

Орган Теософського
Товариства в Україні

www.theosophy.in.ua

СВІТОЧ

№ 21. Листопад 2014

*Мы працюємо заради
духовного відродження людства*

Дорогие друзья, коллеги, сестры и братья.

СОДЕРЖАНИЕ

К Истокам.....	2
Теософия- это.....	4
Просветленный ум	5
Что такое теософия	10
О теософии.....	17
Нарада - законодатель времени.....	23
Отношение к смерти.....	26
Новости теософской жизни.....	29
Стихотворная страничка.....	34

Перед Вами очередной выпуск ежеквартального электронного журнала, который издаётся в Украине и имеет теософскую направленность. Его название свидетельствует о том, что мы понимаем главной задачей всех тех, кто принял в свое сердце великие идеи теософии, нести Свет знания, понимания, постижения в наш мир и преобразовывать этот свет в действия.

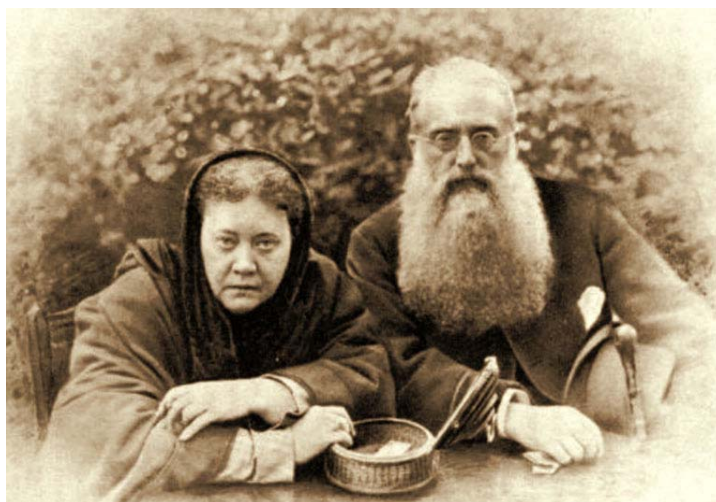
Данный выпуск выходит в преддверии 139-й годовщины основания Теософского общества, а также первой годовщины утверждения ТО в Украине. Предлагаем читателям обратиться к истокам создания ТО и осознать, чем является теософия лично для каждого. Будем всегда помнить, что инициаторами создания Теософского общества являлись Великие Учителя, а осуществили это Их искренние и преданные ученики. Будем верить, что и сегодня за нашими спинами незримо стоят те, для кого поиск Истины, Любовь, Братство являются не просто словами, но главным неиссякаемым источником жизни.

Перед каждым членом ТО стоит вызов – нести идею Братства и весть Истины своим жизненным примером, своим отношением друг к другу, к миру, природе, всем живым существам Вселенной. Только в этом случае можно рассчитывать на благой результат как в локальном, так и в глобальном масштабе.

Пусть будут благословенны Те, кто указал нам Путь!

Приглашаем всех искренних теософов, учёных и искателей мудрости к сотрудничеству. Будем рады интересным материалам, отражающим синтез науки, религии и философии. Кроме того мы ждем от вас статьи, заметки, репортажи, переводы, произведения художественно-теософского содержания, поэзию, афоризмы мудрецов, легенды и притчи.

Светлана Гавриленко

К ИСТОКАМ

Из "Краткой истории Теософского Общества", Джозефин Рэнсом

Раиса Калашиникова, Лариса Пустовойтова, Кировоград

Мы все знаем, что День основания Теософского общества – 17 ноября 1875 года. Но все ли мы знаем, почему именно этот день следует считать датой его основания? Все ли мы знаем, что и когда стало толчком к созданию Общества, кто первый озвучил эту идею и дал обществу название «Теософское»? Да, можно было бы сказать, что эта идея принадлежала Великим Гималайским Учителям. Действительно, это так. Учитель М., с которым Елена Петровна Блаватская впервые встретилась 12 августа 1851 года (в свой день рождения!) в Лондоне, выразил желание, чтобы именно она в будущем стала основателем такого общества. Уже тогда он рассказал ей, как нужно его формировать. Но прошло почти 25 лет, прежде чем об этом было заявлено во всеуслышание.

Чтобы ответить на все эти вопросы, давайте переместимся в Нью-Йорк, на улицу Ирвинг Плейс, 46, где в 1875 году жила и работала Е.П.Б. В то время она была уже знаменитой личностью во всём мире. К ней съезжались посетители со всех концов земного шара по самым разным вопросам. Целыми днями стояли в очереди те, кто жаждал встречи с ней. Некоторых она интересовала как необыкновенная личность. Но многих интересовали вопросы, связанные с наукой. И причиной этому было то, что Елена Петровна первая бросила вызов научному материализму, заявив, что «наука на одном «аэродинамическом крыле» - против проектирования которого она не возражала - далеко не улетит, ей надо срочно позаботиться о проектировании второго крыла – духовного, вечного двигателя эволюционного процесса». Блаватская защищала «науку древности и магии». (Елена Петровна использовала слово «магия», как синоним слов «окультизм и теософия»). За разъяснением разных вопросов к ней съезжались все, кто интересовался оккультизмом, и кого она привлекала как личность.

В один из таких дней, а именно, «7 сентября 1875 года господин Джордж Х. Фелт, инженер и архитектор, прочитал очень содержательную лекцию об «Утерянном каноне пропорций египтян» примерно семнадцати присутствующим, собравшимся в апартаментах Е. П. Б. . Фелт показал, как на стене храма могла быть начертана «Звезда Совершенства», внутри которой будет раскрыт весь секрет геометрической пропорции, и что иероглифы вне «Звезды» были просто отвлекающими, чтобы ввести в заблуждение искателя диковинок. «Звезда Совершенства» состояла из окружности с вписанным и описанным квадратами, содержащими обычный треугольник, два египетских треугольника и пятиугольник. Эта диаграмма не только раскрыла секреты Каббалы, но применённая к древнеегипетской архитектуре, также как и к греческой, показала, как были созданы все шедевры, включая даже статуи. В музыке, в призматических цветах, в конфигурации листьев и в пределах всей Вселенной он (Фелт) нашёл тот же самый закон пропорциональной гармонии. Эта диаграмма, применённая к Египетской таблице иероглифов, указала на части, которые нужно было прочитать, и выявила поразительные соответствия. Фелт применил её также к мозаичным сведениям о сотворении Мира и к истории о Рае и также показал здесь соответствия, указывающие на общеизвестные истины в Каббалистических школах далёкого прошлого. Фелт обнаружил, что Египетские жрецы были адептами в магической науке, и обладали силой вызывать и использовать духов первоэлементов (стихий). Они оставили в записях формуляры, которые он (Фелт) расшифровал и успешно подверг испытанию. Он считал, что почти необработанные фигуры в Египетских храмах были не мифическими фигурами, но образами реальных форм, которых видели «духи» древних египтян. Он объявил, что сможет, следуя определённым формулам, открытым в Египте, перевести или трансформировать свой разум в другое состояние так, чтобы он тоже смог увидеть эти фигуры.

Последовала оживлённая дискуссия, во время которой полковнику Олькотту пришла идея, что «было бы хорошо создать общество, чтобы продолжать и продвигать такие оккультные исследования». Он передал записку Е. П. Б. , которая согласилась. (Г-жа Безант отмечает в «Люцифере», апрель 1895, с. 105: «Она (Е. П. Б.) сама рассказала мне, как её Учитель поручил ей основать общество и как по его поручению она написала предложение о создании его на листке бумаги, и передала

его У. Джаджу, чтобы тот отдал его полковнику Олькотту, и после этого Общество начало своё существование...»).

Затем он (Г.Олькотт) говорил о философском характере древних теософских учений и их достаточности для уравнивания всего существующего антогонизма, а также о достижении мистера Фелта, который, используя скудные фрагменты древних знаний, получил Ключ к архитектуре Природы. Полковник Олькотт предложил создать общество для исследования науки и религии, общество, которое должно быть полностью эклектическим и другом истинной религии и врагом научного материализма. Оно будет ядром, вокруг которого могли бы собираться те, которые желают работать вместе, чтобы организовать общество оккультистов, начать собирать библиотеку и распространять информацию о тайных законах Природы, которые были так хорошо знакомы халдеям и египтянам, но не были известны современному миру науки. Мистер Фелт должен был правильно подобрать человека и обучить его, как вызывать элементалов и управлять ими.

Все единодушно согласились, что формируемое общество будет предназначено для изучения и разъяснения оккультизма, Каббалы и т. д. Оно должно быть свободным от малейшего сектантства и, бесспорно, должно быть антиматериалистическим. Мистер Джадж предложил полковника Олькотта на должность председателя общества, а полковник Олькотт предложил мистера Джаджа на должность секретаря.

На следующем собрании 8-го сентября полковник Олькотт был избран Председателем, а Уильям Джадж – Секретарём Общества. Из присутствующих на собрании следующие 16 человек подали свои фамилии в качестве тех, кто хочет создать такое общество и быть его членами: Е. П. Блаватская, полковник Г. С. Олькотт, Чарльз Сотеран, д-р Чарльз Е. Симонс, Г. Д. Моначези, Ч. С. Массей, У. Л. Олден, Дж. Х. Фелт, Д. Э. де Лара, д-р У. Бриттен, Генри Дж. Ньютон, Джон Сторер Кобб, Дж. Хайслоп, Уильям К. Джадж, миссис Э. Х. Бриттен, Х. М. Стивенс

... Ньютон, Стивенс и Сотеран вместе с Председателем были назначены для того, чтобы написать проект Устава и Постановления и доложить о них 13 сентября. На этом собрании Фелт продолжил описание своих открытий. Затем под председательством полковника Олькотта были рассмотрены организационные вопросы; секретарём на собрании был Сотеран. Комитет по написанию Преамбулы Устава и Постановления сделал свой доклад. Было решено, что названием предложенного общества будет – «ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО». Все согласились, что это название выражает как эзотерическую истину, которую они хотели постичь, так и охватывает основные принципы методов Фелта по исследованию оккультных явлений».

Итак, мы уже можем ответить на три поставленные выше вопроса:

1. Толчком к созданию Общества послужила лекция американского инженера и архитектора Джорджа Фелта об «Утерянном каноне пропорций египтян», которую он прочитал 7 сентября 1875 года.
2. Первым озвучил идею о создании Общества Генри Олькотт при поддержке Елены Петровны Блаватской.
3. Те, кто решили стать членами Общества, на собрании 13 сентября 1875 года дали ему название – «Теософское».

Теперь остаётся ответить на вопрос, почему датой Рождения Теософского Общества стало 17 ноября 1875 года. Для этого проследим его историю дальше.

«Первое собрание под названием «Теософское Общество» было назначено Генри Олькоттом – временным президентом – на 16 октября 1875 года... После дискуссий и различных изменений Постановление было принято... Следующая встреча членов Общества, на которой Постановление было утверждено окончательно, состоялась 30 октября, а Преамбулу Устава должны были ещё раз пересмотреть Г. Олькотт, Ч. Сотеран и Дж. Кобб. В окончательной версии Преамбулы говорится: «Название Общества объясняет цели и желания его основателей – они стремятся получить знания о Природе и свойствах Высшей Силы (Энергии), о Высших Духах с помощью физических процессов. Другими словами, они надеются, что путём более глубокого, чем достигла до сих пор современная наука, познания эзотерических философий древности, они, возможно, смогут получить для себя и для других исследователей доказательство существования «Невидимой Вселенной», природы её обитателей, если таковые имеются, и законов, которые управляют ими, и их отношения с человечеством. Какими бы ни были частные мнения его членов, у Общества нет догм для навязывания,

нет вероучения для распространения. Оно создано ни как спиритуалистическая секта, ни для того, чтобы быть врагом или другом какой бы то ни было сектантской или философской организации. Единственной аксиомой Общества является всемогущество Истины, его единственное кредо – обет безоговорочной преданности его открытиям и пропаганде. При рассмотрении вопросов годности кандидатов для членства в обществе оно не признаёт различий по признакам расы, пола, цвета кожи, страны происхождения, вероисповедания...».

На собрании 30 октября 1875 года официально прошли выборы руководящего состава Теософского Общества. «Результаты выборов следующие:

Президент Теософского Общества	- Генри Олькотт
Вице- президенты	- доктор С. Панкост, Джордж Х. Фелт
Ответственный секретарь	- мадам Е. П. Блаватская
Секретарь-протоколист (регистратор)	- Дж. Кобб
Казначей	- Генри Дж. Ньютон
Библиотекарь	- Чарльз Сотеран
Члены Совета	- 7 или 8 человек
Юрист-консультант	- Уильям К. Джадж

Президент Теософского Общества, Генри Олькотт, 17 ноября 1875 года выступил перед собравшимися членами Общества в Мот Мемориал Холл (Мэдисон Авеню, 64) с инаугурационным обращением. На этом организационная работа по созданию Общества была завершена и полковник Олькотт выбрал эту дату (17 ноября) Днём Рождения Теософского Общества».

Таким образом, мы ответили и на последний вопрос: почему 17 ноября стало датой Рождения Теософского Общества.

Елена Петровна Блаватская писала: «Если бы создание Теософского Общества было отложено ещё на несколько лет, то одна половина цивилизованных народов к этому времени стала бы отъявленными материалистами, а другая половина – антропоморфистами и феноменалистами» (Н. Р. Blavatsky, *The Key to Theosophy*, 1889).

ТЕОСОФИЯ – ЭТО...

Джадж У.К., один из основателей ТО, оккультист, писатель

Теософия — это конфессия;
Это Милость Бога в вашей жизни;
Это сила Бога в вашей работе;
Это радость Бога в вашей забаве;
Это мир Бога в вашем отдыхе;
Это мудрость Бога в вашей мысли;
Это любовь Бога в вашем сердце;
Это красота Бога в ваших отношениях с ближними.

«The Temple Artisan», июль-август-сентябрь 2001 г.

**Стремиться к международному братству: водворение всеобщего мира и упрочение человеколюбия и бескорыстия между всеми людьми, в ущерб всем личным чувствам и расчетам
(Е.П.Блаватская)**

Мы воплотились, мы оделись в материю и сейчас мы в той ситуации, когда что-то должно измениться. Я стараюсь понять, где мы сейчас находимся и куда двигаться с этой точки колеса судьбы. Что все это значит, и как себя вести на этом этапе? Я частично просветляюсь; мы часто представляем себе это как какой-то особый миг, когда нечто происходит, и внезапно мы просветляемся, вроде включается электрическая лампа. Это так. Тем не менее, есть еще и процесс, который подводит нас к этому моменту пробуждения. Часто в теософском смысле мы думаем о трансформации человека, как о чем-то внезапном, что, опять-таки, правильно, но также присутствует и процесс, который подводит нас к этому мгновению.

Где мы находимся сейчас? В какой мы ситуации? Когда я был ребенком, я слушал рассказы отца или моего дяди и как только они произносили несколько слов, я уже знал, что это все тот же рассказ, который я слушаю всю свою жизнь. Мне приходилось притворяться, что этот рассказ для меня совершенно новый, хотя с самого начала я уже знал, чем он закончится. Говорят, что с течением времени мы становимся своими родителями. В своих теософских рассуждениях я прихожу к выводу, что я нахожусь на очень важном для меня этапе, и пока проходит процесс осмысления этого, все остальное вокруг кажется только информацией. Эта информация может быть важной, или мегаважной, и если вы выскажете ее в подходящем месте, это может произвести впечатление на других, и о вас могут подумать как о мудром человеке. Но как бы там ни было, это остается только информацией, пока вы не найдете контекст, который придаст ей смысл.

