Разоблаченная Изида

Универсальный ключ
к
тайнам древней и современной
науки и богословия

Е.П.Блаватской,
секретаря-корреспондента Теософского общества

«Это искренняя книга». – Монтень[1]

Том I. – Наука

Примечания и исправления сделаны А.Д.Тюриковым по изданиям: *Блаватская Е.П.* Разоблаченная Изида. В 2 т. М.-Мн., 2000 (перевод с английского А.П.Хейдока под редакцией В.И.Мызникова); *Blavatsky H.P.* Isis Unveiled. Vol. I–II. New York, 1877; *Blavatsky H.P.* Isis Unveiled. Vol. I–II. Wheaton, Illinois, Chennai (Madras), India, 1972 (под редакцией Б.М.Цыркова).

Альфред Петрович Хейдок (1892–1990) – писатель и переводчик.

Борис Михайлович Цырков (Boris de Zirkoff, 1902–1981) – американский теософ, редактор, писатель и переводчик, родственник Е.П.Блаватской, издатель собрания сочинений Е.П.Блаватской в 15 томах (с 1950 г.), успел издать 12 томов.

Переводы с французского М.Р.Смирновой (Черновцы).

Особая благодарность за помощь Janet Kerschner и Alex Audziayuk (Theosophical Society in America, Wheaton, IL).

[1] См.: *Монтень М.* Опыты. К читателю.

Мишель де Монтень (1533–1592) – французский писатель и философ.

Автор

посвящает эти тома

Теософскому обществу,

основанному в Нью-Йорке в 1875 году нашей эры

для изучения того, о чем они трактуют

Введение

Сочинение, которое теперь выносится на суд публики, является плодом довольно близкого знакомства с восточными адептами и изучения их науки. Она предлагается тем, кто готов воспринять истину, где бы он ни встретил ее, и защищать ее, даже прямо глядя в лицо общераспространенным предрассудкам. Это попытка помочь исследователям разглядеть жизненные принципы, лежащие в основе философских систем старины.

Книга написана со всей искренностью. Ее цель – воздать должное и говорить правду без злобы и без предвзятости. Но она не оказывает ни снисхождения сидящему на троне заблуждению, ни уважения самозваному авторитету. Она требует уважения оклеветанному прошлому за его достижения – уважения, которое так долго ему не воздавалось. Она требует возврата чужих одеяний владельцам и восстановления оклеветанных, но славных репутаций. Ни к какой форме поклонения, ни к какому религиозному верованию, ни к какой научной гипотезе ее критика в другом духе направлена не будет. Люди и партии, секты и школы – только мотыльки-однодневки мирового дня. **Истина**, высоко восседающая на своей алмазной скале, одна только владычествует вечно.

Мы не верим ни в какую магию, которая превзошла бы кругозор и способности человеческого ума, ни в «чудо», божественное или дьявольское, если оно подразумевает нарушение законов природы, вечно существующих. Тем не менее, мы принимаем как правильное высказывание талантливого автора *Festus*[2], что человеческое сердце еще не выразило себя полностью и что мы никогда еще не постигали и даже не понимали степени его сил[3]. Разве это слишком много – верить, что человеку следовало бы развивать новые чувствования и более тесную связь с природой? Логика эволюции должна научить этому, если доводить ее до ее законных заключений. Если где-то во время восхождения от растения и до благороднейшего человека зародилась душа, одаренная разумностью, то не будет неразумным сделать вывод и поверить, что в человеке растет способность, дающая ему возможность разбираться в фактах и в истинах, превосходящих наш нынешний кругозор. Все же мы без колебаний принимаем утверждение Биффи[4], что «сущность всегда одна и та же. Отбиваем ли мы мрамор снаружи, двигаясь вовнутрь глыбы, скрывающей будущую статую, или же накладываем камень на камень, двигаясь изнутри наружу, пока храм не завершен, – наш **новый** результат есть только *старая идея.* Самая последняя из всех вечностей найдет свою суженную другую половину души в самой ранней»[5].

Когда много лет тому назад мы первый раз путешествовали по Востоку, исследуя тайники его покинутых святилищ, два приводящих в трепет и постоянно возвращающихся вопроса угнетали наш ум: *где,* **кто** *и* **что** *есть* **Бог**? *Кто видел когда-нибудь* **Бессмертный Дух** *человека и убедился таким образом в собственном бессмертии*?

И когда мы были наиболее озабочены разрешением этих смущающих вопросов, – мы пришли в соприкосновение с некими людьми, обладающими таинственными силами и такими глубокими познаниями, что мы можем поистине назвать их мудрецами Востока. Мы чутко прислушивались к их наставлениям. Они доказали нам, что путем комбинирования науки с религией существование Бога и бессмертие человеческого Духа могут быть доказаны так же, как теоремы Евклида[6]. В первый раз мы убедились, что в философии Востока нет места ни для какой другой веры, кроме абсолютной и непоколебимой веры во всемогущество бессмертного собственного «Я» человека. Нас учили, что это всемогущество происходит от родства человеческого Духа с Вселенской Душой – Богом! Последний никогда не может быть продемонстрирован иначе, как только посредством первого. Человеческий Дух показывает существование Божественного Духа так же, как одна капля воды доказывает существование

[2] «Festus» (1839) – поэма английского поэта Филиппа Джеймса Бейли (1816–1902).

[3] См., например: *Bailey P.J.* Festus. Boston, 1845. P. 138.

[4] Андреа Биффи (1645–1686) – итальянский архитектор.

[5] Old and New, 1873, Vol. VII. P. I.

[6] Евклид (III в. до н.э.) – древнегреческий математик, автор первого из дошедших до нас теоретических трактатов по математике.

источника, откуда она пришла. Скажите кому-нибудь, кто никогда не видел воды, что существует океан воды, и ему придется принять это на веру, или же совсем отрицать. Но пусть одна капля упадет ему на руку, и тогда он будет в состоянии сделать из этого факта все остальные выводы. И после этого он может постепенно дойти до понимания, что существует беспредельный неизмеримый океан. Ему более не будет нужна слепая вера; он заменит ее **знанием**. Встречая смертного человека, проявляющего огромные способности, управляющего силами природы и позволяющего увидеть духовный мир, рассудочный ум потрясен убеждением, что если духовное *Эго* одного человека может совершить так много, то способности **Духа-Отца** соответственно должны быть настолько мощней и обширней, насколько океан мощнее и обширнее одной капли. *Ex nihilo nihil fit*[7]; докажите существование души у человека посредством ее чудодейственных сил – и вы докажете существование Бога!

В нашей учебе нам показали, что тайны не есть тайны. Имена и места, которые для западного ума имели значение только восточных сказок, были нам показаны как реальности. С благоговением мы вступили в Духе в храм Изиды[8], чтобы отодвинуть завесу «того, кто есть и был и будет»[9] в Саисе[10]; чтобы заглянуть через разорванный завес в Святая Святых в Иерусалиме;

---

[7] Из ничего ничто не возникает (*лат.*) – выражение Парменида.

Парменид из Эле́и (ок. 540 или 515 – ок. 470 до н.э.) – древнегреческий философ, основатель и главный представитель Элейской школы.

[8] «Изида. По-египетски – *Issa*, богиня Дева-Матерь; олицетворенная природа. В египетском или коптском языках – *Uasi*, женское отражение *Uasar*, или Озириса. Она есть “Солнцем одетая женщина” из страны Хеми. Изида-Латона есть Изида римлян» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 174).

«Озирис (егип.). Величайший бог Египта, сын Геба (Сатурна), Небесного Огня, и Нейт, Предвечной Материи и Беспредельного Пространства. Это указывает, что он есть Самосущий и Самосотворенный Бог, первое проявляющееся Божество (наш Третий Логос), идентичный с Ахура-Маздой и другими “Первопричинами”. Ибо как Ахура-Мазда един с Амешаспентами или является их синтезом, так и Озирис, Всеобщее Единство, при дифференциации и персонификации, становится Тифоном, своим братом, Изидой и Нефтидой, своими сестрами, Гором, своим сыном, и другими своими аспектами» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 294).

«…Озирис, подобно Браме-Праджапати[*], Адаму Кадмону, Ормазду и многим другим Логосам, был Главою и синтезом Группы “Создателей” или Строителей. Прежде чем Озирис стал “Единым” и *Высшим* Богом Египта, он был почитаем в Абидосе как Глава или Водитель Небесного Воинства Строителей, принадлежащих к высшей из трех Степеней. <…> Исшедший из Предвечных Вод, увенчанный Уреем – змием, эмблемою Космического Огня, и будучи сам *Седьмым* над Шестью Первичными Богами, происшедшими от Отца-Матери, Ну и Нут-Неба, кем может быть Озирис, как не главным Праджапати, главной Сефирой[**], главным Амешаспентом, Ормуздом! Несомненно, этот последний Космический и Солнечный Бог занимал в начале религиозной эволюции то же положение, что и Архангел, “имя которого было тайным”. Этим Архангелом был Михаил, представитель на Земле *сокровенного* еврейского бога; то есть, это его “Лик”, как говорят, двигался впереди евреев, как “Огненный Столп”» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. I. Рига, 1937. С. 539).

[*] «Брахма (санскр.). Изучающий должен отличать Брахму, Бесполого, от Брамы, Творца мужского рода в индийском пантеоне. Первый, Брахма или Брахман, есть Безличный, Высший и Непознаваемый Принцип Вселенной, из сущности которого все исходит и в кого все возвращается, который бестелесен, нематериален, нерожден, вечен, безначален и бесконечен. Он всенаполняющий, одухотворяющий как наивысшего бога, так и мельчайший минеральный атом. С другой стороны, [Брама], мужской и мнимый Творец, лишь периодически существует в своем проявлении и затем снова погружается в пралайю, то есть исчезает и *уничтожается*» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 86).

Праджапати (*санскр.* букв. «Владыка созданий») в Ведах – Божество, связанное с деторождением, с зачатием, это Бог, породивший мир от своего семени. В гимне «Неизвестному Богу» говорится, что Праджапати был рожден из Золотого Зародыша (Хираньягарбхы), стал «Владыкой творения», поддержал Землю и небо, укрепил Солнце, измерил пространство, дал жизнь и силу; Праджапати властвует над двуногими и четвероногими, его руки – стороны света. В Брахманах Праджапати описывается как Отец всех богов, породивший Вселенную духовным усилием и посредством жертвоприношения. В Упанишадах Праджапати приобретает черты безличного Абсолюта, Брахмана. В Пуранах и индуистском эпосе Праджапати отождествляется с Брахмой.

[**] «Сефира (евр.). Эманация Божества; родитель и синтез десяти Сефирот, когда стоит во главе Древа Сефирот; в Каббале Сефира, или “Священный Старец”, есть Божественный Разум (то же, что София или Метис), первая Эманация из “Бесконечного” или Эйн-Софа» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 365).

[9] См.: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр. 1, 8).

[10] Саис – город на западе дельты Нила, современное название – Са эль-Хагар. Саис существовал уже при первых династиях фараонов и упоминается в текстах пирамид как важный религиозный центр. Саис был центром культа богини Нейт[*]; ее храм был одним из обширнейших в Египте, ее жрецы славились своей ученостью и сделали

чтобы задавать вопросы в подземной часовне, которая когда-то существовала под священным зданием, таинственной Бат-Кол[11]. *Филиа Воцис* – дочь Божественного Гласа – отвечала с престола милосердия за завесой[12], и наука, теология и все человеческие гипотезы и концепции, родившиеся от несовершенного знания, навсегда потеряли в наших глазах свой авторитетный характер. Единственный живой Бог говорил через своего оракула – человека, и мы были удовлетворены. Такое знание бесценно; и отказано в нем было только тем, кто проглядели его, высмеивали его и отрицали его существование.

От таких ожидаем критики, осуждения и, возможно, враждебности, хотя эти препятствия на нашем пути возникают ни от обоснованности наших доказательств, ни из-за подлинных фактов истории, ни от недостатка здравого рассуждения у публики, к которой мы обращаемся. Течение современной мысли явно направлено в сторону либерализма как в религии, так и в науке. Каждый день приближает реакционеров к той точке, где им придется сдать свой деспотический авторитет над общественным сознанием, которым они так долго пользовались. Когда папа римский может дойти до таких крайностей, как бросать осуждающие анафемы на головы тех, кто поддерживает свободу прессы и слова, или тех, кто настаивает, что в конфликтах между гражданским и церковным законом предпочтение должно отдаваться первому, или что любой метод обучения чисто светского характера должен санкционироваться[13]; и когда мистер Тиндаль[14] как рупор науки девятнадцатого века говорит: «Непоколебимая позиция науки может быть выражена в нескольких словах: мы требуем и мы вырвем у теологии всю область космологической теории», – то не трудно предугадать, чем это кончится.

Века подчинения еще не совсем свернули жизненную кровь людей в кристаллы вокруг ядра слепой веры; и девятнадцатый век является свидетелем борьбы гиганта, когда он стряхивает с себя карликовые путы и встает на ноги. Даже протестантская община Англии и Америки сейчас занята пересмотром текста своих *оракулов* и будет вынуждена обнажить источники и достоинства самого текста. День властвования догм над людьми докатился до своих сумерек.

Саис центром науки. К ним направлялись для беседы многие греческие мудрецы и философы, в том числе Солон, Платон и Геродот.

[*] Нейт – египетская богиня охоты и войны, покровительница Саиса в Западной Дельте.

[11] «Бат-Кол (евр.). Дочь Голоса; божественное откровение, или наитие, которое вдохновляло пророков Израиля в виде голоса с Небес и Места Милосердия. По-латыни – *Filia Vocis*. Аналогичный идеал можно найти в индусской экзотерической теологии под названием Вак, голос, женская сущность, аспект Адити, Матери богов и Изначального Света; тайна» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 75).

[12] Лайтфут[*] уверяет нас, что этот голос, который в прошедшие времена употреблялся в качестве свидетельства с небес, «в самом деле, создавался искусством магии» (т. II, с. 128)[**]. Последний термин применяется высокомерно и презрительно только потому, что он неправильно понимается. Эта книга ставит своей целью исправить такое ошибочное мнение об «искусстве магии». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Джон Лайтфут (1602–1675) – английский священник и гебраист.

[**] См.: The Works of the Reverend and Learned John Lightfoot. Vol. II. London, 1684. P. 128–129 (Труды преподобного и ученого Джона Лайтфута. Т. II. Лондон, 1684. С. 128–129).

Цит., например, по: *Disraeli B.* The Wondrous Tale of Alroy. Vol. I. London, 1833. P. 201 (*Дизраэли Б.* Чудесная повесть об Алрое. Т. I. Лондон, 1833. С. 201).

Бенджамин Дизраэли (с 1876 г. граф Биконсфильд, 1804–1881) – английский государственный деятель, 40-й и 42-й премьер-министр Великобритании в 1868 г. и с 1874 по 1880 г., писатель.

[13] Энциклика 1864 года. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

Речь идет об энциклике «Quanta cura» (1864), автором которой являлся Пий IX (1792–1878), папа римский (с 1846 г.). В приложении к этой энциклике было опубликовано сочинение «Syllabus Errorum» («Список заблуждений») – перечень из 80 осуждаемых Римом воззрений. В это список вошли анафематствовавший пантеизм, натурализм, рационализм, социализм, коммунизм, тайные общества, библейские общества, принципы свободы совести и отделения церкви от государства, выступающих против церковного государства, считающих протестантизм одной из церквей и др. В целом «Syllabus Errorum» был направлен против политического, религиозного, культурного и хозяйственного либерализма. Был негативно воспринят в протестантских странах, проигнорирован в США; правительство Франции пыталось запретить его распространение.

[14] «Фрагменты науки». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Tyndall J.* Fragments of Science. London, 1876. P. 332.

Джон Тиндаль (1820–1893) – английский физик.

Наше произведение поэтому является доводом в пользу признания герметической философии, древней Вселенской Религии мудрости, являющейся единственным ключом к Абсолютному в науке и теологии. Чтобы показать, что мы совсем не скрываем от себя серьезность нашего предприятия, мы можем заранее сказать, что не будет ничего удивительного, если нижеперечисленные классы ополчатся на нас:

Христиане, которые увидят, что мы ставим под сомнение свидетельства подлинности их веры.

Ученые, которые увидят, что их претензии на непогрешимость помещены в ту же связку, что и претензии римско-католической церкви, и по некоторым отдельным подробностям мудрецы и философы древнего мира классифицированы выше, чем они.

Псевдоученые, разумеется, будут нападать на нас яростно.

Широкомыслящие церковники и свободомыслящие обнаружат, что мы не принимаем того, что они принимают, но требуем признания всей истины.

Приверженцы догмы и различные *авторитеты*, которые прячут свои истинные верования из-за уважения к общепринятым предрассудкам.

Наемники и паразиты прессы, которые проституируют ее более чем королевскую власть и обесчещивают благородную профессию, найдут, что им легко насмехаться над вещами, которые слишком чудесны, чтобы они их могли понять, ибо им плата за абзац дороже, чем цена искренности. От многих может поступить честная критика, а от многих – нет. Но мы смотрим в будущее.

Происходящая теперь борьба между партией общественного сознания и партией реакции уже придала более здоровый тон мышлению. Навряд ли она может окончиться иначе, как окончательной победой Истины над заблуждением. Мы опять повторяем – мы трудимся для более светлого завтра.

И все-таки, учитывая то ожесточеннейшее сопротивление, на которое мы идем, кто имеет больше права, нежели мы, выходя на арену, начертать на нашем щите приветствие римских гладиаторов Цезарю: **morituri te salutant**[15]!

Нью-Йорк, сентябрь 1877 года.

[15] Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя (*лат.* Ave, Caesar, morituri te salutant) – выражение, которым, согласно произведению римского историка Гая Светония Транквилла «Жизнь двенадцати цезарей» (глава «Божественный Клавдий», 21), при императоре Клавдии приветствовали гладиаторы, отправляющиеся на арену.

Перед завесой

«**Жанна.** – На стены вынести развернутые стяги!»
– *Король Генрих VI*, акт IV[16].

«Моя жизнь была посвящена изучению человека, его судеб и его счастья».
– Дж. Р.Бьюкенен, доктор медицины, *Конспекты лекций по антропологии*[17].

Нам говорят, что уже прошло девятнадцать веков с тех пор, как ночь варварства и язычества была впервые рассеяна божественным светом христианства; и два с половиною века прошло с тех пор, как светлая лампа современной науки начала сиять во мраке невежества веков. От нас требуют, чтобы мы поверили, что в течение указанных эпох началось истинное продвижение нравственного и интеллектуального развития нашей расы. Древние философы, мол, были достаточно хороши для своих, соответствующих им поколений, но они безграмотны по сравнению с современными мужами науки. Этика язычества, может быть, и отвечала требованиям некультурного народа древности, но только лишь до тех пор, пока появление сияющей «Вифлеемской звезды»[18] не указало ясного пути к нравственному совершенствованию и спасению. В старину животность была правилом, добродетель и духовность – исключением. Теперь даже самый тупой может прочесть волю Бога в слове Его откровения; у людей достаточно побуждений стать добрыми, и они все время становятся лучше.

Так полагают: но каковы факты? С одной стороны, лишенное духовности, догматическое, очень часто развращенное духовенство; уйма сект и три воюющие между собою великие религии; разногласия вместо единения, догматы без доказательств, любящие сенсацию проповедники, лицемерие и фанатизм ищущих богатства и удовольствий прихожан, порожденные тиранническими крайностями в требованиях приличия, респектабельности, господствующих взглядов, – искренность и действительность благочестия становятся исключениями. С другой стороны, научные гипотезы, построенные на песке; ни одного вопроса, по которому достигнуто согласие; ярые ссоры и зависть; общее течение в материализм. Схватка насмерть между наукой и теологией за непогрешимость – «вековой конфликт».

В Риме, в самозваном оплоте христианства, мнимый наследник кресла Петра[19] подрывает общественный порядок посредством своей невидимой, но вездесущей сети преданных ханжеских агентов, науськивая их революционировать Европу ради его временного, а также духовного верховодства[20]. Мы видим его, называющего себя «викарием Христа», как он братается с

---

[16] См.: «Знамена водрузите здесь на стенах:
Прогнали мы волков от Орлеана!
Так Жанна Девственница держит слово» – слова Жанны д'Арк из пьесы «Генрих VI» (часть I, акт I, сцена VI) поэта и драматурга У.Шекспира (1564–1616).
Жанна д'Арк, Орлеанская дева (ок. 1412–1431) – национальная героиня Франции.

[17] *Buchanan J.R.* Outlines of Lectures on the Neurological System of Anthropology: As Discovered, Demonstrated and Taught in 1841 and 1842. Cincinnati, 1854. P. 31 (*Бьюкенен Дж. Р.* Конспекты лекций по неврологической системе антропологии: открытия, доказательства и обучение в 1841 и 1842 годах. Цинциннати, 1854. С. 31).
Джозеф Родес Бьюкенен (1814–1899) – американский врач, спиритуалист, писатель, ввел термин «психометрия», автор книги «Manual of Psychometry: The Dawn of a New Civilization» («Руководство по психометрии: Рассвет новой цивилизации, 1893).

[18] Символ рождения Иисуса Христа.

[19] Апостол Пётр (? – ок. 67) – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

[20] Речь идет о Пие IX, которым полностью управляли иезуиты. Е.П.Блаватская в письме к А.П.Синнетту сообщала в 1886 г., что происки иезуитов имеют «широкий размах», о которых мир «не имеет никакого представления»: «целью интриг и козней иезуитского духовенства всегда было возбуждение недовольства и открытого неповиновения *во всех странах* для продвижения его собственных интересов». Елена Петровна цитировала слова одного папского представителя, который заявил, что «римской церкви *пришлось смотреть на революцию* как на единственное средство обеспечения принадлежащего ей по праву положения». Это высказывание было напечатано в лондонской газете «Times» 7 декабря 1874 г. «После этого цинично-откровенного признания, – пишет Блаватская, – можно со всем основанием ожидать по всей Европе и *где бы то ни было еще* неудачных попыток революции в форме восстаний и разжигания страстей в народных массах под покровительством и при тайном содействии иезуитов» (*Блаватская Е.П.* Письма А.П.Синнетту. М., 1997. С. 461–463).

антихристианским мусульманством против другой христианской нации[21], публично призывая Божье благословение на оружие тех, кто в течение веков огнем и мечом препятствовали претензиям его Христа на Божественность[22]! В Берлине, в одном из великих оплотов учености, профессора современных *точных* наук, повернувшись спинами к восхваленным результатам просвещения постгалилеевской[23] эры, потушили свечу великого флорентийца[24], пытаясь доказать, что вся гелиоцентрическая система и даже само вращение Земли не что иное, как обманчивые мечтания заблудившихся ученых; Ньютон[25] же – духовидец, и все астрономы прошлого и настоящего только ловкие манипуляторы числами, старавшиеся доказать не поддающиеся проверке проблемы[26].

Синнетт Альфред Перси (1840–1921) – английский журналист, редактор газеты «The Pioneer» (Аллахабад, Индия) в 1872–1882 гг., президент Лондонской ложи Теософского общества с 1885 г., писатель, автор книг «Оккультный мир» (1881) и «Эзотерический буддизм» (1883), составленной по Письмам Махатм к нему.

[21] Речь идет о русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

[22] См.: «Из Рима от 19 апреля (1 мая) сообщено в “Nat Zeit[ung]” следующее: по словам одной здешней клерикальной газеты, папа, принимая вчера паломников из Савойи, произнес речь, в которой сказал между прочим: схизматическая держава [Россия] выставила в настоящий момент многочисленную армию для устрашения другой неверующей державы. Названная схизматическая нация обвиняет последнюю в несправедливом управлении и в угнетении своих подданных, принадлежащих к последователям ложно православной религии. Война уже началась. Он не знает, которая из двух держав останется победительницей, но он знает лишь одно, что в руках той державы, которая именует себя православной, хотя она в сущности и заражена схизмой, едва ли меч божия правосудия будет тяжело весить после всех бесчеловечных преследований, отягощающих ее собственную совесть в отношении католиков, которых она столько лет уже теснила и не перестала теснить и доныне» (Новое время, 1877, №414, 25 апреля).

«Услышав о неудачах, постигших русское оружие под Плевной и Карсом, папа, как сообщает римский корреспондент “Gazeta Narodova”, сказал “Я прихожу в настоящий восторг всякий раз, как слышу, что русские были разбиты, и надеюсь, что, с помощью божиею, они будут вконец побеждены. Я молю Всевышнего, чтобы это осуществилось”. Вслед за этим папа, беседуя со своими приближенными о честности турок сказал: “Я бы желал только чтоб все христиане отличались такою честностью, как турки, которые никогда никого не обманывают”. Названный корреспондент ручается за достоверность делаемого им сообщения» (Новое время, 1877, №535, 25 августа).

[23] Галилео Галилей (1564–1642) – итальянский физик, механик, астроном, философ, математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени. Он основатель экспериментальной физики. Своими экспериментами Галилей убедительно опроверг умозрительную метафизику Аристотеля и заложил фундамент классической механики. При жизни был известен как активный сторонник гелиоцентрической системы мира, что привело Галилея к серьезному конфликту с католической церковью.

[24] Джордано Бруно (1548–1600) – итальянский философ, поэт, мыслитель, автор учения о бесконечности Вселенной и множестве миров.

[25] Исаак Ньютон (1642–1727) – английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики.

[26] См. последнюю главу этого тома, с. 622[*]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Blavatsky H.P.* Isis Unveiled. Vol. I. New York, 1877. P. 621–622.

См.: «И система этих двух выдающихся деятелей науки [Галилея и Джордано Бруно] – система, которая революционизировала весь мир, – как долго ей позволят оставаться в единой и безмятежной целостности? Разве в настоящее время у нас нет в Германии ученого, некоего профессора Шёпфера[*], который в публичных лекциях в Берлине пытается доказать, что: 1) Земля неподвижна; 2) Солнце только немножко больше, чем кажется; и 3) Тихо Браге[**] был совершенно прав, а Галилео ошибался?[***]» (*Блаватская Е.П.* Разоблаченная Изида. Т. I, гл. XV).

[*] Карл Шёпфер (1811–1876) – немецкий писатель и журналист, никогда не преподавал в университете, написал множество брошюр на самые разные темы.

[**] Тихо Браге (1546–1601) – датский астроном, астролог и алхимик. Первым в Европе начал проводить систематические и высокоточные астрономические наблюдения, на основании которых Кеплер вывел законы движения планет. В гелиоцентрическую систему Коперника Браге не верил и называл ее математической спекуляцией. Он предложил свою компромиссную «гео-гелиоцентрическую» систему мира, которая представляла собой комбинацию учений Птолемея и Коперника: Солнце, Луна и звезды вращаются вокруг неподвижной Земли, а все планеты и кометы – вокруг Солнца. С чисто расчетной точки зрения, эта модель ничем не отличалась от системы Коперника, однако имела одно важное преимущество, особенно после суда над Галилеем: она не вызывала возражений у инквизиции.

Иоганн Кеплер (1571–1630) – немецкий математик, астроном, механик, оптик, первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы.

Николай Коперник (1473–1543) – польский астроном, математик, механик, экономист; наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира.

Между этими двумя столкнувшимися титанами – наукой и теологией – находится обалдевшая публика, быстро теряющая веру в бессмертие человека и какое-либо Божество, быстро опускающаяся до уровня чисто животного существования. Такова картина часа, освещенного сияющим полуденным солнцем христианской и научной эры!

Будет ли строгой справедливостью осудить на побитие камнями критики самого смиренного и скромного из авторов за то, что он *целиком отвергнет авторитет и того и другого из этих сражающихся*? Не обязаны ли мы принять за истину афоризм нашего века, провозглашенный Хорасом Грили: «Я не признаю *безоговорочно* взглядов ни одного человека, ни живого ни мертвого»[27]? Таков, во всяком случае, будет наш девиз, и мы хотим руководствоваться этим принципом на протяжении всего этого труда.

