаются к женщине. Когда более не помогают расчеты и вычисления и взаимное разрушение достигает пределов, тогда приходят к женщине. Когда злые силы одолевают, тогда призывают женщину. Когда расчетливый разум оказывается бессильным, тогда вспоминают о женском сердце. Истинно, когда злоба измельчает решение разума, только сердце находит спасительные исходы. А где же то сердце, которое заменит сердце женское? Где же то мужество сердечного огня, которое сравнится с мужеством женщины у края безысходности? Какая же рука заменит успокоительное прикосновение убедительности женского сердца? И какой же глаз, впитав всю боль страдания, ответит и самоотверженно и во благо? Не похвалу женщинам говорим" (Н. К. Рерих. Твердыня Пламенная).

В настоящем кратком обращении к женщинам мы не имеем возможности пространно доказывать всю несправедливость лишения женщин тех прав и привилегий, которыми обладают мужчины. Сторонникам женского бесправия и предвзятого мнения о низшей природе женщины и ее неспособности к знанию и исполнению тех обязанностей, которые выполняются мужчиной, можно рекомендовать прочесть превосходный труд английского философа Джона Стюарта Милля О Подчинении Женщин. Тем не менее небольшая выдержка из этого превосходного труда ниже следует.

"Мнение в пользу существующей системы подчинения женщины мужчине чисто теоретического свойства; иной системы никогда испробовано не было. Следовательно, практика, подкрепляющая теорию, никогда не существовала и не может служить доказательством ее целесообразности. Во-вторых, принятие системы неравноправности никогда не было плодом обсуждения или предвидения, основанного на убеждении, что таким путем легче достигнуть общего благополучия. Система эта возникла в то время, когда человечество, будучи еще в младенческом состоянии, оценивало женщину соответственно ее мускульной силе и, ввиду слабости последней, подчинило ее мужчине. Таким образом, закон застал женщину уже в подчиненном состоянии. Законы и системы начинают обыкновенно с того, что признают отношения уже существующие и, обращая случайный факт в законное право, создают такие формы общества, при которых правильное и законное оберегание прав становится на место прежнего произвола. Те, которых закон застал в состоянии подчинения, делаются уже обязанными подчиняться. Таким образом первоначальная форма рабства, происшедшая от подчинения слабого сильному, превратилась в учреждение, признанное законом".

Несмотря, однако, на столь бесправное положение женщины, она во все времена существования человеческого общества всегда оказывала известное влияние на жизнь и развитие человечества, на его нравственный облик. Недаром поэтому в древних еврейских писаниях женщина называлась Айша, что значит- Душа.

Именно женщина есть душа человека, душа народа. Какова женщина - душа народа, таков народ. Унизив женщину, человек убил свою душу, унизил себя и свой народ. Это влияние женщины, несмотря даже на ее бесправие, вытекает из природных свойств характера женщины, являющегося дополнением характера мужчины. Но если бы женщине была предоставлена возможность свободно проявлять лучшие качества своей души, если бы ее сердечность, отзывчивость, мягкость, стремление к правде и справедливости, любовь, сострадание и миролюбие производили свое влияние не только на окружающую ее среду, но влияли бы на законодательство, на дипломатию и политику, то разве человечество дошло бы до того звериного состояния, в

котором оно находится сейчас? Когда вооруженные до зубов народы и государства, поделившись на группировки, самыми свирепыми способами уже истребляют друг друга и каждую минуту готовы начать это взаимоистребление в мировом масштабе?

Человечество стоит на краю бездны. Спасти его от падения в эту бездну может и должна женщина. Ей дана эта трудная возможность и эта великая роль. В трудные времена и в трудных обстоятельствах только женское сердце может подсказать мужчине правильное решение и правильный выход из затруднения. Никогда обращение к женскому сердцу не было безрезультатно, не будет оно без результата и на этот раз. Вывести мировой корабль из того бедственного положения, в котором он находится, не может одна половина человеческого рода, это можно сделать соединенными усилиями мужского и женского начал.

Мы не призываем женщин к борьбе с мужчинами и к отнятию у них власти. Мы против того, чтобы то влияние, которым пользуются мужчины, перешло полностью к женщинам, ибо это привело бы к такому же нарушению закона равновесия Начал, какое существует сейчас. Мы призываем женщин к совместной работе и сотрудничеству с мужчинами во всех сферах человеческой жизни. На это могут возразить: как же сотрудничать с мужчинами, если они этого не желают? Возражение вполне понятное, но осуществление в подобных условиях сотрудничества хотя затруднительно, но для женщин возможно. Нет сомнения, что пройдет время, пока ревнивый к своей власти мужчина призовет к сотрудничеству с собой женщину. Ее сотрудничество должно начаться немедленно, не ожидая того, когда мужчина позовет ее.