Основной идеей является то, что у нас, как у разумных существ, есть очень важные проблемы. И если мы разрешаем их, то все остальное становится по своим местам. Есть случаи, когда мы теряем себя. Это начинается с того, о чем Е.П.Б. писала в трех основных Целях. Она говорила о странствующей душе, об обязательном странствии, которое нужно пройти. Это о странствии через реинкарнацию – повторяющийся цикл рождений, смерти, и новых рождений – в которую вовлечена странствующая душа. Это процесс, в котором мы теряемся. Попытка найти правильное направление в этом процессе, является основой всех мировых религий и основополагающим в теософском учении. Что мы делаем для того, чтобы остановить этот непрерывный круг рождений и реинкарнаций, остановить различные страдания, которые мы испытываем в этой жизни, в различных телах, в которых мы прикладываем столько усилий, чтобы найти способы причинить вред себе и другим.

Процесс начинается тогда, когда наша душа входит в тело. Некоторым возможно известен египетский миф о гробнице, которую Сет сделал для Осириса. Она точно подходила Осирису по размерам. Сет заманил Осириса в эту гробницу и закрыл ее, и таким образом убрал его из королевского дома. До некоторой степени, этот миф описывает вхождение души в тело. Когда мы вошли в тело, это напоминает вхождение в гробницу в том смысле, что мы становимся изолированными от чего-то – от Божественности, нашего духовного Источника. Жизнь за жизнью мы проходим инкарнации таким образом, но происходящее потом вызывает недоумение. Проблемой, с которой мы сталкиваемся как духовные существа, проявляющие себя посредством материальных тел, является неверная идентификация себя. В процессе рождений мы обретаем не одну, а множество неверных идентификаций.

У души нет пола, национальности, политических или религиозных предпочтений, но во время инкарнации первое, с чем мы сталкиваемся, это пол. «Это мальчик» или «Это девочка». С этого момента наступает ожидание определенных ограничений для самовыражения, и если вы хотите действовать свободно, в зависимости от культуры, вы столкнетесь с этими ограничениями, в западном мире если уж кто-то родился мальчиком, то ему не следует играть с куклами. Для более яркого выражения своей половой принадлежности он должен иметь игрушечное ружье, играть в войну, и в игровой форме кого-то убивать. Эта эманированная душа также получает семью, и это предопределяет религиозные предпочтения, национальность и т.д. Слой за слоем накладываются все новые и новые идентификации. Если быть более точным, то эти идентификации накладываются не на душу, а на

средство, через которое она действует в этом мире, создавая барьеры между душой и ее Источником. Вот такой происходит процесс.

Вскоре мы начинаем принимать эти идентификации. Больше никто не говорит нам «Вы христианин», или «Вы исламист», но уже *мы* сами, указывая на себя, произносим: «Я _____». С этого момента это становится проблемой. Далее мы хотим усилить идентификацию. Мы хотим быть не просто христианином, а «хорошим» христианином. Мы не хотим быть просто теософами, мы хотим быть мудрыми теософами. Мы хотим быть международным Президентом! Этот процесс идет и идет. Он бесконечен. Когда вы оказываетесь в мире, где семь миллиардов человек ведут себя подобным образом, мы справедливо можем ожидать проблемы, которые мы видим каждый день. Каждый стремится выбраться из своей норы, чтобы попытаться заполучить то, к чему, как ему кажется, он стремится, конкурируя с семью миллиардами. Это очень существенная проблема.

Таким образом, инкарнация имеет свои последствия. Первые последствия это то, что мы принимаем, а затем признаем различные идентификации. Хорошо то, что в этом смысле наше вечно растущее «Я» имеет определенные ограничения. Неотъемлемой частью этого процесса является то, что можно определить как неудовлетворенность. Мы просто не можем получить достаточно, чтобы быть счастливыми. Мы не можем быть достаточно богаты или достаточно любимы. И это прекрасно, что для каждого непременно настает момент, когда растущая неудовлетворенность начинает ограничивать ум и поражает сердце. И это хорошо, потому что эта неудовлетворенность порождает новый этап, на котором мы и находимся. Поняв, что путь, по которому мы следовали, не ведет нас туда, куда мы хотели попасть, начинается что-то новое, которое можно назвать поиском. Мы становимся искателями счастья, Истины, того, что может иметь множество названий.

На начальных этапах мы ищем то, что сможет заполнить внутреннюю пустоту и уберет ощущение неудовлетворенности. Часто это выражается желанием свободы. Так или иначе, мы ощущаем себя замкнутыми, ограниченными этим миром, который мы так глубоко восприняли. Это начинается с ощущения свободы. Недостаточно глубокий подход к понятию свободы приводит к тому, что мы стремимся стать свободными друг от друга. Мы хотим стать свободными от того, что вызывает в нас ощущение беспокойства: свободными от болезней, от недобрых людей, от недостатка денежных средств и т.д. Все это основывается на мысли о том, что мы несовершенны, что мы вынуждены искать, найти ту умиротворенность внутри нас, которой нам не хватало, и что когда мы найдем все это и расставим все по своим местам, «с миром все будет хорошо». Это начальный подход, но очевидно, что он не сможет увести нас далеко.

Поскольку это процесс, то это что-то непременно изменяющееся, что начинается с понятия «свобода от» и перерастает в другое ощущение свободы – «свобода для». В обычной человеческой жизни мы познаем такие понятия как свобода любить, быть добрым, быть открытым. Эти понятия кажутся наполненными вполне определенным значением. Это те понятия, которые мы познаем вдруг, внезапно. Кратковременные переживания высших состояний имеют такое глубокое влияние на нас, что они становятся основными критериями всего остального, с чем мы сталкиваемся в жизни. Они являются частью того движения по пути, на который мы ступили и который не имеет начала и не имеет конца. В определенный момент мы начинаем понимать, что существует такой образ жизни, изменения сознания, которые могут привести нас к тому, что мы понимаем под счастьем.

Одним из фундаментальных положений Буддизма является то, что каждое разумное существо ищет счастья, будь это муравей или горный лев. Все мы разумны. Есть вещи, которые оставляют очень слабый след в нашем сознании, не долгий, но по мере нашего созревания и развития мы начинаем понимать, что есть определенные состояния, которые могут приводить нас к счастью, и это может повторяться.

В 2011 году Далай Лама посетил Чикаго. Одним из благодатных чудес, сопутствующих его визиту, была и возможность для меня провести с ним несколько дней. В разговорах о пожизненной практике и об изучении Тибетского Буддизма, одна высказанная им мысль поразила меня больше всего. Он сказал, что в числе результатов его учебы и практики является то, что сейчас *большую часть времени* он чувствует себя достаточно счастливым человеком. Это заявление поразило меня своей простотой. Быть счастливым большую часть времени не является недостижимой целью. Это то, чего мы можем достичь. И это ощущение счастья может повторяться, если мы принимаем определенные способы

бытия. После стольких лет изучения теософии, практики, размышлений и попыток применить знания в жизни, очень часто это превращается в необходимость.

Наш подход к понятию счастья является одной из таких необходимых вещей. Мы признаем, что это одно из состояний нашего сознания и наше поведение. Одна из вещей, которую нам дает теософия – это дорожная карта, карта местности нашего внутреннего мира. Это очень важно. Мы говорим не только о нашем физическом теле, но также и об остальных составляющих, которые вместе создают то, что мы называем человеческой сущностью. С оккультной точки зрения этому легко дать определение. Что представляет собой человеческое существо? По определению Е.П.Б. – это высший дух и низшая материя, связанные умом. Это просто, но чрезвычайно важно. Если мы когда-либо поймем это определение, тогда нам станет ясно, над чем именно нам нужно работать в этой жизни. А работать нужно как раз над этим связующим звеном – умом. Именно этот мостик, связывающий полярно противоположные дух и материю, и делает нас людьми.

Для нас очень важно не только технически определить, чем является ум, но и понять это на практике. Чем является ум? Прежде всего, будет полезным отказаться от современных научных определений ума, которые сваливают чувства, мысли, ощущения и интуицию в единый процесс познания, который исходит из физического органа, который мы называем «мозг». Нет мозга – нет ума. Это теория. Теперь отложим это в сторону, хоть это и важно в определенном смысле. Возьмем, к примеру, телевизионный приемник. Наш телевизор является физическим инструментом, который при включении показывает все хорошие и не очень хорошие передачи. Никто в нашем 21-м веке не является настолько несведущим, чтобы считать, что это сам телевизор, этот физический прибор, создает все эти передачи. Это делается где-то в студиях Нью-Йорка и Голливуда. Телевизор является мозгом, умом является то поле, из которого телевизор получает изображение и звук. Если мы воспользуемся этой аналогией, это будет полезно.

Часто в духовной литературе «ум» изображается как зеркало. В *Голосе Безмолвия* он описан как зеркало, которое может покрываться пылью и поэтому нуждается в «нежном дуновении мудрости души», чтобы очистить его. Это прекрасное сравнение. Ум, зеркало, имеют несколько особенностей: когда он обращен вниз и отражает все предметы материального мира, мы называем его низшим умом. Но поскольку у нас есть возможность влиять на то направление, в котором оно наклонено, оно также может быть направленно и вверх, и в этом случае оно будет отражать небо, солнце, небеса, все, что находится сверху – высший ум, при той же отражательной способности. Весь вопрос в том, как мы его используем. Поэтому ум и является тем, над чем нам необходимо работать.

Наверняка многие знакомы с историей пещерных жителей из рассказа Платона «Республика». Это одна из тех историй, которые в слегка измененном виде есть в каждой культуре. Она относится к уму. Когда мы имеем дело с умом, мы начинаем понимать, что нам необходимо раскрыть его силу посредством иерархического процесса. Частью этого процесса являются люди, которых мы воспринимаем за учителей и которые пришли в нашу жизнь, чтоб оказывать помощь на каждой стадии этого процесса. На начальных стадиях мы начинаем понимать, что что-то не так, что нужно что-то делать, и вначале мы хотим получить ответ на этот вопрос: «Чем является этот мир, который я начинаю познавать? Как его описывают, какие его формы? «Название и форма» это один из аспектов, который освещается Буддизмом. Это только начальный уровень. Людей, с которыми мы сталкиваемся на этом уровне, как с учителями, мы можем называть учеными браминами, профессорами, которые могут описать, указать и назвать. Это нам необходимо на этом этапе.

По мере нашего познания мира, наши знания начинают накапливаться, и нам уже хочется качества знаний. Это уже более не просто отрывочные знания, атомы знаний или факты, они начинают объединяться, складываясь в общую картину нашего видения мира. Затем у нас начинает складываться своя собственная вера, своя концепция видения мира на основе обретенных знаний. Учителями на этом этапе становятся священники или политики. Всегда наша вера на этом этапе оказывается не правильной и временной, но на этом этапе она необходима. Есть люди, которые глубоко верят в Иисуса Христа, другие в Аллаха, в различных богов индуистского пантеона, и даже готовы оправдать убийства тех, кто не разделяет эту веру. Вероятно, эта вера имеет свои ограничения. У нас, как теософов, есть свои системы убеждений. Они хороши, но если одна из этих систем более не служит росту нашего сознания, она становится идолом, от которого следует избавиться.

Таким образом, есть информация, знание, вера и мы подходим к тому моменту, когда что-то в нас начинает говорить об их качестве – о понимании. Подлинное понимание не является продуктом мысли. Это продукт ума, который просветляется. Просветляется чем? В техническом теософском смысле мы скажем, что происходит просветление *манаса* светом *буддхи*. На санскрите такое просветление называют *manasa taijasi*. Просветленный ум отражает понимание. Таким образом, у нас появляются духовные учителя – великие сущности, которые могут говорить с нами на этом уровне просветленности – и они привлекают нас. Вершиной такого поступательного познания, которое наступает вслед за информацией, знанием, даже вслед за пониманием, является мудрость – прямое восприятие того, что *есть*. Это уже не будет являться чьим-то описанием, не будет ощущением или мыслями, а будет реальным опытом: «От нереального веди меня к реальности». Реальностью становится реальная мудрость. На этом этапе уже трудно найти учителей. Учителями могут быть Мастера Мудрости или Самиость, но не личности или эго.

Давайте опишем ум и просветление, ведущее к мудрости, словами Платона, который оставил их для нас. Предыстория такова – давайте представим людей, живущих в пещере, которые скованы цепями и всегда находятся под землей. Все, что они могут видеть – это стены перед собой. Они не могут повернуть головы и увидеть то, что находится позади них. Таким образом, они не могут развернуться и увидеть, что есть путь, ведущий к свету и свежему воздуху. Далее Платон дополняет эту картину говоря, что позади этих людей пылает огонь, образуя тени на стенах. Между людьми и огнем еще есть небольшая стена и есть другие люди, которые что-то несут и постоянно идут позади них. Поэтому, когда эти люди проходят мимо, неся, скажем, мешки на своих плечах, их тени движутся по стенам. Прикованные люди могут видеть только силуэты чего-то, и они начинают давать им названия. Далее, люди, несущие груз, могут разговаривать о чем-то и звук их голосов отражается от стен перед ними, поэтом может казаться, что тени разговаривают. Случается так, что среди скованных людей, смотрящих на тени, находятся такие, на которых указывают пальцем и говорят «Это самый мудрый среди нас, потому что он может видеть и предугадывать какая тень появится следующей, поэтому он самый мудрый!». То есть, как экономисты сегодня. Вот тот сценарий, который описывает Платон.

Затем Платон задает вопрос: «Давайте предположим, что кто-то подходит к одному из тех людей, который был прикован всю свою жизнь, забирает его и ведет к огню. Какой эффект это окажет на него?» Очевидно, его глаза будут временно ослеплены светом пламени. Затем, если вы спросите у него что более реально – огонь или тени, которые он привык видеть, в силу привычки он выберет тени. Постепенно он привыкнет к свету огня. Тогда Платон добавляет: «Давайте теперь представим, что вы выводите его от огня и постепенно ведете его вверх на поверхность, где сияет солнце, каким будет эффект при этом?». Он полностью ослепнет, все вокруг будет настолько ярким, что он не сможет ничего видеть. Он будет потрясен, но постепенно он привыкнет к этому освещенному миру. Поначалу он не сможет смотреть вверх, потому что вверху все очень ярко, поэтому он начнет смотреть в небольшие лужицы, где отражаются деревья и другие предметы и, возможно, он увидит и отражение солнца. После некоторого времени пребывания в этом новом для него окружении, он достигнет того состояния, когда он уже сможет смотреть и видеть солнце, и каким то образом он поймет, что *оно* является источником остального, более слабого света. Солнце является тем, что дает жизнь и смысл, тем, что движет миром.

Разница в этом человеке – когда он был перед теньями, и позже, когда он смог видеть солнце – хотя он в одном и том же теле, будет огромной. В заключение этой истории Платон говорит: «Сейчас, после того, как он побывал наверху, при солнечном свете, давайте снова вернем его назад в подземелье. Когда он туда вернется, он снова сядет рядом со своими бывшими товарищами, но все вокруг будет казаться ему совершенно темным после того, как он уже привык к яркому свету и он ничего не сможет видеть. Все его друзья, глядя на него, могут сказать: «Посмотрите на него! Перед тем, как он покинул нас, он был нормальным, адекватным человеком, а сейчас, после его возвращения он ничего не может видеть. Он говорит о какой-то иллюзорной вещи, которую он называет светом, заявляя что эти тени являются нереальными, что они является проекцией чего-то того, что происходит позади нас – этот человек потерял рассудок!» И следующее, что они скажут, будет: «Следующего, который придет сюда и попытается забрать одного из нас на свет, мы просто убьем! Исходя из глубины нашего разума, доброты и уровня понимания, мы не позволим, чтобы с нашими людьми обращались

подобным образом». Так развивается сюжет рассказа. Это интересный сценарий и интересный рассказ, но о чем он? Он не говорит нам о каких-то людях, действительно спрятавшихся в каких-то пещерах Афин. В нем речь идет о нас и о природе раскрытия нашей возможности отражать то, что уже присутствует в нас – более яркий Свет.