Между многими необычными ростками нашего века странное вероучение так называемых спиритуалистов[28] возникло среди разваливающихся остатков религий самозваного откровения и материалистических философий, и пока что оно одно предоставляет последнее прибежище компромиссу между последними двумя. Не удивительно, что этот неожиданный дух дохристианских времен был встречен нашим трезвым и позитивным веком не очень гостеприимно. Времена странно изменились. И совсем недавно хорошо известный бруклинский проповедник очень кстати указал в своей проповеди, что если бы Иисус мог снова появиться на Земле и вел бы себя на улицах Нью-Йорка так, как вел себя на улицах Иерусалима, он очутился бы в тюрьме[29]. Какого же рода встречу мог тогда ожидать спиритуализм? Правда, этот вещий чужеземец на первый взгляд не выглядит ни привлекательным, ни многообещающим. Уродливый и неприглядный, подобно ребенку от семи нянек, он выходит из своего раннего детства хромой и искалеченный. Его врагам имя легион; друзей и защитников у него горсточка. Но что из этого? Когда же истину принимали сразу *a priori*[30]? То, что приверженцы спиритуализма в своем фанатизме преувеличивали его качества и остались слепыми к его несовершенствам, не дает основания, чтобы сомневаться в его реальности. Подделка невозможна, когда нечего подделывать. Сам фанатизм спиритуалистов является доказательством подлинности и возможности их феноменов. Они дают нам факты, которые мы можем исследовать, а не утверждения, которым мы должны верить без доказательств. Миллионы разумных мужчин и женщин не могут легко поддаться коллективным галлюцинациям. Итак, пока духовенство, придерживаясь своих собственных толкований *Библии*, и наука, считающаяся только со своим самодельным *кодексом* возможного в природе, отказываются даже выслушивать спиритуалистов, *истинная* наука и *истинная* религия молчат и с серьезным вниманием ожидают дальнейшего развития событий.

Весь вопрос о феноменах покоится на правильном понимании старых философий. Куда же мы должны обратиться в своем недоумении, как не к древним мудрецам, если под предлогом

[***] «Последние выводы науки. Земля неподвижна». Лекция, прочитанная в Берлине доктором Шёпфером, в которой доказывается, что наш земной шар не вращается ни вокруг своей оси, ни вокруг Солнца. Седьмое издание. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См., например: *Schöpfer K.* Die Erde stehet fest. Beweise, daß die Erde sich weder um ihre Achse noch um die Sonne dreht. Berlin, 1868 (*Шёпфер К.* Земля неподвижна. Доказательство, что Земля не вращается ни вокруг своей оси, ни вокруг Солнца. Берлин, 1868).

[27] «Воспоминания о занятой жизни», с. 147. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Greele H.* Recollections of a Busy Life. New York, 1868. P. 147.

Хорас Грили (1811–1872) – американский журналист и политический деятель.

[28] «Спиритуализм. В философии – состояние или положение ума, противоположное материализму или *материалистической концепции* сущего. Теософия, доктрина, учащая, что сущее оживлено или наполнено Всемирной Душой, или Духом, и что ни один атом в нашей Вселенной не может пребывать вне этого Вездесущего Принципа, – есть *чистый* спиритуализм. Что касается верования, которое бытует под этим названием, а именно, веры в постоянное общение живых с мертвыми, либо посредством собственных медиумистических способностей, либо через так называемого медиума – это не что иное, как материализация духа и деградация человеческой и божественной душ. Верующие в подобные сношения просто бесчестят умерших и постоянно кощунствуют. В древности это справедливо называлось “некромантией”. Но наши современные спиритуалисты обижаются, когда им говорят эту простую истину» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 375).

[29] Генри Уорд Бичер. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

Генри Уорд Бичер (1813–1887) – американский религиозный деятель.

[30] заранее (*лат.*).

суеверия современная наука отказывает нам в объяснении? Давайте спросим их, что они знают об истинной науке и религии, не касаясь подробностей, а во всей широте понимания этих истин-близнецов, таких сильных в единении и таких слабых порознь. Кроме того, нам может быть выгодно сравнение этой хваленой современной науки с древним невежеством, усовершенствованной современной теологии с «Тайными Доктринами» древней универсальной религии. Может быть, таким образом мы откроем нейтральную почву, откуда мы сможем извлекать пользу из той и другой.

Только философия Платона[31], будучи тонко разработанным компендиумом[32] трудно понимаемых систем старой Индии, может предоставить нам эту нейтральную почву. Хотя прошло двадцать два века с четвертью со смерти Платона, великие умы мира все еще заняты изучением его писаний. Он был в самом полном смысле этого слова мировым истолкователем. И этот величайший философ дохристианской эры верно отражал в своих сочинениях духовность ведических философов, живших тысячи лет до него самого, и их метафизические выражения. Можно обнаружить, как Вьяса[33], Джаймини[34], Капила[35], Брихаспати[36], Сумати и многие другие,

---

[31] Платон (428(427)–348(347) до н.э.) – древнегреческий философ.

«Платон. Посвященный в мистерии и величайший греческий философ, труды которого известны во всем мире. Он был учеником Сократа и учителем Аристотеля. Жил за 400 лет до н.э.» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 317).

[32] Компендиум (*лат.* compendium) – сокращенное изложение основных положений какой-либо дисциплины.

[33] Вьяса – мудрец, считающийся автором или редактором-составителем многих глубоко древних и обширных по объему памятников – Вед, Пуран, философской системы веданты, а также знаменитого эпоса «Махабхараты».

«Вьяса (санскр.). Буквально, тот, *кто излагает или развивает*, – толкователь или, вернее, *открывающий*; ибо то, что он объясняет, толкует и развивает, является *тайной* для профана. Этот термин в древности относился к высшим гуру в Индии. В Арьяварте было много Вьяс; один из них был собирателем и компилятором Вед; другой автором "Махабхараты" – *двадцать восьмым Вьясой, или раскрывателем, в порядке преемственности*, и последний известный Вьяса был основоположником уттара-мимансы, шестой школы или системы индийской философии. Он также был основателем системы веданты. Востоковеды (Эльфинстон, Коуэлл и т.д.) относят его к 1400 году до Р.Х. но эта дата, конечно же, слишком современная. В Пуранах упомянуты двадцать восемь Вьяс, которые в различные века сходили на Землю для распространения ведийских истин, но их было намного больше» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 115).

«Веданта (санскр.). Мистическая философская система, которая выросла из усилий многих поколений мудрецов истолковать сокровенный смысл Упанишад. В шад-даршанах (шесть школ или систем доказательств) она называется уттара-мимансой, и приписывается Вьясе, составителю Вед, который, таким образом, считается основателем веданты. Ортодоксальные индусы называют веданту – этот термин буквально означает "завершение всего (ведийского) знания" – Брахма-джняной, или чистым и духовным знанием Брахмы. Если даже мы примем последние датировки, даваемые различным санскритским школам и трактатам нашими востоковедами, то веданте должно быть 3300 лет, так как Вьяса, как утверждается, жил за 1400 лет до Р.Х. Если же, как Эльфинстон говорит в своей "Истории Индии", Брахманы суть "Талмуд" индусов, а Веды – Моисеевы книги, то веданту можно правильно назвать Каббалой Индии. Но сколь неизмеримо более величественной! Шанкарачарью, который был популяризатором системы веданта и основателем философии адвайта, иногда называют основателем современных школ веданты» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 104–105).

[34] «Джаймини (санскр.). Великий мудрец, ученик Вьясы, проповедник и учитель "Самаведы"[*], которую, как утверждается, он получил от своего гуру. Он является также знаменитым основателем и писателем по философии пурва-мимансы» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 140).

[*] Са́мавéда (*санскр.* sāman, «ритуальное песнопение» и veda, «знание») – третья в обычном порядке нумерации четырех Вед, древнего ядра писаний индуизма.

[35] «Капила риши (санскр.). Великий мудрец, величественный адепт древности; создатель философии санкхья[*]» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 196).

[*] Санкхья, самкхья (*санскр.* saṃkhyā – «перечисление») – философия индийского дуализма, основанная Капилой. В мире действуют два начала: Пракрити (Материя) и Пуруша (Дух). Цель философии санкхья – отвлечение Духа от Материи.

Пракрити (*санскр.* prakṛti «причина, материя», «природа») – фундаментальное понятие философской системы индуизма санкхьи, означающее изначальную природу, материальную первопричину Вселенной. Считается женским основополагающим элементом, контактирующим с мужским элементом – Духом (Пуруша). Развивается из Мулапракрити (Авьякты) – непроявленной, потенциальной природы. В философии санкхья, Пракрити является основной субстанцией, из которой развивается мир. В состоянии покоя все элементы Пракрити (гуны) уравновешены, находятся в самьявастхе. Когда равновесие нарушается, происходит развитие и процесс становления (под влиянием Пуруши). Первичным продуктом развития Пракрити является Махат («великий»). Это интеллект в космологическом аспекте, а относительно индивидуума он проявляет себя как Буддхи – способность различать и воспринимать объекты.

несмотря на разделяющие века, оставили свою неизгладимую печать на трудах Платона и его школы. Таким образом, следует вывод, что Платону и древним мудрецам Индии была открыта одна и та же мудрость. И если эта мудрость могла пережить такой удар времени, то какой же она может быть, если не божественной и вечной?

Платон учил, что справедливость существует в душе ее обладателя и составляет его величайшее благо. «Люди, пропорционально своему разуму, признали ее (справедливости) трансцендентальные требования»[37]. Все же комментаторы почти единодушно уклоняются от каждого абзаца, свидетельствующего, что его метафизика основана на прочном фундаменте, а не на идеальных концепциях.

Однако Платон не мог принять философию, лишенную духовных устремлений; у него они всегда были едины. Ибо для древнегреческого мудреца существовала одна-единственная цель – **истинное знание**. Он считал, что только тот является настоящим философом или изучающим истину, кто обладает знанием об *истинно* существующем в противоположность простому созерцанию; о *неизменно* существующем в противоположность тому, что прибывает и убывает, что развивается и уничтожается попеременно[38]. «За всеми конечными существованиями и второстепенными причинами, всеми законами, идеями и принципами существует **Разум** или **Ум** (νοῦς, *Нус*, Дух)[39], Первый Принцип из всех принципов, Верховная Идея, на которой основаны все другие идеи; Монарх и Законодатель Вселенной; Единая Субстанция, от которой все вещи получили свое начало и сущность, Первопричина всего порядка и гармонии, красоты, превосходства и добродетели, проникающих всю Вселенную – кого называют ради возвышения и совершенства Верховным Добром, Богом (ὸ Θεὸς), “Богом над всем” (ὸ επι πασι Θεὸς)»[40]. Он не есть ни разум, ни истина, но «Отец их». Хотя эта вечная сущность вещей не воспринимается нашими физическими чувствами, она постижима для умов тех, кто не является упрямым глупцом. «Вам, – говорил Иисус своим избранным ученикам, – дано знать тайны Царствия Небесного, а им (πολλοί[41]) не дано... Потому говорю им притчами (или аллегориями), что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют»[42].

Махат, Магат или Махан (*санскр.* Mahat, от маха – «великий») – в индуизме и буддизме Божественный Дух, Верховный Разум; третья составляющая космогенеза при первичном (исходном) творении («сарга»), порождение Пракрити и Пуруши.

[36] «Брихаспати (санскр.). Имя Божества, а также риши. Также как название планеты Юпитер. Он – олицетворенный гуру и жрец богов в Индии; символ экзотерического ритуализма в противоположность эзотерическому мистицизму. Поэтому он противник Царя Сомы – Луны, а также напитка из священного сока при посвящении – родителя Будхи, Тайной Мудрости» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 87).

[37] *Emerson R.W.* Representative men. Seven lectures. Boston, 1850. P. 46 (*Эмерсон Р.У.* Избранники человечества. Семь лекций. Бостон, 1850. С. 46).

Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882) – американский философ, писатель, поэт, священник, общественный деятель.

[38] См.: *Cocker B.F.* Christianity and Greek Philosophy: Or, the Relation between Spontaneous and Reflective Thought in Greece and the Positive Teaching of Christ and His Apostles. New York, 1870. P. 338–339 (*Кокер Б.Ф.* Христианство и греческая философия: или связь между спонтанной и рефлексивной мыслью Греции и положительным учением Христа и его апостолов. Нью-Йорк, 1870. С. 338–339).

Бенджамин Франклин Кокер (1821–1883) – американский философ.

[39] «Нус (греч.). Платоновский термин для обозначения Высшего Разума или Души. Он означает Дух, в отличие от животной души – психе; это Божественное Сознание или Разум в человеке: Нус было названием, данным Верховному Божеству (Третьему Логосу) Анаксагором. Заимствованный из Египта, где он назывался Нутом, он был принят гностиками для обозначения их первого сознательного Эона*, который у оккультистов является Третьим Логосом – космически, и Третьим “Принципом” (сверху) или Манасом – в человеке» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 287).

* Эоны – в гностической терминологии духовные существа – Эманации Божества, «заполняющие пространство», разделяющее Бога и мир. Совокупность («сонм») Эонов именуется Плеромой. Истекая из Божества, они властвуют над определенной мировой эпохой и мировым порядком.

[40] Кокер «Христианство и греческая философия», XI, с. 377. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Cocker B.F.* Christianity and Greek Philosophy: Or, the Relation between Spontaneous and Reflective Thought in Greece and the Positive Teaching of Christ and His Apostles. New York, 1870. P. 377.

[41] многим (*греч.*).

[42] Евангелие от Матфея, XIII, 11, 13. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

Порфирий[43] неоплатонической школы свидетельствует, что философия Платона преподавалась и иллюстрировалась в **мистериях**. Многие сомневались и отвергали это; и Лобек в *Аглаофоме*[44] дошел даже до такой крайности, что изобразил священные оргии как нечто немногим большее, чем пустое представление, чтобы увлечь воображение. И это несмотря на то, что Афины и Греция более чем двадцать веков посещали через каждые пять лет Элевсинские мистерии[45], чтобы видеть торжественное религиозное действо! Августин, папа-епископ Гиппонский[46], разъяснил эти утверждения. Он заявляет, что доктрины александрийских платоников были подлинными эзотерическими доктринами первых последователей Платона и описывает Плотина как воскресшего Платона[47]. Он приводит мотивы великого философа, заставившие его завуалировать внутренний смысл учения[48].

---

[43] Порфирий (232/233–304/306) – философ-неоплатоник, теоретик музыки, астролог, математик, педагог, ученик Плотина.

Плотин (204/205–270) – античный философ, основатель неоплатонизма.

[44] Христиан Август Лобек (1781–1860) – немецкий филолог, исследователь древнегреческой литературы.

См.: *Lobeck C.A.* Aglaophamus sive de theologiae mysticae graecorim causis. T. I–II. Königsberg,1829 (*Лобек Х.А.* Аглаофома, или мистическая теология греков. Т. I–II. Кенигсберг, 1829).

[45] «Элевсинии (греч.). Элевсинские мистерии были наиболее знаменитыми и наиболее древними из всех греческих мистерий (за исключением Самофракийских), и праздновались близ селения Элевсин, неподалеку от Афин. <…> Они праздновались в честь Деметры, греческой Цереры и египетской Изиды, а последний акт действа относился к приносимой жертве искупления и воскресению, когда посвященный допускался к высшей степени эпопта» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 471).

[46] Аврелий Августин Иппонийский, Блаженный Августин (354–430) – христианский богослов и философ, влиятельнейший проповедник, епископ Гиппонский (с 395 г.), один из отцов христианской церкви.

[47] См.: *Taylor T.* The Eleusinian and Bacchic Mysteries. Third Edition. New York, 1875. P. 77 (*Тейлор Т.* Элевсинские и Вакхические мистерии. Третье издание. Нью-Йорк, 1875. С. 77). Первое издание вышло в 1790 г., второе – в 1816 г. Книга вышла под редакцией с введением, примечаниями, исправлениями и глоссарием Александра Уайлдера (1823–1909), врача, ученого-платоника, члена Теософского общества, который редактировал рукопись «Разоблаченной Изиды» при подготовке ее к публикации.

См.: «Этот философ [Плотин] был платоником до такой степени, что был признан похожим на Платона; казалось, будто они жили вместе, а в виду разделявшего их огромного промежутка времени, что один ожил в другом» (*Блаженный Августин.* Против академиков, III, 18).

См.: «Когда работа [«Разоблаченная Изида»] была готова, мы представили ее профессору Александру Уайлдеру, известному ученому и платонику из Нью-Йорка, который, прочитав материал, рекомендовал его мистеру Бутону для публикации. После полковника Олькотта , профессор Уайлдер сделал для меня больше всего. Именно он составил превосходный индекс, исправил греческие, латинские и еврейские слова, предложил цитаты и написал большую часть введения «Перед завесой». Если это не было признано в работе, то вина не моя, а потому, что доктор Уайлдер выразил желание, чтобы его имя не появлялось за исключением сносок. Я никогда не делала из этого секрета, и каждый из моих многочисленных знакомых в Нью-Йорке знал это» (Е.П.Блаватская).

Томас Тейлор (1758–1835) – английский философ и писатель, переводчик на английский язык трудов Платона, Аристотеля, неоплатоников и пифагорейцев.

Генри Стил Олькотт (1832–1907) – американский юрист, журналист, писатель, издатель, один из основателей и первый президент Теософского общества.

Джеймс Уоррен Бутон (1831–1902) – американский издатель.

[48] «Обвинения в атеизме, в поклонении чужим богам, в совращении молодежи Афин, брошенные Сократу[*], полностью оправдывают Платона за сокрытие сокровенной части его доктрин. Несомненно, особый “жаргон”, к которому прибегали алхимики, преследовал ту же цель. Подземная тюрьма, дыба и сожжение на костре применялись без стеснения христианами разных оттенков, особенно римско-католическою церковью против всех, даже преподающих естествознание, чьи теории противоречили теориям, поддерживаемым церковью. Папа Григорий Великий[**] даже препятствовал грамматически правильному употреблению латинского языка, находя это чем-то языческим. Преступление Сократа заключалось в раскрытии своим ученикам тайных доктрин о богах, которые преподавались в мистериях, что явилось смертельным преступлением. Он также был обвинен Аристофаном[***] в ведении поклонения новому богу Диносу как Демиургу[****], и Строителю, и Господу Солнечной Вселенной. Гелиоцентрическая система также была одной из доктрин мистерий. Вот почему, когда пифагореец Аристарх[*****] преподавал эту доктрину открыто, Клеанф[******] заявил, что греки должны призвать его к ответу и осудить его за кощунство против богов (Плутарх)[*******]». Но Сократ никогда не получал посвящения и, следовательно, не мог ничего выболтать. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Сократ (470/469–399 до н.э.) – древнегреческий философ; несправедливо был обвинен в безбожии и развращении молодежи и приговорен к смертной казни.

[**] Григорий I Великий (ок. 540–604) – папа римский (с 590 г.), один из латинских отцов церкви.

Что касается *мифов*, Платон заявляет в *Горгие*[49] и *Федоне*[50], что мифы суть проводники великих истин, достойных того, чтобы их искали. Но комментаторы так мало были *en rapport*[51] с великим философом, что были вынуждены сознаться в своем незнании того, «где кончается доктрина и начинается миф»[52]. Платон обратил в бегство популярные суеверия по отношению к магии и демонам и преувеличенные теории того времени развил в разумные теории и метафизические концепции. Может быть, они не вполне соответствовали индуктивному методу рассуждения, установленному Аристотелем[53] тем не менее, они в высшей степени удовлетворяют тех, кто постигает существование высшей способности внутреннего зрения или интуиции, дающей критерий при утверждении истины.

Основывая все свои доктрины на присутствии Верховного Разума, Платон учил, что *Нус*, Дух, или разумная душа человека, будучи «порожденной Божественным Отцом»[54], имеет природу родственную или даже однородную с Божеством[55] и способна лицезреть вечные реальности[56]. Эта способность прямо и непосредственно созерцать действительность принадлежит только лишь Богу; устремление к этому знанию составляет то, что действительно подразумевается под словом *философия* – любовь к мудрости. Любовь к истине есть прирожденная любовь к добру; и доминируя над всеми другими желаниями души, очищая ее и приобщая ее к божественному и направляя каждое действие индивидуума, она поднимает человека до участия и общения с божественным и восстанавливает в нем подобие Божие. «Это бегство, – говорит Платон в

*** Аристофан (444 – между 387 и 380 до н.э.) – древнегреческий комедиограф, прозванный «отцом комедии»; см. его комедию «Облака», направленную против Сократа.

**** «…В отставке уж Зевс и на месте его нынче Вихрь [Dinos] управляет Вселенной» (*Аристофан.* Облака, 381).

Зевс (*др.-греч.* Ζεύς) – в древнегреческой мифологии бог неба, грома и молний, ведающий всем миром. Главный из богов-олимпийцев, третий сын бога Кроноса и титаниды Реи; брат Аида, Гестии, Деметры и Посейдона. Жена Зевса – богиня Гера. В римской мифологии отождествлялся с Юпитером.

***** Аристарх Самосский (ок. 310 – ок. 230 до н.э.) – древнегреческий астроном, математик и философ.

****** Клеанф (ок. 331/330 – ок. 230 до н.э.) – греческий философ-стоик, представитель Ранней (Древней) Стои, ученик Зенона Китийского, после смерти которого – его преемник во главе стоической школы.

******* «Так Клеанф полагал, что греки должны привлечь к суду Аристарха Самосского за то, что он будто двигает с места центр [εστίαν] мира, потому что сей муж пытался объяснять небесные явления предположением, что небо неподвижно, а Земля движется по наклонной окружности [эклиптике], вращаясь вместе с тем вокруг своей оси» (*Плутарх.* О лике видимом на диске луны // Философия природы в античности и Средние века. Ч. 2. М., 1999. С. 44).

Плутарх (ок. 46 – ок. 127) – древнегреческий писатель и философ.

[49] См.: «Тогда внемли, как говорится, прекрасному преданию, которое ты, вероятно, сочтешь сказкою, а я полагаю истиной, а потому и рассказывать буду так, как рассказывают про истинные события» (*Платон.* Горгий, 523a).

[50] См.: «…Я понял, что поэт – если только он хочет быть настоящим поэтом – должен творить мифы, а не рассуждения» (*Платон.* Федон, 61b).

[51] во взаимопонимании, в гармонии (*фр.*).

[52] *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 397.

Эдуард Целлер (1814–1908) – немецкий историк философии, протестантский богослов и философ.

[53] Аристотель (384–322 до н.э.) – древнегреческий философ, ученик Платона.

Метод Аристотеля строится на индуктивном умозаключении – процессе логического вывода на основе перехода от частного положения к общему. Метод Платона основан на дедукции – получении частных знаний из какого-то общего. Индукция – это движение познания от анализа к синтезу, дедукция – от синтеза к анализу.

[54] *Taylor T.* The Eleusinian and Bacchic Mysteries. New York, 1875. P. 172.

См. также: *Cocker B.F.* Christianity and Greek Philosophy: Or, the Relation between Spontaneous and Reflective Thought in Greece and the Positive Teaching of Christ and His Apostles. New York, 1870. P. 349.

[55] См.: *Платон.* Тимей.

[56] См.: «Мысль Бога питается умом и чистым знанием, как и мысль всякой души, которая стремится воспринять надлежащее, узрев [подлинное] бытие, хотя бы и ненадолго, ценит его, питается созерцанием истины и блаженствует, пока небесный свод не перенесет ее по кругу опять на то же место. При этом кругообороте она созерцает самое справедливость, созерцает рассудительность, созерцает знание – не то знание, которому присуще возникновение и которое как иное находится в ином, называемом нами сейчас существующим, но подлинное знание, содержащееся в подлинном бытии. Насладившись созерцанием всего того, что есть подлинное бытие, душа снова спускается во внутреннюю область неба и приходит домой» (*Платон.* Федр, 247d–e).

Теэтете, – состоит из уподобления Богу, и усвоение этого выражается в том, что человек становится справедливым и святым с мудростью»[57].

Основой этого усвоения всегда является предсуществование Духа, или *Нуса*. В аллегории колесницы и крылатых коней, данной в *Федре*, он изображает психическую природу как сложную и двойственную[58]; *тумос*[59] или *эпитумическая*[60] часть, образованная из субстанций феноменального мира, и Θυμοειδές, *тимоэйдес*, сущность которого связана с миром вечным. Нынешняя земная жизнь есть падение и наказание. Душа обитает «в гробу, который мы называем *телом*», и в ее воплощенном состоянии, до прохождения дисциплины обучения, абстрактный или духовный элемент находится в «спящем состоянии»[61]. Жизнь, таким образом, является скорее сном, чем действительностью. Подобно пленникам в подземной пещере, описанным в *Государстве*, наши спины повернуты к свету, и мы воспринимаем только тени предметов и думаем, что это реальности[62]. Не есть ли это идея *майи* или иллюзии чувств[63], в физической жизни, которая является характерной чертой в буддийской философии? Но эти тени, если мы не абсолютно отдалились во власть чувственной натуре, пробуждают в нас смутные воспоминания о том высшем мире, в котором мы когда-то обитали. «Заключенный Дух имеет некоторые неясные и затемненные воспоминания о своем состоянии блаженства до начала цикла рождении, а также некоторое инстинктивное и преждевременное томление по возврату туда»[64]. Задачей дисциплины философии является освобождение Духа от пут чувств и поднятие ее в царство чистой мысли, к видению вечной истины, добра и красоты. «Душа, – говорит Платон в *Теэтете,* – не может воплотиться в образ человека, если она никогда не видела истины. Это воспоминания о том, что наша душа видела прежде, когда витала вместе с Божеством, презирая те вещи, о которых теперь мы говорим, что они *существуют,* и взирала на то, что действительно **истинно существует**. Вот причина, почему *Нус,* или Дух, философа (или изучающего высшую истину) окрыляется, ибо он всеми силами старается держать эти вещи в уме, и созерцание их возвышает даже само Божество. Правильно используя воспоминания о прежней жизни, постоянно самосовершенствуясь в совершенных мистериях, человек становится истинно совершенным – посвященным в Божественную Мудрость»[65].

---

[57] См.: *Cocker B.F.* Christianity and Greek Philosophy: Or, the Relation between Spontaneous and Reflective Thought in Greece and the Positive Teaching of Christ and His Apostles. New York, 1870. P. 384–385.

См.: «Среди богов зло не укоренилось, а смертную природу и этот мир посещает оно по необходимости. Потому-то и следует пытаться как можно скорее убежать отсюда туда. Бегство – это посильное уподобление Богу, а уподобиться Богу – значит стать разумно справедливым и разумно благочестивым» (*Платон.* Теэтет, 176a–b).

[58] *Платон.* Федр, 246.

[59] «Тумос (греч.). Астральная, животная душа; кама-манас. Тумос означает страсть, желание и смятение, и в таком смысле употреблен Гомером*. Слово это, по всей вероятности, произошло от санскритского тамас, которое имеет то же значение» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 415).

* Гомер (VIII в. до н.э.) – древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических поэм «Илиада» (древнейшего памятника европейской литературы) и «Одиссея».

[60] Имеется в виду чувственная, страстная природа человека (*англ.* epithumetic, *греч.* epithymētikos (эпитиметикос) от epithymētos (эпитиметос) желать, жаждать).

[61] *Cocker B.F.* Christianity and Greek Philosophy: Or, the Relation between Spontaneous and Reflective Thought in Greece and the Positive Teaching of Christ and His Apostles. New York, 1870. P. 350.

[62] См.: «После этого, – сказал я, – ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просвещенности и непросвещенности вот какому состоянию... посмотри-ка: ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная – глянь-ка – невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол» (*Платон.* Государство, VII, 514).

[63] «Майя (санскр.). Иллюзия; космическая сила, делающая возможным феноменальное существование и вследствие этого – восприятие. В индусской философии лишь то, что неизменно и вечно, называется реальностью; все то, что подвержено изменению через разложение и дифференциацию и что имеет, вследствие этого, начало и конец, считается майей – иллюзией» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 244).

[64] *Cocker B.F.* Christianity and Greek Philosophy: Or, the Relation between Spontaneous and Reflective Thought in Greece and the Positive Teaching of Christ and His Apostles. New York, 1870. P. 351.

[65] The Works of Plato. Vol. I. London, 1848. P. 325 (Труды Платона. Т. I. Лондон, 1848. С. 325).