Пусть каждая женщина, до которой дойдет настоящий призыв, проникнется сама этими идеями и начнет проводить их в жизнь. Пусть она твердит своему мужу и возлюбленному, своему отцу и брату о необходимости восстановления равновесия и призыва к делу водворения в мире мира женщин. Пусть твердит им об этом при всяком случае: и утром, и вечером, и днем, и ночью. Постоянными нежными, но настойчивыми касаниями пусть внедряет в его сознание эту мысль. Пусть жены министров, дипломатов, политиков и других государственных деятелей проникнутся этими мыслями в особенности. Пусть писательницы и журналистки пишут об этом в газетах и журналах. Пусть говорят об этом на женских собраниях, съездах и конгрессах. Только таким общим усилием всех женщин спадет пелена с глаз мужчин и изменится вековая несправедливость - предвзятое о женщинах мнение. Только тогда, когда спадут последние оковы рабства с половины человеческого рода, человечество получит могучий толчок и огромный прилив свежих сил, которые укажут выход из затруднений и путь к спасению.

Пусть настоящий призыв найдет отклик во всяком чутком женском сердце и пусть огнем своего сердца она зажжет огонь сердца мужчины, чтобы своим совместным сердечным сотрудничеством они могли спасти мир от угрожающих ему катастроф и бедствий. Да будет так!

Примечания

В одном 113 многочисленных писем автору книги Основы миропонимания Новой Эпохи Елена Ивановна Рерих замечает: "Пытаясь изложить основы Мироздания, мы должны помнить о беспредельности познания и, следовательно, о тайне, которой мир держится. Потому, как Вы, вероятно, уже заметили, я всегда стараюсь несколько смягчить слишком категорические утверждения, когда они касаются самых сокровенных, глубинных основ Бытия" (от 29.1.38).

Данные примечания, составленные на основе писем Е. И. Рерих, содержат исправления, уточнения и дополнения некоторых утверждений А. И. Клизовского.

с. 52 ...7 - дух... высшее я человека. - "Седьмой принцип есть синтетическое начало, но не Высшее Я человека. Высшее Я состоит из трех принципов: седьмого, шестого и пятого" (Письма Е. Рерих: от 8.10.35). "7. Атма - Дух или огненное начало, или энергия, разлитая во всем Космосе" (Письма Е. Рерих: от 16.11.35).

с. 59 На настоящей ступени... интеллекта. - "Каждый планетный цикл или круг имеет свой предел для развития человеческого организма, и с каждым новым циклом ступень достижения повышается. Так Манас или высший разум на нашей Земле получит свое полное развитие в пятом круге и в пятой расе его, пока же мы еще только в четвертом круге и в пятой расе при завершении ее, потому для нашего круга Манас уже достиг апогея своего развития, а с рождением шестой расы, вернее с ее утверждением, ибо уже немало людей, принадлежащих к шестой расе, мы вступим в эпоху развития духовного сознания, имеющего свое основание в сердце" (Письма Е. Рерих: от 23.9.37).

"...Согласно эволюционному закону, пятый принцип (Манас) не должен получить полного развития до пятого круга. Так все преждевременно развитые разумы (на духовном плане) в нашей расе являются аномальными; они те, кого Вел. Учителя называют "людьми пятого круга". Даже в грядущей седьмой расе нашего четвертого круга, тогда как наши четыре низших принципа будут вполне развиты, принцип Манаса будет развит только лишь пропорционально. Это ограничение, однако, относится лишь к духовному развитию

или высшему разуму. Всегда следует иметь в виду разницу между Манасом высшим, или духовным разумом, и Кама-Манасом, или интеллектом, рассудком. Так, развитие интеллекта, или Кама-Манаса, было достигнуто в четвертой коренной расе нашего круга" {Письма Е. Рерих: от 18.6.35).

с. 95 ...закон перевоплощения... исключением. - "...хотя закон перевоплощения был краеугольным в каждой древней религии Востока, и, конечно, религия евреев не составляла исключения, но уже в дни Иисуса закон этот претерпел искажения от рук князей религии и сохранился в своей первоначальной чистоте лишь среди отдельных сект" (Письма Е. Рерих: от 8.2.34).