Эффект от теософского движения сказывается на многих уровнях. Вероятно, была изначальная необходимость представить миру отдельные концепции природы человека и вселенной, нашей возможности делать выбор и нести ответственность за себя. Эта работа еще не завершена, но она успешно ведется по многим направлениям. Многие группы могут повторить небольшие отрывки того, что мы называем теософией, иногда лучше, чем это можем сделать мы. Цель всемирного теософского движения и процесса, в который все мы вовлечены во имя Теософии, действительно более соответствует самостоятельной трансформации. Это значит стать трансформированными индивидуальностями, не потому, что это поможет нам чувствовать себя лучше в моменты спокойствия, что действительно так, а потому, что мы являемся частичками большой жизни, внутри более высокого сознания – «великого человечества» - и жизнь и энергия, которые мы отдаем этой большой жизни, оказывает влияние на все внутри нее.

Нам нравится думать о себе как об относительно слабых, маленьких существах. Это очень удобно в том смысле, что это освобождает нас от некоторой ответственности – ответственности полного участия в раскрытии. Это раскрытие полезно для вас, для планеты, это причина, почему мы здесь. Возрождение человечества является причиной появления Теософского Общества – не только для того, чтобы донести некоторые новые знания, которые могут быть открыты, как множество других знаний – но с надеждой на то, что найдутся люди, которые отыщут свой путь, поднимутся к вершинам этих знаний, продумают их, применят их на практике и через практику и усилия достигнут опыта. Опыта Единства, Братства, Мастеров Мудрости, названия не имеют значения. Значение имеет только опыт, потому что он расширяется. Это то, что захватывает нас и одновременно находит свой выход в мир.

Время, в которое мы живем, предоставляет всем нам прекрасные возможности. Зачастую мы посещаем встречи потому что, мы ищем еще одну возможность, которой нам недостает, или потому, что мы ощущаем себя более комфортно в компании других людей, которые думают так же, как и мы. Одна из скрытых целей таких встреч уходит далеко за пределы этого. Большинство из нас даже не знают об этом. Бывают моменты, иногда очень кратковременные, когда наша озабоченность самими собой исчезает. *Только в такие моменты* мы действительно становимся полезными в этом мире. Существует нечто великое, что ищет возможность быть познанным. Мы изучаем это и временами ощущаем его присутствие. Что препятствует его полному проявлению, так это недостаток отдушин. *Мы* являемся этими отдушинами. Это *нечто* может позволить познать себя, только если мы перестанем блокировать свою доступность бесконечным потоком наших потребностей, желаний, мыслей и планов – длинным перечнем того, чем мы, по-нашему разумению, являемся. От всего этого можно отказаться, и мы знаем, что это возможно, потому что у всех у нас был этот опыт.

У нас есть возможность, которая, к счастью, появляется снова и снова. Никому из нас не нужна новая информация. В бесчисленных подробностях, которые мы именуем жизнью, в том, чем мы постоянно заняты – мы не должны забывать тот факт, что по другую сторону всего этого находится нечто значительно более важное. Существует то, что привело нас в этот мир и это кроется за всеми нашими хлопотами. Наша проблема в том, что мы не можем постичь это до тех пор, пока мы не будем относиться ко всем этим хлопотам надлежащим образом. Единственное, что я могу сделать – это призвать вас, как я призываю себя каждый день, помнить, *что* кроется за всем этим. Каждый видел и ощущал это, нужно только помнить об этом. Этого достаточно.

Перевод Леонида Кеденко, Днепрпетровск
Журнал «Теософ», Август 2014 г.

Чистота сердца - необходимое условие для достижения "знания духа". Чистоты этой можно достичь двумя основными способами. Во-первых, настойчиво гони от себя всякую дурную мысль; во-вторых, сохраняй равновесие ума при всех обстоятельствах...
(Е.П.Блаватская)

ЧТО ТАКОЕ ТЕОСОФИЯ

Юлия Александровна Шабанова
Доктор философских наук, профессор, зав. каф. философии
Национальный горный университет, Днепрпетровск

В день, когда миру была явлена Елена Петровна Блаватская, с именем которой связано учение, основанное на идеях единства и братства, осмысление сути понятия «теософия» представляется органичным и востребованным. Тем более, что в культурном пространстве понятие «теософия» не получило единого определения ни в философском, ни в культурологическом, ни даже, в теософском пространстве. Многие теософы задавались выяснением сути теософии. Так, 5-ый президент Теософского общества Шри Рам в своей работе «Почему теософия остаётся неопределённой» пишет: «Слово "Теософия" не определяется ни в уставе Общества, ни в любом официальном документе. Предполагается, что каждый из нас должен открыть для себя, что это такое, в чём суть теософии» [1].

Определения теософии, представленные в энциклопедических, научных и теософских изданиях, можно разделить на три группы.

1. Определения, утверждающие, что теософия в широком смысле – это мистическое богопознание, а в узком – учение Е.П.Блаватской и её последователей [2]. В данной группе определений акцент делается на познавательном-методологической основе теософии.

2. Определения, подчёркивающие оккультную сторону теософии и её реакционный характер. Подобная точка зрения, как правило, позиционировалась идейно заангажированными советскими исследователями [3].

3. Определения, претендующие на онтологическую предельность теософии и её статус «Религии мудрости». Эта позиция характерна для представителей теософского учения [4].

Указанные определения представляются недостаточными в силу односторонности подходов. Для выявления сути теософии в данной статье предлагаются этапы её проявления в мировоззренческом пространстве культурного становления.

Трансцендентная природа теософии

Ядром теософии является целостная картина мироздания в единстве взаимосвязей и закономерностей всех возможных планов бытия. Источник данного знания – гипотетически предполагаемая София, Мудрость, ускользаемая от системных определений. Это трансцендентный источник мироустройства, что и даёт основания для понимания теософии не как знания человека о Боге или Божественном, а, условно говоря, знания Богов о себе и о мире, то есть – Божественная мудрость. Ядро теософии выступает духовным идеалом устремлённости человека к восполнению этой целостности через разворачивание аспектов духовной культуры. Говоря о Божественной Мудрости, Е.П.Блаватская пишет: «Мудрость эта — такая же древняя, как и сам человеческий разум. Первым производным от ее названия стал титул *мудрецов*— верховных жрецов этого культа истины. Со временем эти титулы трансформировались в слова *философия* и *философы* (любители мудрости)» [5, С. 86].

Универсальная теософия

В силу метаисторичности духовного ядра теософия претендует на универсальность своих истоков на заре развития человечества. Универсальность, которая стала основой мифологии, мистериальных и магических практик древности, опирающихся на представление о единстве духовной природы человека и трансцендентной основы мира, выраженное в синкретичной форме целостного миропонимания. Теософия основывается на объективности абсолютной области знаний в виде дорациональных представлений о единстве мира. Теософские представления, укоренённые в культуре ранее, чем философия, наука и религия, проявляются через символическое мировосприятие и целостное пред-

ставление о сущности мира в виде эзотерических доктрин, культово-ритуальных действий, мистериальных практик.

Первоначально теософия существовала в не систематизированном, допонятийном виде иррационально-интуитивного чувствования глубины реальности. Теософия основывается на преодолении субъект-объектных противоположностей, определяя и трансцендентное (Бог), и имманентное (человек) как единую и единственную реальность. Н. Бердяев выражает сущность единого имманентно-трансцендентного пространства, представленного в теософии как «пограничное положение человека, упирающегося в трансцендентность», где «трансцендентное уловимо лишь через погружение в глубину имманентного» [6, С. 342-343]. Таким образом, основой теософии является опытное знание, обретенное путём мистического единения глубинного Я и Абсолюта.

Теософия как состояние сознания

Теософия позиционирует себя как состояние сознания, то есть как возможность человека приблизиться к трансцендентному путём выхода за пределы личного Я. Так мистическое становится неотъемлемой частью теософии. При этом опытное знание, ядро которого вне культа, времени и языка, принимает форму, адаптированную к уровню культуры, времени и вербализации. Это состояние Божественной Мудрости, которое потенциально присутствует в каждом человеческом существе. В данном аспекте теософии проявляются одухотворённые личности, обладающие уровнем сознания, максимально приближенным к Божественному. Трансцендентное ядро теософии является основой сознания великих личностей. Условно теософским сознанием обладали Будда, Зороастр, Моисей, Иисус Христос, которые являлись пророками новых религий и духовных учений, адаптированных к общекультурному уровню. Сохраняя трансцендентное ядро, теософия принимает эзотерические формы, недоступные профанному сознанию. Так, в недрах каждой религии существуют мистические учения, сохраняющие универсальную суть теософии, такие как Исихазм в Христианстве, Каббала в Иудаизме, Суфизм в Исламе.

Трансформируясь в сферу рационально-системного миропонимания, теософия находит аспекты проявления в паранаучных концептах средневековья в виде алхимии, астрологии и т.д.

Историко-философский контекст теософии

С развитием философии теософия позиционирует себя через линию иррационально-интуитивных направлений. Так, в недрах александрийского неоплатонизма возникает сам термин «теософия», первое упоминание которого в начале III столетия нашей эры связывают с именем Аммония Саккаса. Легендарная личность этого мыслителя связана с традицией «неписанной философии», которая не зафиксирована в непосредственном тексте и передавалась лишь в устном виде от учителя к ученику, достойному сокровенного знания. В историю философии Аммоний вошёл под прозвищем Саккас (мешок), что объясняется либо его работой в порту, либо его аскетичным видом (одетый в вретисце, мешковину). Но известно и другое имя Аммония – «Теодидактос», то есть наученный богом. Е.П. Блаватская пишет о нём: «Аммоний Саккас, прозванный *theodidaktos* — «наставляемый богом»; великий учитель, который вел жизнь столь чистую и целомудренную, что его ученик Плотин даже не надеялся когда-либо встретить смертного, способного сравниться с ним» [5, С. 78]. Именно этот ракурс обретения знания является определяющим в теософии, в которой Божественная мудрость понимается как целостная система эволюционного плана, открытого в соответствии с готовностью сознания и духовного развития человека.

Так, Плотин, один из наиболее известных в истории философии учеников Саккаса, представляет неоплатонизм, презентующий теософскую линию античного иррационализма в европейском философском контексте. Единство платонического понимания нематериальности души и аристотелевского подхода в обосновании ума-перводвигателя, воплощённое Саккасом, является свидетельством синтетической целостности теософского миропонимания, способного к разновекторным рефлексиям и поликонцептуальным преломлениям в философии.

Наиболее яркими выразителями теософского содержания античного неоплатонизма являются Плотин и Порфирий. Искомая теософская целостность (Божественная мудрость) выражается в их учении через иррациональное мировое начало – «Единое». Экстатическое единение (слияние) с Ним души и аскетичный образ жизни определяются как практика обретения необусловленной духовности.

Плотин считает, что тайный *гнозис* или знание теософии имеет три степени: убеждение, изучение и *озарение*. Порфирий даже теургию рассматривает как недостаточный акт освобождения тела от оков материи, утверждая обретение духовного совершенства через мистическое слияние с Божественным. Ямвлих был единственным из александрийских неоплатоников, кто дополнил теософию доктриной теургии.

К теософскому направлению причисляется гностицизм (*gnosis* – знание, познание), представленный как гностиками, принадлежащими церкви (Климент Александрийский, Ориген), так и не относящимися к христианству мыслителями, соединившими гнозис с персидскими и сирийскими представлениями (Василид, Валентин).

В историко-философском контексте понятие теософии применялось относительно мистико-религиозных учений как средневековья, так и Нового времени. К теософии относят учения Византийского неоплатонизма. В учениях Ареопагитики, Григория Паламы и Максима Исповедника через мистику самопознания формируется идейная основа для единого контекста восточного и западного христианства.

Теософским содержанием отличается учение рейнских средневековых мистиков – Мастера Экхарта и его последователей (Иоанна Таулера, Генриха Сузо, Яна Рюйсбрука). Теософия Мастера Экхарта обращена к Трансцендентному в виде чистой Божественности, необусловленной сути Бога, которая открывается через глубинное самопознание «искорки души» – духовной основы человека. Через концепт единства духовной основы человека и трансцендентной сути Божественного учение средневековых мистиков формирует концептуальное пространство протестантизма как эволюционного обновления религиозного сознания.

Теософия мыслителей эпохи Возрождения и Нового времени, таких как Николай Кузанский (XV в.); Себастьян Франк, Парацельс, Валентин Вейгель (XVI в.); Якоб Бёме, Роберт Фладрд, Томас Воган (XVII в.); Эммануил Сведенборг, Карл фон Эккартсгаузен (XVIII в.) на основе синтеза теологии и космологии формирует основы естественно-научной картины мира, реализованной в XVII-XIX веках. Немецкому идеализму, с которым традиционно связывают рационализм и даже панлогизм, не чужда идея теософии. «Той теософии, – пишет Е.П.Блаватская, которая побуждала таких людей, как Гегель, Фихте и Спиноза продолжать труд греческих философов и размышлять о Единой Сущности — Божестве, *Всебожественном*, исходящем от Божественной Мудрости — непостижимой, неизвестной и *невыразимой*, на основе любой древней и современной религии» [7, С. 13-14]. Среди представителей немецкого идеализма идея теософии наибольшее отражение нашла в творчестве Ф.В.Й. Шеллинга, претерпевшего эволюцию взглядов от натурфилософии к философии откровения, в которой мыслитель ставит своей высшей целью исследовать «Божественный разум», – понятие близкое Божественной мудрости. «В божественном разуме содержится система, но сам Бог есть не система, а жизнь», – пишет философ [8, С. 78]. Система внутри Божественного разума и связь этой глубины Абсолютного с жизнью и есть для Шеллинга предельная возможность полноты исследования. «Я заявляю, что конечною целью всех моих научных трудов был ...переход от раздробленности частных знаний к полноте знания...Ибо я хотел познать истину во всех частных направлениях, чтобы свободно и беспрепятственно исследовать глубину абсолютного» [9, С. 400–401]. В связи с этим Шеллинг употреблял термин «теософия» для обозначения синтеза мистического богопознания и рациональной философии.

Неверие в конструктивно-созидательные силы человека, исторический и социальный пессимизм, скептицизм – таковы основные черты умонастроения рубежа XIX – XX веков. В это время происходит переосмысление сути окружающей действительности, качественно пересматриваются представления о смысле, цели, назначении человеческой деятельности и познания. К понятию «теософия» обращаются представители русской религиозной философии, такие как Вл. Соловьёв, Н. Бердяев, С. Булгаков, Н. Лосский, взгляды которых опирались на православие и отличались критикой десакрализации религии. Наиболее близко к теософской проблематике подходит Вл. Соловьёв, который называл своё учение „свободной теософией”, понимая под теософией цельное знание, или, по мнению философа, знания мистические, но выраженные в строгой системе логических категорий [10, С. 194–195].