Отсюда нам становится понятно, почему самые возвышенные сцены в мистериях всегда совершались ночью. Жизнь внутреннего Духа есть смерть наружного естества; и ночь физического мира означает день духовного мира. Дионис[66] – ночное солнце, поэтому почитается больше, чем Гелиос[67], дневное светило. В мистериях символизировались условия предсуществования Духа и души, падение последней в земную жизнь и Аид[68], тяготы этой жизни, очищение души и ее возвращение к божественному блаженству и воссоединение с Духом. Теон Смирнский[69] удачно приравнивает философскую дисциплину к мистическим обрядам: «Философия, – говорит он, – может быть названа посвящением в истинные сокровенные тайны и в настоящие мистерии. Всего существует пять частей посвящения: I – предварительное очищение, II – допущение к участию в сокровенных обрядах, III – эпоптическое[70] откровение, IV – облачение или возведение на трон, V – последняя, возникающая изо всех предыдущих, – дружба и внутреннее общение с Богом, и наслаждение теми благами, которые возникают от близкого общения с божественными существами… Платон обозначает названием *эпоптейя* или персональным лицезрением совершенное созерцание вещей, которые смутно, интуитивно предощущались, а также абсолютных истин и идей. Он также считает повязывание головы и коронование аналогами той власти, которую посвящаемый принимает от своих наставников – власти повести других к тому же созерцанию. Пятая степень – это наивысшее счастье, отсюда возникающее, согласно Платону, состоит в присоединении к божественности, ассимиляции ее настолько, насколько позволяет человеческая природа»[71].

Таков платонизм. «От Платона исходит все, – говорит Ральф Уолдо Эмерсон, – о чем пишут и спорят мыслители»[72]. Он вобрал в себя всю ученость своего времени – греческую от Филолая[73] до Сократа, затем пифагорийскую в Италии, а затем всю, какую мог добыть из Египта и Востока. Он мыслил настолько широко, что вся философия Европы и Азии вошла в его доктрины. И вдобавок к культуре и мыслительным способностям он еще обладал душою и талантом поэта.

Последователи Платона, в общем, строго придерживались его психологических теорий. Однако некоторые, подобно Ксенократу[74], отважились на более смелые спекуляции. Спевсипп[75], племянник и наследник великого философа, был автором анализа чисел, трактата о пифагорейских числах. Некоторые из его спекуляций не вошли в написанные диалоги, но он был слушателем

См.: «…Душа, никогда не видавшая истины, не примет такого образа, ведь человек должен постигать [ее] в соответствии с идеей, исходящей от многих чувственных восприятий, но сводимой рассудком воедино. А это есть припоминание того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала Богу, свысока глядела на то, что мы теперь называем бытием, и поднималась до подлинного бытия. Поэтому по справедливости окрыляется только разум философа: у него всегда по мере его сил память обращена на то, чем божествен Бог. Только человек, правильно пользующийся такими воспоминаниями, всегда посвящаемый в совершенные таинства, становится подлинно совершенным» (*Платон.* Федр, 249b–d).

[66] Дио́ни́с, Вакх, Ба́хус (*др.-греч.* Βάκχος, *лат.* Bacchus) – в древнегреческой мифологии младший из олимпийцев, бог растительности, виноградарства, виноделия, производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза, а также театра.

«Дионис (греч.). Демиург, который, подобно Озирису, был убит Титанами и расчленен на четырнадцать частей. Он был олицетворением Солнца…» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 144).

[67] Гелиос (Гелий) – в древнегреческой мифологии солнечное Божество.

[68] Аид (*др.-греч.* Ἀΐδης, Ἅδης, Гадес) – в древнегреческой мифологии царство мертвых.

[69] Теон Смирнский (1-я пол. II в.) – греческий философ (представитель среднего платонизма), математик, теоретик музыки. Известен как автор трактата «Изложение математических предметов, полезных при чтении Платона» – компиляции сведений из области «математического» цикла наук: арифметики, геометрии, гармоники («музыки») и астрономии.

[70] «Эпопт (греч.). Посвященный. Тот, кто прошел последнюю стадию посвящения» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 475).

[71] См.: Томас Тейлор «Элевсинские и Вакхические мистерии», с. 47. Нью-Йорк: J.W.Bouton, 1875. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Taylor T.* The Eleusinian and Bacchic Mysteries. New York, 1875. P. 46–47.

[72] *Emerson R.W.* Representative men. Seven lectures. Boston, 1850. P. 43.

[73] Филолай (ок. 470 – после 400 до н.э.) – древнегреческий философ-пифагореец, математик.

[74] Ксенократ (396–314 до н.э.) – древнегреческий философ из Халкидона Вифинского (на Боспоре), ученик Платона, схоларх Академии с 339 по 314 г. до н.э.

[75] Спевсипп (409–339 до н.э.) – древнегреческий философ, племянник и ученик Платона; после смерти Платона руководил Платоновской академией.

незаписанных лекций Платона, и Энфилд[76] прав, утверждая, что он не отклонился от своего учителя. Хотя его не называют по имени, по-видимому, он был тем противником, которого критиковал Аристотель, когда выступал по поводу цитаты в аргументе Платона против доктрины Пифагора[77], что все вещи сами по себе являются числами или, вернее, не отделимы от идеи чисел. Он особенно старался доказать, что платоническая доктрина об идеях существенно отличалась от пифагорийской доктрины, что в ней предполагается, что числа и величины существуют отдельно от вещей[78]. Он также утверждал, что Платон учит, что не может быть *истинного* познания, если предмет этого познания не вынесен за пределы и над чувственным[79].

Но Аристотель не был заслуживающим доверия свидетелем. Он искажал Платона и почти шаржировал доктрины Пифагора. Существует канон толкования, которым мы должны руководствоваться в наших исследованиях всех философских мнений: «Человеческий ум под действием его собственных законов всегда был вынужден питать те же самые основные идеи, и человеческое сердце – лелеять те же самые чувства во всех веках»[80]. Несомненно, Пифагор вызвал к себе глубочайшие интеллектуальные симпатии своего века, и его доктрины оказали мощное воздействие на ум Платона. Его кардинальной идеей было существование постоянного принципа единства, скрытого под формами, изменениями и другими феноменами Вселенной. По уверениям Аристотеля, Платон учил, что «числа являются первыми принципами всех сущностей»[81]. Риттер выразил мнение, что эта формула Пифагора должна пониматься символически[82], что, безусловно, правильно. Аристотель продолжает ассоциировать эти *числа* с «образами» и «идеями» Платона. Он даже заявляет, что Платон сказал: «Образы суть числа» и что «идеи существуют, как нечто вещественное, они реальные существа»[83]. Все же Платон учил не так. Он заявил, что конечная цель – Высшее Благо – το άγαθόν[84]. «Идеи суть объекты понимания для человеческого рассудка и они атрибуты Божественного Разума»[85]. Также он никогда не говорил «образы суть числа». Что он

---

[76] См.: *Enfield W.* The History of Philosophy. Vol. I. London, 1791. P. 238–239 (*Энфилд У.* История философии. Т. 1. Лондон, 1791. С. 238–239).

Цит. по: Speussipus // *Anthon C.* A Classical Dictionary: Containing an Account of the Principal Proper Names Mentioned in Ancient Authors. Vol. I. New York, 1841. P. 1258–1259 (Спевсипп // *Антон Ч.* Классический словарь: описание основных собственных имен, упоминаемых древними авторами. Т. I. Нью-Йорк, 1841. С. 1258–1259).

Уильям Энфилд (1741–1797) – английский священник и писатель.

Чарльз Антон (1797–1867) – американский филолог.

[77] Пифагор Самосский (570–490 до н.э.) – древнегреческий философ и математик, основатель философской школы пифагорейцев.

«Пифагор (греч.). Самый знаменитый из философов-мистиков, родился на острове Самос около 586 года до н.э. По всей видимости, он объездил весь свет и собрал свою философию из различных систем, к которым получил доступ. Так, он изучал эзотерические науки у браминов Индии, астрономию и астрологию в Халдее и Египте. В Индии он и по сей день известен под именем Яваначарьи (“Ионийский учитель”). По возвращении он поселился в Кротоне, в Южной Италии, где основал школу, к которой очень скоро примкнули все лучшие умы цивилизованных центров. Его отцом был некий Мнесарх из Самоса, человек благородного происхождения и образования. Именно Пифагор первым учил гелиоцентрической системе и был величайшим знатоком геометрии своего века. Также именно он образовал слово “философ”, составленное из двух слов, означающих “любящий мудрость” – *фило-софос*. Как величайший математик, геометр и астроном исторической древности, а также глубочайший из метафизиков и ученых, Пифагор завоевал неувядающую славу. Он учил перевоплощению, как оно исповедуется в Индии, и многому другому из Тайной Мудрости» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 314).

[78] См.: *Аристотель*. Метафизика, XIII.

[79] См.: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 574.

[80] *Cocker B.F.* Christianity and Greek Philosophy: Or, the Relation between Spontaneous and Reflective Thought in Greece and the Positive Teaching of Christ and His Apostles. New York, 1870. P. 297.

[81] См.: *Аристотель*. Метафизика, I, 5.

[82] См.: *Ritter H.* The History of Ancient Philosophy. Vol. I. London, 1838. P. 359.

Цит. по: *Cocker B.F.* Christianity and Greek Philosophy: Or, the Relation between Spontaneous and Reflective Thought in Greece and the Positive Teaching of Christ and His Apostles. New York, 1870. P. 297.

Генрих Риттер (1791–1869) – немецкий философ и историк философии, автор «Истории философии» в 12 томах (1829–1853).

[83] См.: *Аристотель*. Метафизика, XII, 6.

Цит. по: *Cocker B.F.* Christianity and Greek Philosophy: Or, the Relation between Spontaneous and Reflective Thought in Greece and the Positive Teaching of Christ and His Apostles. New York, 1870. P. 299.

[84] Агафон.

[85] Кузен «История философии»[*]; I, IX[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

действительно сказал, находим в *Тимее*: «Бог создавал по мере возникновения сущего, по образам и числам»[86].

Современной наукой признано, что все высшие законы природы принимают форму количественного выражения. Это, пожалуй, более полная разработка и более исчерпывающее подтверждение пифагорейской доктрины. Числа рассматривались как лучшие представители законов гармонии, которые существуют в Космосе. Мы также знаем, что в химии учение об атомах и их комбинациях базируется на числах. Как выразился в связи с этим мистер У.Арчер Батлер: «Мир по всем своим отделам представляет живую арифметику в своем поступательном развитии и реализованную геометрию в своем покое»[87].

Ключом к пифагорейским догмам служит общая формула единства в множественности, единое, переходящее во множество и напитывающее множество. Это древняя доктрина Эманации, выраженная в нескольких словах. Даже апостол Павел[88] принял ее как истину. «Εξ αυτού, και δι αυτοῦ, και εις αυτόν τά πάντα» – «Все из него, и через него, и в нем содержится»[89]. Как вы сейчас увидите, чисто индусская и брахманическая концепция:

«Когда растворение – Пралайя – достигло своего конца, Великая Сущность – Пара-Атма или Пара-Пуруша – Господь, существующий от себя, от которого и через которого все стало быть и будет… решил эманировать из своей собственной субстанции различных тварей» (*Манава-дхармашастра*, книга 1, шлоки 6 и 7)[90].

---

[*] См.: *Cousin V.* Course of the History of Modern Philosophy. Vol. I. New York, 1852. P. 415 (*Кузен В.* Курс истории современной философии. Т. I. Нью-Йорк, 1852).

Цит. по: *Cocker B.F.* Christianity and Greek Philosophy: Or, the Relation between Spontaneous and Reflective Thought in Greece and the Positive Teaching of Christ and His Apostles. New York, 1870. P. 299.

Виктор Кузен (1792–1867) – французский философ, историк и политический деятель.

[**] См.: *Аристотель*. Метафизика, I, 9.

[86] *Cocker B.F.* Christianity and Greek Philosophy: Or, the Relation between Spontaneous and Reflective Thought in Greece and the Positive Teaching of Christ and His Apostles. New York, 1870. P. 299.

См.: «Ранее в них не было ни разума, ни меры: хотя огонь и вода, земля и воздух являли кое-какие приметы присущей им своеобычности, однако они пребывали всецело в таком состоянии, в котором свойственно находиться всему, чего еще не коснулся Бог. Поэтому последний, приступая к построению Космоса, начал с того, что упорядочил эти четыре рода с помощью образов и чисел» (*Платон.* Тимей, 53b).

[87] *Butler W.A.* The Lectures on the History of Ancient Philosophy. Vol. I. Cambridge, 1856. P. 334 (*Батлер У.А.* Лекции по истории древней философии. Т. 1. Кембридж, 1856. С. 334).

Цит. по: *Cocker B.F.* Christianity and Greek Philosophy: Or, the Relation between Spontaneous and Reflective Thought in Greece and the Positive Teaching of Christ and His Apostles. New York, 1870. P. 303.

Уильям Арчер Батлер (1814–1848) – ирландский историк философии.

[88] Павел (5/10–64/67) – апостол Иисуса Христа.

[89] См.: «Ибо все из Него, Им и к Нему» (Рим. 11, 36).

[90] *Jacolliot L.* Christna et le Christ. Paris, 1874. P. 32 (*Жаколио Л.* Кришна и Христос. Париж, 1874. P. 32).

См.: «Тогда Божественный Самосущий, невидимый, [но] делающий [все] это – великие элементы и прочее – видимым, проявляющий энергию, появился, рассеивая тьму. Тот, кто постижим [только] умом, неосязаемый, невидимый, вечный, заключающий в себе все живые существа, удивительный (acintya), проявился сам [по собственной воле]. Вознамерившись произвести из своего тела различные существа…» (Законы Ману, I, 6–8).

Луи Жаколио (1837–1890) – французский ориенталист, писатель, путешественник.

Кришна (*санскр.* kṛṣṇa) – божество в индуизме, восьмая аватара Вишну, одно из наиболее популярных индуистских божеств. Согласно индуистским священным текстам, в конце IV тыс. до н.э. Кришна снизошел на землю из духовного мира, родившись в городе Матхура. Его миссией было восстановление религиозных принципов и явление своих духовных игр. Жизнь, деяния и учение Кришны описываются в таких священных писаниях индуизма, как Пураны («Бхагавата-пурана», «Брахмавайварта-пурана» и «Вишну-пурана»), «Харивамша» и «Махабхарата». В этих текстах Кришна предстает в различных образах: очаровательного и игривого бога-ребенка, веселого и беззаботного мальчика-пастушка коров, идеального возлюбленного, божественного героя-воина и верховного божества. В индуистском искусстве Кришну изображают как мальчика-пастуха, играющего на флейте в компании своей возлюбленной пастушки Радхи и других гопи, или как молодого воина-принца, дающего философские наставления своему другу-витязю Арджуне в «Бхагавадгите».

«Кришна (санскр.). Самая прославленная Аватара Вишну, “Спаситель” индусов и их самый популярный бог. Он – восьмая Аватара, сын Деваки и племянник Камсы, индийского царя Ирода, который, ища его среди пастухов овец и коров, укрывших его, убил тысячи новорожденных младенцев. Повесть о зачатии, рождении и детстве Кришны – точный прототип истории Нового Завета. Миссионеры, конечно, стараются доказать, что индусы украли этот рассказ о Рождении у ранних христиан, пришедших в Индию» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 214).

Мистическая декада 1+2+3+4=10 является выражением той идеи. Один – это Бог, два – материя, три – комбинация Монады и Дуады (единицы и двойки), несущая в себе природу обоих, есть феноменальный мир; тетрада, или совершенная форма, выражает пустоту всего, а декада, или сумма всех, включает в себя весь Космос[91]. Вселенная есть комбинация тысяч элементов, и все же она – выражение Единого Духа – хаос для чувств и Космос для разума.

Вся эта комбинация чисел, выражающих идею творения, – индийская. Бытие, существующее само по себе, Свайямбху или Свайямбхава[92], как его некоторые называют, едино. Оно эманирует из себя *творящую мощь* – Брахму или Пурушу (Божественное Мужское Начало), и единое становится *Двумя*; из этой Дуады, союза чисто интеллектуального принципа с принципом материи, происходит третий – Вирадж[93], феноменальный мир. Из этой Невидимой и Непостижимой Троицы, брахманической Тримурти, происходит Вторая Триада, которая представляет три силы: творящую, сохраняющую и преобразующую. Они олицетворяются Брамой, Вишну и Шивой, но они опять-таки слиты воедино. *Объединенный*, Брахма, или как его называют в *Ведах*, Триданди, есть трояко проявленный бог, от которого произошел символический *Аум*[94] или сокращенное Тримурти. И только под этой Троицей, всегда действенной и осязаемой для всех наших чувств, Невидимый и Незнаемый Монас[95] может проявляться в мире смертных. Когда он становится *шарирой*[96], или тем, кто принимает видимую форму, он олицетворяет все принципы материи, все зародыши жизни, он Пуруша, бог трехликий, или тройственная сила, сущность ведической Триады. «Пусть брамины знают священный Слог (Аум), три слова из Савитри[97], и пусть каждый день читают *Веды*» (*Законы Ману*, книга IV, шлока 125)[98].

Ману-смрити, Ману-самхита, Манава-дхармашастра, Законы Ману – памятник древнеиндийского права, древнеиндийский сборник религиозно-нравственных и правовых предписаний, приписываемый традицией легендарному прародителю человечества Ману. Является одной из девятнадцати дхармашастр, которые входят в литературу смрити.

Смрити (*санскр.* smṛti «запомненное») – категория священных писаний индуизма. Термин обычно используется по отношению к текстам, дополняющим шрути.

Шрути (*санскр.* śruti «услышанное») – канон священных текстов индуизма, изначальные богооткровенные ведийские тексты.

[91] См.: *Cocker B.F.* Christianity and Greek Philosophy: Or, the Relation between Spontaneous and Reflective Thought in Greece and the Positive Teaching of Christ and His Apostles. New York, 1870. P. 304.

[92] «Сваямбху (санскр.). Метафизический и философский термин, означающий “спонтанно самопорожденный” или “самосущее существо”. Эпитет Брамы. Сваямбхува также является именем первого Ману» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 358).

«Ману (санскр.). Четырнадцать Ману являются покровителями или стражами расовых циклов в Манвантаре, или Дне Брамы. Изначальных Ману семеро, четырнадцатью они становятся в Пуранах» (Там же. С. 250).

«Ману (санскр.). Великий индийский законодатель. Это имя происходит от санскритского корня *ман*, “мыслитель”; на самом деле – человеческий род, но относится к Сваямбхуве, первому из Ману, который возник от Сваямбху, “Самосущего”, поэтому – Логос и прародитель человечества. Ману является первым Законодателем, почти божественным существом» (Там же).

[93] «Вирадж (санскр.). Индусский Логос в Пуранах; мужской Ману, сотворенный в женской половине тела Брамы (Вак) этим богом. Ману говорит: “Разделив тело свое пополам, владыка (Брама) стал в одной части мужчиной, а в другой – женщиной; и в ней он сотворил Вирадж”[*]. Согласно “Ригведе”, Вирадж происходит от Пуруши, а Пуруша – от Вирадж. Последний есть прообраз всех мужских существ, а Вак, Шатарупа (имеющая сто форм)[**] – прообраз всех женских форм» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 109–110).

[*] «Разделив свое тело, он стал посредством [одной] половины мужчиной, [другой] половины – женщиной; от нее тот Владыка произвел Вираджа» (Законы Ману, I, 32).

[**] Шатарупа («имеющая сто форм») – в позднейшей индийской мифологии первая женщина на Земле; мать или жена первого Ману. По одним источникам, она была дочерью бога Брахмы и от их кровосмесительной связи родился первый Ману – Сваямбхува. По другим источникам, она была не матерью, а супругой Ману.

[94] «Аум (санскр.). Священный слог; трехбуквенное единство; отсюда – Троица в Одном» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 64).

[95] «Монас (греч.). То же, что и термин Монада; “Одинокий”, Единица. В пифагорейской системе Дуада эманирует из Высшего и Единичного Монаса, являющегося, таким образом, “Первопричиной”» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 267).

[96] Шарира (*санскр.* «тело») – тела в индийской философии, которая различает помимо физического тонкие тела. Все тела во всех философских школах считаются иллюзиями Атмана.

[97] Савитри – священный стих «Ригведы», обращенный к Солнцу – Савитару; более известен как Гаятри-мантра.

[98] *Jacolliot L.* Christna et le Christ. Paris, 1874. P. 263.

«После создания Вселенной Тот, чья власть непостижима, исчез опять, будучи поглощен Высочайшей Душой... Удалившись в первоначальный мрак, Великая Душа остается внутри непознаваемого и лишена всякой формы...

Когда, опять соединившись с тончайшими элементарными принципами, Он войдет в растительное или животное семя, Он в каждом примет новую форму.

И таким образом, попеременно пробуждаясь и покоясь, Неизменное Бытие вечно заставляет оживать и умирать все существующие твари, как активные, так и инертные» (*Законы Ману*, книга I, шлока 50 и далее)[99].

Кто изучал Пифагора и его размышления о Монаде, которая после того как эманировала Дуаду, погружается в молчание и мрак и таким образом создает Триаду, – тому понятно, откуда пришла философия великого Самосского Мудреца и вслед за ним – Сократа и Платона.

Кажется, Спевсипп учил, что психическая или туметическая душа так же бессмертна, как Духовная, или Разумная, Душа; далее мы познакомимся с его доводами. Он также, подобно Филолаю и Аристотелю, в своих изысканиях по поводу души делает из Эфира элемент; так получилось пять начальных элементов, соответствовавшими пяти регулярным фигурам геометрии. Это также стало доктриной александрийской школы[100]. В самом деле, в этой доктрине было много от *филалетианства*[101], что не появилось в трудах более поздних платоников, но, несомненно, преподавалось по сути самим философом, хотя по обычной его осторожности не излагалось письменно, так как было слишком сокровенно для опубликования. Спевсипп и Ксенократ после него, подобно их великому учителю, верили, что *Anima Mundi,* или Мировая Душа[102], не была Божеством, но проявлением. Эти философы никогда не думали о Едином как о *живой природе*[103].

См.: «Зная это, ученые ежедневно сначала повторяют в должном порядке сущность трех [Вед], а потом изучают [текст] Веды» (Законы Ману, IV, 125).

[99] *Jacolliot L.* Christna et le Christ. Paris, 1874. P. 261–262.

См.: «Так все это и меня создав, Он, чье могущество непостижимо, погрузился в самого себя, неоднократно выжимая время временем. Когда Он, Божественный, бодрствует, тогда этот мир находится в движении; когда Он спокойно спит, тогда все спит. Когда Он спит в этом спокойном состоянии, одаренные телом существа, по природе деятельные, отвращаются от своих дел и разум (manas) расслабляется. Когда же они одновременно погружаются в тот Великий Атман, то Он – душа всех существ – мирно почивает в совершенном спокойствии. Погрузившись же в темноту, Он долго сохраняет способность чувствовать, но не исполняет своих функций; затем Он выходит из тела. Когда, состоя из крошечных частиц, Он проникает в семя – растительное или животное – тогда, соединившись [с ним], Он принимает телесный облик. Так Он, Неизменный, пробуждением все движущееся и недвижущееся всегда оживляет и разрушает» (Законы Ману, I, 51–57).

[100] «Теологумены арифметики», с. 62, «О пифагорейских числах». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Theologumena arithmeticae. Lipsiae, 1817. P. 61–63; см. русский перевод: Теологумены арифметики // Пифагорейская традиция. СПб., 2014. С. 694–696.

Цит. по: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 578.

Речь идет о трактате «Теологумены арифметики» (конец III – начало IV вв.), в который вошел отрывок из трактата Спевсиппа «О пифагорейских числах».

[101] «Филалеты (греч.). Буквально, “любящие истину”; имя это дано александрийским неоплатоникам, называемым также аналогетиками и теософами. <…> Эта школа была основана Аммонием Саккасом* в начале третьего века и просуществовала до пятого. К ней принадлежали величайшие философы и мудрецы того времени» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 428).

* Аммоний Саккас (175–242) – древнегреческий философ, учитель Плотина.

«Аммоний Саккас. Великий и прекрасный философ, живший в Александрии во втором и третьем веке нашей эры; основатель неоплатонической школы филалетов, или “любителей истины”» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 39–40).

[102] «Анима Мунди (лат.). “Мировая Душа”, то же, что Алайя северных буддистов, Божественная Сущность, которая пропитывает, одушевляет и наполняет все, от мельчайшего атома материи вплоть до человека и Бога. В некотором смысле это есть “Семипокровная Матерь” (“Матерь о Семи Покровах”) станц “Тайной Доктрины”, Сущность семи планов восприятия, сознания и дифференциации, моральной и физической. В своем высшем аспекте это Нирвана, в низшем – Астральный Свет. У гностиков, ранних христиан и назареев она была женского рода; двуполой – у других сект, которые рассматривали ее лишь в ее четырех низших планах. Она огненной, эфирной природы в объективном мире форм (в этом случае – Эфир) и божественной и духовной в ее трех высших планах. Когда утверждается, что каждая человеческая душа родилась, отделившись от Анима Мунди, то это, эзотерически, означает, что наши Высшие Эго в сущности идентичны с *Тем*, что есть излучение вечно непознаваемого Вселенского **Абсолюта**» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 43).

[103] Платон «Парменид», 141e. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

Изначальный Единый не *существовал* в том смысле, как мы понимаем этот термин. До тех пор пока он не соединился со многими – эманированными сущностями (Монадой и Дуадой) – ни одно существо создано не было. Τίμιον, почитаемое, нечто проявленное, обитает в центре, как и в окружности, но это только отражение Божества[104] – Мировая Душа[105]. В той доктрине мы находим дух эзотерического буддизма.

Человеческая идея о Боге есть то изображение ослепляющего света, которое он видит в кривом зеркале своей души, и все это, по правде, не есть Бог, а только его отражение. Слава его там, но человек видит лишь свет своего Духа, и больше он увидеть не в состоянии. *Чем чище зеркало, тем ярче будет божественный облик.* Но внешний мир в одно и то же время не может наблюдаться в нем. В экстатическом йоге, в озаренном провидце Дух будет сиять, как полуденное солнце; в испорченной жертве земных влечений то сияние исчезает, потому что зеркало затемнено пятнами материи. Такие люди отрицают своего Бога и готовы одним ударом лишить человечество души.

Нет Бога, нет души? Страшная, разрушительная мысль! Сводящий с ума кошмар безумного атеиста, представляющийся его горячечному взору вроде уродливой непрестанной процессии искр космической материи, *никем* не созданной, самопоявляющейся, самосущей и саморазвивающейся; и то Я *не* Я, ибо оно *никто* и *ничто,* и оно плывет *ниоткуда,* и нет Причины, двигающей его, ибо нет никакой Первопричины, и все стремительно несется в *никуда.* И все это происходит в круге Вечности, слепой, инертной и **беспричинной**. Что же тогда, по сравнению с этим, представляет буддийская Нирвана[106] даже в том неправильном представлении, как ее некоторые понимают? Нирване предшествуют бесчисленные трансформации Духа и метемпсихозы, в течение которых существо ни на секунду не теряет чувства собственной индивидуальности, и что может длиться миллионы веков, пока не будет постигнуто конечное *Ничто*.

Хотя некоторые ставят Спевсиппа ниже Аристотеля, тем не менее мир в долгу перед ним за определение и изложение многого, что Платон оставил затемненным в своей доктрине о чувственном и идеальном. Его максим был: «Нематериальное познается посредством научной мысли, материальное познается научным восприятием»[107].

См.: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 570.

См.: «…Единое никак не причастно бытию» (*Платон.* Парменид, 141e).

[104] См.: «Весь этот замысел Вечносущего Бога относительно Бога, которому только предстояло быть, требовал, чтобы тело [Космоса] было сотворено гладким, повсюду равномерным, одинаково распространенным во все стороны от центра, целостным, совершенным и составленным из совершенных тел. В его центре построявший дал место душе, откуда распространил ее по всему протяжению и в придачу облек ею тело извне. Так он создал небо, кругообразное и вращающееся, одно-единственное, но благодаря своему совершенству способное пребывать в общении с самим собою, не нуждающееся ни в ком другом и довольствующееся познанием самого себя и содружеством с самим собой. Предоставив Космосу все эти преимущества, [Демиург] дал ему жизнь блаженного Бога» (*Платон.* Тимей, 34b).