с. 109 Развитие сознания... созвучную душу. "Мироздание очень сложно, и невозможно уместить все великое разнообразие его в несколько формул, приложимых к каждому случаю. Так и в вопросе о созвучной душе много недоговоренности. Нельзя отмерить аптекарскими мерами степень достигнутой индивидуализации в каждом отдельном случае, в тех или иных группах низших царств, потому и берется лишь средняя мера их состояния. Общую душу, в данном случае, следует понимать как созвучие в примитивных ощущениях, и именно такое созвучие может выражаться термином общей души, или духовного созвучия" (Письма Е. Рерих: от 21.1.36).

с. 115 ...более семи... не бывает. - "...категоричность этого утверждения, при недоговоренности, тоже может вводить в заблуждение. Но если бы я стала опровергать его, то мне пришлось бы затронуть нечто, не подлежащее еще широкому оглашению (Письма Е.Рерих: от 21.01.36).

с. 119 Как в жизни... уничтожением такой индивидуальности. - "В сознании подавляющего большинства личность и индивидуальность и до сих пор являются одним понятием. Высшая Индивидуальность не может быть уничтожена, но отдельные проявления ее в виде личностей - могут. Так при завершении одной Манвантары, при просмотре Книги Жизней каждой индивидуальности, в некоторых таких книгах будут отсутствовать целые страницы (земные воплощения), в которых индивидуальность не могла через свое частичное проявление как личность собрать жатву высших энергий, питающих ее" (Письма Е. Рерих: от 31.8.36).

с. 137 ... материя... достижения духа. - "...нет материи, которая не обладала бы наличностью в ней духа, в том или ином качественном проявлении. Ибо, где только есть проявление, там и жизнь, или дух. Знаю, что принято называть материю вообще пассивной, хаотичной и неодушевленной, но все эти определительные неточны.

Первичная Материя, или *Materia Matrix*, лежащая в основании Вселенной, будучи первоначальным проводником или носителем духа, не может быть хаотичной или неодушевленной, лишь низшие стадии ее приобретают качество хаотичности" (Письма Е Рерих: от 29.1.38).

с. 138 В настоящее время... начать эволюцию... - "...инволюция, о которой Вы пишете, уже закончилась, когда человечество достигло своего полного физического развития, что произошло в четвертой расе, так что мы пережили эту инволюцию. Кроме того, неправильно утверждение, что Земля наша проходит точку, в которой заканчивается инволюция, лишь один раз; следовало бы добавить - один раз в каждом круге, которых семь, но время, переживаемое нами сейчас, другое. Именно, время перехода от одной эволюции, в которой развивался интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнет преобладать над интеллектом, и этот переход всегда совершается на смене рас. Так шестая раса начинает вступать в свои права" (Письма Е. Рерих: от 23.6.34).

с. 138-139 В первой четверти... дурную карму. - "В действительности человек никогда не может совершенно освободиться от кармы, ибо карма есть жизнь. Но мы можем лишь закончить цикл кармы, той или иной длительности, в зависимости от нашего духовного роста и принятой на себя миссии на определенной планете. То есть, окончив определенный курс Учения, через известный промежуток времени (каникул) мы должны приступить к следующему высшему и т.д. *ad infinitum*. Только эти "каникулы" и могут быть тем местом отдохновения, где нет "ни слез, ни вздыханий". Но никакие каникулы не продолжаются вечно, хотя и могут быть продолжены на тысячелетия, потому и вечного "успокоения" не существует" (Письма Е. Рерих: от 11.10.35).

с. 141-142 ...при разобщении Начал... своей кармы. - "Разделение полов означает, что при погружении в плотную материю магнит Начал стал слабеть, и люди начали смешиваться или сочетаться незаконно" (Письма Е. Рерих: от 5.5.34).

с. 158 Пространственный Огонь, или Космический Разум... - "Неправильно называть пространственный огонь Космическим Разумом. Ибо пространственный огонь есть Источник Жизни, следовательно, потенциальное сознание, или основа Разума. Космическим Разумом мы называем Разум проявленный, или коллективный Разум Иерархии Света. Пространственный огонь есть возбудитель, возжигатель, но также и взрыватель и сжигатель отбросов" (Письма Е. Рерих: от II. 1.35).