На волне мировоззренческого поиска конца XIX века теософия обретает новые формы осуществления благодаря деятельности и творчеству Елены Петровны Блаватской. Н. Бердяев называет Бла-

ватскую, её современников и единомышленников (Р. Штайнер, Ч. Ледбитер, А. Безант и др.) «новыми теософами», которые выполнили свою историческую миссию, придав теософии социальные формы реализации. В рамках мировоззренческого поиска конца XIX – начала XX века в Европе пробуждается интерес к философско-религиозным учениям Востока. Благодаря обращению Шеллинга и Шопенгауэра к Упанишадкам в европейское философское пространство вводятся термины и понятия индийской философии. Так была подготовлена почва для теософского учения «новых теософов», которые реализовали универсальный принцип теософии через синтез восточной и западной культуры. В конце XIX века теософия впервые позиционирует себя как самостоятельное теософское учение.

Теософия и теософское учение

Трансцендентное доисторическое ядро или дух универсальной теософии проявляется как его тело, то есть осязаемая видимая форма в виде теософских учений. С этого времени термин «теософия» начинает применяться по отношению к теософским учениям. Следует различать трансцендентную основу теософии, её универсальное ядро, теософию как состояние сознания и теософию как учение, которое принимает системное изложение. Если Божественная мудрость это абсолютная Истина, то теософское учение отражает грани этой Истины, представленные через просветлённое сознание и оформленные в определённые знания и представления. Так, теософское учение не является Истиной, а лишь описанием её. Владеть открытыми знаниями теософского учения ещё не значит достичь теософского состояния сознания. Накопления знаний не достаточно для обретения Мудрости. Теософские учения обретают смысл через самопознание как путь пробуждения Божественной мудрости и практику образа жизни. Основанное в 1875 году в Нью-Йорке Е.П. Блаватской, Г.С. Олкоттом и У.К. Джаджем, Теософское общество способствует практической реализации теософских идей в формах духовной и социальной жизни, а наследие Е.П. Блаватской и её последователей составляют тело теософии – теософское учение, представленное в систематическом изложении знаний в теософских текстах. При этом Блаватская утверждает: «Есть теософия и теософия: истинная теософия *теософов* и теософия членов одноименного Общества» [5, С.81].

В виду трансцендентной природы своего ядра теософия не может быть выражена в виде окончательного учения. По этой причине появляются интерпретации содержания теософии и понимания её сути, которые приводят к противоречиям как внутри Теософского общества, так и во внешних оценках содержания учения. Теософия постоянно требует от своих исследователей максимально объективной и непредвзятой позиции. Нужно понимать, что Теософия как Божественная Мудрость есть идеал, образец, можно сказать в своей полноте никогда не достигаемый в ограниченных условиях материального бытия. Именно поэтому в рядах теософов не может быть категоричности и безапелляционности мнений. Представленные ниже взгляды теософов раскрывают палитру мнений о том, «что такое теософия?»

Теософы о теософии

Елена Петровна Блаватская

Отталкиваясь от толкования слова «теософия» как Божественная мудрость, Блаватская раскрывает его суть через понятие «теодидакты», то есть те, кто научены Богом или те, кто близки к Богу, в силу чего обладают знанием о Нём.

По мнению Блаватской теософия – это знания в виде «доктрины о Боге или творениях Бога, не являющейся откровением, но боговдохновенной в своей основе... Таким образом, теософия, считает Блаватская — это древняя *Религия Мудрости*, эзотерическая доктрина, некогда известная во всех претендующих на цивилизованность странах...это Богопознание, уносящее ум из мира форм в мир бесформенных духов...это ощущение явления мира внутреннего, невидимого». Теософия, по мнению Елены Петровны – «философия рационального объяснения вещей, а не набора догматов» [11, С.372], «наука о сути и тайне всех вещей» [12, С. 8]. Предмет теософии, согласно Блаватской – «единая Высшая Сущность, Неведомая и *Непознаваемая*» [7, 11]. Эта неведомая сущность являет себя во всех формах бытия, выступая истинным предметом теософии. **О цели** теософии Блаватская пишет: «Почитать это *Присутствие*, невидимую Причину, проявляющую себя в непрерывных следствиях; этот неосязаемый, всемогущий и вездесущий Протей — неделимый в своей Сущности и неуловимой форме и все же проявляющийся в каждой форме; Присутствие, которое всюду, везде и нигде; которое

есть **Всё** и **Ничто**, вездесущее и все же одно; Сущность, которая наполняет, связывает, ограничивает, содержит в себе всё и сама содержится во всем» [13, С. 26].

Е.П.Блаватская определяет уникальность теософии в виде достижения Божественной полноты сознания, способного охватить Мудрость, а истинным исследователем теософии считает того, кто «отбросит старый, протоптанный путь рутины и вступит на одинокую тропу независимого мышления, устремляя мысли к Божественному ..., настоящий мыслитель, искатель вечной, «боговдохновенной» истины для решения мировых проблем» [13, С. 27].

Цитируя эссе о Сверхдуше Эмерсона: «Я, несовершенство, поклоняюсь своему собственному Совершенству», Блаватская ссылаясь на Плотина, считает теософию единством убеждения, изучения и озарения. «Средством или инструментом первого является чувство или восприятие, второго — диалектика, а третьего — интуиция. Рассудок подчинен интуиции — это *абсолютное знание*, основанное на слиянии сознания с познанным объектом. Теософия — это, можно сказать, точная наука психологии; она имеет такое же отношение к естественному, неразвитому медиумизму, как знания Тиндаля к познаниям школьника в физике» [7, С. 18].

Чарлз Уэбстер Ледбитер

Следуя мнению Блаватской Ч.Ледбитер считает, что «теософия не является религией, но она есть истина, которая лежит в основе всех религий». При этом в своей работе «Учебник теософии», которая построена на основе анализа сути теософии и её связи с философией, наукой и религией, Ледбитер утверждает, что теософия это «одновременно философия, религия и наука». При этом получение теософских знаний приходит опытным путём «во-первых от людей, которые прошли более длительный путь эволюции и имеют непосредственный опыт приближения к истине; во-вторых, из выводов, сделанных из результатов развития и очевидных последующих шагов эволюции» [14].

Нилаканта Шри Рам

Пятый президент Теософского общества Нилакантха Шри Рам, исходя из отсутствия окончательного определения теософии путём размышления над ключевыми теософскими понятиями «Мудрость», «Истина», «Материя», «Сознание», «Дух», «Божественное», приходит к одному из определений теософии: «Теософией являются сущностные знания из глубины истины, природа и принципы которой присутствуют во всём что существует, в том числе и в сердце человека, что даёт ему возможность познать истину в мгновение ока» [15].

В работе «Что есть теософия?» Шри Рам формулирует суть теософии следующим образом: «Теософия — это Мудрость, включающая в себя все вещи, сущностью которых является лежащее в их основе единство» [16].

Постижение этого единства Шри Рам представляет двувекторно – объективно как видение общей картины мироздания, в которой множество аспектов уровней и субъективно, что наполняет единство множеством жизненных смыслов. Поэтому теософия, по его мнению, должна стать «живым опытом» поиска и постоянного открытия. Шри Рам даёт обновлённое понимание теософии, дополняя объективный подход субъективной практикой.

Мэри Андерсон

Современный американский теософ Мэри Андерсон, так же как и Шри Рам, осмысливая суть теософии, обращается к этимологии слова «теософия». Суть понятия «Мудрость» открывается, согласно Андерсон, через противопоставление понятию «знания», которые «принадлежат к области нашего повседневного ума», в свою очередь «ум, эгоцентрично использует их. Но у нас нет другого пути, чем идти от повседневности», считает Мэри Андерсон [17].

В связи с этим теософия как Божественная Мудрость «подразумевает более глубокие аспекты вещей, за гранью разделения и личных проблем. Это не означает, что теософия не имеет ничего общего с повседневной жизнью. Если внутренне едино – что является основополагающим принципом теософских учений и основой теософской жизни, то повседневная жизнь не должна быть отделена от глубокой, внутренней, Божественной Мудрости, а наоборот, должна выразить её» [17].

Майнор Лайл

Отсутствие окончательного определения теософии современный теософ объясняет обширным объёмом учения, в котором каждый может исследовать наиболее актуальные и значимые аспекты в своей собственной жизни». «По этой причине, – считает теософ, возникают трудности в определении теософии, которые могут показаться первоначально как слабая сторона, становятся одной из её самых сильных сторон».

Основываясь на анализе известного девиза Теософского общества: «Нет религии выше истины», теософ обращается к его первоначальному звучанию на санскрите "Satyam Nasti Paro Dharma", указывая на недостаточность перевода слова «Dharma» как «Религия», что ограничивает смысл этого утверждения. «Dharma является одним из многих санскритских слов, которые трудно перевести непосредственно на английский язык, – утверждает Лайл, – Оно по-разному определяется как «важнейшее качество или характеристика», как «то, что скрепляет», «сила», «закон», или «путь». Бхагавад Гита характеризует дхарму как сущностную обязанность или цель жизни человека. Если мы рассмотрим теософский девиз в этом контексте», как «нет долга, нет закона, нет пути который мы можем пройти, больше, чем путь к истине, мы приблизимся к более полному смыслу этой фразы». Через такую трактовку теософ и рекомендует определять значение понятия «теософия» как путь к истине [18].

Современные теософские учения не основаны на откровении каждого теософа, скорее это интерпретации через личный опыт осознания и проживания теософских истин. Такова особенность современного этапа теософии, в котором она обретает богатую палитру опытов, нанизанных как бисер на единую нить Божественного замысла. Поэтому сегодня недостаточно читать труды теософов 130 летней давности, сегодня важно иметь свой теософский опыт и уметь вести диалог как с теософами, имеющими свой опыт, так и с представителями общекультурных сфер. Напомню, что Блаватская в своих работах и в непосредственном общении вела диалог с учёными и философами, владела самыми последними научными открытиями, пыталась найти общее с представителями различных религиозных конфессий. По мнению Сократа: «Единственное, что Душа уносит с собой – это опыт культуры и образованности». В этой связи теософия должна пронизывать все сферы культуры, а не отгораживаться от них. Современная теософия, если она претендует на статус универсальности, сможет найти основания для диалога, но для этого недостаточно интеллектуально накопленных знаний о теософском учении. Если мы хотим, чтобы теософия влияла на развитие духовности, необходимо видеть теософские закономерности в научных, философских, общекультурных достижениях. Ибо всё, что сегодня существует, все достижения, победы и поражения человечества, весь позитивный и негативный опыт – всё включено в Божественный план. И если мы теософы – мы должны уметь читать все его проявления, видеть причины и следствия, а не выбирать удобную для себя позицию. Тогда, по мере готовности, и будут приходить теософские знания, приближающие нас к Мудрости. Именно об этом писала Е.П. Блаватская в своём письме ко второй Конвенции американских теософов 1888 года: «Люди будут получать новое теософское учение по мере своей готовности воспринять его. Но даваться будет не более того, что мир на нынешнем уровне его духовности сможет использовать. И от распространения теософии — от усвоения того, что уже дано, зависит, сколько знаний будет открыто людям и как скоро» [11, С. 244].

Если современная теософия оставалась бы на том уровне, что дано было миру только в течение первых лет Теософского общества, то и учение и Общество уже прекратили своё существование. Но, к счастью, это не так. Поэтому каждый из нас в силу своей проницательности и гибкости сознания способен внести свой вклад в дело современной теософии, обогатив её своим неповторимым опытом. Опытом, а не только знанием теософских текстов.

Можно ли в итоге заключить «что такое теософия?». Предложить современному сообществу окончательное определение теософии, означает ограничить её. Поэтому в статье представлены различные взгляды теософов как почва для размышления, а не утверждения. Но и отказаться от понимания теософии мы не имеем права, ибо избрав этот путь необходимо определить его направление. Именно поэтому и Е.П.Блаватская и Теософское общество не поощряют догматизм, а избирают путь исследования, понимания глубин теософии. Пренебрежение этой глубиной приводит к искажению основ теософии в виде умозрительных размышлений, поверхностных интерпретаций и ограниченных

взглядов на учение, зачастую порождённых психизмом, фанатизмом, невежеством, что получило значительные проявления в современных движениях Нью-Эйдж.

Мне кажется, что теософия – это жизнь, осознанная во всех многообразных взаимосвязях, представленных Божественным планом. Теософия – это исследование жизни, это личный и непосредственный опыт самоисследования. Это жизнь в соответствии с Космической Этикой, в которой Высшее ведёт низшее, следовательно, низшая природа имеет шанс и должна устремляться к высшему образцу, к Мудрости в которой нет вражды, агрессии, непонимания, претензий и недовольств, ибо нет разделения а есть Единство! Это истинное единство в многообразии разного, иного, отличного и есть Братство, и есть теософия.

Литература:

1. N. Sri Ram Why Theosophy is Left Undefined / The Theosophist, October 1964
2. Философия: Энциклопедический словарь. — М.: Гардарики. Под редакцией А.А. Ивина. 2004; Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983; Новая философская энциклопедия: В 4 тт. — М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001; Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т. 32а, — СПб, 1901; Жюлиа Д. Философский словарь. Пер. с франц. — М. Междунар. Отношения, 2000. - 544 с.
3. Атеистический словарь. Атеистический словарь / Абдусамедов А. И., Алейник Р. М., Алиева Б. А. и др.; Под общ. ред. М. П. Новикова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Политиздат, 1985. — 512с; Философская энциклопедия. В 5-х т. Под редакцией Ф. В. Константинова. — М.: Большая Советская Энциклопедия, 1970. Т.5 — С. 77.
4. Блаватской Е.П. Теософский словарь. Д. Мид. Перевод с английского А.П. Хейдок, 1892 (репринт 1988 г.); Блаватская Е.П. Ключ к теософии —М: АСТ; 2004; Блаватская Е.П. Что такое теософия? / Тайная доктрина теософии; Сборник статей, сост. Е.Г. Логаева. - М.: Сфера, 2006; Блаватская Е.П. Кто такие теософы? / Тайная доктрина теософии; Сборник статей, сост. Е.Г. Логаева. — М.: Сфера, 2006; Оуэн Д. Познавая себя. — Москва: 1995. *Leadbeater C. W. What Theosophy is /Textbook of Theosophy* Электронный ресурс <http://sacred-texts.com/the/tot/index.htm> ; N. Sri Ram Why Theosophy is Left Undefined. / The Theosophist, October 1964 In the Light of Theosophy by Mary Anderson / The Theosophist - November 1996.; Why Theosophy is Left Undefined N. Sri Ram in The Theosophist, October 1964.
5. Путеводный свет Неведомого / Блаватская Е.П. Тайная доктрина теософии; Сборник статей, сост. Е.Г. Логаева.— М.: Сфера, 2006. — 480 с.
6. Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. // Диалектика божественного и человеческого. — М.: Фолио, 2003.
7. Блаватская Е.П. Что такое теософия? / Блаватская Е.П. Тайная доктрина теософии; Сборник статей, сост. Е.Г. Логаева. - М.: Сфера, 2006.
8. Шеллинг Ф.В.Й. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметов // Соч. В 2 т. Т. 2. — М.: Мысль, 1989. — 466 с.
9. Schelling F. W. J. Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie // Schelling F. W. J. Saemmtliche Werke, Bd. IV, Erste Abt. Stuttgart und Augsburg, 1859.
10. Соловьёв В.С. Сочинения в 2-х т., т. 2. — М., 1990.
11. Блаватская Е.П. Ко Второму ежегодному съезду американских теософов/ Письма друзьям и сотрудникам. Сборник. Пер. с англ. — М.: Сфера, 2002. — 784 стр
12. Блаватская Е.П. Ключ к теософии — М: АСТ; 2004.
13. Блаватская Е.П. Кто такие теософы? / Тайная доктрина теософии; Сборник статей, сост. Е.Г. Логаева. — М.: Сфера, 2006.
14. Leadbeater C. W. What Theosophy is /Textbook of Theosophy Электронный ресурс <http://sacred-texts.com/the/tot/index.htm>
15. Sri Ram N. Why Theosophy is Left Undefined. / The Theosophist, October 1964.
16. Sri Ram N. What is Theosophy? / The Theosophist, 1959.
17. Anderson M. In the Light of Theosophy / The Theosophist, November 1996.
18. Lile M. Transformative Qualities of Theosophy / Quest 92.6 (NOVEMBER – DECEMBER) 2004.