[105] См.: Стобей «Эклоги», I, 862. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Ioannis Stobaei Eclogarum physicarum et ethicarum. P. I, t. II. Gottingae, 1794. P. 862 (Физические и этические эклоги Иоанна Стобея. Ч. I, т. II. Гёттинген, 1794. С. 862).

Цит. по: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 571.

Иоанн Стобей (V в.) – византийский писатель-комплятор, родом из македонского города Стоби. Автор четырехтомной подборки из греческих книг, называемой «Антологией» или «Эклогами» («Ecloga»). Великая ценность антологии Стобея в том, что многие древние авторы (в общей сложности более 500), добросовестно цитируемые в ней, ни в каком ином виде до наших времен не сохранились.

[106] «Нирвана (санскр.). Согласно востоковедам, полное “угасание”, подобно пламени свечи, абсолютное уничтожение существования. Но в эзотерических толкованиях это состояние абсолютного существования и абсолютного сознания, куда Эго человека, достигшего высшей степени совершенства и святости в жизни, входит после смерти тела, а иногда, как в случае Гаутамы Будды и других, и при жизни» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 283).

[107] Секст Эмпирик «Против ученых», VII, 145. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 568.

См.: «Спевсипп же, у которого одни из вещей чувственные, а другие умопостигаемые, высказал, что “для умопостигаемых критерием является *научный* (επιστημονικών) *разум*, а для чувственных – *научное восприятие*” (αίσθησις)» (*Секст Эмпирик.* Против ученых, VII, 145).

Секст Эмпирик (2-я половина II в.) – древнегреческий врач и философ, представитель классического античного скептицизма.

Ксенократ изложил многие из незаписанных теорий и учений своего учителя. Он также высоко оценивал пифагорейскую доктрину и его систему чисел и математику. Признавая только три степени познания – *мысль, восприятие* и *озаренность* (или *интуитивное* познание), – он заставлял первую заниматься всем тем, что находится *за* небесами; восприятию он отводил то, что в небесах; интуиции – сами небеса[108].

Мы вновь, и почти в тех словах, находим эти теории в *Манава-дхармашастре*, где говорится о создании человека: «Он (Высочайший) извлек из своей собственной сущности Бессмертное Дыхание, *которое не погибает в существе*, и этой душе существа он дал Аханкару (*самосознание*)[109], Верховного Водителя. Затем он дал душе этого существа (человека) разум, образованный из *трех качеств,* и пять органов внешних восприятий»[110].

Этими тремя качествами являются разум, сознание и воля. Они соответствуют мысли, восприятию и озаренности Ксенократа. Связь чисел с идеями была разработана им дальше, чем у Спевсиппа, и он превзошел Платона в своем определении доктрины Невидимых Величин. Сокращая их до идеальных первичных элементов, он продемонстрировал, что каждая фигура и форма произошли из тончайшей неделимой линии. Что Ксенократ верил в те же теории, что и Платон, касающиеся человеческой души (которую они считали числом) очевидно, хотя Аристотель противоречит этому, как и всем другим учениям этого философа[111]. Это служит окончательным доказательством, что многие из учений Платона передавались устно, даже если бы мы убедили других, что не Платон, а Ксенократ первым создал теорию неделимых (бесконечно малых) величин. Он производит душу из первой Дуады и называет ее самодвижущимся числом[112]. Теофраст[113] замечает, что он занимался теорией души и разработал ее более, чем какой-либо другой платоник. Он построил на ней космологию и доказал необходимость существования во всех частях вселенского пространства последовательных, постепенно возрастающих серий живых и думающих, хотя и духовных, существ[114]. Он изображает человеческую душу как сложную, состоящую из наиболее духовных свойств Монады и Дуады, обладающую высшими принципами обеих. Если, подобно Платону и Продику[115], он упоминает об элементах как о Божественных Силах и называет их богами, то ни он сам, ни другие не связывали с этим названием никаких антропоморфных идей. Крише[116] указывает, что он называл их богами лишь для того, чтобы эти

---

[108] См.: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 583.

[109] «Аханкара (санскр.). Идея “Я”, самосознание или тождественность самому себе; “Я”, эготический и майявический принцип в человеке, результат нашего незнания, отделяющего наше “Я” от Вселенского Единого Я. Личность, эгоизм» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1994. С. 65).

[110] *Jacolliot L.* Christna et le Christ. Paris, 1874. P. 258–259.

См.: «Из этой [Перво]причины, Невидимой, Вечной, образующей реальное и нереальное, возник [Дух] Пуруша (puruṣa), который в мире прославляется [под именем] Брахмы. Он, Божественный, прожив в том Яйце целый год, сам же силой своей мысли разделил это Яйцо надвое; и из тех двух половинок он создал небо и землю, между ними атмосферу (vyoman), восемь стран света и вечное местопребывание вод. Из самого себя он также извлек Разум (manas), образующий реальное и Нереальное; из Разума же – сознание (ahaṅkāra), имеющее способность самосознания [и] господствующее; кроме того, Великую Душу, все [творения], одаренные тремя качествами, и по порядку пять органов чувств, воспринимающие предметы мира» (Законы Ману, I, 11–15).

[111] «Метафизика», 407a3. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Аристотель.* О душе, 406b27–407b26.

Цит. по: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 355.

[112] Приложение к «Тимею». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 589–591.

[113] Теофраст (ок. 370 – между 288 и 285 до н.э.) – древнегреческий философ, естествоиспытатель, теоретик музыки, учился в Афинах у Платона, а затем у Аристотеля и сделался его ближайшим другом. Наибольшей известностью пользуется его сочинение «Этические характеры».

[114] Стобей «Эклоги», I, 62. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Ioannis Stobaei Eclogarum physicarum et ethicarum. P. I, t. I. Gottingae, 1792. P. 62 (Физические и этические эклоги Иоанна Стобея. Ч. I, т. I. Гёттинген, 1792. С. 62).

Цит. по: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 591–592.

[115] Продик (ок. 465 – ок. 395 до н.э.) – древнегреческий философ. Один из старших софистов времен Сократа, младший современник Протагора. Платон относится к нему с большим уважением, чем к другим софистам, и в некоторых диалогах платоновского Сократа появляется друг Продик.

[116] Август Бернард Крише (1809–1848) – немецкий философ.

элементарные силы не смешивались в человеческих представлениях с демонами преисподней[117] (элементарными духами). Так как Мировая Душа насыщает весь Космос, то даже животные должны иметь в себе нечто божественное[118]. Это также является доктриной буддистов и герметистов, а Ману наделяет живой душой даже растения и малейшую травинку.

Демоны, по той теории, являются промежуточными существами между божественным совершенством и человеческой греховностью[119], и он делит их на классы, причем каждый класс делится еще на многие подклассы. Но он точно и ясно говорит, что индивидуальная или личная душа есть ведущий ангел-хранитель каждого человека и что никакой демон не имеет над нами власти больше, чем наш собственный. Таким образом *даймоний*[120] Сократа есть Бог или Божественное Существо, которое вдохновляло его всю жизнь. От человека зависит, раскроет он или закроет свое восприятие Божественного Голоса. Подобно Спевсиппу он приписывал бессмертие ψυχή[121] психическому телу, или неразумной душе. Но некоторые герметические философы учили, что душа обладает отдельным продолжающимся существованием в переходах через сферы только до тех пор, пока в ней существуют какие-либо материальные или земные частицы; и когда она полностью очищена, то они *уничтожаются*, и только квинтэссенция этой души сливается со своим *Божественным* Духом (*Разумной Душой*), после чего двое становятся одним.

Целлер повествует, что Ксенократ запрещал есть животную пищу не потому, что приписывал животным какое-то родство с человеком (он приписывал им смутное осознание Бога), но по прямо противоположной причине – «чтобы неразумность животной души не приобрела какого-либо влияния на нас»[122]. Но мы полагаем, что, скорее всего, он говорил так потому, что,

---

[117] Крише «Исследования», с. 322 и далее. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Krische A.B.* Forschungen auf dem Gebiete der alten Philosophie. B. I. Göttingen, 1840. S. 322–324 (*Крише А.Б.* Исследования в области древней философии. Т. I. Гёттинген, 1840. С. 322–324).

Цит. по: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 592.

[118] Климент Александрийский «Строматы», V, 590. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Clementis Alexandrini opera. Lutetiae, 1629. P. 590 (Труды Климента Александрийского. Лютеция, 1629. С. 590).

См.: «Поэтому идея Ксенократа из “Халкидона” о том, что знание о Боге присуще даже бессловесным тварям, не совсем безумна. Демокрит, сам того не желая, подтверждает это, по крайней мере если рассмотреть следствия из его учения. В самом деле, ведь он учит, что одни и те же образы-истечения (εἴδωλα) из Божественной Сущности встречаются и в человеке, и в бессловесном животном» (*Климент Александрийский.* Строматы, V, XIII).

См.: *Krische A.B.* Forschungen auf dem Gebiete der alten Philosophie. Die theologischen Lehren der griechischen Denker. Eine Pruefung der Darstellung Cicero’s. B. 1. Göttingen, 1840. S. 324.

Цит. по: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 592.

Климент Александрийский (ок. 150 – ок. 215) – христианский апологет и проповедник Священного Писания среди эллинистических книжников, основоположник александрийской богословской школы, автор богословского сочинения «Строматы» (книги I–VII).

Люте́ция (*лат.* Lutetia), Люте́ция Паризио́рум (*лат.* Lutetia Parisiorum) – название поселения, сложившегося в древности на месте современного Парижа.

[119] Плутарх «Изида», гл. 25, с. 360. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: De Iside et Osiride // Plutarchi Chaeronensis Moralia. Basileae, 1570. P. 360 (Изида и Озирис // Моралии Плутарха из Херонеи. Базель, 1570).

См.: «Однако лучше всего суждение тех, кто пишет, что истории о Тифоне, Осирисе и Исиде касаются страданий не богов или людей, но великих демонов, о которых Платон, Пифагор, Ксенократ и Хрисипп, следуя древним толкователям божественного, рассказывают, что они были сильнее людей и мощью намного превосходили нашу природу, но не обладали божественным естеством в чистом и беспримесном виде; напротив, так как их естество причастно к природе души и ощущениям тела и воспринимает наслаждение и боль, то их тревожат все несчастия, происходящие при таких переходах, – одних больше, других меньше. Так же у демонов, как и у людей, существует различие между добродетелью и пороком» (*Плутарх.* Об Исиде и Осирисе, 25).

Цит. по: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 593.

[120] Даймоний (*греч.* δαιμόνιον «божественное») в философии Сократа – это философское понятие, известное, прежде всего, по письменному наследию учеников Сократа, Платона и Ксенофонта, и означающее внутренний голос, который в решающий момент предостерегает и таким образом удерживает от предприятия, в котором сокрыта опасность для телесного или морального благополучия.

[121] души (*др.-греч.* дыхание, psū́khō)

[122] «Платон и старая академия». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 597.

подобно Пифагору, его учителями и образцами поведения были индийские мудрецы. Цицерон[123] говорит о Ксенократе[124], что последний презирал все, за исключением высших добродетелей[125], и был безупречен и аскетичен. «Освободиться от подчиненности чувственному существованию, победить титанические элементы в нашей земной природе с помощью природы божественной – вот наша задача»[126]. Целлер приписывает ему слова[127]: «Чистота, даже в тайных мечтаниях сердца, – наша величайшая обязанность; и только философия и посвящения в мистерии помогают достижению этой цели».

Крантор[128], другой философ, связанный с первыми днями Академии Платона, мыслил человеческую душу как созданную из первичной субстанции всех вещей, Монады, или *Единого*, и Дуады, или *Двуединого*. Плутарх подробно говорит об этом философе[129], который, подобно своему учителю, верил, что души, распределенные по земным телам, несут наказание и находятся в изгнании[130].

Гераклид[131], хотя некоторые критики не верят, что он строго придерживался первоначальной философии Платона[132], учил той же самой этике. Целлер представляет его как учителя, который, подобно Гикету[133] и Экфанту[134], преподавал пифагорейскую доктрину суточного вращения Земли и статику неподвижных звезд, но он добавляет, что Гераклид не знал о годовом вращении Земли вокруг Солнца и гелиоцентрической системе[135]. Но у нас имеются достоверные доказательства, что гелиоцентрическая система преподавалась в мистериях и что Сократ умер по обвинению в *атеизме*, то есть разглашении священных тайн. Гераклид полностью принял пифагорейские и платонические взгляды на человеческую душу, ее способности и возможности. Он описывает ее как светящуюся, весьма эфирную сущность. Он подтверждает, что души обитают на «млечном пути», прежде чем спуститься в «зарождение» или подлунное существование. Его демоны или духи обладают воздушными или парообразными телами[136].

---

[123] Марк Туллий Цицерон (106–43 до н.э.) – древнеримский политический деятель, оратор и философ.

[124] «Тускуланские беседы» V, 18, 51. – Примечание Е.П.Блаватской.

См.: «Если так, то что же мешает тому же Критолаю или самому важному среди философов – Ксенократу, превозносителю добродетели и поносителю всего остального, признать такую жизнь не только блаженной, но и блаженнейшей?» (*Цицерон.* Тускуланские беседы, V, XVIII, 51).

Цит. по: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 598–599.

[125] Там же[*]. Ср. с. 559[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: «И если блаженно все то, что само в себе полно и закончено, а это – свойство добродетели, то ясно, что всякий, кто причастен к добродетели, блажен. В этом я согласен с Брутом, а тем самым – с Аристотелем, Ксенократом, Спевсиппом, Полемоном; этих мужей я назвал бы даже не блаженными, а блаженнейшими» (*Цицерон.* Тускуланские беседы, V, XIII, 39).

Цит. по: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 601–602.

[**] См.: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 559.

[126] *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 601.

[127] «Платон и старая академия». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 601–602.

[128] Крантор – философ из Киликии, прибыл в Афины ок. 320 г. до н.э. и поступил в школу Ксенократа и Полемона.

[129] См.: «Не сейчас, но давно уже Крантор сказал, что человеческий жребий огорчает многих мудрецов, которые сознают, что жизнь – это кара и что для человека быть рожденным в свет – величайшее бедствие» (*Псевдо-Плутарх.* Утешение к Аполлонию, XXVII).

[130] См.: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 621.

[131] Гераклид Понтийский (387–312 до н.э.) – древнегреческий философ, механик и астроном. Прибыв в Афины, был слушателем пифагорейцев, Платона, Аристотеля.

[132] Эд. Целлер «Философия греков». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 606.

[133] Гикет из Сиракуз (конец V–IV до н.э.) – древнегреческий философ-пифагореец.

[134] Экфант из Сиракуз (первая половина IV в. до н.э.) – древнегреческий философ-пифагореец.

[135] «Платон и старая академия». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 608.

[136] Там же. P. 608–610.

В *Эпиномисе*[137] полностью изложена доктрина пифагорейских чисел по отношению к творению. Как истинный платоник, его автор утверждает, что мудрость может быть достигнута только тщательным изучением оккультной природы творения; только оно дает нам уверенность в блаженном существовании после смерти. В этом трактате много размышлений по поводу бессмертия, но автор добавляет, что мы можем достичь этого знания только через полное постижение значения чисел, ибо человек, неспособный отличить прямую линию от кривой, никогда не будет достаточно мудрым, чтобы дойти до математической демонстрации *невидимого*, то есть мы должны убедиться в объективном существовании нашей души (астрального тела), прежде чем мы узнаем, что обладаем Божественным и Бессмертным Духом[138]. Ямвлих[139] говорит то же самое, добавляя, кроме того, что это является тайной высшего посвящения. Божественная Сила, говорит он, всегда негодует на тех, «кто делает очевидным состав *icostagonus*», а именно, кто передает способ вписывания в сферу додекаэдра[140].

Идея, что «числа», обладающие величайшей добродетелью, всегда производят добро и никогда не производят зла, имеет в виду справедливость, уравновешенный темперамент и все, что гармонично. Когда автор о каждой звезде говорит как об индивидуальной душе, он только подразумевает то, что индийские посвященные и герметисты учили до него и после него, а именно: что каждая звезда является самостоятельной планетой, которая, подобно нашей Земле, имеет свою собственную душу, причем каждый атом материи насыщен божественным приливом Мировой Души. Она дышит и живет, она чувствует и страдает и радуется жизни по-своему. Какой естествоиспытатель в состоянии оспорить это с достаточно убедительными доказательствами? Потому мы должны рассматривать небесные тела как образы богов, разделяющих Божественные Силы своих субстанций; и хотя они не бессмертны в своем душевном существе, их роль во вселенской экономии заслуживает божественного почитания, такого, какое мы воздаем меньшим богам. Идея сказанного ясна, и, действительно, нужно быть злонамеренным, чтобы ее неправильно истолковывать. Если автор *Эпиномиса* помещает этих огненных богов выше, чем животных, растения и даже человечество[141], которым, как порождениям Земли, он отводит более низкое место, – кто может доказать, что он вовсе неправ? Тому, кто захотел бы понять различные воплощения концепций древних философов, которые, в конечном счете, основаны на идентичных понятиях о естестве Первопричины, ее атрибутах и методах, – следует погрузиться в самые глубины их абстрактной метафизики.

К тому же, когда автор *Эпиномиса* помещает между высочайшим и низшими богами (воплощенными душами) три класса демонов и населяет Вселенную невидимыми существами, – он более рационален, чем наши современные ученые, которые между этими двумя крайностями оставляют зияющий пробел, арену слепых сил. Из этих трех классов первые два невидимые; их тела – чистый Эфир и Огонь (*Планетные Духи*); демоны третьего класса обладают парообразными телами; они обычно невидимы, но иногда уплотняются и становятся видимыми на несколько секунд. Это земные духи или астральные души[142].

Таковы доктрины, которые, при изучении их посредством аналогий по принципу соответствий, вели древних и теперь могут повести современных филалетианцев шаг за шагом к раскрытию величайших тайн. На краю мрачной бездны, отделяющей духовный мир от

---

[137] «Послезаконие» (*др.-греч.* Ἐπινομίς) – диалог, приписываемый Платону; также его авторство приписывается древнегреческому философу, астроному и математику, ученику Сократа и Платона, члену Платоновской академии Филиппу Опунтскому (середина IV до н.э.); диалог продолжает дискуссию, проводимую в «Законах» Платона.

[138] См.: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 612–616.

[139] Ямвлих (245/280–325/330) – античный философ-неоплатоник, ученик Порфирия, глава Сирийской школы неоплатонизма в Апамее.

[140] Одна из пяти твердых фигур в геометрии. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Iamblichus' Life of Pythagoras, or Pythagoric Life. London, 1818. P. 175 («Жизнь Пифагора» Ямвлиха, или «Пифагорова жизнь». Лондон, 1818. С. 175).

Правильный додекаэдр – один из пяти возможных правильных многогранников. Додекаэдр составлен из двенадцати правильных пятиугольников, являющихся его гранями. Каждая вершина додекаэдра является вершиной трех правильных пятиугольников.

[141] См.: *Zeller E.* Plato and the Older Academy. London, 1876. P. 615.

[142] Там же.

физического, стоит современная наука; закрыв глаза и отвернувшись, она провозглашает эту бездну непроходимой и бездонной, хотя и держит в своей руке факел, и стоит ей только опустить его ниже, как она увидит свою ошибку. Но терпеливый исследователь герметической философии через эту бездну построил мост[143].

В своих *Фрагментах науки* Тиндаль делает следующее грустное признание: «Если меня спросят, разрешила или разрешит в ближайшее время наука проблему Вселенной, – я с сомнением покачаю головой»[144]. Если впоследствии он вносит поправку и уверяет своих слушателей, что экспериментальные данные помогли ему открыть в этом покрытом позором деле «перспективу и мощь всех качеств жизни»[145], то он только шутит. Профессору Тиндалю было бы так же трудно привести окончательные и неопровержимые доказательства своих утверждений, как Иову[146] подцепить на крючок левиафана[147].

Чтобы избежать путаницы, которая легко может возникнуть при частом употреблении некоторых терминов в смысле, отличном от того, что подразумевает читатель, будет уместно предложить несколько объяснений. Мы не хотим дать повода ни для недоразумения, ни для лжетолкования. Для одного класса читателей слово *магия* может иметь одно значение, для другого – иное. Мы придадим ему значение, которое оно имеет в умах изучающих ее на Востоке и тех, кто занимается ею. То же самое со словами *герметическая наука, оккультизм, иерофант, адепт, колдун* и т.д.; в последнее время мало было согласия об их значении. Хотя различия между терминами часто весьма незначительные – только этнические, – все же массовому читателю будет полезно узнать в точности, что это такое. Мы объясним несколько терминов в алфавитном порядке.

АЛХИМИКИ. – От *Аль*[148] и *Кеми*, огня, или бога, и патриарха *Кхама*, это также название Египта. Розенкрейцеры Средних веков[149], а именно Robertus de Fluctibus (Роберт Фладд)[150], Парацельс[151], Томас Воган (Евгений Филалет)[152], Ван Гельмонт[153] и другие были алхимиками, искавшими *скрытый Дух* во всей неорганической материи. Некоторые люди, вернее, большинство людей обвиняли алхимиков в шарлатанстве и обмане. Конечно, таких людей, как Роджер Бэкон[154], Агриппа[155], Генри Кунрат[156] и араб Гебер (первый, кто ознакомил Европу с некоторыми секретами химии)[157], едва ли можно называть обманщиками, а менее всего – глупцами. Ученые, которые

---

[143] См.: *Tyndall J.* Fragments of Science. London, 1876. P. 340–341.

[144] *Tyndall J.* Fragments of Science. London, 1871. P. 93.

[145] *Tyndall J.* Fragments of Science. London, 1876. P. 524.

[146] Иов – главный персонаж библейской Книги Иова.

[147] Иов. 40, 20 – 41, 26.

[148] Эль (’Ēl), Элоах, Ил, Илу – в западносемитской мифологии Верховный Бог-Творец Угарита и Финикии.

[149] «Розенкрейцеры (масон.). Это имя впервые было дано ученикам мудреца-адепта по имени Христиан Розенкрейц, который жил в Германии около 1460 года. Он основал орден изучающих мистику, раннюю историю которого можно найти в немецком труде “Fama Fraternitatis” (1614), изданном на нескольких языках» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 342–343).

«Истинное верование Братьев Розенкрейцеров» является «прямым отпрыском Восточного Сокровенного Учения» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. I. Рига, 1937. С. 56).

[150] Роберт Фладд (1574–1637) – английский врач, философ, розенкрейцер, алхимик, астролог, музыковед и теоретик музыки.

[151] Парацельс (наст. имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493–1541) – швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель, натурфилософ, считается одним из основателей современной науки.

[152] Томас Воган (1622–1666) – английский священник, ученый, розенкрейцер, алхимик, писавший в основном под псевдонимом Eugenius Philalethes (Евгений Филалет).

[153] Ян Баптиста Ван Гельмонт (1580–1644) – химик, физиолог, врач, розенкрейцер, алхимик.

[154] Роджер Бэкон (ок. 1214–1292) – английский философ, естествоиспытатель, астролог, алхимик, монах-францисканец.

[155] Агриппа Неттесгеймский (наст. имя Генрих Корнелиус Неттесгеймский, 1486–1535) – немецкий гуманист, адвокат, врач, натурфилософ, алхимик, астролог.

[156] Генрих Кунрат (ок. 1560–1605) – немецкий философ, алхимик, каббалист.

[157] Абу Абдаллах Джабир ибн Хайян аль-Азди ас-Суфи (ок. 721 – ок. 815) – арабский алхимик, врач, фармацевт, математик, астроном. В средневековой Европе был известен под латинизированным именем Гебер (Geber).

строят физику на основе атомической теории Демокрита[158], заново сформулированной Джоном Дальтоном[159], почему-то забывают, что Демокрит Абдерский был алхимиком, и если его ум был способен так глубоко проникнуть в тайны природы в одном направлении, то тут, должно быть, имелись веские причины, чтобы он стал философом-герметиком. Olaus Borrichius[160] говорит, что колыбель алхимии нужно искать в очень отдаленных временах.

АНТРОПОЛОГИЯ – учение о человеке, охватывающее между прочим:

физиологию, или ту часть естественных наук, которая раскрывает тайны органов и их функции в человеке, в животных, растениях, а в особенности –

психологию, или ту великую, находящуюся в наши дни в пренебрежении науку о душе как о сущности, отличающейся от Духа, и ее отношениях с Духом и телом. В современной науке психология связана только или принципиально с состоянием нервной системы и почти совершенно игнорирует психическую сущность и природу. Науку о психических ненормальностях врачи назвали *психологией* и дали такое же наименование в медицинских учебных заведениях кафедре изучения психических расстройств.

АСТРАЛЬНЫЙ СВЕТ. – То же самое, что и *Сидерический Свет* Парацельса и других герметических философов. Физически – это Эфир современной науки. Метафизически и в своем духовном или оккультном значении Эфир есть нечто гораздо большее, чем думают. В оккультной физике и в алхимии хорошо продемонстрировано, что он включает в своих безбрежных волнах не только «*перспективу* и мощь всех качеств жизни» Тиндаля[161], но также *реализацию* мощи всех качеств Духа. Алхимики и герметисты верят, что их Астральный или Сидерический Эфир, кроме вышеупомянутых свойств серы и белой и красной магнезии, или *Магнэса*[162], есть *Anima Mundi,* цех Природы и всего Космоса, как духовного, так и физического. «Великий Магистериум»[163] проявляет себя в феномене месмеризма[164], в «левитации» человека или инертных предметов; по его духовному аспекту его можно назвать Эфиром.

Обозначение *астрал* – древнее и употреблялось некоторыми неоплатониками. Порфирий описывает небесное тело, которое всегда едино с душой как «бессмертное, светящееся и

---

[158] Демокрит Абдерский (ок. 460 – ок. 370 до н.э.) – древнегреческий философ, один из основателей атомистики и материалистической философии.

[159] Джон Дальтон (1766–1844) – английский химик, физик, метеоролог, естествоиспытатель, создатель химического атомизма.

[160] Оле Борч (*лат.* Olaus Borrichius, Olaus Borrichus, 1626–1690) – датский врач и ученый.

[161] *Tyndall J.* Fragments of Science. London, 1876. P. 524.

[162] «Магнэс. Понятие, употреблявшееся Парацельсом и средневековыми теософами. Это Дух Света или Акаша. Слово, часто употреблявшееся средневековыми алхимиками» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 242).

[163] Магистериум – одно из названий Философского Камня в алхимии.

«Философский Камень. Называется также “Порошком Проекции”. Это есть *Magnum Opus* [Великое Творение (*лат.*)] алхимиков, цель, к достижению которой они стремятся любой ценой, субстанция, обладающая силой превращать менее благородные металлы в чистое золото. Однако, мистически, Философский Камень символизирует трансмутацию низшей животной природы человека в Высшую и Божественную» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 429).

[164] «Месмер Фридрих Антон. Знаменитый целитель, который вновь открыл и практически применил тот магнетический флюид в человеке, который называли животным магнетизмом, а с того времени – месмеризмом. Он родился в Швабене в 1734 году и умер в 1815. Он был посвященным членом Братств Fratres Lucis и Лукшура (или Луксора), египетского ответвления последнего. Именно совет “Луксора” избрал его – согласно указам “Великого Братства” – для действия в XVIII столетии в качестве их очередного первопроходца, посылаемого в последней четверти каждого столетия для просвещения небольшой части западных народов в оккультном знании. Именно Сен-Жермен наблюдал за развитием событий в этом случае; а позднее Калиостро был послан для содействия, но после совершения ряда ошибок, более или менее роковых, он был *отозван*. Из этих трех людей, которые сперва считались шарлатанами, Месмер уже реабилитирован. Оправдание двух других последует в следующем столетии. Месмер основал в 1783 году “Орден Всемирной Гармонии”, в котором, как полагают, учили лишь животному магнетизму, но на самом деле в нем разъясняли учение Гиппократа, методы древних асклепиев, храмов целения, и многие другие оккультные науки» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 260–261).