с. 176 Это столь... Его жизни. - "Для посвященных все боги были лишь олицетворением различных космических сил, отсюда и странные иногда аспекты этих богов, вплоть до животных символов" (Письма Е.

Рерих: от 26.5.34). "Что касается до вопроса о культе кошки и некоторых птиц в Египте, то, несомненно, обожествление животных в глазах масс проводилось с определенной целью. Чаще всего это имело чисто практическое и охранительное значение. Так, убийство священной птицы ибис каралось в Египте смертью. Но мы знаем, что Нил был полон крокодилами и долины Египта изобиловали ядовитыми змеями, уносившими тысячи жертв, и именно только птица ибис убивала этих змей и уничтожала крокодиловые яйца, тем предотвращая чрезмерное размножение этих чудовищ.

Также и обожествление коровы в Индии и запрещение убивать ее было вызвано необходимостью охранить это полезнейшее животное от истребления. Известно, что в древнейшие времена подобного обожествления не существовало, и население Индии питалось мясом этих животных.

И кошка в Египте была весьма полезна против нашествия крыс и мышей. Кроме того, кошка обладает большим запасом животного магнетизма и могла служить при низших вызываниях. Ведь и в Египте было немало чернокнижия. Борьба между белой и черной магией началась с незапамятных времен. Эти два противоположных стана вполне определились уже в Атлантиде.

Вы знаете, что в книгах Живой Этики имеется параграф о священных животных. Именно указано, что так называемые священные животные были не божествами, но естественными следствиями, в силу местных условий. И теперь люди часто говорят о священной обязанности, полагая при этом не религиозные обряды, но полезное нравственное действие. Условия древности часто требовали особого внимания к известным животным или деревьям и растениям. Священное означало неприкосновенность. Так охранялось нечто необходимое, редкое" (Письма Е. Рерих: от 18.2.36).

с. 184 ...Новое Учение... на смену всем старым Учениям... - "Учение Жизни, давая в соответствии с переживаемым нами временем новый аспект единой вечной Истины, идет не на смену, но на огненное очищение и утверждение всех бывших великих Учений. Ведь еще Христос сказал: "Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел Я, но исполнить". Истинно, каждый приходящий Учитель является законодателем и огненным очистителем одновременно. Если проследим исторические появления Великих Учителей, мы увидим, что ко времени появления Их все до Них бывшие учения совершенно утрачивали свою первоначальную чистоту и были уже искажены до полной неузнаваемости.

Истинно, Учение Жизни не отвергает ни одного Учения, до него бывшего, но лишь углубляет и очищает от вековых нагромождений" (Письма Е. Рерих: от 30.6.34).

с. 186 ...все Личные Боги... в небытие. - "Создатели миров или планет являются Зодчими нашей настоящей и будущей Вселенной. В дни Пралайи Они держат великий Дозор Брахмы и намечают следующую эволюцию Космоса. Потому Венец Космического разума не зависит от Манвантар; истинно. Они пребывают на протяжении Беспредельности" (Письма Е. Рерих: от 6.12.34).

с. 340 ...знакомство с оккультной литературой... - "Теперь перейду к вопросу о книге вообще. Вопрос этот, видимо, всех очень тревожит. Конечно, не может быть запрета читать книги по разным отраслям знания, искусства и духа, наоборот, следует всячески пополнять свое знание, но необходимо научиться разбираться в качестве их. Так, я всегда остерегалась от псевдо-окультурных книг. И, конечно, когда есть возможность иметь все сокровища книг Учения Жизни, освещающие все проблемы жизни и указующие новые пути знания, когда есть возможность ознакомиться с Письмами Махатм в их полном английском издании и с трудами Е. П. Блаватской, которых немало, то чтение остальных книг, за малыми исключениями являющихся их слабым отзвуком и часто в ложном толковании, есть лишь трата времени. Так, например. Эзотерический Буддизм Синнетта написан целиком на основании полученных им, через посредство Е. П. Блаватской, писем от Махатм, но все эти письма гораздо полнее приведены в издании большого тома Письма Махатм к Синнетту. Лично я всегда советую, если есть возможность, читать восточную философию, конечно, когда она не искажена переводом.