О ТЕОСОФИИ

Максимилиан Волошин

БУДДА СКАЗАЛ, что мы не должны верить во что-нибудь лишь потому, что так было сказано; не верить традициям только потому, что они переданы с древних времен; ни общепринятым слухам как таковым; ни писаниям мудрецов по той только причине, что мудрецы их писали; ни фантазиям, о которых мы предполагаем, что они вдохновлены Дэвой. Но мы должны верить в писание, в доктрину или в утверждение, когда наш разум и наше сознание их подтверждают. «Поэтому, – говорит Он в заключение, – я вас учил не верить просто сказанному, а согласно вашему личному сознанию и затем действовать соответственно этому и с великодушием».

Е. БЛАВАТСКАЯ. Тайная доктрина, том III, с. 401.

Есть «тайное знание» и существуют пути, которые ведут к нему.

Существует иное познание, чем познание научного мышления.

В то время, как положительная наука, избрав себе пределом мир, постигаемый внешними чувствами, познала его математически, измерила его числом и утвердила свое господство над ним в ряде химических, механических и физических формул, существует иная «тайная наука», которая, отказавшись от познания обманчивых форм внешнего мира, избрала путь погружения внутрь духа своего, и в этих внутренних зеркалах души открыла мир, отраженный иначе, и иную сторону законов, управляющих ими.

На конечных ступенях познания нет и не может быть противоречия между тем, что в настоящее время называется наукой, и оккультизмом. Но в настоящую историческую эпоху они идут разными путями и между ними существует вражда неотвратимая.

Сознанию представляется логичным и неизбежным, что внутренний, психический мир человека подчинен таким же стройным законам взаимоотношений сил, как и мир внешний. Внутреннее созерцание должно открыть такие же незыблемые законы для мира души, какие внешнее созерцание открывает для мира природы.

Но когда заходит речь об «оккультизме» и «тайных науках», то прежде всего является неизбежный вопрос: если Истина действительно скрыта в «тайных науках», то почему же облечена она Тайной? Почему с таким трудом и столь немногие посвящаются в знание этой Истины?

Ум современного европейца настолько привык к демократизации всякого знания, как и к немедленному практическому применению всякой вновь открытой силы, что не может допустить, не может принять, чтобы из действительного знания делали секрет.

Здесь раскрывается одно из главных противоречий между явными и тайными науками: вопрос о равновесии власти и морали.

Каждый вновь открытый закон, каждая новая сила, данная в руки человеку, дает ему новую власть на добро и на зло, власть, по существу, безразличную, но которая неизбежно становится злой, если применяется с целями личными и эгоистическими. Врач имеет в своих руках и яд, и средство исцеления. Тот, кто может спасти, [всегда] может [и] убить [безнаказанно] [2].

Тот, кому дана власть над людскими душами – духовный ли исповедник или учитель жизни, может и укрепить, может и соблазнить.

Каждое новое научное открытие или изобретение дает в руки человеку эту безразличную власть на добро и зло. Но характерно то, что все открытия науки, все приложения великих сил – пара, электричества и взрывчатых веществ, найденных на процветание человечества, – все они послужили больше на зло и на порабощение и на истребление человека, чем во благо его. Это происходит от нарушения равновесия между властью и нравственными законами. Зло, таящееся в человеке, проникает в мир по линии наименьшего сопротивления, а власть, данная человеку извне, неизбежно обессиливает его внутреннюю силу – волю.

Поэтому «тайные науки», изучающие и владеющие силами человеческой воли, скрытыми в каждом человеке, заботятся о том, чтобы власть и знание могли быть даны только в руки тем, кто не станет употреблять их с личными целями и во зло другим.

Зародыш этого мы можем видеть во врачебной и в адвокатской этике – и особые присяги, приносимые врачами, представляют в нашей жизни прямой прототип тех клятв, которыми связывались в прежние времена ревнители тайных знаний.

Каждая ступень знания требует моральной дисциплины и испытания, которые можно тоже сравнить с теми испытаниями, которым подвергались мастера старых ремесленных цехов, прежде чем быть допущенными до применения своего искусства. Таким образом, каждый, изучающий тайную науку, проходит через ряд посвящений.

Но следует строго различать две области «тайных наук». Одна область – это та, о которой я только что говорил: это изучение и развитие своих собственных внутренних сил, изучение законов мира изнутри. Кроме строгой моральной дисциплины, которая является здесь не только запретительным, но и необходимым условием саморазвития, так сказать гимнастикой духа, от вступившего на этот путь требуется большое физическое здоровье, полное равновесие нервной системы и ясный критический ум, способный взвешивать, судить и анализировать переживаемое. Слепое доверие, истеричность и экзатичность являются здесь недостатками, которые необходимо преодолеть. Это знание осуждает медиумизм и борется с явлениями ясновидения, возникшими на почве истерии.

Но к «тайным наукам» причисляют обычно еще иную область знаний. Это не живая наука, а остатки, осколки и обрывки древней науки, которая в человечестве предшествовала науке современной. Современные ученые (например, Фрэзер в своей книге «Золотая ветвь») [3] констатируют единство и тождество приемов магий и колдовства во всех странах, во все эпохи и у всех народов, находящихся на известной стадии развития. Эти обряды и заклинания, дошедшие до нас в отрывочном и обесмысленном виде, представляют разрозненные отзвуки когда-то единого знания. Видимая нелепость всех этих обрядов и заклинаний происходит от того, что самый механизм сознания изменился в нас и ум утерял понимание исходных принципов и основ той – древней науки о силах природы.

Было бы то же самое, если бы мы утратили всю систему теоретических основ химии и в наших руках осталось бы лишь несколько практических рецептов, осуществимых на практике при безусловной точности их исполнения, но на взгляд логики произвольных и бессмысленных.

Древняя магия была такой же наукой о силах природы, как и нынешняя наука, но только там, где современная наука постигает закон природы безусловно и математически, там магия видела живую волю стихийных духов, управляющих природой, и вступала в личную борьбу с ними. Там, где наше сознание видит законы чисел и соотношений, древнее сознание, следы которого остались в сказках и мифах, видело воли живых существ. Поэтому все магические обряды и заклинания представляют не что иное, как обрывки древних договоров со стихийными духами.

Эти несвязные пережитки и лоскуты древнейшей науки о природе хранились и хранятся до сих пор в человечестве и до сих пор не утратили некоторого практического значения (точно так же, как сохранили бы его разрозненные химические рецепты в том случае, если бы была утрачена самая наука химии). Поэтому, когда современно^е научное сознание окрепло и сложилось в метод и стройную систему, оно начало беспощадную борьбу с обесмысленными остатками этого древнего знания.

Отсюда процессы ведьм. И характерно то, что средневековые совершенно не знали процессов ведьм. Они начинаются только в XVI, XVII веке и при том по инициативе университетов, а не церкви (см. книгу Сперанского «Ведьмы и ведьмовство») [4]. Позитивная наука преследовала и жгла на кострах ведьм, а не католическая церковь, которая сама хранила традиции магии и применяла их.

Пережитков этой древней науки, утратившей ныне свое значение и замененной современным положительным знанием, ни в каком случае не следует смешивать с истинной «тайной наукой», параллельной положительной науке, дополняющей ее и в новом свете являющей ее выводы и обобщения.

За последние годы в России возрос до небывалых размеров интерес ко всем «тайным наукам»: к спиритизму, магии, магнетизму, астрологии, хиромантии, о чем свидетельствуют книги и журналы по этим вопросам, появляющиеся в количестве всё возрастающем.

Тому, кто хочет разобраться в этих вопросах, издания эти не только не смогут помочь, но наоборот – скорее затемнят его и окончательно собьют с толку.

Ни в одной области знания нет такого простора шарлатанству, намеренному и ненамеренному, нигде истина не перепутана до такой степени с ложью и обманом.

Зависит это, конечно, прежде всего от того, что интерес к этим вопросам основан в большинстве случаев на жажде сверхъестественного и суеверии, которое требует прежде всего чуда или хотя бы повествования о нем.

[Издатели соответствующих книг и журналов только удовлетворяют существующей потребности, примешивая для привлечения к своим новостям с того света порнографию и рецепты грубого колдовства.]

И не только в русских изданиях, наводнивших в настоящее время наш книжный рынок, но и вообще во' всех популярных руководствах по тайным наукам на всех языках, неизбежна эта примесь шарлатанства.

Между тем в основе «тайных наук» лежит вполне определенный, точный и строго логический метод, нисколько не исключающий естественнонаучного метода познания, но только пользующийся иными приемами и опытами, а также иными априорными данными; при знании этого метода разные магические и астрологические данные, на наш взгляд, нелепые, получают смысл и объяснение.

Для познания метода тайных наук, конечно, проще всего обратиться к индусским, греческим и средневековым первоисточникам. Но здесь, кроме отсутствия переводов, читатель натолкнется еще на непреодолимые трудности при разрешении того символического и условного языка, которым написаны эти древние книги. В сущности, этот язык очень точен и не более условен, чем язык современных научных исследований, испещренных химическими и алгебраическими формулами, но для понимания его надо иметь ключ.

Современные европейские авторитеты по оккультизму не дают этого ключа, так <как> сами требуют известного опыта и подготовки для их понимания <и> критического отношения для их проверки.

Частью они, как Папюс, тоже грешат шарлатанством и приманками для привлечения публики, а более серьезные, как Элифас Леви и Гюайта [5] или не начинают с самых первых ступеней, или не договаривают до конца, имея свои собственные скрытые мысли. Все они трактуют скорее теорию и практику «Черной магии», чем учение о человеческой душе и систему мира.

Единственный в настоящее время путь к изучению оккультных наук, на который можно положиться вполне, представляют издания Теософского общества.

Все книги, изданные этим обществом, составлены в высшей степени честно, добросовестно и популярно и, начиная с самой азбуки метода, вводят постепенно в круг идей наиболее глубоких и сложных и дают прекрасные переводы классических индусских книг, служащих первоисточниками «тайного знания».

Издания Теософского общества существуют на английском, немецком и французском языках и только за последний год они начали появляться и в русских переводах.

За прошлый год вышли на русском переводы двух замечательных теософских книг: «Свет на Пути» (изд. «Посредника») – книга индусских моральных правил, систематически составленная, как руководство для духовного самовоспитания, и «Сокровенная философия Индии» брамана Чаттерджи – очень сжатое, полное и блестящее изложение теософской доктрины.

С наступающего 1908 года издание теософской литературы на русском языке должно очень расшириться, так как с января начинает выходить религиозно-философско-научный журнал «Вестник теософии», в котором, наравне с оригинальными статьями русских теософов, будут печататься переводы различных основных книг теософской литературы.

В настоящую же минуту передо мной лежит книга «Вопросы теософии», выпуск 1, представляющая издание периодических сборников статей по теософии [6]. Несмотря на несколько случайный и мало систематический подбор статей, сборник этот дает довольно полное и цельное изложение целей и доктрин Теософского общества.

Теософское общество было основано <в> 1875 году [гениальной русской женщиной] Еленой Петровной Блаватской. [Для России ее имя и ее деятельность остаются, в сущности, совершенно неизвестными, если не считать старой обличительной книги Всеволода Соловьева «Разоблаченная жрица Изиды», где он обвиняет Блаватскую в различных обманах [7]. Но эта книга личных и старых

невыясненных счетов не имеет никакого отношения к Блаватской как теоретику и писательнице. Все книги Блаватской были написаны на английском языке и по-русски никогда не были переведены.]

В настоящее же время, после смерти полковника Олькотта, бывшего ее заместителем, во главе общества стоит Анни Безант [8].

К сожалению, ни одна из книг Блаватской до сих пор не была переведена на русский язык, если не считать ее путевые очерки и воспоминания об Индии, написанные по-русски и появившиеся в «Русском Вестнике» под псевдонимом Радда-Бай [9]. Но эта книга, очень увлекательная и фантастическая, не имеет никакого отношения к доктринам Теософского общества. Все же остальные книги ее, лежащие в основе теософской литературы, написаны по-английски, и только частью переведены на немецкий [10] и французский языки.

«Теософия всегда существовала, – говорится в редакционном предисловии к «Вопросам теософии», – как великий синтез, обнимающий религию и науку, и, как путь к реальному богопознанию, она составляет сокровенную часть всех религиозных движений мира, но ключ к ней был утерян и заслуга Е. П. Блаватской состоит в том, что она передала его западному миру». Поэтому ни в каком случае не следует отождествлять вполне теософию и Теософское общество, которое служит лишь скромным целям распространения и популяризации теософских знаний.

Главные основы теософии:

1. Единство всего существующего – братство.
2. Закон Кармы, закон причин и последствий в духовном, как и в материальном мире.
3. Закон эволюции, духовной и материальной, выражающийся для человека в перевоплощении.

Цели «Теософского общества» так определяются его уставом:

§ 1. Цель Теософского общества – создать ядро международного братства без различия национальностей, вероисповедания, цвета кожи, пола, касты и т. п.

§ 2. Изучение религий, философий и литератур, как древнеарийских, так и современных.

§ 3. Изучение психических сил, находящихся в природе и в человеке в скрытом состоянии.

Также редакционное предисловие дает еще такую предпосылку, определяющую отношение теософии к прочим областям и системам тайных наук:

«Теософия призывает к изучению оккультных сил в природе человека и, вместе с тем, напоминает, что во все времена нормальный путь к этому изучению имел три ступени: сперва требовался внутренний путь нравственного очищения, затем духовное возрождение, просветление, и затем уже давалась сила, могущество, способность применять знание скрытых законов на благо человечества. В настоящее время, ввиду большого увлечения общества изучением оккультизма и сильного распространения изданий, указывающих на общедоступные и часто весьма опасные эксперименты в области магнетизма, гипнотизма, медиумизма и всякого рода психизма, такое напоминание очень важно. Всякое отклонение от нормального пути в сторону преждевременного раскрытия психических сил ведет к физическим и душевным заболеваниям и может иметь самые тяжелые последствия не только для того, кто легкомысленно увлекается такими экспериментами, но и для всех окружающих. Смелые опыты несведущего человека столь же опасны в великой психической лаборатории природы, как и в лаборатории взрывчатых веществ. Мотив стремящегося в лабораторию должен быть чист: не любопытство и не искание сильных ощущений должно руководить нами, а только желание познать истину. Тот же, кто ищет истину с чистым мотивом, умеет ждать и трудиться».

Эти основные положения, лежащие в основе Теософии как учения и в основе деятельности Теософского общества, получают достаточно обстоятельное развитие в статьях, составляющих содержание «Вопросов теософии».

Целый ряд статей Анни Безант: «Теософия и новая психология», «Сила мысли» и статья Э. Уорд «Теософия и наука» устанавливают соотношения, зависимость и связь между теософией и естественными науками.