звездоподобное»[165]. Корень этого слова, может быть, находится в скифском *aist-aer*, что означает звезду, или в ассирийской *Иштар*[166], что, говоря словами Бюрнуфа[167], вызывает те же самые ассоциации. Так как розенкрейцеры рассматривали действительное как прямую противоположность кажущемуся и учили, что то, что *материи* кажется светом, есть тьма для *Духа*, то они искали последний в Астральном Океане Невидимого Огня, который окружает мир; и они претендуют на то, что проследили Невидимый Божественный Дух, который осеняет каждого человека и ошибочно называется *душой*, до самого престола Невидимого и Непознаваемого Бога. Так как Великая Первопричина всегда должна оставаться невидимой и непостижимой, они могут подтвердить свои утверждения только демонстрацией ее следствий в этом мире материи, вызывая их из непознаваемого в познаваемую Вселенную следствий. Что Астральный Свет напитывает весь Космос, скрываясь в своем латентном состоянии в мельчайших частицах скалы, они демонстрировали посредством искры из кремня и других камней, чей Дух, будучи насильно разбужен, внезапно возникает перед нашим взором в виде искр, чтобы моментально исчезнуть в царство непознаваемого.

Парацельс называл его *Сидерическим Светом*, взяв этот термин из латыни[168]. Он рассматривал звездные сонмы (включая и нашу Землю) как *сгустки* Астрального Света, «которые впали в зарождение и материю», но чьи магнетические или духовные эманации поддерживают постоянное и никогда не прекращающееся общение между собой и источником – породителем всего – Астральным Светом. «Звезды притягивают от нас к себе, а мы от них к себе», – говорит он. Тело – дерево, а жизнь – огонь, который снисходит, подобно свету, со звезд и с неба. «Магия есть философия алхимии», – говорит он также[169]. Все, относящееся к духовному миру, должно прийти к нам через звезды, и если мы с ними в дружбе, мы можем совершать величайшие *магические* деяния.

«Как огонь проходит через железную печь, так звезды проходят через человека со всеми своими свойствами; они проникают в него, как дождь проникает в землю, которая вследствие этого дождя приносит плоды. Заметьте, что звезды *окружают* всю Землю целиком, *как скорлупа окружает яйцо*; через скорлупу проникает воздух и доходит до центра мира»[170]. Человеческое тело, так же как Земля, планеты и звезды, подчинено закону двойственности; оно притягивает и отталкивает, ибо оно целиком насыщено двойным магнетизмом, приливом Астрального Света. В природе все двойственно; магнетизм бывает положительным и отрицательным, активным и пассивным, мужским и женским. Ночь приносит отдых человечеству от дневной деятельности и восстанавливает равновесие как человеческой, так и космической природы. Когда месмеризатор узнает великую тайну поляризации действия и придания своему флюиду двуполой силы, – он станет величайшим магом. Таким образом Астральный Свет андрогинен, ибо равновесие является результатом двух противоположных сил, постоянно действующих одна на другую. Результатом

---

[165] *Wilder A.* The Eclectic Philosophy: An Outline of the History Doctrines and Theurgical Practices of the Philaletheians or Neoplatonists of the First Centuries of the Christian Era // Transactions of the Medical Society of State of New York, 1868. Albany, 1869. P. 86 (*Уайлдер А.* Эклектическая философия: очерк исторических доктрин и теургических практик филалетианцев, или неоплатоников, первых веков христианской эры // Труды медицинского общества штата Нью-Йорк, 1868. Олбани, 1869. С. 86).

[166] «Иштар (халд.). Венера вавилонян, называемая “самой старшей на небе и земле”, и дочь Ану, бога небес. Это богиня любви и красоты. Планета Венера как вечерняя звезда идентична с Иштар, а как утренняя звезда – с Анунит, богиней аккадийцев» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 181).

[167] Эжен Бюрнуф (1801–1852) – французский востоковед, который сделал значительный вклад в расшифровку древнеперсидской клинописи, крупнейший исследователь буддизма середины XIX в.

[168] Sidereus (*лат.*) – звезда.

[169] «De Ente Spirituali»*, кн. IV, «De Ente Astrorum»**, книга I, и *Opera omnia*, т. I, с. 634 и 699***. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* «О психических явлениях» (*лат.*).

** «О звездных явлениях» (*лат.*).

*** См.: Paracelsi opera omnia medico-chemico-chirurgica, tribus voluminibus comprehensa. V. I. Geneuae, 1658. P. 634, 698 (Медико-химико-хирургические труды Парацельса, в трех томах. Т. I. Женева, 1658. С. 634, 698).

Цит. по: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 235.

Джозеф Эннемозер (1787–1854) – немецкий врач, сторонник теории животного магнетизма Ф.Месмера.

[170] *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 238.

этого является **жизнь**. *Когда эти две силы расширяются и остаются бездейственными так долго, что одна становится равной другой, и приходят в состояние полного покоя, то такое состояние есть* **смерть**. Человеческое существо может дунуть горячим или холодным дыханием и может втягивать в себя холодный или горячий воздух. Каждый ребенок знает, как регулировать температуру своего дыхания, но как защититься от горячего или холодного воздуха – ни один физиолог определенно еще не узнал. Только Астральный Свет, главная действующая сила в магии, может раскрыть нам все секреты природы. Астральный Свет идентичен *Акаше* индусов. Это слово мы сейчас объясним.

АКАША. – Буквально это слово на санскрите означает *небо*, но в своем мистическом смысле оно означает *Невидимое* Небо или, как брамины называют его во время жертвоприношений Сомы (*Джьетиштома, Агништома*), бог Акаша или бог Нэбо. Содержание *Вед* показывает, что индусы пять тысяч лет тому назад приписывали Акаше те же свойства, какие тибетские ламы приписывают ей в настоящее время; что они рассматривали ее как источник жизни, как резервуар всех энергий, как движущую силу всех изменений в материи. В своем латентном состоянии она в точности совпадает с нашим понятием Всемирного Эфира; в своем активном состоянии она становится Акашей, всенаправляющим и всемогущим богом. В священных жертвоприношениях брахманизма она играет роль садасьи[171], или главенствующего над магическими следствиями свершения религиозных обрядов, и имела своего собственного назначенного хотара (или жреца), который назывался ее именем. В Индии, так же как и в других странах в древности, жрецы являются представителями на Земле различных богов, причем каждый называется именем того Божества, во имя которого он действует.

Акаша является необходимым Агентом каждой критьи (магической церемонии), религиозной или мирской. Брахманическое выражение «расшевелить Брахму» – *Brahma jinvati*[172] – означает расшевелить силу, которая в латентном состоянии лежит в основании каждого такого магического действия, ибо ведические жертвоприношения есть не что иное, как церемониальная магия. И эта сила есть Акаша, или *оккультное* электричество, Алкахест[173] алхимиков в одном значении, или Универсальный Растворитель, то же самое, что *Anima Mundi* как Астральный Свет. В момент жертвоприношения последняя насыщается Духом Брахмы и на время становится Брахмой. Отсюда, очевидно, произошел христианский догмат о пресуществлении[174]. Один из новейших трудов оккультной философии, *Искусство магии*[175], в качестве наиболее известных явлений Акаши впервые дает миру наиболее понятное и интересное ее объяснение в связи с феноменами, которые факиры и ламы приписывают ее влиянию.

---

[171] Садасья (*англ.* Sadasya) – в ведическом ритуале семнадцатый, так называемый дополнительный жрец, наблюдавший со специального особого сиденья (садас) за правильным исполнением обряда.

[172] См.: The Aitareya Brahmanam of the Rigveda. Containing the Earliest Speculations of the Brahmans on the Meaning of the Sacrificial Prayers, and on the Origin, Performance and Sense of the Rites of the Vedic Religion. Edited, Translated and Explained by Martin Haug. Vol. I. Bombay, 1863. P. 5 (Айтарейя-брахмана из Ригведы. Содержит самые ранние рассуждения браминов о значении жертвенных молитв, а также о происхождении, исполнении и смысле обрядов ведической религии. Отредактировано, переведено и объяснено Мартином Хаугом. Т. I. Бомбей, 1863. С. 5).

Брахманы (*санскр.* Brāhmaṇa) – священные писания индуизма, часть литературы шрути, представляют собой комментарии к Ведам, объясняющие ведийские ритуалы.

Мартин Хауг (1827–1876) – немецкий востоковед, иранист и санскритолог, внесший особый вклад в авестологию.

[173] «Алкахест (араб.). Универсальный Растворитель в алхимии, но в мистицизме это – Высшее Я, соединение с которым превращает материю (свинец) в золото и возвращает все составные вещи – такие как человеческое тело и его атрибуты – к их первоначальной сущности» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 33).

[174] Пресуществление – богословское понятие, используемое для объяснения смысла превращения в Таинстве Евхаристии хлеба и вина в Тело и Кровь Христа и объяснения его реального присутствия.

[175] См.: *Hardinge Britten E.* Art Magic; or, Mundane, Sub-Mundane and Super-Mundane Spiritism. New York, 1876 (*Хардинг-Бриттен Э.* Искусство магии, или земной, подземный и надземный спиритизм. Нью-Йорк, 1876).

Эмма Хардинг-Бриттен (1823–1899) – английская спиритуалистка, медиум и писательница.

ГЕРМЕТИСТЫ. – От Гермеса, бога мудрости, известного в Египте, Сирии и Финикии под именами: Тот, Тат[176], Адад[177], Сет[178], Сат-ан (последний *не должен пониматься* в значении, какое ему придается мусульманами и христианами), а в Греции под именем Кадма[179]. Каббалисты отождествляют его с Адамом *Кадмоном*[180], первым проявлением Божественной Силы, и с Енохом[181]. Существовали два Гермеса, старший – Трисмегист и второй – Эманация, или «перевоплощение», его же; друг и наставник Изиды и Озириса. Гермес – бог мудрости священнодействующих, подобно Мусею[182].

ДАКТИЛИ (*daktulos,* палец). – Название, даваемое жрецам *Кибелы* (Cybele)[183]. Некоторые археологи приписывают происхождение этого термина названию δάκτυλος, палец, потому что жрецов Кибелы было столько же, сколько пальцев на руках, но мы не думаем, что такое толкование правильно.

ДЕМИУРГ. – Творец, Верховная Власть, построившая Вселенную. Франкмасоны отсюда вывели свой термин «Верховный Архитектор». Правители некоторых греческих городов носили этот титул.

ДЕМОНЫ. – Название, присвоенное древними, а в особенности александрийской школой философов[184], всякого рода духам, будь они добрыми или злыми, человеческими или другими. Это название часто являлось синонимом богов и ангелов. Но некоторые философы обоснованно пытались ввести точные разграничения между этими многочисленными классами.

---

[176] Тот (иначе Теут, Тут, Туут, Тоут, Техути, Джехути, *др.-греч.* Θώθ, Θόουτ, от *егип.* ḏḥwty) – древнеегипетский бог мудрости, знаний, Луны, покровитель библиотек, ученых, чиновников, государственного и мирового порядка. Является одним из самых ранних египетских богов.

[177] А́дад (А́дду) (*аккад.* dAdad) – бог непогоды в аккадской мифологии, податель бури, ветра, молний, грома и дождя, воплощение разрушительных и созидательных сил природы.

[178] Сет, также Сетх, Сутех (*егип.* Stḫ) – в древнеегипетской мифологии бог ярости, песчаных бурь, разрушения, хаоса, войны и смерти, входящий в гелиопольскую Эннеаду. Первоначально почитался как «защитник Солнца-Ра», покровитель царской власти, его имя входило в титулы и имена ряда фараонов. Сет – бог-воин с красными жгучими глазами, единственный из всех, кто способен одолеть во тьме змея Апопа, олицетворяющего мрак и жаждущего поработить Ра в темных глубинах подземного Нила. Позже был демонизирован, стал антагонистом в дуалистичной борьбе Гора и Сета, персонификацией мирового зла. Также Гор и Сет могут сливаться в единое двухголовое божество Херуифи. Был покровителем далеких стран и чужеземцев.

[179] Кадм (*др.-греч.* Κάδμος) – герой древнегреческой мифологии, легендарный основатель Фив в Беотии. Этимология имени – от финикийского слова «древний» или «восток». Кадму греческая традиция приписывает изобретение алфавита. Плывя с Востока в Грецию, он остановился на острове Санторин (Тера, Фира) и оставил здесь несколько своих спутников. Позже на этот остров прибыл Терас (Фир), в честь которого и был назван остров. Именно здесь, на Тере, и найдены самые древние (XVIII в. до н.э.) греческие письмена.

[180] «Адам Кадмон (евр.). Первоначальный Человек; Человечество, “Небесный Человек”, не впавший в грех; каббалисты относят его к Десяти Сефирот на плане человеческого восприятия. В Каббале Адам Кадмон есть проявленный Логос, соответствующий нашему *Третьему* Логосу; Непроявленный же есть образцовый, *Идеальный* Человек и символизирует Вселенную *in abscondito*[*], или в ее “отсутствии” – в аристотелевском смысле. Первый Логос есть “Свет Мира”, Второй и Третий – его постепенно сгущающиеся тени» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 26).

[*] в сокрытом состоянии (*лат.*).

[181] Енох, Энох – ветхозаветный персонаж, седьмой патриарх, начиная от Адама, потомок Сифа, сын Иареда и отец Мафусаила, прадед Ноя. По библейскому тексту (Быт. 5, 24) в возрасте 365 лет за благочестие был взят живым к Творцу (см. Книгу Еноха).

[182] Мусей из Афин – легендарный философ, пророк, провидец, жрец, поэт и музыкант.

[183] Кибела – первоначально фригийская богиня, олицетворение матери-природы, в Греции называлась «Великой Матерью богов», по функциям близка к богине Рее.

Ре́я – титанида в древнегреческой мифологии, мать олимпийских богов. Дочь Урана и Геи. Супруга и сестра титана Кроноса, мать богини домашнего очага Гестии, богини полей и плодородия Деметры, богини семей и родов Геры, бога подземного царства Аида, бога морей Посейдона, бога грома и молнии Зевса. В римском пантеоне ей соответствует Опа и Кибела (*лат.* Magna Mater).

[184] Александрийская школа – ряд философских и литературных течений, сменявшихся в Александрии с III в. до н.э. по VI в. Наиболее известными среди них являются александрийская школа неоплатонизма и александрийская богословская школа.

ДЕРВИШИ, или «вертящиеся чародеи», как их называют. Кроме аскетического образа жизни, молитв и созерцания, эти последователи Магомета[185] мало чем сходны с индийскими факирами. Последние могут стать саньясинами[186], или странствующими святыми монахами, тогда как первые не поднимаются выше второклассных оккультных феноменов. Дервиши также могут быть сильными гипнотизерами, но они никогда добровольно не подвергнут себя отвратительным и почти невероятным самоистязаниям, которые факир изобретает для себя с какою-то все увеличивающейся жадностью до тех пор, пока его естество не поддастся и он не умрет в медленной мучительной агонии. Наиболее страшные деяния, а именно: сдирание кожи заживо с конечностей, отсекание пальцев ног, ступней и ног заживо, вырывание глаз, зарывание себя заживо в землю до подбородка и проведение в таком состоянии целых месяцев кажется им детской игрой. Одним из самых обычных такого рода мучений является Tshiddy-Parvâdy[187]. Факира подвешивают на один из движимых рычагов чего-то похожего на виселицы, какие можно увидеть поблизости от многих храмов. На конце каждого из этих рычагов прикреплен блок с наброшенной через него веревкой, которая оканчивается железным крюком. Железный крюк всаживают в голую спину факира, которого, пока он заливает землю кровью, подтягивают на воздух и вращают вокруг виселицы. С первых секунд этой жестокой процедуры и до тех пор, пока его не снимут с крюка или пока он сам под тяжестью собственного тела не сорвется и не полетит на головы окружающей толпы, на лице факира не дрогнет ни один мускул. Он остается спокойным, серьезным и таким невозмутимым, точно он принимает освежающую ванну. Факир будет смеяться и презирать всякое мучение, какое только можно представить, и он убежден, что чем больше будет умерщвлять свое внешнее тело, тем сиятельней и священней становится его *внутреннее,* духовное тело. Но дервиши ни в Индии, ни в других магометанских странах никогда не подвергают себя таким воздействиям.

ДРУИДЫ. – Каста жрецов, процветавшая в Британии и Галлии.

ДУХ. – Отсутствие какого-либо соглашения между писателями, как применять это слово, привело к страшной путанице. Обычно его превращают в синоним *души,* и составители словарей узаконивают такое применение. Это естественный результат нашего незнания другого слова и отрицания классификации, принятой древними. В другом месте мы попытаемся разъяснить различие между терминами «Дух» и «душа». Это будут самые важные места в настоящем труде. Пока что мы только добавим, что «Дух» это νοῦς Платона, Бессмертный, Нематериальный и чисто *Божественный* Принцип в человеке, венец человеческой *Триады*; тогда как

ДУША есть ψυχή, или *нефеш Библии*; Жизненный Принцип или Жизненное Дыхание, которое каждое животное, вплоть до инфузории, разделяет с человеком. В переведенной *Библии* он фигурирует без различия как *жизнь* и как кровь и душа. «*Не убьем* его нефеш», – сказано в оригинальном тексте; «не убьем *его*», – перевели христиане (*Бытие,* XXXVII, 21), и так далее.

---

[185] Мухаммед (Магомет, 570–632) – арабский религиозный и политический деятель, проповедник единобожия и центральная фигура ислама.

[186] «Саньяси (санскр.). Индусский аскет, достигший высшего мистического знания, чей ум сосредоточен только на высшей истине и который полностью отверг все земное и мирское» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 353).

[187] Или точнее charkh pūjā*. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* См.: «Charkh pūjā – церемония, проводимая низшими слоями индусов в Бенгалии в день вхождения Солнца в знак Овна, для искупления своих грехов. Их подвешивают за железный крюк, продетый через кожу спины, к одному концу рычага, который поднимают на вершину высокого столба и вращают с помощью веревки, привязанной к другому концу» (*Shakespear J.* A Dictionary, Hindūstānī and English, and English and Hindūstānī. London, 1849. P. 865–866 (*Шекспир Дж.* Словарь хиндустани и английского, и английского и хиндустани. Лондон, 1849. P. 865–866)).

Джон Шекспир (1774–1858) – английский востоковед.

ЕССЕИ – от *аса*, целитель. По словам Плиния[188] – секта иудеев, жившая вблизи Мертвого моря *«per millia saeculorum»* – тысячи поколений[189]. Некоторые думают, что это были фарисеи-экстремисты[190]; другие полагают, что может быть верна теория, что они потомки библейских *Benim-nabim*, и считают их «кенитами»[191] и «назареями»[192]. У них было много буддийских идей и обычаев. Следует отметить, что священнослужители *Великой Матери* в Эфесе[193], Дианы-Бхавани[194] со многими грудями, тоже назывались этим именем. Евсевий Кесарийский[195] и за ним де Квинси[196] заявляли об их тождественности ранним христианам, что более чем вероятно. Обращение «брат», применявшееся в начале существования христианской церкви, было ессейским; они представляли собою братство или *киновию*[197], общину, как первые христиане. Примечательно, что только саддукеи или цадокиты[198], каста священнослужителей и их последователи, преследовали христиан; фарисеи, в общем, были учены и мягки и часто становились на сторону христиан. Иаков Праведный[199] оставался фарисеем до своей смерти, но Павел, или *Ахер*[200], считался еретиком.

---

[188] Плиний Старший (между 22 и 24 – 79) – древнеримский писатель-эрудит, наиболее известен как автор «Естественной истории» – крупнейшего энциклопедического сочинения античности, другие его сочинения не дошли до наших дней.

[189] См.: «На таком расстоянии от западного берега озера, что его вредоносное влияние уже не сказывается, живут ессены, племя отшельников – в целом мире нет другого столь дивного народа. Нет среди них ни одной женщины, они отреклись ото всех любовных утех, от денег, и окружают их только пальмы. Изо дня в день скопище отшельников возобновляет свою численность, потому что стекается к ним множество уставших от жизни людей, которых волны судьбы прибивают, <как к берегу>, к этому образу жизни. И так тысячу поколений (сказать – не поверишь!) существует вечное племя, в котором никто не рождается. Вот сколь плодовито для них чужое разочарование в жизни!» (*Плиний.* Естественная история, V, 15).

[190] Фарисеи – религиозно-общественное течение на Святой Земле в эпоху Второго Храма. После разрушения Второго Храма в 70 г. фарисейские верования стали основополагающей, литургической и ритуальной основой раввинистского иудаизма.

[191] Кенеи (кенеяне, кениты) – родственное евреям библейское кочевое племя (Быт. 15, 19; 1Пар. 2, 55), обитавшее на северо-западе Аравии.

[192] Назореи или назареи – название первых иудействующих христиан; иудеи, принявшие христианство, признавшие Христа Мессией, допускавшие Его сверхъестественное рождение, распятие, воскресение и вознесение, но также считавшие необходимым соблюдение Моисеева закона. К концу V в. исчезли, частично поглощенные христианами и частично иудеями.

[193] Эфес – древний город на западном побережье Малой Азии. Своей славой Эфес в большой степени обязан местному культу восточной богини плодородия, со временем отождествленной с греческой богиней Артемидой. Поклонение богине идет с незапамятных времен, но строительство посвященного ей храма, одного из семи чудес света, началось в первой половине VI в. до н.э.

[194] Диана в римской мифологии – богиня растительного и животного мира, охоты, женственности и плодородия, родовспомогательница, олицетворение Луны; соответствует греческим Артемиде и Селене.

Бхавани («оживляющая») одно из имен Парвати – супруги бога Шивы, которая является благой формой Дэви, шакти (то есть женской творческой энергии) Шивы.

[195] См.: *Евсевий Кесарийский*. Приготовление к Евангелию, VIII, 11.

Евсевий Кесарийский (ок. 263–340) – римский историк, отец церковной истории.

[196] См.: The Caesars, Essenes, and Other Papers by Thomas De Quincey. Edinburgh, 1862 (Цезари, ессеи и другие статьи Томаса де Квинси. Эдинбург, 1862).

Томас де Квинси (1785–1859) – английский писатель.

[197] Киновия или ценобий (*др.-греч.* κοινό-βιος – совместная жизнь, общежитие) – христианская монашеская коммуна, монастырь общежитского устава, одна из двух (наряду с отшельничеством) форм организации монашества на начальном историческом этапе.

[198] Саддукеи (*ивр.* ц(е)дуким, цадоким) – название одной из трех древнееврейских религиозно-философских школ, возникших в эпоху расцвета династии Маккавеев (ок. 150 г. до н.э.) и просуществовавших вплоть до разрушения иудейского государства римлянами (70 г.).

[199] Иаков («брат Господень», Иаков Младший, Иаков Праведный, ? – ок. 62) – один из 70 апостолов Христа, почитается как первый епископ Иерусалимский.

[200] Талмудическая традиция утверждает, что Элиша бен Абуя – это еврейский мыслитель третьего и четвертого поколения эпохи таннаев[*] (I–II вв.), за свои взгляды, значительно отличающиеся от учения других талмудистов, прослывший еретиком и вероотступником и получивший прозвище Ахер (*др.-евр.* другой). Е.П.Блаватская (вместе с А.Уайлдером[**]) придерживается мнения, что Ахер – это «апостол Павел христианских повествований».

[*] Таннаи (танаи, *ивр.* таннаим) – в иудаизме законоучители эпохи Мишны (I–II вв.).

[**] См.: *Wilder A.* Paul, the Founder of Christianity // The Evolution, September, 1877. P. 251–252 (*Уайлдер А.* Павел – основатель христианства // The Evolution, 1877, сентябрь. С. 251–252).

ИЕРОФАНТ. – Посвятитель в сокровенное учение. Старейший, глава адептов при посвящениях, объясняющий неофиту тайное знание, носил этот титул. В еврейском и халдейском языках понятие иерофант выражалось термином *петер*[201], или раскрыватель; следовательно, папа как наследник иерофантов древних мистерий занимает языческий трон «Св. Петра[202]». Мстительность католической церкви по отношению к алхимикам, тайным знаниям и астрономическим наукам объясняется тем фактом, что такие знания составляли древнюю прерогативу иерофанта, или представителя петера, который владел тайной жизни и смерти. Следовательно, люди, подобные Бруно, Галилею и Кеплеру и даже Калиостро[203], нарушали права церкви и в соответствии с этим умерщвлялись.

Все нации имели свои мистерии и иерофантов. Даже иудеи имели своего петера-танаима или раввинов подобных Гиллелю[204], Акиве[205] и другим знаменитым каббалистам, которые одни только могли приобщить к страшным познаниям, заключавшимся в *Меркаве*[206]. В Индии в древние времена был один иерофант; теперь там несколько иерофантов, разбросанных по всей стране, прикрепленных к главным пагодам, их знают как *Брахматм*[207]. В Тибете главным иерофантом является Далай- или Taley-лама в Лхасе[208]. Среди христианских наций только католики сохранили этот «языческий» обычай в лице своего папы, хотя они, к сожалению, очень исказили величие и достоинство этого священного сана.

КАББАЛИСТ, от **קבלה**, **КАББАЛА**; неписанная, или устная, традиция. Каббалист – это изучающий «тайную науку», кто истолковывает сокровенное знание священных писаний с помощью символической *Каббалы* и объясняет действительность этими средствами. Танаимы были первыми каббалистами среди евреев; они появились в Иерусалиме в начале третьего века дохристианской эры. Книги *Иезекииля, Даниила, Еноха* и *Откровение* Св. Иоанна – чисто

---

[201] peter.

[202] Peter.

[203] Алессандро Калиостро (1743–1795) – алхимик.

«Калиостро. Знаменитый адепт, настоящее имя которого, как утверждали (его враги), было Жозеф Бальзамо. Он был родом из Палермо и учился у какого-то таинственного чужеземца, о котором мало что известно. Его общепринятая история слишком хорошо известна, чтобы нуждаться в повторении, а настоящая никогда не была раскрыта. Его судьба была такой же, как у каждого, кто доказал, что знает больше своих ближних: его “побили камнями” – преследованиями, ложью и постыдными обвинениями, и все же он был другом и советчиком наивысших и могущественнейших людей в каждой из стран, которые он посетил. В конце концов он был подвергнут суду и осужден в Риме как еретик и *якобы* умер в заключении в государственной тюрьме. Все же его смерть не была абсолютно незаслуженной, так как в некоторых отношениях он изменил своим обетам, отпал от состояния чистоты и поддался честолюбию и эгоизму» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 192).

[204] Гиллель (Хиллел Вавилонянин или Хиллел ха-Закен, 75 до н.э. – ок. 5–10) – наиболее значительный из законоучителей эпохи Второго Храма, основатель фарисейской школы, называвшейся по его имени «Бет-Гиллель» (дом Гиллеля).

[205] Акива был другом Ахера, о котором говорят, что он был апостолом Павлом христианских повествований. Обоих изображают посетившими рай. Ахер взял там ветви с Древа познания и поэтому отпал от истинной (иудейской) религии. Акива ушел с миром (см.: 2-е Послание к Коринфянам, глава XII). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

Рабби Акива (ок. 17, по другим данным ок. 40–50 – 137) – философ периода танаим, один из значительных законоучителей, основоположник систематизации Устной Торы.

[206] Меркава (меркаба, *ивр.* «колесница») – термин используется в видении пророка Иезекииля (ма‘асе меркава) (Иез. 1, 4–28), обозначая «божественную колесницу-трон», в которую запряжены четыре крылатых существа – тетраморф, каждое из которых имеет четыре крыла и четыре лица: человека, льва, тельца и орла. Послужило одной из основ каббалистической литературы, получившей известность под названием «сифрут ха-меркава» («литература колесницы»), или «сифрут ха-хехалот» («литература чертогов»). В отличие от Каббалы, стремящейся к постижению сущности Божества, центральной темой «сифрут ха-меркава» являются видения мистиков (иордей меркава), чья душа вознеслась к престолу божьей славы (кавод), визуальные аспекты Бога, восседающего на небесном престоле. Этой литературе присущ описательный характер, а также специфическая терминология, унаследованная впоследствии Каббалой, однако она лишена столь характерной для Каббалы символики.

[207] См.: *Jacolliot L.* Les Fils de Dieu. Paris, 1873. P. 232 (*Жаколио Л.* Сыны Божии. Париж, 1873. С. 232).

[208] Талей означает океан или море. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

каббалистические книги. Сокровенное учение *Каббалы* идентично сокровенному учению халдеев[209] и в то же время заключает в себе много из персидской мудрости, или «магии».