Прекрасно, если все сотрудники ознакомятся с Основами Буддизма, Упанишадами, Бхагавад-Гитой. Учениями Конфуция, Лао Дзы, Зороастра и Гермеса и т.д. "... При правильном отношении ознакомление с этими Учениями может только укрепить сознание и помочь усвоению Учения Живой Этики. Также всегда буду рекомендовать читать книги Вивекананды и Провозвестие Рамакришны, люблю и четыре тома, посвященные описанию жизни Рамакришны и Вивекананды. Читая их, проникаешься всем очарованием тонкости чувств и мысли Востока. Вообще, очень много прекрасных восточных книжечек. Прекрасны также сочинения сестры Ниведиты об Индии и Вивекананде, который был ее учителем.

Конечно, очень много читателей, которые, прочтя книжные теории, излагающие основы различных йог, сопоставят их с Учением Жизни и при очевидном расхождении их впадут в расстройство. Вот почему на первых порах всем, неувердившимся в Учении, так опасно читать лживые книги, трактующие об оккультных знаниях. Много горя приносят духовные заблуждения.

Если бы читающие книги Учения Жизни, или Живой Этики, вдумались глубже во все проблемы жизни, во все новые области знания, затронутые в них, и задалась целью основательно изучить их, то материала в них

хватило бы не на одну, но на несколько жизней. Но обычно люди читают глазами, а не сердцем, и потому самые замечательные указания, самые величайшие откровения скользят по сознанию, не оставляя ни малейшего следа. Мне, имеющей ключ ко многим утверждениям в книгах Учения, приходится с грустью убеждаться в этом. Книги эти дают направление всему мышлению, указывая новые области, устанавливая новые вехи для всех научных исследований. Книги эти так жизненны, так насущны, ибо они устремляют в будущее. Книги Учения - неисчерпаемый клад для ученых, сознание которых не затемнено предубеждениями.

Человек без предубеждений, живущий в предвидении будущего, истинно, уже творит его и тем самым облегчает и настоящее. Конечно, знания технические и всякие сопоставления полезны, но после приходит ступень, когда все такие книги становятся справочниками, иногда лишь для определенного технического сведения, но истинное знание открывается лишь при претворении и приложении указаний, даваемых в Учении, которое не останавливается ни на один день и огненными формулами и вехами ведет все вперед, намечая грядущие ступени сознания и достижения и все шире и шире раздвигая завесу в Великую Беспредельность.

Так пусть никто не думает, что чтение книг запрещается - это ересь. Но пусть умеют разбираться в достоинстве их. Так, очень полезно ознакомиться со всеми последними достижениями в области науки, чтобы еще раз убедиться, как они близко подходят к утверждениям Сокровенного Знания" (Письма Е. Рерих: от 30.6.34).

с. 342 Он не находит... рая... - "...Вы говорите, что "переходя в тонкий мир, человек... не находит ни того ада, о котором с ужасом думал, покидая землю...", хорошо бы перед словом человек вставить определительное "средний", ибо, истинно, ад существует. В Тонком Мире не только состояние преступников, но всех допустивших в себе духовное растрение или же предававшихся на земле разного рода невоздержаниям очень мучительно. На это есть указания в священных писаниях всех народов" (Письма Е. Рерих: от 22.3.35).

с. 365 Но нарушает... съест. - "Ваш вопрос о животных очень сложен. Конечно, убийство мирного животного ради пищи, когда вся природа снабжает нас с избытком всем необходимым и бескровным, в принципе не может быть оправдано, но в жизни столько сложного! И невозможно немедленно перенести на Землю все условия высших миров. Ведь Земля и люди не готовы еще к принятию высших законов и высших условий. Потому приходится во многом мириться с существующими обстоятельствами и обычаями, стараясь по возможности улучшать и облагораживать их. Но чтобы совсем не потеряться в этом лабиринте сложнейших и подчас как бы неразрешимых жизненных проблем нам надо, как путеводная нить, следующее правило: "Из двух зол бери наименьшее, из двух видов добра выбирай наибольшее".

Потому наша первая забота должна быть о людях, а затем уже о животных" (Письма Е. Рерих: от 25.3.35).

с. 365 Люди... в грубом теле. - "...в буддистских текстах сказано: "Если бы достижение заключалось лишь в отказе от мясной пищи, то слон и корова давно достигли бы его. Аскетизм не имеет никакой цены для освобождения ума от уз земли, гораздо труднее найти терпеливого человека, нежели питающегося воздухом, кореньями..." - Да, труднее всего людям усвоить, что главное очищение должно заключаться в очищении мыслей и намерений и в расширении сознания, ибо карма творится, прежде всего, мыслями. Когда человек высок духом, когда произошла огненная трансмутация центров, он может обезвредить на своем внутреннем огне самые вредоносные вещества; мощно выделяемая им психическая энергия все очищает и претворяет. Многим из придерживающихся строгой растительной пищи и, в то же время, не упускающих случая позлословить следовало бы припомнить вышеприведенные речения Величайших Учителей человечества.