В статье Анни Безант «Необходимость перевоплощения» читатель найдет основы учения о перевоплощении, тоже поставленные в связь с теориями Дарвина и Вейсмана.

Учение о Карме изложено в хорошей и сжатой статье П. Н. Батюшкова [11].

Две статьи Анни Безант посвящены отношению теософии к христианству.

Особое место занимают статьи доктора Штейнера – главы современного германского теософского движения: «Культура Пятой Арийской Расы», вскрывающая эзотерическую историю арийского сознания, и толкования ко второй части «Фауста», выявляющие связь идей Гёте с оккультными учениями. К сожалению, последняя статья испорчена цитатами из «Фауста», сделанными по слабому переводу Холодковского [12]. Обе статьи эти – самое интересное, что, дано в сборнике, но они носят характер отрывочный, не будучи приведены в связь со всей громадной системой, созданной Штейнером.

Но самый драгоценный вклад сборника – это прекрасный перевод XI диалога индусской поэмы «Бхагават-Гита» сделанный московским санскритологом М. Э. [13]. Сколько мне известно, перевод этого диалога является отрывком уже законченного полного перевода «Махабхараты», до сих пор еще не использованного европейскими учеными. Эта рукопись была прислана Великим Моголом в дар Иоанну Грозному и хранится ныне в Москве в архиве Министерства иностранных дел.

Появление этого перевода на русском языке будет событием не только огромной литературной важности, но и исторической.

Бхагават-Гита – это одно из величайших Евангелий человечества, и поэтому его воплощение на русском языке несет такие же откровения духу, какие нес с собой славянский перевод Библии.

Эта поэма составляет часть «Махабхараты». Её семнадцать песен – это описание только одного мгновения колебания, наступившего в душе царевича Арджуны, когда он на колеснице, правой рукой самим Кришной, вылетает на пространство, отделяющее два враждебных войска, и, видя с вражеской стороны людей, ему наиболее близких и им наиболее чтимых, останавливается в смятении, не решаясь дать знака к бою.

И Кришна, понуждая его к борьбе, дает ему вечные заповеди жизни, действия и совершенства.

«В глазах верующих индусов, – говорит переводчик в предисловии, – это единственный комментарий к Божественной Веде, раскрывающий до дна ее сокровенную сущность. В ней всё небесное блаженство и вся земная надежда, всё богопознание и весь земной путь верующего. В ней квинтэссенция древней индусской теологии и морали; она кульминационный пункт браманизма. Она вместе и катехизис и Евангелие индуизма. В этом произведении, как в фокусе, сосредоточено всё знание, вся теософия, философия, религия и мораль индусов. Еще значительнее эзотерический смысл этой величественной поэмы. В сверкающих символах Бхагават-Гиты скрываются все глубочайшие теософские тайны древне-индусской мудрости, и все это дивное творение является идеальным поучением, которому следовали все индийские учителя, приготавливая трепещущих учеников к великому акту посвящения».

XI диалог, напечатанный в «Вопросах теософии», описывает преображение Кришны, являющегося пред Арджуной в своей Вселенской Форме. Это самая экстатическая часть поэмы, в которой для прославления божества найдены самые пламенные слова, когда-либо звучавшие на человеческом языке.

Другой ценный вклад теософского сборника – это перевод книги «Голос молчания» – книги, которая должна быть уже известна русской публике по нескольким страницам ее, переведенным Бальмонтом. Здесь переведена вся первая часть её.

«Голос молчания» – это книга-путеводитель по высшим ступеням мистического пути. Она составлена Е. П. Блаватской из указаний и правил, изустно передаваемых индусскими учителями своим ученикам. Комментарием и ключом к этой книге могут служить тут же помещенные статьи А. Безант: «Преддверие» и «О некоторых затруднениях внутренней жизни».

Каждое новое начинание не может избежать ошибок. В вину издателям «Вопросов теософии» прежде всего можно поставить то, что во многих случаях они дали не переводы, а изложение статей. Между тем документальная точность имеет здесь огромное значение.

Затем никак нельзя согласиться с написанием многих имен и понятий на русском языке. Нельзя, например, называть теософское общество – теософическим, точно так же, как не называем мы философское общество – философическим. Суффикс «ич» в этом случае дает иной оттенок смыслу. Издатели переводили, очевидно, французское прилагательное «theosophique», тогда как русское прилагательное подобает производить от греческого слова – теософский.

Точно так же произвольно книга «Голос Молчания» названа «Голосом Безмолвия». «Голос Безмолвия» – бессмыслица, так как в понятии «безмолвия» есть отрицание звука и голоса. Тогда как Молчание, Тишина – это понятие положительные, они могут быть звучными, говорящими, они могут иметь голос.

Теперь, когда впервые на русском языке намечается словарь теософских понятий, надо быть особенно осторожным в выборе имен и в переводе слов.

Везде, например, в сборнике говорится об «Астральной душе» и «Астральном плане». Между тем, как для передачи санскритского понятия «кама» существует прекрасное выражение, употребляемое Владимиром Соловьевым, «страстная душа», которое гораздо ближе к теософскому понятию, чем «астраль» – термин средневековой магии, носящий характер грубого импрессионизма. Настолько же дико звучит слово «план», употребляемое в смысле «область», «сфера».

Вообще, издателям теософских книг следует особенное внимание обратить на язык, который рискует стать плоским интернациональным жаргоном в стиле языка политико-экономических статей и социал-демократических брошюр, написанных сплошь иностранными словами с русскими окончаниями.

Ведь теософам даже больше, чем поэтам, подобает помнить, что идея только тогда может воплотиться в языке и, следовательно, в сознании народном, когда найдено истинное имя ее, рожденное из самой сущности языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Статья печатается по наборной рукописи, хранящейся в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 210.

2. Слова и фразы, взятые в квадратные скобки, зачеркнуты Волошиным.

3. Фрэзер Джеймс Джордж (1854–1941) – английский этнолог. «Золотая ветвь» (1890) – его труд, сопоставляющий данные фольклора, этнографии и религий.

4. Сперанский Михаил Нестерович (1863 – 1938) – историк литературы, палеограф. Насчет процессов ведьм Волошин ошибается: они шли в Европе начиная с XV века.

5. Папюс (наст. имя Жерар Энкос, 1865 – 1916), Элифас Леви (наст. имя Альфонс Луи Констан, 1810– 1875) и Станислас де Гюайт (1861 – 1898) – французские оккультисты.

6. В 1911 г. в Петербурге вышел 2 выпуск «Вопросов теософии».

7. Е. П. Блаватская (урожд. Ган, 1831 – 1891); ее труд «Разоблаченная Изида» вышел в Нью-Йорке в 1877 г. Соловьев Всеволод Сергеевич (1849 – 1903) – писатель, автор книги «Современная жрица Изиды» (СПб., 1904).

Наш журнал обращался к личности и творчеству Е. П. Блаватской в №3, 1988, № 1, 2, 9, 1989. [к сожалению, не известно, какой именно]

8. Олкотт Генри Стил (1832 – 1907), американский полковник, и Анни Безант (1847– 1933) – деятели теософского движения.

9. Очерки Блаватской печатались в «Русском вестнике» в 1881 – 1886 гг.

10. У Волошина описка: «на английский».

11. Батюшков Павел Николаевич (1864 – ок. 1930) – теософ, друг А. Белого.

12. Холодковский Николай Александрович (1858 – 1921) – ученый-зоолог и поэт-переводчик. Над переводом «Фауста» работал свыше 40 лет (1-е издание – 1878, 12-е – 1914).

13. По-видимому, Михаил Александрович Эртель, историк, сын писателя.

Рождение - это та доля бессмертия и вечности, которая
отпущена смертному существу.(...) А значит, любовь - это
стремление к бессмертию
(Платон)

НАРАДА - ЗАКОНОДАТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

Березанская Наталия Ивановна,
Президент Киевского отделения ТОВУ

В каждом человеке под многочисленными телами спрятан его Дух, Монада, Манасапутра, поэтому Библия и говорит, что все мы являемся детьми Бога. Но кто же наш Отец, наш Бог? Кому мы обязаны своей эволюцией? Наверно, пришло время узнать о тех, кто оделил нас разумом, кто ведёт нас по пути возвращения в отчий дом.

Вспомним, что в 3 расе человек получил разум от божественных Манасапутр. Одни из них воплотились, другие осенили животного человека, третья часть людей остались в том же животном состоянии, и их ЕПБ называет узкоголовыми. И начали воплощённые Боги сочетаться с женами земными. Поэтому все эти Манасапутры называются «падшими ангелами», т.к. они вошли в материю, т.е. пали. Но была треть ангелов, которые отказались размножаться, они были «восставшими сынами» Браммы.

Свободная воля есть только у человека, у ангелов её нет. Так какой же символизм стоит за понятием «восставших сынов»? Возможно, под этой аллегорией понимаются такие высочайшие сущности, которые в

этой Манвантаре по космическим законам пока не могут войти в нашу грубую материю, воплощаться в полуживотные тела. Они пока могут только создавать себе тела силой воли и мысли и приходить на Землю как Спасители, Мессии. Но эти ангелы, отказавшиеся воплощаться в людей, кармически обречены воплощаться только в следующей Манвантаре, когда мы сами станем полубогами. К таким «восставшим сынам» относится Нарада.

Елена Петровна в ТД пишет, что Нарада из всех творческих Богов, упомянутых в *Махабхарате* и в *Пуранах*, является самым таинственным. Нарату называют Манаса-путра, так как, согласно Пуранам, он родился «из ума Брахмы», который был первым живым существом во вселенной.

«В арийской аллегории «восставшие Сыны» Браммы все представлены как святые Аскеты и Йоги. Будучи вновь рожденными в каждой Кальпе, они обычно пытаются воспрепятствовать человеческому размножению. Когда Дакша, глава Праджapati или Создателей, порождает 10,000 сыновей с целью населения мира, Нарада – сын Браммы, великий Риши, будучи действительно Кумаром, вмешивается в намерения Дакши и дважды расстраивает их, убедив его Сыновей остаться святыми аскетами и отвергнуть брак. За это Дакша проклинает Нарату и осуждает его на «воплощение как человека» (ТД. т.2. С.79-80). Нарада, один из величайших Риши, был одним из Дэварши; и он представлен, как находящийся в постоянной и вечной борьбе с Брамой, Дакшей и другими Богами и Мудрецами.

«Санандана и другие сыны Ведхас, [которые] раньше были созданы им... без желания или страсти [остались целомудренными], вдохновленные святою мудростью... и без желания иметь потомство» (Вишну-Пурана).

Об этом говорится и в *Станце VII, илл.27* (ТД, т.2, с.154):

Третья Раса стала Носителем Владык Мудрости. Она создала Сынов Воли и Йоги, силою Крияшакти создала она их, Святых Отцов, Предков Архатов...

Этому есть подтверждение из рассказа Геродота, о котором пишет Е.П.Блаватская: «Около пяти-сот лет до настоящей эры жрецы Египта показывали Геродоту статуи их человеческих Царей и про-

роков... или Маха-Коганов храмов, *рожденных один от другого* без участия женщины, – которые царствовали до Менеса, их первого *человеческого Царя*». (ТД, т.2, с.310).

Третья Раса создала, таким образом, так называемых «Сынов Воли и Йоги» или же «Предков» – *Духовных* Праотцов – всех последующих и настоящих Архатов или Махатм, истинно, *беспорочным* путем, посредством Иччхашакти (сила воли) и Крияшакти (сила мысли). Они, поистине, были *созданы*, не *порождены*, как-то были их братья Четвертой Расы, которые были зарожены через половое сочетание после разделения полов, «Падения Человека». Ибо Создание есть лишь результат Воли, действующей на феноменальную Материю, вызывание из нее Изначального Божественного Света и Вечной Жизни. Они были «Сокровенные Семена» будущих Спасителей Человечества. Поэтому их и называют йогами и аскетами.

«Все эти прототипы связаны с Кумарами, которые появляются на поле действия, «отказываясь» – как это сделали Санаткумара и Сананда – «создать потомство». Тем не менее, их называют «создателями» (мыслящего) человека. Не раз их связывали с Нарадой». (ТД, т.2, с.484).

В Эзотерической Философии все эти Рудры (Кумары, Адитья, Гандхарвы и Асуры и т. д.), являются высочайшими Дхиан-Коганами или Дэвами, что касается до разума. Они те, кто, овладев Путем саморазвития *пятеричной* природой, сделались независимыми от чистых Арупа Дэв. (ТД, т.2, с.485)

А в «Разоблаченной Изиде» (т.2, с. 322) ЕПБ пишет: «*Риши* тождественны с *Ману*. Десять Праджapati, сыновья Вираджд, называемые Маричи, Атри, Ангира, Поластья, Поулаха, Крату, Прачета, Васишта, Бригху и Нарада, являются евгемеризованными *силами*, индусскими сефиротами. Они эмануируют семерых риши, или Ману, главный из которых сам излучается из “несотворенного”. Он есть Адам земли и представляет человека. Его “сыновья”, последующие шесть Ману, каждый представляет новую расу людей, а все вместе они представляют *человечество*, постепенно проходящее первичные семь стадий эволюции».

Нарада – один из ее величайших Риши и Йогов. «Когда он разъединен с коллективным Воинством своих Сотрудников-Созидателей, которых он, так сказать, представляет и синтезирует, он является очеловеченным Демиургом, Создателем Неба и Земли». (ТД, т.1, с.337)

«Нарада» буквально переводится с санскрита как «низший из людей». Но есть и другой вариант перевода и трактовки этого слова. Бхактиведанта Свами Прабхупада в своём комментарии к «Бхагавата-пуране» пишет: «Само имя Нарада указывает на то, что он способен даровать живому существу Верховного Господа. Нара значит „Верховный Господь“, а да — „тот, кто может дать“. Нарада может дать любому живому существу возможность заниматься трансцендентным любовным служением Господу в качестве Его слуги, друга, отца, матери или возлюбленной — в зависимости от желания, продиктованного трансцендентной любовью того или иного живого существа к Господу. Иначе говоря, только Нарада способен направить человека на путь бхакти-йоги, то есть посвятить его в тайну высшего мистического метода, который поможет ему достичь Верховного Господа».

Во многих священных писаниях индуизма Нарада описывается как частичная аватара Бога, наделённая особыми полномочиями совершать различные чудеса ради служения Вишну. Нарада неоднократно упоминается в «Махабхарате». Он описывается как деварши — первый риши среди полубогов. Как сын и ученик Брахмы, он продолжил линию ученической преемственности, идущую от Брахмы. Нарада дал духовное посвящение Прахладе, Дхруве и многим другим прославленным преданным Вишну. В «Бхагавата-пуране» говорится, что он наставлял Прахладу, когда тот ещё находился во чреве матери, а также отца Кришны Васудеву, и махараджу Юдхиштхиру. Также он дал посвящение автору ведийских писаний Вьясадеве, от которого получил посвящение великий вайшнавский ачарья Мадхва.

Нарада есть водитель Гандхарв, небесных певцов и музыкантов. Он постоянно носит с собой музыкальный инструмент под названием вина, играя на котором он воспевает гимны, молитвы и мантры, прославляющие Вишну и Кришну. В Пуранах он также упоминается как один из двенадцати махаджанов или «великих преданных» Бога. Поэтому Нарада занимает особое положение в вайшнавских течениях индуизма, где его особо почитают за то, что он является поборником бхакти. Он постоянно занят киртаном — воспеванием имён Бога Хари и Нараяны, и непрестанно занимается проповедью бхакти-йоги.