ЛАМЫ. – Буддийские монахи, принадлежащие к ламаистской школе буддизма в Тибете, как, например, монахи, принадлежащие к папистской или римско-католической религии. Каждый лама подчинен великому Далай-ламе, буддийскому папе в Тибете, который проживает в Лхасе и считается реинкарнацией Будды.

МАГ или **ВОЛХВ**[210] – от *маг* или *маха*[211]. Это слово одного корня со словом *маг*[212]. Махатма[213] (Великая Душа, или Дух) в Индии имел своих жрецов в доведические времена. Маги были жрецами бога огня; мы находим их среди ассирийских и вавилонских, а также персидских огнепоклонников. Три волхва, также называемых тремя царями, про которых сказано, что они приносили в дар золото, курения и мирру[214] новорожденному Иисусу, так же как и остальные, были огнепоклонниками и астрологами, ибо они усмотрели его звезду. Верховный жрец парсов в Сурате называется *мобедом*, другие производят это слово от *мегх, мех-аб*, означающее что-то великое и благородное. Ученики Зороастра[215], согласно Клейкеру[216], назывались *мегистомами*[217].

МАГ[218]. – Этот термин, когда-то служивший титулом прославления и отличия, теперь приобрел искаженное значение, не соответствующее его истинному смыслу. Когда-то это был синоним того, кто уважался и почитался как владелец учености и мудрости; теперь этот синоним низведен до эпитета фокусника, шарлатана или человека, «который продал свою душу черту», который злоупотребляет своим знанием, применяя его для злых и опасных целей, согласно учению духовенства, а суеверные глупцы считают мага[219] колдуном и напускателем чар. Но христиане, видимо, забывают, что Моисей[220] также был магом, а Даниил[221] был «*главою* тайноведцев, обаятелей, Халдеев и гадателей» (*Даниил* V, 11).

Поэтому слово маг, говоря научно, является производным от *магх, мах*, что на хинди и санскрите означает *Маха* – великий, то есть человек, хорошо сведущий в тайном эзотерическом знании, строго говоря, священнодействующий.

---

[209] Халдеи – «сперва племя, затем каста ученых каббалистов. Они были *учеными*, магами Вавилонии, астрологами и предсказателями» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 433).

«Что же касается до халдеев, то они, по всей вероятности, получили свое первоначальное знание от браминов…» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. I. Рига, 1937. С. 17).

[210] Mage, Magian.

[211] mag, maha.

[212] magician.

[213] Maha-âtma.

[214] Мирра, мирро, смирна – камедистая смола, получаемая от африканских и аравийских деревьев рода Коммифора (семейство Бурзеровые).

[215] «Заратустра (зенд.). Великий законодатель и основоположник религии, называемой по-разному: маздеизмом, магизмом, парсизмом, огнепоклонничеством и зороастризмом. <…> Подобно Ману и Вьясе в Индии, Заратустра – родовое имя великих реформаторов и законодателей. Эта иерархия начинается с божественного Заратустры в “Вендидаде” и заканчивается великим, но смертным человеком, носившим это имя и теперь потерянным для истории» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 159–160).

[216] Иоганн Фридрих Клейкер (1749–1827) – немецкий протестантский теолог, профессор богословия.

[217] См.: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. I. London, 1854. P. 1.

[218] Magician.

[219] magician.

[220] Моисей (XIII в. до н.э.) – еврейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма, организовал Исход евреев из Древнего Египта, сплотил израильские колена в единый народ, является самым важным пророком в иудаизме.

«Моисей был посвященный жрец, сведущий по всем тайнам и оккультному знанию египетских храмов, следовательно, тщательно ознакомленный с Первобытной Мудростью» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. III. [Б.м.], 1991. С. 60).

[221] Даниил – библейский пророк.

МАЗДЕИСТЫ, от (Ахура) Мазда (см. *Яшну* Шпигеля[222], XL[223]). Это была древнеперсидская знать, которая поклонялась Ормазду[224], не признавая изображений; от них у иудеев тот же самый ужас иметь конкретное изображение Божества. «Кажется, во времена Геродота[225] они были вытеснены приверженцами религии магов. Парсы и джеберы (**גברים**, *geberim*, могучие люди *Книги Бытия*, VI и X, 8) оказываются последователями религии магов… Вследствие забавной путаницы идей Зороастр (*Зеро* – круг, сын или священнослужитель, *Астр*, Иштар или Астарта[226]: в арийском диалекте – звезда), титул главы магов и огнепоклонников или Сурья-Иштар, солнцепоклонников, часто смешивается в настоящее время с Заратустрой, знаменитым апостолом маздеистов» (Зороастр).

МАНТИСИЗМ, или мантическое исступление. В этом состоянии появлялся дар пророчества. Эти два слова почти синонимы. Одно почиталось так же, как другое. Пифагор и Платон их высоко ценили, и Сократ советовал своим ученикам изучать мантисизм. Отцы церкви, которые так сурово осудили *мантическое исступление* у языческих жрецов и пифий, были не прочь применить его для своих собственных надобностей. Монтанисты получили свое имя от Монтана, епископа Фригии, который считался божественно вдохновленным и соперничал с μάντεις (мантеями)[227] или пророками. «Тертуллиан[228], Августин и мученики Карфагена были из их числа», – говорит автор *Пророчества, древнего и современного*. «Оргии монтанистов своим диким энтузиазмом походили на *вакханалии*»[229], – добавляет он. Что касается происхождения слова *мантисизм*, то тут мнения расходятся. Существовал знаменитый Мантис Прозорливец в дни Мелампа[230] и Прета[231], короля Аргоса; и существовала Манто, дочь пророка Фив[232], сама пророчица. Цицерон описывает пророчествование и мантическое исступление, говоря, что «во внутренних закоулках ума скрыта способность божественного пророчествования, божественные импульсы, которые, когда они разгораются сильнее, называются исступлением»[233] (безумием).

---

[222] Фридрих Шпигель (1820–1905) – немецкий востоковед.

[223] См.: Yaçna, XL // Avesta. Die heiligen Schriften der Parsen. B. II. Leipzig, 1859. S. 140 (Яшна, XL // Авеста. Священное писание парсов. Т. II. Лейпциг, 1859. С. 140); перевод Ф.Шпигеля.

См.: «За эти воздаяния, о Мазда Ахура, сотвори мудрость и изобилие по дару, изреченному Тебе, что (есть) у нас, когда вы произведете заслуженное вознаграждение для вер, о Мазда Ахура» (Яшна, XL).

«“Авеста” (зенд.). Буквально, “Закон”. От древнеперсидского *абаста*, “закон”. Священные Писания зороастрийцев. *Зенд* в “Зенд-Авесте” означает “комментарий” или “толкование”» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 22).

[224] «Ормазд или Ахура Мазда (зенд.). Бог зороастрийцев или современных парсов. Будучи Светом Светов, он символизирован Солнцем. Эзотерически, он есть синтез своих шести Амешаспентов, или Элохимов, и творящий Логос. В маздеистской экзотерической системе Ахура Мазда является Верховным Богом и идентичен с Верховным Богом ведийского века – Варуной, если читать Веды буквально» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 299).

[225] Геродот Галикарнасский (ок. 484 – ок. 425 до н.э.) – древнегреческий историк, «отец истории», автор первого сохранившегося значительного трактата «История», описывающего греко-персидские войны и обычаи многих современных ему народов.

[226] Астарта (*др.-греч.* Ἀστάρτη, Astártē) – греческий вариант имени богини любви и власти Иштар, заимствованной греками из шумеро-аккадского пантеона через культуру финикийцев.

[227] Μάντης (*греч.*) – оракул, пророк, прорицатель, провидец, ясновидящий, предсказатель.

[228] Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (155/165–220/240) – раннехристианский писатель, теолог и апологет.

[229] См.: *Wilder A.* Prophecy – Ancient and Modern // The Phrenological Journal and Life Illustrated, Vol. LVII, August, 1873. P. 80 (*Уайлдер У.* Пророчество – древнее и современное // Френологический журнал, 1873, т. LVII, август. С. 80).

[230] Мелампод, Меламп (*др.-греч.* Μελάμπους «черноногий») – в древнегреческой мифологии жрец, знавший язык зверей, первым из смертных был наделен даром пророчества, первым стал возводить храмы в честь Диониса и разводить вино водой.

[231] Прет (*др.-греч.* Προίτος, 1361–1344 до н.э.) – царь Аргоса и Тиринфа.

[232] Манто (*др.-греч.* Μαντώ «вещая») – персонаж греческих мифов, прорицательница в Фивах, дочь слепого прорицателя Тиресия.

[233] См.: «Итак, есть в наших душах предчувствие (praesagitio), заложенное и заключенное в нас извне по воле богов. Если эта способность проявляется очень бурно, то это называется “исступление” (furor). При этом наш Дух, отделившись от тела, возбуждается божественным наитием (divino instinctu)» (*Цицерон.* О дивинации*, I, XXXI, 66).

* Дивинация (*лат.* divinatio) – гадание, прорицание.

Цит. по: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. I. London, 1854. P. 85.

Но существует еще одна этимология, которую можно применить к слову *мантис* и которая едва ли когда-либо привлекала внимание филолога. Мантисическое исступление может иметь более ранние корни. Две жертвенных чаши мистерии Сомы, которыми пользуются в религиозных обрядах под общим названием грахас, по отдельности соответственно называются *сукра* и *манти*[234].

Именно про последнюю, чашу манти, или мантхи, говорят, что в ней следует «расшевелить Брахму»[235]. Когда посвященный пьет (хотя и очень экономно) из нее священный сок сомы, Брахма, или, вернее, его Дух, олицетворенный богом Сомой, входит в пьющего человека и *овладевает* им. Отсюда возникновение экстатических видений, ясновидения и дара пророчества. Оба вида прозрения – естественное и искусственное – пробуждаются Сомой. Чаша *шукра* пробуждает в человеке то, что природа дает каждому человеку. Она объединяет и Дух, и душу, а они сами по своей собственной сущности, которая божественна, обладают предвидением будущих событий, как это доказывают сны, неожиданные видения и предчувствия. Содержание другой чаши, *манти*, которое «расшевеливает Брахму», приводит таким образом душу в общение не только с меньшими богами, – осведомленными, но не всезнающими духами, – но действительно с самой Высочайшей Божественной Сущностью. Душа получает непосредственное озарение от присутствия своего «Бога», но так как некоторые тайны, хорошо известные только на небесах, людям не разрешается помнить, то посвященная личность обычно подвергается чему-то вроде священного исступления, помешательства, придя в себя от которого, человек помнит лишь то, что ему позволено. Что же касается другого рода провидцев и предсказателей, а именно тех, которые превращают это в профессию и зарабатывают этим на жизнь, то обычно считают, что они одержимы *гандхарвой*[236], Божеством, которое нигде так мало не уважается, как в Индии.

МАНТРА. – *Санскритское* слово, передающее ту же самую идею, что и «Непроизносимое Имя». Некоторые мантры, когда их произносят по магической формуле, изложенной в *Атхарваведе*[237], производят моментальный и чудесный эффект. В общепринятом значении мантра есть или просто молитва богам и небесным силам, как учат брахманические книги и в особенности *Законы Ману*, или же магические чары, заклинание. В своем эзотерическом значении «слово» мантры или мистическая речь называется браминами *Вак*[238]. Она пребывает в мантре, что буквально означает те части священных книг, которые считаются *шрути*, или непосредственным божественным откровением.

---

[234] См.: «Айтарейя-брахмана», 3, I. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Third Book, Chapter I // The Aitareya Brahmanam of the Rigveda. Containing the Earliest Speculations of the Brahmans on the Meaning of the Sacrificial Prayers, and on the Origin, Performance and Sense of the Rites of the Vedic Religion. Edited, Translated and Explained by Martin Haug. Vol. II. Bombay, 1863. P. 160.

[235] См.: The Aitareya Brahmanam of the Rigveda. Containing the Earliest Speculations of the Brahmans on the Meaning of the Sacrificial Prayers, and on the Origin, Performance and Sense of the Rites of the Vedic Religion. Edited, Translated and Explained by Martin Haug. Vol. I. Bombay, 1863. P. 5.

[236] Гандхарвы – класс полубогов в индуизме.

[237] «Атхарваведа» – священный текст индуизма, одна из Вед. В Атхарваведе сведены вместе множество заговоров: лечебных, ремесленных, промысловых, любовных, против демонов и т.д. Кроме того, здесь присутствуют гимны, исполнявшиеся с магическими целями.

[238] «Вак (санскр.). Назвать Вак просто “речью” будет неполным определением. Вак есть мистическое олицетворение речи и женский Логос, будучи едина с Брамой, создавшим ее из половины своего тела, которое он разделил на две части; она также едина с Вирадж (называемым “женским” Вирадж), который был создан в ней Брамой. В одном смысле Вак есть “речь”, с помощью которой человеку было преподано знание; в другом – “мистическая, сокровенная речь”[*], которая нисходит на первых риши и входит в них, как “языки пламени”, по преданию, “почили на апостолов”. Ибо ее называют “Женским Творцом”, “Матерью Вед”, и т.д., и т.д. Эзотерически она – субъективная Творящая Сила, которая, эманируя из Творящего Божества (субъективной Вселенной, ее “отсутствия”, или *мыслеосновы*), становится проявленным *“миром речи”*, то есть *конкретным выражением мыслеосновы*, отсюда – “Слово” или Логос. Вак есть “мужской и женский” Адам первой главы “Бытия”, и потому мудрецы называют ее “Вак-Вирадж”. Она также “Небесная Сарасвати, представшая с небес”, “голос, извлеченный из немого Брамы” (“Махабхарата”); богиня мудрости и красноречия. Ее называют Шатарупой, богиней *ста форм*» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 101).

[*] Деян. 2, 2.

МАРАБУТ. – Магометанский пилигрим, побывавший в Мекке; святой, после смерти которого его тело помещается в открытую гробницу, построенную на поверхности земли подобно другим зданиям, но посреди улиц и публичных мест населенных городов. Его помещают в единственную маленькую комнату внутри гробницы (на улицах и площадях Каира и до нынешнего времени можно увидеть много таких публичных саркофагов из кирпича и извести), и поклонение прохожих поддерживает всегда горящую лампу у изголовья. Гробницы некоторых марабутов весьма прославлены благодаря чудесам, которые, как утверждают, там совершаются.

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ. – Слово, применяемое спиритуалистами для обозначения феномена, когда «дух облекается в материальную форму». Недавно в Лондоне мистер Стейнтон Мозес[239] предлагал термин, вызывающий значительно меньше возражения, – «манифестация формы»[240]. Когда истинная природа этих привидений будет лучше понята, несомненно, будет найдено еще более подходящее название. Называть их материализованными духами недопустимо, потому что они не духи, а оживленные портретные статуи.

МЕТЕМПСИХОЗ. – Продвижение души из одной стадии существования в другую. Символически и вульгарно воспринят как новое рождение в телах животных. Это термин, который, вообще, неправильно понят всеми классами европейского и американского общества, включая многих ученых. Аксиома каббалистов: «Камень становится растением, растение – животным, животное – человеком, человек – Духом, а Дух – Богом», – получает объяснение в толковании Ману – *Манава-дхармашастре*[241] и других брахманических книгах.

МИСТЕРИИ. – Греческое *teletai*[242], или завершение, что аналогично *teleute*[243], или смерти. Это были ритуалы, обычно державшиеся в секрете от профанов и непосвященных. В этих ритуалах посредством драматических представлений и других методов преподавалось происхождение всего, природа человеческого Духа, его отношение к телу и методы его очищения и восстановления для более возвышенной жизни. Физика, медицина, законы музыки, гадание преподавались таким же образом. Гиппократова клятва была не что иное, как одно из обязательств мистика. Гиппократ был жрецом Асклепия[244]; некоторые из его сочинений стали общественным достоянием. Но асклепиады[245] были посвященными в культ змея Эскулапа, как вакханки были посвященными в Дионисии; в конечном счете их ритуалы объединились с мистериями в Элевсине. Более полно мистерии будут разобраны в дальнейших главах.

МИСТИКИ. – Посвященные. Но в Средние века и в позднейшие периоды этот термин применялся к людям, подобным теософу Бёме[246], квиетисту[247] Молиносу[248], Николаю

---

[239] Уильям Стейнтон Мозес (1839–1892) – английский священник, спиритуалист, медиум, писатель, один из основателей Британского Теософского общества в 1877 г., вышел из него в 1884 г., один из основателей Общества психических исследований в 1882 г.

[240] См.: *Oxon M.A. [Moses W.]*. Form Manifestations // The Spiritualist, May 18, 1877. P. 232–233.

[241] См.: Законы Ману, XII.

[242] Мистерии, «праздники посвящения» (*греч.* τελεταί όργια).

[243] τελευτή (*греч.*).

[244] Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 до н.э.) – древнегреческий целитель, врач и философ, вошел в историю как «отец медицины».

[245] Асклепиады – в древней Греции жрецы бога здоровья Асклепия или Эскулапа, занимались лечением больных в посвященных Асклепию святилищах – асклепионах.

[246] Якоб Бёме (1575–1624) – немецкий философ, теософ.

«Яков Бёме, настаивая на основной доктрине семи свойств вечной Матери-Природы, доказал этим, что сам он был великим оккультистом» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. II. Рига, 1937. С. 748).

[247] «Квиетисты. Религиозная секта, основанная испанским монахом по имени Молинос [XVII в.]. Их главной доктриной было, что созерцание (внутреннее состояние полного покоя и пассивности) является единственной возможной религиозной практикой и служит основой всех религиозных обрядов. Они были западными хатха-йогами и проводили время в попытках отделить свой ум от объектов чувств. Эта практика стала модной во Франции, а также в России в начале этого [XIX] столетия» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 201–202).

[248] Мигель де Молинос (1628–1696) – испанский богослов, основатель квиетизма.

Базельскому[249] и другим, верившим в непосредственное внутреннее общение с Богом, аналогичное вдохновению пророков.

НАБИЯ[250]. – Провидчество, прорицание. Это старейший и наиболее уважаемый из мистических феноменов, именем которого *Библия* называет пророчество; этот феномен правильно зачислен в духовные силы, такие как предсказание будущего, пророческие видения, умение входить в состояние транса и дар быть оракулом. Но в то время как чародеи, гадатели и даже астрологи строго осуждаются в книгах Моисея, пророчество, ясновидение и набия фигурируют как особые дары неба. В древности все это называлось *эпоптеей* – греческое слово, обозначающее ясновидцев. Позднее их называли *nebim*, это «множественное число от Нэбо[251], вавилонского бога мудрости»[252]. Каббалисты различают *ясновидящих* и *магов*; одни пассивны, другие активны. *Nabi rach*[253] – тот, кто заглядывает в будущее, ясновидящий; *nabi poel* – тот, кто обладает *магическими силами*[254]. Мы отмечаем, что Илия[255] и Аполлоний Тианский[256] прибегали к одному и тому же средству, чтобы изолироваться от беспокойных влияний внешнего мира, а именно, укутывались с головой шерстяным плащом, как мы полагаем, потому что последний не является проводником электричества.

ОККУЛЬТИСТ. – Тот, кто изучает различные отрасли оккультной науки. Этот термин применяется французскими каббалистами (см. труды Элифаса Леви[257]). Оккультизм охватывает весь диапазон психологических, физиологических, космических, физических и духовных феноменов. Производное от слова *occult*, то есть тайный, сокровенный, потому как определение приложимо к исследованиям *Каббалы*, астрологии, алхимии и ко всем тайнам науки.

ПИТРИ. – Обычно думают, что индусский термин *питри* означает духов наших прямых предков, которые пребывают в развоплощенном состоянии. Отсюда некоторые спиритуалисты пытаются доказать, что факиры и другие восточные чудотворцы являются *медиумами*, что они сами признаются, что не в состоянии что-либо сделать без помощи *питри*, чьими послушными орудиями они являются. Здесь допускается несколько ошибок. *Питри* не являются предками живущих в настоящее время людей, но предками человеческого рода, или адамической расы; они духи *человеческих* рас, которые на великой лестнице нисходящей эволюции предшествовали нашим расам людей и были физически, а также духовно, гораздо выше наших современных пигмеев. В *Манава-дхармашастре* они называются *лунными* предками[258].

ПИФИЯ, или пифонесса. – Словарь Уэбстера[259] отделывается от этого слова очень кратко, говоря, что так называли тех, кто изрекали предсказания, служили оракулами в Дельфийском

---

[249] Николай Базельский (1308–1395) – видный член общины бегаров, миссионер, сожжен на костре инквизицией.

[250] Невуа (*иврит*) – пророчество.

[251] «Набу (халд.). Обычно, Нэбу или Нэбо; халдейский бог тайной мудрости; от его имени был произведен библейский, еврейский термин *невиим* (пророки). Этому сыну Ану и Иштар поклонялись, главным образом, в Борсиппе, но он также имел свой храм в Вавилоне, над храмом Бэла, посвященный семи планетам» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 271).

[252] *Wilder A.* Prophecy – Ancient and Modern // The Phrenological Journal and Life Illustrated, Vol. LVII, August, 1873. P. 78.

[253] Нави (*иврит*) – пророк, прорицатель.

[254] См.: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. I. London, 1854. P. 108.

[255] Илия – библейский пророк в Израильском царстве в IX в. до н.э.

[256] Аполлоний Тианский (1–98) – философ-пифагореец.

[257] Элифас Леви (наст. имя Альфонс-Луи Констан, 1810–1875) – французский философ.

[258] См.: «Они создали семь других Ману, преисполненных блеска, богов, местопребывания богов и великих риши, обладающих неизмеримым могуществом, якшей, ракшасов, пишачей, гандхарвов, апсар, асуров, нагов, змей, супарн и разные сонмы предков» (Законы Ману, I, 36–37).

[259] Ной Уэбстер (1758–1843) – американский лексикограф, языковед, составитель «Американского словаря английского языка».

храме, а также «любую женщину, в которой предполагается дар предсказательницы – *ведьму*»[260], что ни лестно, ни точно, ни справедливо. Пифия, по авторитетным словам Плутарха[261], Ямвлиха[262], Ламприя[263] и других, была нервным сенситивом; ее выбирали среди беднейших классов, молодую и чистую. Прикрепленная к храму, в пределах которого она имела комнату, удаленную от всех других и в которую кроме жреца или провидца никто не допускался, она вела более строгую и аскетическую жизнь, чем католическая монахиня. Она сидела на треножнике из желтой меди над щелью в почве, через которую поднимались опьяняющие испарения; эти подземные испарения, проникая в ее организм, производили пророческую манию. В этом ненормальном состоянии она произносила пророчества. Иногда ее называли *ventriloquo vates*[264], чревовещательной пророчицей.

Древние считали, что астральная душа человека, ψυχή, или его самосознание, помещается в пупе. Брамины разделяли это верование вместе с Платоном и другими философами. Также мы находим в четвертом стихе второго *Гимна Набханедишты*[265] следующие слова: «Внимайте, сыновья богов (духи), человеку, который говорит через свой пуп (набху), ибо он приветствует вас в ваших обителях!»[266]

Многие специалисты по санскриту согласны в том, что это верование одно из древнейших в Индии. Современные факиры так же, как и древние гимнософисты[267], соединяются со своим Атманом и Божеством, становясь недвижимыми в созерцании и сосредоточении всей своей мысли на своем пупе. Как и в современных сомнамбулических феноменах[268], пуп рассматривается как

---

[260] Pythoness // An American Dictionary of the English Language, by Noah Webster. London, 1864. P. 1068 (Пифия // Американский словарь английского языка Ноя Уэбстера. Лондон, 1864. P. 1068).

[261] См. трактаты Плутарха «О том, что пифия более не прорицает стихами», «Об угасании оракулов», «О “Е” в Дельфах».

[262] См.: «Пророчица в Дельфах, возвещает ли она людям оракул благодаря Тонкому Огненному Духу, поднимающемуся откуда-то из расщелины скалы, или пророчествует, сидя в храме на медном стуле с тремя или четырьмя ножками, который посвящен Богу, – в обоих случаях она так отдается Божественному Духу и озаряется лучом Божественного Огня. И всякий раз, когда большой огонь, поднимающийся из расщелины, в одном порыве охватывает ее со всех сторон, она исполняется от него Божественным Светом, а когда она садится на трон Бога, то сочетается с его неизменной пророческой силой. В результате обоих этих подготовительных действий она оказывается целиком во власти Бога, и тогда возле нее является сияющий Бог, который не есть ни Огонь, ни Дух, ни собственный трон или все приготовления природные или священные, наблюдаемые в этом месте» (Iamblichus on The Mysteries of the Egyptians, Chaldeans, and Assyrians, Translation from the Greek by Thomas Taylor. Chiswick, 1821. P. 143–144 (Ямвлих о мистериях египтян, халдеев и ассирийцев, перевод с греческого Томаса Тейлора. Чизик, 1821. С. 143–144)).

[263] Брат Плутарха.

[264] См.: «Мифический пантеон», с. 31*; также Аристофан «Осы»**; 1Царств. 28***. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Pomey F.* Pantheon Mythicum, seu Fabulosa deorum historia. Lipsiae, 1759. P. 30–31 (*Pomey F.* Мифический пантеон, или сказочная история богов. Лейпциг, 1759. С. 30–31).

Франсуа Антуан Поме (1619–1673) – французский иезуит, историк и лексикограф.

[**] См.: *Аристофан.* Осы, 1019.

Цит. по: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. I. London, 1854. P. 371.

[***] Аэндорская волшебница.

[265] Набханедишта – сын Вайвасваты Ману, седьмого из четырнадцати Ману (мифических прародителей рода человеческого).

[266] The Aitareya Brahmanam of the Rigveda. Containing the Earliest Speculations of the Brahmans on the Meaning of the Sacrificial Prayers, and on the Origin, Performance and Sense of the Rites of the Vedic Religion. Edited, Translated and Explained by Martin Haug. Vol. I. Bombay, 1863. P. 29.

[267] «Гимнософисты (греч.). Название, данное эллинскими писателями классу нагих, или “воздухом одетых”, нищенствующих монахов; аскеты Индии, обладающие глубочайшими знаниями и наделенные великими мистическими силами. В этих гимнософистах легко узнать индусских араньяков древности, ученых йогов и аскетов-философов, которые удалялись в джунгли и леса, чтобы там посредством строгого аскетизма достичь сверхчеловеческого знания и опыта» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 125).

[268] The Aitareya Brahmanam of the Rigveda. Containing the Earliest Speculations of the Brahmans on the Meaning of the Sacrificial Prayers, and on the Origin, Performance and Sense of the Rites of the Vedic Religion. Edited, Translated and Explained by Martin Haug. Vol. I. Bombay, 1863. P. 29.

«круг солнца», местопребывание внутреннего Божественного Света[269]. Должен ли этот факт, что многие современные сомнамбулы имеют способность читать письма, слышать, обонять и видеть через эту часть тела, – должен ли этот факт опять рассматриваться как простое «совпадение» или же мы должны допустить, что древние мудрецы знали нечто большее о физиологических и психологических тайнах, чем наши современные академики? В современной Персии, когда в случаях краж и других трудных случаях обращаются к магу (часто просто месмеризатору) за советом, последний совершает манипуляции над своим пупом, приводя себя в состояние ясновидения. Среди современных парсов, говорит переводчик *Ригведы*, до нынешнего времени держится верование, что их адепты имеют пламя в своих пупах, которое освещает им всю темноту и раскрывает духовный мир так же, как все невидимое или удаленное. Они называют его лампой *дештура*, или верховного жреца, лампой дикшита (посвященного) и многими другими именами[270].

ПОСВЯЩЕННЫЕ. – В древности это были люди, посвященные в тайное знание, преподаваемое иерофантами в мистерии. В наши дни это те, кто посвящены адептами сокровенного учения в тайное знание, которое, несмотря на то, что прошли века, все еще имеет несколько истинных приверженцев на Земле.

САМОФРАКИЙЦЫ[271]. – Обозначение храмовых богов, которым поклонялись в Самофракийских мистериях. Их считают идентичными кабирам[272], диоскурам[273] и корибантам[274]. У них были мистические имена, означающие Плутона[275], Цереру[276] или Прозерпину[277], Вакха, Эскулапа и Гермеса.