Также напомним вопрошателю, что есть местности, например, в Тибете и Монголии, где почти невозможно достать овощи, ибо они или не растут там, или не созревают. Монахи-буддисты вынуждены питаться исключительно ячменем и бараньим и ячьим мясом, но, тем не менее, среди них встречаются очень достойные души" (Письма Е. Рерих: от 1939 г.).

с. 269 ...вся Кали-юга... в наше время... - "...цикл Кали-юги для нашей планеты близится к концу. Именно, сейчас мы переживаем переходное состояние. Сатья-юга должна начаться с утверждением шестой расы, отдельные группы которой уже появляются на Земле, но истинное наступление Сатья-юги на нашей планете может совершиться лишь с очищением планеты от негодного материала и с появлением новых материков. Как всегда, предвестники эпохи появляются много раньше, но материки, сужденные принять главный прилив монад шестой расы, могут уже являть признаки наступления Новой Эпохи" (Письма Е. Рерих: от 31.5.35).

с. 376 Э. Шюре. - "Вероятно, Вы помните, как Шюре в своей книге Великие Посвященные из героя Рамааны, чистейшего индуса Рамы из страны Айодхья, пытается сделать кельта и друида. Тот же автор и еврея Моисея переодевает в египтянина! Шюре нужно читать с разбором" (Письма Е. Рерих: от 7.2.36).

с. 401 Преобладание... меланхолический. - "Который из условных типов человеческих выразит огненное сердце? Обычное мышление может предположить тип сангвиника или, по крайней мере, холерика, но это будет

одно из невежественных заключений. Огненное сердце есть сущность синтетическая, и она не может улесться в совершенно условные деления. Можно лишь утверждать, что тип ипохондрика не ответит огненности. Так нужно представить себе огненное сердце как вместилище всевещающее" (Мир Огненный, ч. 1, §219).

с. 514 ...мир ментальный, или Мир Огненный. - "Мир Огненный есть Мир Духа. Высшая степень Мира Огненного называется часто Миром Высшим" (Письма Е. Рерих: от 24.5.36).

"Заметьте, что при перечислении Миров Мы как бы упускаем Мир Мысленный, неслучайно это. Мир Мысленный составляет живую связь между Тонким и Огненным, он входит как ближайший двигатель Мира Огненного. Мысль не существует без Огня, и Огонь обращается в творящую мысль" (Мир Огненный, ч. 1, § 84).

с. 533 ...астральный... солнечного света... - "Нельзя утверждать, что "астральный свет слабее солнечного света", ибо не может быть сравнения между ними. Земной, солнечный свет резок и груб, но сияние астрального света в высших слоях, конечно, превышает наше земное представление о свете. Приведу Вам параграфы из Мира Огненного:

"Свет Тонкого Мира не имеет отношения к земному пониманию солнечного света. В низких слоях затемненные сознания творят потемки, но чем выше сознание и мысль, тем светлее нерукотворное сияние. Именно, жители Тонкого Мира видят и Землю, и светила, но земные света претворяются сознанием иначе. Также и мысли Тонкого Мира хотя и основаны на той же энергии, но процесс их своеобразен. Закон равновесия нормирует мыслительные эксцессы".

Мысли нечеткие, кроме дрожащих очертаний, ничего не дадут. Во всем нужна ясность, сила и оживотворение огнем" (Письма Е. Рерих: от 17.3.36).

с. 603 Учение Живой Этики... сорок девять. - "Главных центров семь, и они отвечают семи принципам человека. Но для завершения человек должен возжечь в себе все 49 огней, которые заключают в себе огни всех центров и их разветвлений. В Учении упомянут двадцать один центр, потому что открытие их влечет за собою и возжжение остальных огней разветвлений" (Письма Е.Рерих: от 30.6.34).

с. 605 В нем... 1000. - "Число лепестков соответствует разветвлениям нервного центра. Все указанные размеры, цвета и числа лепестков лотосов относительны, нельзя забывать индивидуальность всех проявлений" (Письма Е. Рерих: от 2.9.37).