Эзотерически причина эта объясняется тем фактом, что Гандхарвы являются «наставниками людей в Тайных науках». Это именно они, открыли людям тайны неба и вообще божественные истины.

Их водитель, Нарада, хотя и отказывается размножаться, тем не менее, устремляет людей стать Богами.

Его называют также почетным титулом Дэва-Риши, что значит Божественный Риши. В Пред-Гималайском Оккультизме Нараду называют Пеш-Хун, «Вестник», или греческий Ангелос. Он является единственным доверенным и исполнителем всемирных указов Кармы и Ади-Будха; это своего рода деятельный и вечно-воплощающийся Логос, который ведет и направляет дела человеческие от самого начала Кальпы и до ее конца.

«Из всех ведических Риши, Нарада, как уже было показано, является наиболее непонятным, потому что он наиболее тесно связан с Оккультными Доктринами — особенно с Сокровенными Циклами и Кальпами. Нарада, воплощается в каждом Цикле (или Расае)». (ТД. т.2. с.80)

Пеш-Хун есть таинственная, управляющая, разумная мощь, дающая импульс Циклам, Кальпам и мировым событиям и уравнивающая их движение. Он является видимым уравнивателем Кармы в мировом масштабе, и вдохновителем и водителем величайших героев этой Манвантары. Его сравнивают с Гермесом и Меркурием и называют «красноречивым посланником богов». Кроме того, индусы рассматривают его, как великого Риши, «который вечно странствует по Земле, подавая добрые советы», поэтому некоторые признают в нем одного из двенадцати Мессий.

Нараду также называют Трилока-санчари, межпланетным монахом-путешественником, который обладает мистической силой, позволяющей ему свободно путешествовать по всем трём планетарным системам (локам) — Сварга-локе (небесам), Мритью-локе (Земле) и Патала-локе (низшим мирам) и даже посещать планеты духовного мира Вайкунтхи — постоянно воспевая славу Нараяны и Кришны и заботясь о духовном благоденствии обитающих там живых существ

Считается, что Нарада научился всему, что он знал, благодаря своим сношениям с Шеша, Змием, который носит Семь Патала и весь Мир наподобие диадемы на своих головах и является великим учителем Астрономии. Шеша, который в Эзотеризме означает Ананта, Бесконечный и «Цикл Вечности», великий Семиглавый Змий, на котором покоится Вишну, *Вечное Божество* на протяжении Бездеятельности Пралайи. Он закусывает свой хвост, ибо это есть символ бесконечной Вечности и цикловых периодов.

В древних Станцах Пеш-Хуну приписывается вычисление и запись всех грядущих астрономических и космических Циклов, а также наставление в этой науке первых созерцателей звездного свода.

Считается, что Нарада в свою очередь, передал свои знания Асурамае, на которого традиции эпоса указывают, как на самого раннего астронома в Ариаварта, кому «Солнечный Бог передал знание звезд»

В индусских *Пуранах* Атлантида указана, как место рождения Асурамаи, «такого же великого мага, как и астронома и астролога». Его вычисления совершенно совпадают с Сокровенными Рекордами.

Именно Асурамае, как говорят, основал все свои астрономические труды на этих записях и определил продолжительность всех прошлых геологических и космических периодов, также и длительность всех грядущих Циклов до конца этого Цикла Жизни или конца Седьмой Расы.

«Существует труд среди Сокровенных Книг, называемый *Зеркало Будущего*, в котором записаны все Кальпа внутри Кальп и Циклы в недрах Шеша или Бесконечного Времени. Труд этот приписывается Пеш-Хуну-Нараде и даёт нам цифры наших Циклов и возможность вычислять сроки грядущих Циклов». (ТД, т.2, с.53)

Именно поэтому Нараду причисляют к семи великим мудрецам (саптариши). Он известен тем, что предрёк грядущее рождение Кришны и первым научил людей знаниям в математике, астрономии и земледелии.

Нарада также известен тем, что часто устраивает ссоры между девами и людьми, за что его называют Калаха-прия или «Зачинатель Прений». Именно, он вызывает войны и полагает им конец. Но действует он не в силу какого-либо честолюбивого или же своекорыстного побуждения, но, воисти-

ну, чтобы служить и направлять всемирный прогресс и эволюцию. Посредством войн, конфликтов, кризисов он восстанавливает нарушенную гармонию и порядок в мире. Поэтому на Нараду возложено наше продвижение, эволюция через народные бедствия или благоденствие.

Литература:

1. Е.П.Блаватская «Тайная Доктрина», т.1,2 (электронный вариант)
2. Е.П.Блаватская «Разоблаченная Изида», т.1 (электронный вариант)
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарада>

Время - движущееся подобие вечности
(Платон)

ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ КАК БАЗИС ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ

*Гавриленко Светлана Иосифовна, к.ф.-м.н., доцент,
Организационный Секретарь Теософского общества в Украине
Доклад на Конференции «От смерти к бессмертию», Скт.-Петербург*

Отношение человека к проблеме собственного бессмертия и предсуществования души формирует систему взаимоотношений человека с миром, с природой, со Вселенной.

По отношению к проблеме бессмертия человеческого существа современная мировая культура может предложить человеку три версии:

- Первая из них, которую условно можно назвать материалистической, утверждает, что человек есть продукт случайного сочетания элементов в длительном процессе планетарной жизни, после смерти все связи внутри человеческого существа распадаются. Сознание, являясь функцией мозга, со смертью прекращается. Таким образом, абсурдно говорить об индивидуальном бессмертии.

- Вторая версия, которую назовем христианской, хотя она отражает также идеи современного мусульманства и иудаизма, утверждает, что человек обладает бессмертной душой. Душа имеет божественное происхождение и человек получает душу при рождении, а при смерти душа покидает тело, продолжая свое существование либо в вечных муках в аду, либо в вечном блаженстве в раю. Причем, именно душа есть истинный человек, поэтому именно о душе надлежит человеку беспокоиться в течение своей жизни.

- Третья версия, которую назовем восточной, наиболее древняя, восходит к истокам человеческой истории, отражает религиозные идеи Древнего Египта, буддизма, индуизма, лежит в основе учений Платона, Пифагора. Согласно этой версии, душа является вечной странницей, приобретая опыт путем перевоплощения, переходя от низших царств природы, минерального, растительного, животного, к человеческому царству, в котором душа также развивается, периодически воплощаясь в те или иные личности в различных странах и эпохах. Разнообразие накопленного опыта, как позитивного, так и негативного, обуславливает различие в исходных возможностях каждого воплощения и в несхожих индивидуальных характеристиках каждой воплощенной личности.

Оставляя в стороне обсуждение достоинств и недостатков каждого подхода, укажем лишь на усредненные отдаленные последствия соответствующих идеологических подходов. Кризис современного мира с его моральными и экологическими последствиями является в основном порождением

материалистической идеологии, давшей миру жизненное кредо "после нас хоть потоп", хищническое природопользование, потребительское отношение к человеку, волчьи принципы экономических взаимоотношений т.н. "большого бизнеса", обилие психологических проблем человека, доминантой которых является страх.

Христианский и мусульманский мир в настоящее время являются постоянным источником конфликтов, как локальных, так и глобальных. Не является ли источником этого глубоко скрытая идея достижения блаженства за одну жизнь, породившая соперничество и агрессию, своекорыстие и догматизм? Изворотливый западный ум с успехом построил погоню за наживой и самооправдание в системе установок церкви.

Представление о человеке лишь как о сугубо физическом объекте и о смерти как конце существования формирует эгоистический, потребительский взгляд на мир и соответствующее этому взгляду обусловленное социальное поведение. Такой материалистический подход породил технократизм сегодняшней мировой цивилизации и природопокорительные тенденции.

С другой стороны, все древние традиции и мировые религии провозглашают существование души и идею бессмертия. И если базисом взаимоотношений с миром является для человека представление о своем бессмертии, то входит в проявление другой стереотип взаимоотношений с миром, основанный на ответственности за себя, все свои проявления и свое окружение, бережном отношении к природе и рачении о преумножении блага. Но в данном случае имеет значение не чисто умственное принятие идеи бессмертия, не простая информированность, а способность жить в соответствии с этими взглядами, с таким подходом к жизни.

В пределах материалистического представления движущей силой и побудительным мотивом деятельности человека является жажда удовлетворения эгоистических потребностей – избыточных материальных благ, покорения людей и природы, власти над себе подобными. В жертву этим желаниям приносится физическое тело как самого человека, так и планеты. Болезненное состояние того и другого – печальный итог научно-технической революции XX века. Здоровье человека и здоровье природы нераздельны и взаимозависимы.

Для человека традиционных представлений движущей силой является совершенствование в направлении добродетельности. Его естественным мировосприятием является признание одушевленности всего сущего, принятие единства и неразделенности мира и себя как его частицы. Во взаимоотношениях человека и природы в этом случае доминирует императив непричинения вреда.

Кризис современного мира имеет антропогенный характер и его преодоление связано с процессом осознания. Духовное возрождение человечества есть необходимое условие решения многих проблем человечества, в том числе и экологических. Энергии Новой Эры позволяют человеку выйти на новый уровень восприятия мира. При этом физический план рассматривается лишь как более грубо материальная составляющая мироздания, а тонкие планы бытия составляют неисчислимо многообразие и основу творческих проявлений человека. Многие из живущих ныне, в особенности дети, обладают средствами восприятия тонких планов. Представляете себе мир, в котором все мысли людей стали видимыми для всех? Такая картина мира естественно влечет за собой совершенно новый уровень принятия гражданской ответственности, уровень планетарного общечеловеческого гражданства. Достижение человеком состояния гармонии во внутреннем мире, гармонии в различных своих социальных проявлениях и во взаимоотношениях с окружающим миром – вот ведущая нота наступающей эпохи.

Признание одушевленности всего сущего, одухотворенности вселенной неизбежно и неотвратимо входит в сознание людей и становится предметом научного поиска. Расширение представления о самом человеке, включение в структуру человеческих проявлений тонких планов бытия кардинально меняет подход к предмету своих исследований таких ключевых областей человеческих знаний как педагогика, психология, здравоохранение. И смена парадигм в науке есть веха в этом поступательном продвижении человечества вперед.

Вот философские мысли о смерти некоторых известных миру людей:

- Рождение и смерть не два различных состояния, а различные аспекты одного состояния.
- Жизнь без любви – это смерть.

Мохандас Карамчанд Ганди

— Мы не знаем, что лучше — жить или умереть. Поэтому нам не следует ни чрезмерно восхищаться жизнью, не трепетать при мысли о смерти. Мы должны одинаково относиться к ним обоим. Это идеальный вариант. Я научился смотреть на смерть просто как на старый долг, который рано или поздно придется заплатить.

Альберт Эйнштейн

— Смерть — это не самое худшее, что может произойти с человеком.

Платон

— Смерть - это единственно возможный способ познания жизни.

Гилберт Честертон

— В минуту смерти эгоизм претерпевает полное крушение. Отсюда и страх смерти - поэтому смерть есть величайшее поучение эгоизму, привносимое природою вещей.

Артур Шопенгауэр

— Неоспоримо, что вся людская нравственность зависит от решения вопроса, бессмертна душа или нет. Меж тем философы, рассуждая о нравственности, отменяют этот вопрос. Они спорят о том, как лучше провести отпущенный им час.

Блез Паскаль.

В сегодняшнем мире есть идея, способная преобразовать мир, способная совершенно, радикально изменить его, сделав человечество счастливым и сознательным участником космических процессов. Но эта идея вовсе не нова, она стара как мир. Эта идея заключается в том, что человек есть бессмертным существом и смерть есть переход, а не прекращение существования.

Об этом знали раньше

Традиции всех времен и народов изобилуют свидетельствами, указывающими на духовную природу истинного человеческого существа и на преходящий характер его физических условий существования. Египетская книга мертвых. Тибетская книга Великого Освобождения. Кельтская книга мертвых. Веды. Упанишады. Тора. Библия. С тех пор, как человек взял за основу материалистический подход к жизни, духовные ценности утратили для него актуальность.

Знание об этом заложено в самой сокровенной сердцевине человеческого существа

Маленькие дети живут так, как будто смерти не существует. Им очень долго надо объяснять, что такое смерть. Для людей, приблизившихся к моменту ухода из этого мира, также исчезает страх смерти. Все религии учат идее бессмертия как базовой идее Творца. Страх смерти и жажда жизни — это два совершенно разных подхода к восприятию мира.

Нетленные человеческие ценности, представление о совершенстве и абсолютных добродетелях, вневременная мудрость и безусловная любовь — все это есть нашим внутренним достоянием, изначально присущим нам богатством. Это и составляет нашу бессмертную сущность.

Наука сегодня уже близка к доказательству факта посмертного существования

Физическая наука ставит эксперименты по взвешиванию души в момент смерти. Есть приборы и аппаратура, позволяющие регистрировать и фотографировать тонкие планы бытия. Обширная литература по исследованию воспоминаний людей, прошедших через состояние клинической смерти, свидетельствует о непрерывности сознания и восприятия мира. Существует тысячи свидетельств памяти прошлых жизней. Методы психологии позволяют войти в глубинные пласты подсознания и найти там свидетельства предсуществования человека.

Проникновение этой идеи в человеческое сознание восстанавливает нравственный закон внутри человека и общества. Когда человек будет воспринимать мир как упорядоченное пространственно-временное соответствие, а себя самого как итог предшествующего опыта, станут очевидными причинно-следственные связи и в сознании людей не останется места для сетования на стечение обстоя-

тельств. Закон целесообразности проявит свое действие в сознании человека признанием ответственности за себя самого, своих близких, за человечество, за жизнь планеты. Изменения в восприятии себя повлекут за собой изменения в восприятии других и установление новых, правильных человеческих отношений, что явится залогом разрешения всех острых проблем человечества, с которыми мы сталкиваемся сегодня в мире.

Под влиянием этой базовой идеи перестраивается научная картина мира

Акценты внимания людей сместятся. Прежде всего возрастание интереса к внутреннему человеку вызовет изменения в психологии и душа поистине станет предметом изучения. Принятие тонких планов существования раздвинут горизонты естественных наук и приблизят их к причинному уровню. Существенно изменятся технологии в сторону безопасности для человека и оздоровления окружающей среды. На новый уровень поднимутся взаимодействия человека с царствами растений и животных. Интуитивный метод найдет признание как научный и придется сформулировать новый критерий научной объективности.

Следствием будет смена парадигм всех областей человеческой деятельности

Поле человеческой деятельности, вслед за сознанием исследователя, будет поднято с феноменального уровня к уровню нуменальному, что повлечет за собой перефокусировку основных сфер социальной активности. Этот процесс можно сравнить с поднятием на следующий этаж в здании человеческого осознания себя и мира, откуда окружающий мир предстает в новом видении, открываются новые горизонты. И вместо борьбы со следствиями в образовании, политике, здравоохранении, экономике можно будет приступить к созидательному творчеству благих причин.

НОВОСТИ ТЕОСОФСКОЙ ЖИЗНИ

ВИБОРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СЕКРЕТАРЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ „ТЕОСОФСЬКЕ ТОВАРИСТВО В УКРАЇНІ”

Восени 2013 року українська теософська організація одержала від штаб-квартири Всесвітнього теософського товариства Свідectво про затвердження її статусу як Регіональної асоціації. Положення про РА визначене Статутом цієї міжнародної організації.

На перших загальних зборах РА, що відбулися 25 червня 2014р. під час Літньої програми, була визначена процедура виборів Організаційного секретаря, згідно з якою до 25 серпня тривав процес висування кандидатур на цю посаду, а до 25 вересня мали відбутися вибори.