---

[269] Оракул Аполлона помещался в городе Дельфы (δελφύς – матка или брюхо); место, занимаемое храмом, называлось *omphalos*, то есть пупом[*]. Это символы женские и лунные, напоминающие нам, что аркадийцев называли проселенами, доэллинские или еще более древние, чем период, когда было введено ионийское и олимпийское поклонение Луне. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Омфа́л (*др.-греч.* ὀμφαλός – пуп) – древний культовый объект (байтил) в Дельфах, считавшийся Пупом Земли, центром мира. Этот посвященный Аполлону камень хранился в его храме, имел вид монолитной глыбы и находился в целле, в окружении двух золотых орлов.

[270] The Aitareya Brahmanam of the Rigveda. Containing the Earliest Speculations of the Brahmans on the Meaning of the Sacrificial Prayers, and on the Origin, Performance and Sense of the Rites of the Vedic Religion. Edited, Translated and Explained by Martin Haug. Vol. I. Bombay, 1863. P. 29.

[271] «Самофракийцы (греч.). Название пяти богов, которым поклонялись в мистериях на острове того же названия» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 350).

[272] «Кабиры (финик.). Божества, весьма почитавшиеся в Фивах, Лемносе, Фригии, Македонии и особенно в Самофракии. Они были богами мистерий, и не один профан не имел права произносить их имена или говорить о них. Геродот делает их богами огня и указывает на Вулкана[*] как на их отца. Кабиры руководили мистериями, и их настоящее количество никогда не было открыто, оккультное значение их очень священно» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 188–189).

[*] Вулкан в древнеримской мифологии – бог разрушительного и очистительного огня. Изначально отвечал и за небесный огонь, а именно молнии, а также отождествлялся с Солнцем. С развитием ремесел, предполагающих использование огня, Вулкан стал покровителем кузнецов и литейщиков и в связи с этим стал походить на Гефеста – на персонажа из древнегреческой мифологии, с которым его и отождествили.

[273] «Семь таинственных, грозных великих богов – Диоскуры[*], божества, окруженные тьмою Оккультной Природы – становятся *Idei Dactyli*, или совершенные “Персты”, среди Адептов-целителей посредством металлов» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. II. Рига, 1937. С. 452).

[*] Среди греков в позднейшее время они были ограничены лишь Кастором и Поллуксом. Но в дни Лемурии, Диоскуры, «Яйце-рожденные», были Семью Дхиан-Коганами (Агнишватта-Кумара), воплотившимися в Семь Избранных в Третьей Расе. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[274] Корибанты – название мифических предшественников жрецов Кибелы или Реи во Фригии, в диком воодушевлении, с музыкой и танцами, отправлявших служение Великой Матери богов.

[275] Плутон – в древнегреческой и римской мифологии одно из имен бога подземного царства и смерти.

[276] Церера – древнеримская богиня урожая и плодородия, ответственная за произрастание и созревание злаков и других растений. Также была связана с подземным миром и могла насылать на людей безумие; покровительствовала материнству. В III в. до н.э. культ Цереры эллинизируется и сближается с таковым Деметры.

[277] Прозерпина – в древнеримской мифологии богиня подземного царства, соответствующая древнегреческой Персефоне, дочь Юпитера и Цереры, племянница и супруга Плутона.

СОМА. – Этот индийский священный напиток соответствует греческой амброзии, или нектару, испиваемому богами Олимпа. Мисты[278] при Элевсинских посвящениях также залпом осушали чашу кикеона[279]. Пьющий его легко достигает *Bradhna,* или места сияния и блеска (небеса)[280]. Известный европейцам напиток сома не *настоящий*, а только его заменитель, и только посвященный жрец может отведать настоящую сому; и даже короли и раджи при жертвоприношениях получали только заменитель. Хауг подтверждает это признанием в своей *Айтарейя-брахмане,* что то, что он пробовал и нашел противным, было не сомой, а соком из корней ниаградхи, некоего растения или кустарника, растущего на холмах Пуны[281]. Мы имеем достоверную информацию, что большинство жрецов-жертвоприносителей Деккана утеряли секрет настоящей сомы. Его нельзя найти ни в ритуальных книгах, ни в устных преданиях. Истинных последователей примитивной ведической религии осталось мало; им приписывается происхождение от *риши,* истинных агнихотров, посвященных Великих мистерий[282]. Напиток сома фигурирует в индийском пантеоне, так как называется Царь-Сома. Тот, кто пьет его, разделяет власть небесного правителя и наполняется им подобно тому, как христианские апостолы и их обращенные наполнялись Святым Духом и очищались от своих грехов. Сома делает нового человека из посвященного, он перерождается и преображается, и его духовная природа преодолевает физическую природу; он дает божественную силу вдохновения и чрезвычайно развивает способность ясновидения. Согласно экзотерическим объяснениям сома есть растение и в то же время ангел. Он с большой силой соединяет *Внутренний* Высший «Дух» человека, Дух которого ангелоподобен, как и мистическая сома, – с его «неразумной душой» или астральным телом; и вот, объединенные властью магического напитка, они вместе возносятся над физической природой и принимают в течение жизни участие в блаженстве и невыразимой славе небес.

Таким образом, индийская сома мистически и во всех других отношениях есть то же самое, что для христиан евхаристия, причастие. Идея подобна. Посредством жертвенных молитв – мантр – напиток считается мгновенно претворенным в настоящую сому или ангела и даже в самого Брахму. Некоторые миссионеры с большим возмущением высказывались по этому поводу, тем более что брамины употребляют в качестве заменителя настоящей сомы *какой-то спиртовой напиток*. Но разве христиане менее горячо будут верить во время причастия в претворение вина в кровь Христову, если в вине спирта будет больше или меньше? Разве идея символа не та же самая? Но миссионеры говорят, что час испития сомы есть золотой час Сатаны, притаившегося на дне священной чаши индусов[283].

СТИХИЙНЫЕ ДУХИ. – Сущности, развившиеся в четырех царствах: земли, воздуха, огня и воды, которых каббалисты называют гномами, сильфами, саламандрами и ундинами. Их можно называть силами природы, которые действуют как рабски преданные слуги общих законов, или же могут быть использованы развоплощенными душами людей, чистыми или нечистыми, а также живыми адептами магии и колдовства, чтобы производить желаемые феномены. Такие существа никогда не становятся людьми[284].

---

[278] Новопосвященные.

[279] Кикеон (*греч.* κυκεών «смесь», от глагола κυκάω «смешивать») – напиток, выпиваемый участниками Элевсинских мистерий перед началом ритуала посвящения.

[280] The Aitareya Brahmanam of the Rigveda. Containing the Earliest Speculations of the Brahmans on the Meaning of the Sacrificial Prayers, and on the Origin, Performance and Sense of the Rites of the Vedic Religion. Edited, Translated and Explained by Martin Haug. Vol. II. Bombay, 1863. P. 369.

[281] Там же. P. 489.

[282] Там же. P. 363.

[283] В свою очередь язычники также могут спросить миссионеров, какого рода дух скрывается на дне священной пивной бутылки. Протестантский нью-йоркский журнал «Independent» повествует: «Недавно английский путешественник обнаружил в далекой Бирме церковь простодушной баптистской миссии, где прихожан причащали (мы не сомневаемся – не без Божьего благословения) светлым бассовским элем* вместо вина». По-видимому, все зависит от обстоятельств! – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* Уильям Басс (1717–1787) – британский предприниматель, основавший пивоваренный завод, который к 1877 г. стал крупнейшим в мире, его бледный эль экспортировался по всей Британской империи.

[284] Людям, которые верят в ясновидение, но не расположенным верить в существование других духов, кроме развоплощенных человеческих душ, будет интересно прочесть сообщение одного ясновидящего, которое было

Под общим названием фей[285] и эльфов эти духи стихий фигурируют в мифах, сказаниях, преданиях и поэзии всех народов, древних и современных. Имя им легион – пери[286], дэвы[287], джинны[288], сильваны[289], сатиры[290], фавны[291], эльфы[292], гномы[293], тролли[294], норны[295], ниссе[296], кобольды[297], брауни[298], никсы[299], стромкарлы[300], ундины[301], русалки[302], саламандры[303], гоблины[304],

---

напечатано в лондонском *Spiritualist* от 29 июня 1877 года. При приближении грозы ясновидящая увидела, «как светлый дух появился из ночной тучи и с молниеносной быстротой пронесся по небу, а несколько минут спустя увидела в тучах диагональную линию темных духов»[*]. Это *Маруты*[**], упоминаемые в «Ведах» (см. «Ригведа-самхиту»[***] Макса Мюллера[****]).

Известный и уважаемый лектор, автор и ясновидящая миссис Эмма Хардинг-Бриттен опубликовала сообщения о частых встречах с этими стихийными духами. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] *Snow A., Dinning Wm.* Clairvoyant scenes in Brighton // The Spiritualist, June 29, 1877. P. 311 (*Сноу А., Динниг У.* // Сцены ясновидения в Брайтоне // The Spiritualist, 1877, 29 июня. С. 311).

[**] «В *Риг-Веде* и других *Ведах* Маруты представлены как боги Бури и как *друзья* и *союзники* Индры. Они есть “Сыны Неба и Земли”» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. II. Рига, 1937. С. 771).

И́ндра – царь богов и повелитель небесного царства в ведизме и индуизме. Он властелин Сварги (рая, так же известного как Индра-лока), где царит радость ментального и физического бытия и отсутствует смерть. Он также описывается как божество света, молнии, дождя, речных потоков и войны. Индра – предводитель воинства богов в их борьбе с асурами.

[***] См.: Rig-Veda-Sanhita. The Sacred Hymns of the Brahmans. Translated and explained by F.Max Müller. Vol. I. Hymns to the Maruts or the Storm-gods. London, 1869 (Ригведа-самхита. Священные гимны браминов. Переведено и объяснено Ф.Максом Мюллером. Т. I. Гимны Марутам или богам Бури. Лондон, 1869).

[****] Фридрих Макс Мюллер (1823–1900) – немецкий и английский филолог, специалист по общему языкознанию, индологии, мифологии.

[285] Фея – в кельтском и германском фольклоре мифологическое существо метафизической природы, обладающее необъяснимыми сверхъестественными способностями, ведущее скрытый (как коллективный, так и обособленный) образ жизни и при этом имеющее свойство вмешиваться в повседневную жизнь человека под видом добрых намерений, нередко причиняя вред.

[286] Пе́ри, пари́, пайри́ка (*перс.*) – фантастические существа в виде прекрасных девушек в персидской мифологии, позднее сохранившиеся в преданиях у тюркоязычных народов Малой и Средней Азии, Северного Кавказа, Закавказья, Поволжья и Южного Урала. В некоторых мифах пери имеют связь с водной стихией. Предположительно само слово происходит от *авест.* парика – «ведьма».

[287] Ди́вы, дэ́вы (*авест.*) – сверхъестественные человекоподобные существа, имеющие вид великанов. Присутствуют в тюркской (азербайджанской, башкирской, татарской и др.), иранской, славянской, грузинской, мифологиях, в зороастризме – злые духи.

[288] Джинны (*араб.*) – духи в арабской мифологии.

[289] Сильван (*лат.* «из лесов») – божество-опекун из римской мифологии. Его можно считать божеством или духом лесных деревьев и плантаций.

[290] Сатиры (*др.-греч.*) – в греческой мифологии лесные божества, демоны плодородия, жизнерадостные козлоногие существа, населявшие греческие острова.

[291] Фавн (*лат.* Faunus) – одно из древнейших национальных божеств Италии. Фавн – добрый, милостивый бог. В образе фавна древние италийцы почитали доброго духа гор, лугов, полей, пещер, стад, ниспосылающего плодородие полям, животным и людям, вещего бога, древнего царя Лациума и родоначальника многих древних фамилий, насадителя первоначальной культуры. При этом, наряду с единым личным божеством, верили в существование многих однородных и одноименных с ним демонов, в которых были воплощены атрибуты самого фавна.

[292] Эльфы (*нем.* elf) – волшебный народ в германо-скандинавском и кельтском фольклоре.

[293] Гномы (от *лат.* gēnomos подземный житель) – карлики из западноевропейского, в первую очередь германо-скандинавского фольклора.

[294] Тролль (*швед.* troll) – сверхъестественное существо из скандинавской мифологии. Представляют собой горных духов, ассоциируемых с камнем, обычно враждебных человеку.

[295] Но́рны – в германо-скандинавской мифологии три женщины, волшебницы, наделенные чудесным даром определять судьбы мира, людей и даже богов.

[296] Ни́ссе (*швед.* nisse) – существо из скандинавского фольклора, домашний дух.

[297] Ко́бо́льды – домовые и духи-хранители подземных богатств в мифологии Северной Европы.

[298] Брауни (*англ.* Brownie) – домашние духи в мифологии Шотландии и Северной Англии.

[299] Никсы (*нем.* Nixen) – духи воды или водяные в средне- и северо-европейском фольклоре.

[300] Стромкарлы – водяные духи в фольклоре скандинавских народов.

[301] Ундина (от *лат.* unda «волна») – мифологическое человекоподобное существо женского пола, связанное с водоемами, нивами и полями; дух воды; германо-скандинавский и прибалтийский аналог славянской русалки, персонаж низшей мифологии народов Европы.

[302] Русалка – персонаж восточнославянской мифологии. Считалось, что русалки опекали поля, леса и воды.

[303] Саламандра – дух огня.

паки[305], банши[306], келпи[307], пикси[308], «моховые люди»[309], «хорошие люди»[310], «хорошие соседи»[311], «дикие женщины»[312], «мирные люди»[313], «белые дамы»[314], и это далеко не все. Их видели, боялись, благословляли, изгоняли и вызывали повсеместно на нашей планете во все века. Неужели мы должны думать, что все, кто с ними встречались, галлюцинировали?

Эти элементалы являются главными агентами развоплощенных, но *никогда не видимых* душ на спиритических сеансах; и они же являются производителями всех феноменов, кроме субъективных.

ТЕОСОФЫ. – В Средние века это было имя, под которым были известны ученики Парацельса в шестнадцатом веке, так называемые философы огня[315], или *Philosophi per ignem*[316]. Так же как платоники, они рассматривали душу (ψυχή) и Божественный Дух, *Нус* (νοῦς), как частицу великого Архоса – Огня, взятого из Вечного Океана Света.

Теософское общество, которому автор посвящает этот том в знак сердечного расположения, было основано в Нью-Йорке в 1875 году. Целью его основателей были практические опыты в области оккультных сил природы и сбор и распространение среди христиан сведений о восточных религиозных философиях. Впоследствии это общество решило распространять среди «бедных, погруженных во мрак»[317] язычников такие доказательства, которые касаются практических результатов христианства, дать, по крайней мере, освещение обеих его сторон среди тех слоев общества, где работают миссионеры. С этой целью по всему Востоку оно установило связи с обществами и отдельными лицами, которым оно доставляет подлинные материалы о преступлениях духовенства, проступках, схизмах[318], ересях, спорах и тяжбах, расхождениях по

---

[304] Гоблины (*фр.* gobelin) – сверхъестественные человекоподобные создания, живущие, согласно западноевропейской мифологии, в подземных пещерах и не переносящие солнечного света.

[305] Пак, или пэк, или пук (*англ.* Puck) – в фольклоре фризов, саксов и скандинавов лесной дух (подобный античному Пану), пугающий людей или заставляющий их блуждать по чаще; считается аналогом домового.

[306] Ба́нши́, или бо́нши (*англ.* banshee, от *ирл.* bean sídhe женщина из Ши) – в ирландском фольклоре и у жителей горной Шотландии особая разновидность фей, опекающих старинные рода. Принимают различные облики: от страшной старухи до бледной красавицы.

[307] Ке́лпи (кельпи, кэльпи, *англ.* kelpie) – в шотландской низшей мифологии водяной дух, обитающий во многих реках и озерах.

[308] Пикси (*англ.* Pixie) – небольшие создания из английской мифологии, считаются разновидностью эльфов или фей.

[309] Моховые люди – волшебный народ из фольклора Германии, имеющий тесную связь с деревьями и лесом.

[310] Феи.

[311] Сиды – сверхъестественная раса в ирландской и шотландской мифологии.

[312] Дикий человек – мифическое существо, которое появляется в искусстве и литературе средневековой Европы.

[313] Феи.

[314] Белая женщина – женское привидение в белой одежде, образ которого встречается в англосаксонской, германской, славянской и других фольклорных традициях; в большинстве случаев история и образ конкретной Белой женщины привязаны к какой-либо местной трагической легенде, зачастую связанной с потерей или предательством женщины со стороны мужа, возлюбленного или жениха.

[315] «Философы огня. Название, данное герметистам и алхимикам Средневековья, а также розенкрейцерам. Последние, будучи последователями теургов, считали Огонь символом Божества. Он являлся источником не только материальных атомов, но и вместилищем духовных и психических сил, оживляющих их энергией. Рассматриваемый широко, Огонь – это тройственный принцип; эзотерически – семеричный, как и все другие стихии. Как человек состоит из Духа, души и тела, *плюс* четверичный аспект, так и Огонь. Так, в трудах Роберта Фладда (de Fluctibus), знаменитого розенкрейцера, Огонь состоит из (1) видимого пламени (тело); (2) невидимого, астрального огня (душа); и (3) Духа. Четыре аспекта суть тепло (жизнь), свет (ум), электричество (камические или молекулярные силы) и синтетическая сущность, *Запредельный Дух*, или основная причина его существования и проявления. Для герметиста или розенкрейцера, когда пламя угасает на объективном плане, оно лишь переходит из видимого мира в невидимый, из познаваемого в непознаваемое» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 429).

[316] См.: *Jennings H.* The Rosicrucians: Their Rites and Mysteries. London, 1870. P. 67–68 (*Дженнингс Х.* Розенкрейцеры: их обряды и таинства. Лондон, 1870. С. 67–68).

[317] A Buddhist Mission to the United States // The Theosophist, Vol. I, August, 1880. P. 218 (Буддийская миссия в Соединенных Штатах // The Theosophist, 1880, т. I, август. С. 218).

[318] Раскол в христианстве, церковный раскол, схизма (*др.-греч.* σχίσμα – «расщепление», «раскалывание») – разделение в христианской церковной организации, вызванное богословскими, каноническими, политическими и другими причинами.

учению, критике и пересмотре *Библии*, которыми полна пресса христианской Европы и Америки. Христианство продолжительное время и с мельчайшими подробностями информировало общество об упадке и скотстве, в которые буддизм, брахманизм и конфуцианство ввергли своих обманутых последователей, и огромные суммы щедро посыпались на иностранные миссии вследствие такого ложного осведомления. Теософское общество, каждый день получающее примеры такого положения вещей, создавшегося вследствие христианского учения и примера, считает, что простая справедливость требует, чтобы эти факты стали известны в Палестине, Индии, Цейлоне, Кашмире, Татарии, Тибете, Китае и Японии – во всех странах, где оно имеет влиятельных корреспондентов. Со временем Теософское общество сможет многое рассказать о поведении миссионеров тем, кто на них жертвуют.

ТЕУРГ. – От Θεος, Бог, и от εργον, работа. Первая школа практической теургии[319] в христианском периоде была основана Ямвлихом среди александрийских платоников, но жрецы, прикрепленные к храмам Египта, Ассирии и Вавилона, и те, кто принимали активное участие в вызывании богов во время священных мистерий, были известны под этим именем с древнейших времен. Целью таких вызываний было сделать духов видимыми для смертного глаза. Теург являлся знатоком эзотерического учения в святилищах всех великих стран. Неоплатоников школы Ямвлиха звали теургами, ибо они осуществляли так называемую «церемониальную магию» и вызывали «духов» умерших героев, «богов» и даймонов (δαιμόνια, божественных, духовных существ). В тех редких случаях, когда требовалось появление *осязаемых* и *видимых* духов, теургу приходилось снабжать вещих призраков частью своего собственного тела и крови – ему приходилось совершать *теопейю,* или «сотворение богов», посредством таинственного процесса, хорошо известного современным факирам и посвященным браминам Индии. Именно об этом говорится в *Книге вызываний*, находящейся в пагодах. В этом проявляется совершенная идентичность обрядов и ритуалов между старейшей брахманической теургией и теургией александрийских платоников:

«Брамин грихаста (вызыватель) должен пребывать в состоянии совершенной чистоты, прежде чем отважится вызывать питри.

После того как он приготовил лампу, некоторое количество сандалового дерева, курения и т.д., начертив магические круги, как ему было преподано его высшим гуру, чтобы не допустить *плохих* духов, он “перестает дышать и призывает *огонь* помочь ему рассеять свое тело”. Он произносит установленное количество раз священное слово, и “его душа уходит из его тела, а тело его исчезает, и вызванный дух спускается во *второе* тело и оживляет его”. Затем “его (грихасты) душа снова входит в его тело, чьи тонкие частицы опять снова собираются вместе после того, как было образовано из их эманаций воздушное тело для того духа, которого он вызвал”.

А теперь, когда он образовал для питри тело из самых чистых и существенных частиц своего собственного тела, грихасте разрешается, после того как церемониальное жертвоприношение закончилось, “беседовать с душами предков и питри, предлагать им вопросы по тайнам *бытия* и трансформациям *нерушимого*”.

Затем, после того как он задул свою лампу, он должен зажечь ее снова и отпустить на свободу плохих духов, задержанных его магическими кругами, и уходить из святилища питри»[320].

Школа Ямвлиха отличалась от школы Плотина и Порфирия, так как последние были против церемониальной магии и практической теургии, признавая их опасными, хотя эти два выдающихся человека непоколебимо верили и в ту и в другую. «*Теургия,* или *благотворная* магия,

[319] «Теургия (греч.). Общение с Планетарными Духами и Ангелами – “Богами Света”, и средство привлечения их на Землю. Лишь знание внутреннего смысла их иерархий и чистота жизни могут привести к приобретению сил, необходимых для общения с ними. Чтобы достичь этой возвышенной цели, стремящийся должен быть абсолютно достойным и бескорыстным» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 396).

[320] «Книга брахманических вызываний», часть III. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Jacolliot L.* Le spiritisme dans le monde: l’initiation et les sciences occultes dans l’Inde et chez tous les peuples de l’antiquité. Paris, 1875. P. 59–62 (*Жаколио Л.* Спиритизм в мире: посвящение и оккультные науки в Индии и среди народов древности. Париж, 1875. С. 59–62).

и гоэтическая[321], или черная и злая некромантия[322], пользовались одинаковым доверием *в первом веке* христианской эры»[323]. Но никогда ни один из этих высоконравственных и благочестивых философов, чья слава дошла до нас незапятнанной ни одним злодеянием, не прибегал ни к какой другой магии, кроме теургической, или *благожелательной,* как ее называет Бульвер-Литтон. «Кто бы ни познакомился с природой *божественных сияющих явлений* (ψασματα), тот также знает, почему необходимо воздержаться от всякой животной пищи, а в особенности должен воздержаться тот, кто спешит освободиться от земных забот и пребывать с богами небес», – говорит Порфирий[324].

Хотя он сам отказывался применять на практике теургию, Порфирий в своей *Жизни Плотина* упоминает египетского жреца, который «по просьбе некоего друга Плотина (каковым другом, возможно, был сам Порфирий, замечает Т.Тейлор), продемонстрировал Плотину в храме Изиды в Риме фамильного демона или, выражаясь современным языком, *ангела хранителя* того философа»[325].

Преобладающей популярной идеей было, что теург, как и маг, совершал чудеса, вызывал души или тени героев и богов, а также совершал другие тавматургические[326] деяния посредством сверхъестественных сил.

ФАКИРЫ. – Религиозные фанатики в Восточной Индии. Обычно они прикреплены к брахманическим пагодам и следуют *Законам Ману*. Строго религиозный факир будет ходить совершенно голый, за исключением небольшого лоскута полотна вокруг бедер, называемого *дхоти.* Они носят длинные волосы, которые служат им в качестве карманов, так как они суют туда

---

[321] Гоетия, гоэтия, гоэция (от *др.-греч.* γοητεία – «колдовство, ворожба, чары») – средневековая магическая традиция вызывания демонов и составления талисманов. Использование этого термина происходит от названия первой части «Малого ключа Соломона», «Ars Goetia».

[322] «Некромантия (греч.). Оживление образов умерших, которое древними и *современными* оккультистами рассматривается как практика черной магии. Ямвлих, Порфирий и другие теурги резко осудили эту практику, не меньше, чем это сделал Моисей, приговаривавший “колдунов” своего времени к смертной казни, – а колдуны эти были просто некромантами, – как в случае Аэндорской волшебницы и Самуила*» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 279).

* Речь идет об Аэндорской волшебнице, персонаже Ветхого Завета, колдунье из Аэндора, которая вызвала по просьбе царя Саула накануне решающей битвы дух покойного пророка Самуила для предсказания судьбы (1Цар. 28). История Аэндорской волшебницы в иудейском и христианском богословии получила многочисленные толкования в контексте вопроса существования душ после смерти и спора о том, кто на самом деле явился по зову колдуньи – действительный дух пророка, демон или же это было шарлатанством.

[323] Бульвер-Литтон «Последние дни Помпеи», с. 147. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Bulwer Lytton E.* The Last Days of Pompeii. Vol. I. New York, 1835. P. 147.

Эдвард Бульвер-Литтон (1803–1873) – английский писатель.

[324] «Избранные труды», с. 159. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Select Works of Porphyry. London, 1823. P. 157 (Избранные труды Порфирия. Лондон, 1823. С. 157); перевод с греческого Т.Тейлора.

[325] Там же, с. 92. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Select Works of Porphyry. London, 1823. P. 82.

См.: «Однажды в Рим приехал один египетский жрец, и кто-то из друзей познакомил его с Плотином; желая показать ему свое искусство, жрец пригласил его в храм, чтобы вызвать его демона-хранителя, и Плотин легко согласился. Заклятие демона было устроено в храме Исиды – по словам египтянина, это было единственное чистое место в Риме; и когда демон был вызван и предстал перед глазами, то оказалось, что он не из породы демонов, а из породы богов. Увидевши это, египтянин воскликнул: “Счастлив ты! Хранитель твой – Бог, а не демон низшей породы!” – и тотчас запретил и о чем-либо спрашивать этого Бога, и даже смотреть на него, потому что товарищ их, присутствовавший при зрелище и державший в руках сторожевых птиц, то ли от зависти, то ли от страха задушил их. Понятно, что, имея хранителем столь Божественного Духа, Плотин и сам проводил немало времени, созерцая его своим божественным взором. Поэтому он и книгу написал о присущих нам демонах, где пытается указать причины различий между нашими хранителями. А когда однажды Амелий, человек очень богобоязненный, всякое новолуние и всякий праздничный день ходивший по всем храмам, предложил и Плотину пойти с ним, тот сказал: “Пусть боги ко мне приходят, а не я к ним!”, но что он хотел сказать такими надменными словами, этого ни сам я понять не мог, ни его не решился спросить» (*Порфирий.* Жизнь Плотина).

[326] Тавматургия (*греч.* θαυματουργία – чудотворение) – древнегреческое искусство магии и чудес; мастерство магов, тавматургов.

различные вещи, а именно трубку, маленькую флейту, называемую *вагудой*[327], звуки которой приводят змей в каталептическое оцепенение, иногда – бамбуковую палочку (около фута[328] длины) с *семью мистическими узлами* на ней. Эту магическую палочку или, вернее, *жезл*, факир получает от своего гуру в день своего посвящения вместе с тремя *мантрами*, которые передаются ему «устами к уху». Ни одного факира вы не увидите без этого мощного помощника в его призвании. Это, по их словам, и есть волшебный жезл, с помощью которого они производят все оккультные феномены[329]. Брахманические факиры совершенно отличаются от мусульманских нищих Индии, которых тоже называют факирами в некоторых местах Британской Индии.

---

[327] См.: «Не стану распространяться обо всех штуках и фокусах, какие нам удалось видеть; перейду прямо к главному факту. Вынув *вагуду* (род дудки из бамбука), *буни* сперва погрузил змей в каталептический сон. Наигрываемая им мелодия, тихая, медленная и чрезвычайно оригинальная, усыпила было и нас самих: по крайней мере, всех нас вдруг стало непреодолимо клонить ко сну без всякой видимой к тому причины» (*Блаватская Е.П.* Из пещер и дебрей Индостана. Письма на Родину. М., 1883. С. 71).