с. 612 ...пробуждение Кундалини... этого пути. - "Развитие сердца в нашу эру является наиглавнейшей задачей. Без развития сердца и кундалини не будет действовать со всею мощью. Именно, огни сердца дают чувство несказуемого блаженства. В эпоху сближения миров особенно усиливается центр сердца. Но возжечь огни сердца труднее, чем осуществить поднятие кундалини" (Письма Е. Рерих: от 2.9.37).

с. 628 В организме... модератор. - "Что есть модератор? При огненной трансмутации полезно немного прикрыть центры, чтобы предотвратить пожар. Прикрытие это совершается иногда так называемым психическим чехлом из сгущенной оболочки психической энергии" (Письма Е. Рерих: от 2.9.37).

с. 630 Учение... Агни-Йогу. - "Также нельзя каждого, вступившего на стезю одной из Йог, сразу называть йогом. Йога, или связь, достигается упорным, непрестанным духовным трудом, и путь ее ускорен лишь, как сказано уже, кармическими накоплениями" (Письма Е. Рерих: от 6.5.34).

с. 649 ... в третьей расе... животным... - "Нельзя говорить о совершенстве человека в первых двух расах, ибо совершенство это находилось в нем в потенциальном состоянии. Если во второй половине третьей расы цивилизация на нашей планете была так высока, то только потому, что тогда на Землю пришли Великие Элохимы (среди которых эзотерически были духи обоих полов). Они воплотились как Божественные Наставники и Правители, и потомство их уже получило искру, пробудившую их умственные способности. В этом потомстве начали работать те центры, которые еще находились в бездействии у большинства человечества. Именно, эти Элохимы, пришедшие с высших миров или планет, воплотились в существовавшие тогда человеческие формы и сделались зажигателями сознания и умственных способностей в человечестве" (Письма Е. Рерих: от 21.5.35).

с. 667 Тайная Доктрина... о семи глобусах... - "Вы правы, что планетная цепь, со всеми ее глобусами', или сферами, или принципами (называйте их как хотите), представляет собою одно целое. Именно, все глобусы концентрически совмещаются один в другом и представляют определенные планы сознания или бытия" (Письма Е. Рерих: от 19.3.36).

"Планетной цепью мы называем все те сферы Тонкого и Огненного Мира, которые окружают нашу планету, и они соответствуют принципам в человеческом строении или организме" (Письма Е. Рерих: от 30.4.35).

"Цепь планет, о которой говорится в Письмах Махатм и Тайной Доктрине, нужно понимать как различные фазы одной и той же планеты, со всеми окружающими ее зримыми и незримыми для нас сферами, но не как самостоятельные физические планеты" (Письма Е.Рерих: от 16.1.35).

с. 766 ...первобытная община... Новой эпохе. - "Не следует запугивать читателей желанием вернуть всех к первобытной патриархальной общине. Ведь люди так различно представляют себе эту первобытную патриархальную общину. Не забудем, что Новая Эпоха требует и новых определительных. И ничто так не далеко от современного мышления, как патриархальность, да еще первобытная!" (Письма Е. Рерих: от 10.9.38).

с. 771 Среди невежества... первобытную общину. - "Также не согласна с определением лишь положительной роли монастырей. Тот факт, что некоторые из них просуществовали несколько веков, сам по себе ничего не доказывает. Страны переживали всякие бури. Сменялись правители, сменялись князья церкви и настоятели монастырей, а страны, дворцы, так же, как и стены монастырские, продолжали стоять. Но по истории мы знаем, как наиболее чтимые и выдающиеся святые уходили из монастырей и основывали новые ордена, часто бродячих монахов и монахинь. Истинные подвижники, стремившиеся к сдвигу, к эволюции, не могли ужиться в мертвых стенах, которые часто больше напоминали темницу духа, нежели очаг света. За редкими исключениями и при самом своем основании некоторые монастыри имели то благое влияние на население, которое они и должны были оказывать. Но уже в книгах Добротолубия и много раньше можно найти описания ужасных пороков, развивавшихся в монастырских общежитиях. Немало указаний о том же и в буддистской литературе. Человеческая природа всюду та же" (Письма Е. Рерих: от 10.9.38).

' Глобус, от англ. globe. В личном экземпляре Тайной Доктрины Е. И. Рерих имеются пометки, где термин глобус заменяется на планетное тело. - Прим. ред.