Процес висування кандидатур серед відділень ТТ в Україні, який закінчився 25 серпня, мав результатом реєстрацію єдиного претендента на посаду Організаційного секретаря, це Гавриленко Світлана Йосипівна, Голова Ради ТТвУ.

Згідно з протоколом засідання Виборчої комісії з виборів Організаційного Секретаря Теософського товариства в Україні від 26.09.2014р.:

Кількість виборців за списком - 68.

Кількість тих, що проголосували - 57.

Кількість тих, що не проголосували - 11.

Кількість зіпсованих/недійсних бюлетенів - 0.

Кількість голосів за Гавриленко Світлану - 56.

Кількість голосів проти Гавриленко Світлани - 1.

Члени Виборчої комісії : Мільруд Юрій (Голова), Пахомов Віктор, Федун Ольга.

Біографічні дані. Гавриленко Світлана Йосипівна

Народилася 31.08.1946г. у м.Києві. Освіта вища, закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченко, за фахом математика, потім аспірантуру при Інституті математики АН УРСР, за фахом «теорія ймовірностей». Викладала вищу математику в Українському аграрному університеті, має ступінь кандидата фізико-математичних наук і звання доцента. Має також досвід і стаж роботи в області видавництва і поліграфії.

Незаміжня. Має сина 1971 року народження.

Член ТТ з 1998 року. У 2007г була співзасновником першого в Україні київського відділення ТТ і по 2013 рік була його Президентом. Брала участь у відкритті відділень ТТ і проведенні семінарів в Україні і Росії, організовувала і брала участь в конвенціях, конференціях, конгресах, школах мудрості, в створенні журналу «Світоч» і сайту www.theosophy.in.ua, в організації ТОС і Наукової Групи. У 2009р. ініціювала процес створення ТТ в Україні, в 2012 р. була обрана головою Ради ТТ в Україні. Має декілька десятків публікацій статей і доповідей, у тому числі і в журналі «Теософ».

Бере участь в громадському житті України як керівник ГО «Комітет з етики та гуманітарної експертизи».

Звернення до членів Теософського товариства в Україні

Дорогі друзі, шановні колеги, брати і сестри,

Щиро вдячна кожному з вас за участь у виборах, за висловлену довіру до мене, за сердечні поздоровлення на мою адресу з приводу обрання на посаду Організаційного Секретаря Регіональної Асоціації «Теософське товариство в Україні».

Теософський рух не теренах нашої країні відроджується після майже столітньої перерви, а ідея Братерства, що закладена в основу Теософського товариства, сьогодні переживає чергові випробування і у світі в цілому, і для нашого безпосереднього оточення. Ідеї теософії вже здобули світове визнання, тому нам можна орієнтуватися на досвід національних секцій більш ніж у сімдесяти країнах всіх континентів. Особливу подяку можемо висловити нашим колегам з Італії, Бельгії, Словенії, Іспанії, Франції, Індії. Але наше поле праці – Україна. Ствердження пріоритету духовних цінностей над матеріальними, відновлення засад довіри і конструктивної співпраці між людьми і націями, практична демонстрація ідеалу безкорисливого служіння – наша задача на зламі епох і цивілізацій. Маємо почати з себе, підняти трохи вище свою власну планку взаємодії зі світом, стати добрим прикладом для оточуючих.

Теософський рух в Україні розпочав свій новий цикл у 1991 році, майже одночасно з проголошенням незалежності, теж у серпні, коли на батьківщину О.П.Блаватської прибула Президент ТТ пані Рада Берн'є. Від того часу становлення Теософського товариства в Україні відбувалося стабільно, неухильно і послідовно. І як результат визнання керівництвом Міжнародного ТТ наших зусиль рівно рік тому нам було видано Хартію про затвердження статусу ТТ в Україні як Регіональної Асоціації. Це зобов'язує нас докладати більших зусиль для успіху нашої спільної праці. Особливу відповідальність ми відчуваємо від усвідомлення того факту, що нам доводиться просувати ідеї теософії на батьківщині О.П.Б., повертати її добре ім'я у контекст вітчизняної історії і культури.

Наша українська теософська громада досить численна і активна. Я щаслива, що доля звела мене з такими чудовими, щирими, освіченими, духовно спрямованими людьми, які мають широке бачення світових процесів, небайдуже ставляться до своїх теософських задач, виявляють ініціативи і підтримують один одного у їх втіленні у життя. Ми напрацювали внутрішню довіру і досвід взаємодії, тепер можемо більш результативно починати працювати над соціальним утвердженням теософських ідей і принципів.

Задача керівника такого колективу і проста, і складна одночасно. Намагаюся ставитися з довірою до доброї волі всіх групових об'єднань та індивідуальних членів, водночас є нагальна потреба у координації дій всіх складових нашої діяльності, яка від року до року стає все більш розгалуженою і багатогранною. Можливо не все виходить вдало, але завжди є можливість рухатися вперед. Моя сердечна вдячність всім за допомогу, розраховую на вашу підтримку і розуміння.

Світлана Гавриленко

ВТОРАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕКАДА В ДОМЕ Е.П.БЛАВАТСКОЙ

Дорогие друзья,

В Днепропетровске с 12 по 21 августа состоялась Волонтерская декада-2014. Началась она с Дня Вестника Света, который ежегодно проводится «Музейным центром Е.П.Блаватской и её семьи» в день рождения Е.П.Б. 12 августа. И на этот раз 183-ю годовщину Учителя приехали почтить многие почитатели идей теософии и представители разных организаций Украины и Москвы, - доклады, сообщения, памятные чтения с музыкальным сопровождением, обмен новостями, торжественное перерезание ленточки к новому просторному залу, который является исторической частью Дома, но до сих пор не принадлежал Музейному центру, заполнили первый день.

А с 13 августа Дом наполнился стуком молотков, звуком инструментов, и волонтеры приступили к неотложным работам по поддержанию стабильного состояния Дома и приведению его в более привлекательный и удобный вид. Были обработаны антисептиком подвальные помещения и расширены вентиляционные отверстия, проведено гидроизоляционное покрытие цокольной фасадной части, зачистка от старой краски деревянных полов и оконных рам. Вновь обретенный зал также потребовал вложения больших трудовых усилий, чтобы в нем можно было собираться людям. Были заложены неиспользуемые проемы и сделаны новые, очищены и покрашены стены, однако в целом удалось придать ему пристойный вид лишь в первом приближении.

Мы особо благодарны Алексею Беспутину, члену ТО из Москвы, который приехал раньше, помог определить фронт работ и необходимые материалы и инструменты, самоотверженно трудился сам и вдохновлял других. Музейный центр отметил его усилия, назначив руководителем Попечительного Совета. В этом году волонтеров от ТОВУ было меньше, чем в прошлом году, и это нетрудно объяснить. Семь человек приехали из Киева, это Гавриленко С.И., Березанская Н.И., Щербины Елена и Николай, Сергей Шаповал, Алена Саламатова, Андрей Миханив. Трое волонтеров было из Кировограда, это Калашникова Р.М., Передерий Л.В., Махорина В.И. Восемь человек представило Днепропетровское отделение, это Головченко Т.В., Колесникова Е.Н., Комаров И.Н., Мельник Н.В., Александр Мамонов, Татьяна Черкез, Виталий Безверхий, Юлия Боровских.

Задавали тон и сотрудники Музейного центра, особенно его директор Ревенко Юлия Викторовна. Были и помощники от других организаций: так, в воскресенье 17 августа пришли 12 человек от Днепропетровского филиала «Нового Акрополя».

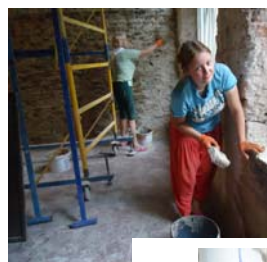
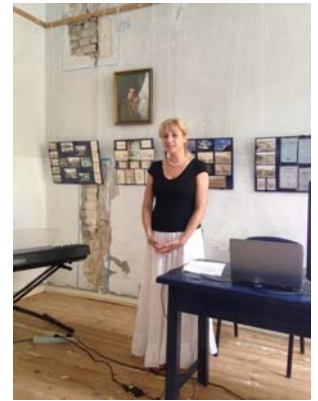
Особо хочется отметить Головченко В.К. и Комарова И.Н., которые предоставили свое оборудование и инструменты, транспортные средства для нужд Волонтерской декады.

В этом году финансовые потребности Декады для закупки строительных материалов были обеспечены за счет благотворительных поступлений со всего мира. Более 10 тыс. грн. было собрано ТОВУ, в основном Киевским, Кировоградским и Днепропетровским отделениями. Существенно помогли также теософы Москвы, Италии, Канады, Бельгии, Германии. Огромная благодарность всем, кто откликнулся на наши обращения по поводу ремонта Дома. Это наша общая ответственность, наша общая забота и радость. Постепенно Дом начинает приобретать такой вид, чтобы можно было без стеснения приглашать наших дорогих друзей отдать дань уважения и почитания великой основательнице ТО.

Тепло и домашний уют помогли создать для всех работающих наши кулинары, повара, которые каждый день баловали нас вкусной, разнообразной и здоровой пищей, привозя приготовленные дома обеды. Это взяли на себя поровну Днепропетровские теософы и Универсологи. Особым успехом пользовались борщи, сырники, оладьи, свежие овощи и фрукты.

Чтобы начать обживать новый Белый Зал, мы провели там заключительную трапезу, за чаем со сладостями мы коллективно мечтали о том, каким хотим видеть в будущем этот Дом, окружающую территорию. Это будет священное место паломничества, прекрасный культурный и духовный центр с библиотекой, концертным и лекционным залами, мемориальными комнатами, выставочным залом, садом, водоемом, увитыми цветами беседками. Давайте мечтать вместе!

Впереди еще непочатый край работ. В следующем году мы обязательно продолжим наши усилия. Присоединяйтесь к этому благородному начинанию, дорогие друзья!

СЕМИНАР В КИЕВЕ

18-19 октября 2014 г. в Киеве состоялся двухдневный семинар «Так учил Владыка Будда». Семинар провела Гавриленко Светлана Иосифовна, Оргсекретарь Теософского общества в Украине. Было более 20 участников из Киева, Луганска, Кременчуга.

В своей лекционной части ведущая просто, четко и доходчиво сумела изложить огромный массив буддийского учения, подвести слушателей к пониманию основных его положений.

Почему именно Буддизм важен для теософа? Потому что Теософия ищет общие устои во всех религиях. А Буддизм имеет наибольшее количество параллелей с Теософией. Буддизм скорее является Учением и философской системой, чем религией. Не имея символа веры, не требуя от своих последователей слепого поклонения, он имеет четко разработанную систему понятий и обращен больше к уму человека, призывая его к поиску, наблюдению, исследованию себя и мира.

Буддизм интересен также тем, что призывает своих последователей вести такой образ жизни, чтобы он совпадал с системой их верований, чтобы слово не отличалось от дела. Он учит углублению, постижению и осознанию себя, пониманию и распознаванию законов мироздания, самодисциплине, позитивному восприятию мира.

Но Буддизм – это множество Писаний, разных разветвлений, незнакомых терминов. Очень сложно во всем этом разобраться и это иногда отталкивает новичков от его изучения.

Умелой подачей материала С.И. выводит слушателей из этих дебрей. Она заинтересовывает участников красотой и величиим этого учения, дает основной стержень и опорные точки для того, чтобы помочь каждому в дальнейшем ориентироваться при самостоятельном изучении этой религии. После семинара появилась некоторая ясность структуры Буддизма и желание глубже проникнуть в этот древний источник.

В течение семинара проводилась и работа в малых группах. Рассматривались вопросы, которые связывают буддийские истины и современную жизнь. Обсуждение этих вопросов заставляло задуматься над многими сторонами бытия и затрагивало глубинные благородные чувства участников.

Во второй день семинара С.И. также рассказала о своей поездке в Бурятию, о посещении буддийских святынь и, в том числе, о феномене ламы Итигелова. Каждый слушатель почувствовал живые впечатления человека, совершившего трудное и увлекательное паломничество в далекие края, где буддийская религия является ведущей среди населения и имеет прочные корни. Показанные фотографии дополнили рассказ и помогли составить наглядное представление о проделанном пути, увидеть буддизм этого края вблизи.

В дополнение к рассказу о личном посещении храма, где всего несколько раз в году разрешен свободный допуск паломников к ламе Итигелову, был также показан очень познавательный фильм об этом феномене.

В конце семинара его участники единогласно говорили о чудесной атмосфере, присутствовавшей на этой встрече, и о том большом массиве очень полезной информации, которую они здесь получили. Семинар сопровождала музыкальная программа, где слушателей порадовал своими песнями в собственном сопровождении на гитаре участник семинара Александр Тарасов.

Галина Бурхач

СТИХОТВОРНАЯ СТРАНИЧКА

МОЕМУ НИЗШЕМУ «Я» ПОСВЯЩАЕТСЯ.
(О ЦЕННОСТИ ЕДИНСТВА ДУХОВНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО НАЧАЛА)

«Я» – ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА.
«Я» МИЛЛИЛНЫ ЛЕТ СВЕТИЛА.
МОЕ ЗЕМНОЕ «Я» ВСЕГДА
СО МНОЙ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ БЫЛО.
«Я» ПОНЯЛА В ОДИН МОМЕНТ,
ЧТО «ТЫ» СОВСЕМ НЕ ИНСТРУМЕНТ!
МНЕ НЕ ХВАТАЕТ ЗЕМНЫХ СЛОВ,
ЧТОБ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ
К «ТЕБЕ», РОДНАЯ! «Я» ВСЕ ЗНАЮ,
КАК «ТЫ» ЛЮБИЛА, КАК СТРАДАЛА ,
ТЕЛА ДЛЯ НОВЫХ ДУШ РОЖДАЛА!
КОМОЧКОМ ЕЖИЛАСЬ ОТ БОЛИ,
«МНЕ», РАЗВИВАЯ СИЛУ ВОЛИ.
И ЧТОБ СКОРЕЕ МНЕ ПОНЯТЬ
«ТЕБЕ» СИЛЬНЕЙ ПРИШЛОСЬ СТРАДАТЬ !
НУ ЧТО «Я» ?! ЧТО «Я» БЕЗ ТЕБЯ!
ЗАЧЕМ САМОЙ ЛЮБИТЬ СЕБЯ!
ДАВАЙ НАЛЬЕМ «МЫ» ЧАЙ В ДВЕ КРУЖКИ,
ДАВАЙ «МЫ» БУДЕМ КАК ПОДРУЖКИ,
БЕДУ И РАДОСТЬ ВСЕ ДЕЛИТЬ,
ВЕДЬ «НАС» ВОДОЮ НЕ РАЗЛИТЬ.
ПРОСТИ, «Я» ТОЛЬКО ПОНЯЛА,
ЧТО ВСТРЕЧИ ЛИШЬ С «ТОБОЙ» ЖДАЛА...

Татьяна Черкез, Днепрпетровск

Редакционная коллегия журнала: Гавриленко С.И., Березанская Н.И., Мещерякова И.Е. (Киев), Головченко Т.В., Мишина В.И. (Днепропетровск), Калашникова Р.М. (Кировоград), Бурхач Г.И. (Луганск).

Приглашаем всех искренних теософов, искателей мудрости к участию в этом издании. Вы можете выслать его тем своим друзьям, кто интересуется теософией, Вневременной мудростью. Если кто-то из ваших друзей желает получать через нас этот электронный журнал, напишите нам об этом по адресу org@theosophy.in.ua