См.: «Вагу́да? *арх.* в сказк. всякое вообще музыкальное орудие (гудить?). Вагу́дь? ж. *арх.* пастуший берестяный рожок; вагу́дить? наигрывать, играть песню» (*Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка).

[328] Фут – единица измерения длины, равная 0,3048 м.

[329] Филострат уверяет, что в его время брамины были в состоянии совершить наиболее чудесные исцеления одним только произнесением магических слов. «Индийские брамины носят жезлы, кольца, посредством которых они в состоянии совершить почти все что угодно»[*]. Ориген[**] говорит то же самое («Против Цельса[***]»[****])[*****]. Но если не будет добавлен сильный месмерическнй флюид, например, из глаз без любого другого контакта, никакие магические слова не будут иметь эффекта. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: «А еще они носят сразу перстень и посох, наделенные всепобеждающей мощью…» (*Флавий Филострат.* Жизнь Аполлония Тианского, III, 15).

Флавий Филострат (170–247) – античный писатель.

[**] Ориген Адамант (ок. 185 – ок. 253) – греческий христианский теолог и философ, ученик Аммония Саккаса.

«На чисто историческом основании утверждается, что Ориген, Синезий и даже Климент Александрийский были посвящены в мистерии до присоединения их к неоплатонизму александрийской школы гностиков под маскою христианства» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. I. Рига, 1937. С. 30).

[***] Цельс (вторая пол. II в.) – римский философ-платоник, один из самых известных античных критиков христианства. Друг императора Марка Аврелия. Известен, прежде всего, своим трудом «Правдивое (или истинное) слово», написанным ок. 177–179 гг. и направленным против раннего христианства.

[****] См.: «По возбужденному вопросу предстоит дать глубокомысленный и сокровенный ответ о природе и происхождении имен: составляют ли имена, как думает Аристотель, результат называния (θέσει) или же, как полагают стоики, они находятся в зависимости от природы (φύσει) (вещей), так что в подражание предметам явились первоначально звуки и от них уже образовались имена – почему (стоики) при объяснении значения слов и вводят так называемые корни (στοιχείά τινα) – или же, как учит Эпикур, имена соответствуют природе вещей, но несколько в ином смысле сравнительно с тем, как об этом думают стоики, а именно, что первые люди уловили будто бы некоторые звуки со стороны предметов. Если таким образом по обсуждаемому вопросу мы можем установить естественность наличных имен, которыми пользуются либо египетские мудрецы, либо ученые из числа персидских магов, либо брахманы из числа индийских философов, или же саманеи[+], словом, любой народ; если мы в состоянии доказать, что и так называемая магия не во всех отношениях представляет из себя пустое занятие, как о ней думают последователи Эпикура[++] и Аристотеля, что она, напротив, по свидетельству знатоков этого дела, есть точное и положительное (искусство), покоящееся на известных основах и правилах, которые доступны только очень немногим посвященным людям: то тогда мы смело можем сказать, что Саваоф, Адонай и прочие имена, которые еврейское предание хранит с большим уважением, имеют в своем основании не случайные и тварные вещи, но некоторое таинственное богословие, возводящее (дух человека) к Творцу Вселенной. Вот почему эти имена, если они изрекаются в надлежащем и свойственном им порядке и последовательности, и имеют особенную силу. Но и другие имена, если они произносятся по-египетски, имеют свое воздействие на известных демонов, сила которых простирается на одни только эти определенные предметы; и еще иные имена, если они изрекаются на персидском языке, имеют силу уже над совершенно другими духами, и так у всякого народа имена приноровлены для каких-либо потребностей. А в таком случае оказывается, что демонам (обитающим) на Земле и получившим в свой удел различные места, усваиваются имена соответственно местным и племенным наречиям» (*Ориген.* Против Цельса, I, XXIV).

[+] Σαμαναῖοι.

[++] Эпикур (342/341–271/270 до н.э.) – древнегреческий философ, основатель эпикуреизма в Афинах («Сад Эпикура»). Эпикуреизм – философское учение, исходящее из идей Эпикура и его последователей. Согласно ему, высшим благом считается наслаждение жизнью, которое подразумевает отсутствие физической боли и тревог, а также избавление от страха перед смертью и богами, представляющимися безразличными к происходящему в мире смертных.

[*****] Цит. по: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. I. London, 1854. P. 210.

ХАЛДЕИ, или касдимы. – Сначала племя, затем каста ученых каббалистов. Они были учеными и магами в Вавилоне, астрологами и предсказателями. Знаменитый Гиллель, предтеча Иисуса в философии и этике, был халдеем. Франк в своей *Каббале*[330] указывает на близкое сходство «Тайной Доктрины», находимой в *Авесте,* с религиозной метафизикой халдеев.

ШАМАНЫ или саманеи. – Буддийский орден среди татар, особенно в Сибири. Возможно, что они сродни древним философам – *брахманам*[331], иногда ошибочно путаемых с браминами. Все они *маги,* или, скорее, сенситивы, или искусственно развитые медиумы. В настоящее время те, кто фигурируют среди татар как жрецы, очень невежественны, куда ниже факиров по знаниям. И мужчины и женщины могут быть шаманами.

ЭВОЛЮЦИЯ. – Развитие высшего порядка животных из более низкого. Современная или так называемая *точная* наука признает только одностороннюю физическую эволюцию, предусмотрительно избегая и игнорируя высшую или духовную эволюцию, признание которой вынудило бы наших современников признать превосходство древних философов и психологов над ними самими. Мудрецы древности, поднявшись до **Непознаваемого**, выбрали в качестве отправной точки первое проявление невидимого, неизбежного, и путем строгих логических рассуждений пришли к абсолютно необходимому творящему Существу, к Демиургу Вселенной. У них эволюция начинается от Чистого Духа, который спускаясь все ниже и ниже, принимает, наконец, видимые и постижимые формы и становится материей. Придя к такому выводу, они далее рассуждали по методу Дарвина[332], но на гораздо более обширной и всесторонней основе.

В *Ригведа-самхите*, древнейшей книге в мире[333] (которой даже самые осторожные наши индологи и санскритологи приписывают древность от двух до трех тысяч лет до рождения Христова), в первой книге «Гимны Марутам» сказано:

---

[330] Адольф Франк (1809–1893) – французско-еврейский философ, его самая известная работа «La kabbale: ou, La philosophie religieuse des Hébreux» («Каббала, или религиозная философия евреев», 1843).

[331] По рассказам Страбона* и Мегасфена**, посетивших Палиботру***, может возникнуть впечатление, что те, кого называют саманеями****, или жрецами-брахманами, были попросту буддистами. Апхэм***** замечает, что «в необычайно тонких ответах саманеев, или философов-брахманов, в разговоре с завоевателем****** можно найти дух буддийской доктрины» (см. «Историю и доктрину буддизма» и «Хронологию» Хейлза, т. III, с. 238*******). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* См.: *Страбон.* География, XV, I, 59–60.

Страбон (ок. 64/63 до н.э. – ок. 23/24) – античный историк и географ, автор «Истории» (не сохранилась) и сохранившейся почти полностью «Географии» в 17 книгах.

** Мегасфен – древнегреческий путешественник, который по поручению Селевка+ посетил с дипломатическим заданием двор объединителя Индии Чандрагупты в городе Паталипутра. Это посольство не могло быть совершено позднее 298 г. до н.э., года смерти Чандрагупты (Мегасфен называет его Сандрокоттом).

Чандрагупта Маурья (в греческой транскрипции Сандрокотт (*греч.* Σανδροκόττος), в латинской Андрокотт) – первый в истории объединитель Индии, основавший империю Маурьев (правил в 322–298 гг. до н.э.).

+ Селевк I Никатор (ок. 358–281 до н.э.) – полководец и бывший телохранитель Александра Македонского, диадох. После смерти Александра в результате войн с другими диадохами основал государство Селевкидов.

*** Город Паталипутра – столица империй Нандов, Маурьев, Шунгов и Гупта, был расположен у места слияния Ганги с Соном. Мегасфен называет этот город Палиботрой, в «Географии» Страбона – Палибофры.

**** Шрамана (*санскр.* śramaṇa, *пали* samaṇa) – странствующий монах, аскет, религиозный подвижник в Древней Индии.

***** Эдвард Апхэм (1776–1834) – английский продавец книг, антиквар и востоковед.

****** Александр Македонский (356–323 до н.э.) – царь Македонии (с 336 г. до н.э.), полководец, создатель мировой империи.

******* См.: *Hales W.* A New Analysis of Chronology. Vol. III. London, 1812. P. 238–240 (*Хейлз У.* Новый анализ хронологии. Т. III. Лондон, 1812. С. 238–240).

Цит. по: *Upham E.* The History and Doctrine of Budhism. London, 1829. P. 12.

Уильям Хейлз (1747–1831) – ирландский священник и ученый.

[332] Чарлз Дарвин (1809–1882) – английский натуралист и путешественник, одним из первых пришел к выводу и обосновал идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют во времени и происходят от общих предков; в своей теории, развернутое изложение которой было опубликовано в 1859 г. в книге «Происхождение видов путем естественного отбора», основным механизмом эволюции Дарвин назвал естественный отбор.

[333] Переведена Максом Мюллером, профессором сравнительного языковедения Оксфордского университета Англии. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

«*Небытие* и *Бытие* существуют в высочайших небесах на месте рождения Дакши в лоне Адити[334]» (*Мандала* I, шукта 166)[335].

«В первом веке богов Бытие (постижимое Божество) родилось из Небытия (которого никакой разум не может постичь); после этого были рождены регионы (невидимые), а из них – Уттанапада[336].

Из Уттанапады Земля была рождена и регионы (те, которые видимы) были рождены из Земли. Дакша был рожден от Адити, и Адити от Дакши» (Там же)[337].

Адити есть Бесконечное, и Дакша есть *dakska-pitarah*, буквально означающее *Отец богов*, что Макс Мюллер и Рот[338] истолковали как *отцы силы*, «сохраняющие, обладающие, награждающие способностями»[339]. Поэтому легко понять, что «Дакша, рожденный от Адити, и Адити – от Дакши» означает то, что современники понимают под «корреляцией[340] сил», тем более что мы находим в этом параграфе (в переводе профессора Мюллера):

«Я помещаю Агни, источника всех существ, отца силы» (III, 27, 2)[341], – ясная идея, идентичная той, которая преобладает в учениях зороастрийцев, магов и средневековых философов огня. Агни есть бог Огня, Духовного Эфира, сама субстанция Божественной Сущности Невидимого Бога, присутствующая в каждом атоме Его творения, называемая розенкрейцерами «Небесным Огнем». Если только мы тщательно сравним стихи из этой мандалы, одна из которых гласит: «Небо – ваш отец, Земля – ваша Мать, Сома – ваш брат, Адити – ваша сестра» (I, 191, 6)[342],

---

[334] «Дакша (санскр.). Форма Брамы и его сын в Пуранах. Но “Ригведа” утверждает, что “Дакша произошел от Адити, и Адити – от Дакши”; это доказывает, что он является олицетворением всесвязывающей Творящей Силы, действующей *на всех планах*» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 133).

«Адити (санскр.). Ведийское название Мулапракрити [современных] ведантистов; абстрактный аспект Парабрахмана*, хотя оба непроявлены и непостижимы. В Ведах Адити есть “Матерь-Богиня”, ее земным символом является беспредельное и безграничное пространство» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 27).

* «Парабрахма (санскр.). Буквально, “за пределами Брахмы”. Верховный Беспредельный Брахма, “Абсолют” – реальность, лишенная атрибутов, не имеющая себе подобных. Безличный и Безымянный Всемирный Принцип» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 307).

[335] См.: Rig-Veda-Sanhita. The Sacred Hymns of the Brahmans. Translated and explained by F.Max Müller. Vol. I. Hymns to the Maruts or the Storm-gods. London, 1869. P. 234.

См.: «Не-сущее и Сущее – на высшем небосводе,
При рождении Дакши, в лоне Адити» (Ригведа, X, 5, 7).

[336] Уттанапад – сын Сваямбхувы Ману и Ананти.

[337] См.: Rig-Veda-Sanhita. The Sacred Hymns of the Brahmans. Translated and explained by F.Max Müller. Vol. I. Hymns to the Maruts or the Storm-gods. London, 1869. P. 234.

См.: «В первом поколении богов
Из Небытия Бытие родилось.
Следом за ним стороны света родились.
Это (Бытие родилось) от (существа) с ногами, простертыми кверху.
Земля родилась от (существа) с ногами, простертыми кверху.
От земли родились стороны света.
От Адити родился Дакша,
От Дакши же Адити.
Ведь (это) Адити родилась,
О Дакша, которая дочь твоя.
Вслед за ней родились боги,
Счастливые, бессмертию сродни» (Ригведа, X, 72, 3–5).

[338] Рудольф фон Рот (1821–1895) – немецкий индолог и религиовед, один из основателей ведической филологии.

[339] Rig-Veda-Sanhita. The Sacred Hymns of the Brahmans. Translated and explained by F.Max Müller. Vol. I. Hymns to the Maruts or the Storm-gods. London, 1869. P. 235–236.

[340] Корреляция (от *лат.* correlatio) – соотношение, взаимосвязь.

[341] См.: Rig-Veda-Sanhita. The Sacred Hymns of the Brahmans. Translated and explained by F.Max Müller. Vol. I. Hymns to the Maruts or the Storm-gods. London, 1869. P. 236.

См.: «Он воспринял зародыша (всех) существ –
Отца Дакши в непрерывной череде» (Ригведа, III, 27, 9).

Комментарий: «Зародыш является одновременно отцом бога Дакши – прародителя Вселенной. Если учесть, что зародыш всех существ – это сам Агни, то получается, что этот бог объединяет в себе и родителя и потомка…» (Ригведа. Мандалы I–IV. М., 1999. С. 700).

[342] «Dyarih vah pitâ, prithivi mâtâ sômah bhrâtâ âditih svásâ». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

с надписью на *Изумрудной скрижали* Гермеса[343], то мы найдем тот же самый субстрат метафизической философии, аналогичные учения!

«Как все создано посредничеством одного существа, так все было произведено из этого единого путем приспособления: “Его отец – Солнце, его мать – Луна…” и т.д., отделите землю от Огня, *тонкое от грубого*... Я сказал все о действии *Солнца*» (*Изумрудная скрижаль*)[344].

Профессор Макс Мюллер видит в этой *мандале* «нечто наконец похожее на теогонию, хотя полную противоречий»[345]. Алхимики, каббалисты и изучающие мистическую философию найдут в ней ясно обрисованную систему эволюции в космогонии народа, жившего за два десятка тысяч лет до нашей эры. Кроме того, они найдут там полное сходство мыслей и даже самой доктрины с герметической философией и также с философией Платона и Пифагора.

В эволюции, как ее начинают понимать теперь, предполагается присутствие во всей материи импульса, заставляющего стремиться к высшим формам, – это предположение ясно выражено Ману и другими индийскими философами глубочайшей древности. Философское дерево иллюстрирует это в случае с растворением цинка[346]. Спор между последователями этой школы и эманистами вкратце может быть изложен так: эволюционисты прекращают свои исследования у границ «Непознаваемого»; эманисты же полагают, что ничто не может быть развиваемо (или, по значению этого слова, выявлено из чрева или рождено), за исключением того, что изначально

См.: Rig-Veda-Sanhita. The Sacred Hymns of the Brahmans. Translated and explained by F.Max Müller. Vol. I. Hymns to the Maruts or the Storm-gods. London, 1869. P. 237.

См.: Письмо Е.П.Блаватской к Н.А.Фадеевой от 19 июля 1877 г. // https://art-roerich.org.ua/?q=blavatskaya/articles.html

См.: «Небо – ваш отец, земля – мать,

Сома – брат, Адити – сестра» (Ригведа, I, 191, 6).

Надежда Андреевна Фадеева (1829–1919) – тетя Е.П.Блаватской.

[343] Так как абсолютная идентичность философских и религиозных учений древности будет полностью рассмотрена в последующих главах, мы пока ограничимся этими объяснениями. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[344] «“Изумрудная скрижаль” Гермеса. По выражению Элифаса Леви, “Изумрудная скрижаль представляет собой всю магию на одной странице”, но Индия имеет одно-единственное слово, которое, будучи понятым, содержит “всю магию”. Однако, это табличка, якобы найденная Сарой, женой Авраама (!), *на мертвом теле Гермеса*. Так утверждают масоны и христианские каббалисты. Но в теософии мы называем это аллегорией. Разве это не может означать, что Сарасвати, жена Брамы, или богиня сокровенной мудрости и познания, видя все еще много древней мудрости, дремлющей в мертвом теле человечества, возродила к жизни эту мудрость? Это повело к возрождению оккультных наук, столь долго забытых и пренебрегаемых во всем мире» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 175).

См.: «И подобно тому, как все вещи произошли от Единого через посредство Единого (или: через размышление Единого, т.е. Логоса, Мирового “Я”), так все вещи родились от этой единой сущности через приспособление (или: через принятие ее извне, через “прививку” ее). Солнце ее отец, Луна ее мать. Ветер носил ее в своем чреве. Земля ее кормилица. Вещь эта – отец всяческого совершенства во всей Вселенной. Сила ее остается цельной (т.е. неизрасходованной), когда она превращается в землю. Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого осторожно и с большим искусством. Эта вещь восходит от земли к небу и снова нисходит на землю, воспринимая силу как высших, так и низших областей мира. <…> Полно то, что я сказал о работе произведения Солнца (примеч.: т.е. алхимического золота. Другой, также возможный перевод будет таков: “Полнò то, что я сказал о действии Солнца”» («Изумрудная скрижаль Гермеса» // *Странден Д.* Герметизм. Его происхождение и основные учения. (Сокровенная философия египтян). СПб., 1914. С. 12–13).

Дмитрий Владимирович Странден – теософ, писатель, член совета Российского Теософского общества.

[345] «Rig-Veda-Sanhita», с. 234. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Rig-Veda-Sanhita. The Sacred Hymns of the Brahmans. Translated and explained by F.Max Müller. Vol. I. Hymns to the Maruts or the Storm-gods. London, 1869. P. 234.

[346] Философское дерево (Arbor Philosophorum) или «дерево Дианы» (Arbor Diana или Dianae) напоминает кораллы по своей структуре – так алхимики называли ветвистые кристаллы, образующиеся на поверхности ртути при ее взаимодействии с раствором соли серебра. Есть еще «Сатурново дерево», которое называют иногда «деревом Парацельса». Готовя одно из своих лекарств растворением в уксусной кислоте металлического свинца, он задумал добавить еще и ртуть, а потому внес в сосуд кусочки цинка. Не имея времени продолжить опыт, Парацельс оставил сосуд на несколько дней, и как же сильно он был поражен, увидав на кусочках цинка блестящие веточки неизвестной природы. Чтобы вырастить «Сатурново дерево», или «дерево Парацельса», в высокий стакан или стеклянный цилиндр наливают водный раствор 25–30 г ацетата свинца в 100 мл воды и погружают в него очищенную тонкой наждачной бумагой пластину или стержень из цинка. Можно вместо этого подвесить на нитке несколько кусочков цинка, тоже очищенных наждачной бумагой. Со временем на цинковой поверхности вырастают ветвистые и блестящие, сросшиеся между собой кристаллы свинца.

было заложено, указывая, таким образом, что жизнь имеет своим началом духовную мощь, которая выше всего.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ДУХИ. – Строго говоря, это развоплощенные *души* развращенных; это души, уже за некоторое время уже до наступления физической смерти отделившиеся от своего Божественного Духа и тем утерявшие свои шансы на бессмертие. Элифас Леви и некоторые другие каббалисты делают мало различия между элементарными духами, бывшими людьми, и теми существами, которые населяют элементы и являются слепыми силами природы. Расставшись со своими телами, эти души (также называемые «астральными телами») совершенно материалистических лиц неотразимо притягиваются к Земле, где они ведут временное заключительное существование среди элементов, родственных их грубым натурам. Вследствие того что они никогда во время своей земной жизни не развивали духовность, но подчинили ее материальному и грубому, они стали негодными для возвышенной деятельности чистых развоплощенных существ, для которых земная атмосфера удушлива и зловонна и влечения которых уводят их от Земли. После более или менее продолжительного периода эти материальные души начинают разлагаться и, наконец, словно столб тумана, растворяются атом за атомом в окружающих элементах.

ЭТРОБАЦИЯ – греческое слово, означающее поднятие в воздух или хождение по воздуху; среди современных спиритуалистов это называется *левитацией*. Она может быть сознательной и бессознательной. В одном случае это магия; во втором – заболевание или сила, которая требует пояснения.

Символическое объяснение этробации дано в одной старой сирийской рукописи, которая была переведена в пятнадцатом столетии неким алхимиком Малхом. В связи с описанием деяний Симона Волхва[347] в одном абзаце мы читаем:

«Симон, прижавшись лицом к земле, прошептал ей в ухо: “О! Мать Земля, молю тебя – дай мне немного твоего дыхания, а я дам тебе мое; *отпусти меня*, мать, чтобы я мог понести твои слова к звездам, и я преданно вернусь к тебе немного спустя”. И Земля, в укрепление своего положения и без малейшего ущерба себе, послала своего духа, чтобы он *дышал* на Симона, *тогда как Симон дышал на нее*; и звезды возликовали, когда Могущественный их посетил».

Отправной точкой здесь служит признанный электрохимический принцип, что тела с одинаковым электрическим зарядом отталкиваются, а с разным – взаимно притягиваются. «Самые элементарные знания по химии, – говорит профессор Кук[348], – показывают, что в то время как радикалы противоположных веществ охотно соединяются один с другим, – два металла или два близко родственных металлоида проявляют мало сродства друг к другу»[349].

Земля – магнетическое тело, фактически, как установили некоторые ученые, она представляет собой огромный магнит, как утверждал Парацельс еще 300 лет назад. Она насыщена одной формой электричества – назовем ее положительной, которую она непрерывно вырабатывает спонтанным действием внутри себя или в центре движения. Человеческие тела, как и другие формы материи, заряжены противоположной формой электричества – отрицательной. Иначе говоря, органические и неорганические тела, если они предоставлены сами себе, постоянно развивают в себе и заряжаются электричеством, противоположным земному. А теперь – что такое вес? Просто – земное притяжение. «Без земного притяжения вы не имели бы веса, – говорит профессор Стюарт[350], – и если бы ваша Земля была бы вдвое тяжелее, чем она есть, то у вас и

---

[347] «Симон Маг. Величайший самаритянский гностик и тавматург, прозванный “великой силой Бога”» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 367).

[348] Джосайя Парсонс Кук (1827–1894) – американский химик.

[349] *Cooke J.P.* The New Chemistry. London, 1874. P. 264 (*Кук Дж. П.* Новая химия. Лондон, 1874. С. 264).

[350] «Солнце и Земля». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: The Sun and the Earth. A Lecture by Professor Balfour Stewart. Delivered in the Hulme Town Hall, Manchester, November 13th, 1872 // Science Lectures for the People. Third and Fourth Series. Manchester, 1873. P. 180 (Солнце и Земля. Лекция профессора Бальфура Стюарта. Произнесена в Hulme Town Hall, Манчестер, 1872, 13 ноября. // Научные лекции для народа. Третья и четвертая серии. Манчестер, 1873. С. 180).

Бальфур Стюарт (1828–1887) – шотландский физик.

притяжение удвоилось бы». Как же мы тогда можем избавиться от этого притяжения? Согласно изложенному выше закону электричества существует притяжение между нашей планетой и организмами на ней, которое удерживает их на поверхности Земли. Но закон тяготения во многих случаях нарушался левитацией людей и неодушевленных предметов; чем это объяснить? Состояние наших физических систем, говорят философы-теурги, в значительной степени зависит от воздействия нашей воли. Хорошо управляемая воля может делать «чудеса», между прочим, она может совершить перемену электрической полярности с отрицательной на положительную; и тогда человек по отношению к Земле перейдет в состояние отталкивания, и притяжение для него перестанет существовать. И так же естественно, как он прежде оставался притянутым к Земле, его понесет вверх до тех пор, пока отталкивающая сила не исчерпается. Высота левитации будет измеряться его большей или меньшей способностью заряжать свое тело положительным электричеством. Раз человек овладел такой властью над физическими силами, переход от тяготения к левитации должен быть не труднее дыхания.

Изучением нервных заболеваний установлено, что даже при обычном сомнамбулизме, как при месмерическом, вес тела значительно уменьшался. Профессор Перти[351] упоминает о сомнамбуле Кехлере, который не тонул в воде, а держался на поверхности. Ясновидящая из Префорста[352] всплывала в ванне и не могла там удержаться в сидячем положении. Он упоминает об Анне Флейшер, которая была подвержена эпилептическим припадкам, и директор часто видел ее поднимающейся на воздух; однажды в присутствии двух надежных свидетелей (двух деканов) и других она поднялась в горизонтальном положении над кроватью на два с половиной ярда[353].[354] Подобный же случай, произошедший с Маргаритой Рул, описывается Апхэмом[355] в его *Истории о колдовстве в Салеме*[356]. «У экстатических субъектов, – добавляет профессор Перти, – поднятие в воздух происходит гораздо чаще, чем у сомнамбул. Мы настолько привыкли считать тяготение чем-то абсолютным и неизменным, что идея о полном или частичном поднятии кажется нам совершенно недопустимой; тем не менее, налицо феномены, в которых посредством материальных сил тяготение преодолевается. При некоторых заболеваниях, например, при нервной горячке вес человеческого тела кажется увеличившимся, но при всех экстатических состояниях кажется уменьшившимся. Подобным же образом, могут быть и другие силы, не только материальные, которые могут противодействовать тяготению»[357].

Мадридский журнал *El Criterio Espiritista* недавно сообщил о молодой крестьянской девушке близ Сантьяго, представляющей интерес в этой связи. «Двух прутьев намагниченного железа, если их держать горизонтально над ней на расстоянии полуметра, достаточно, чтобы ее тело повисло в воздухе».

Если бы наши врачи производили опыты над такими, поднявшимися в воздух лицами, то нашли бы, что эти лица сильно заряжены той же формой электричества, что и место, которое, по закону тяготения, должно бы *притягивать* их или, вернее, мешать их левитации. И так как некоторые нервные заболевания, как и духовные экстазы, производят те же самые следствия без участия сознания субъекта, значит, надлежаще изучив эту силу в природе, можно управлять ею по желанию.

---

[351] Йозеф Антон Максимилиан Перти (1804–1884) – немецкий натуралист и энтомолог, профессор зоологии и сравнительной анатомии в Бернском университете, спиритуалист.

[352] Фридерика Хауффе (1801–1829) – ясновидящая из Префорста.

[353] Ярд – единица измерения расстояния, равная 0,91 м.

[354] См.: *Perty M.* Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur. Leipzig, Heidelberg, 1861. S. 235 (*Перти М.* Мистические явления человеческой природы. Лейпциг, Гейдельберг, 1861. С. 235).

Цит. по: *Lee E.* Animal Magnetism and Magnetic Lucid Somnambulism. London, 1866. P. 325 (*Ли Э.* Животный магнетизм и магнитно-осознанный сомнамбулизм. Лондон, 1866. С. 325).

Эдвин Ли (?–1870) – английский врач и писатель.

[355] Чарльз Вентворт Апхэм (1802–1875) – американский государственный деятель, историк Салема и судебных процессов Салемской ведьмы 1692 г.

[356] См.: *Upham C.W.* Salem Witchcraft: With an Account of Salem Village, and a History of Opinions on Witchcraft and Kindred Subjects. Vol. II. Boston, 1867. P. 489–490 (*Апхэм Ч.В.* Салемское колдовство: с описанием деревни Салем и историей мнений о колдовстве и сходных предметах. Т. II. Бостон, 1867. С. 489–490).

[357] *Perty M.* Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur. Leipzig, Heidelberg, 1861. S. 236.

Цит. по: *Lee E.* Animal Magnetism and Magnetic Lucid Somnambulism. London, 1866. P. 325.

ЯДЖНА. – «Яджна», по словам браминов, Существо Извечное, и она исходит из Самого Высшего, *Брахмы-Праджапати*, в котором она покоится, спящая *безначально*. Она ключ к **Тривидье**[358], к трижды священной науке, содержащейся в стихах, ригах[359], которые учат яджусам, или жертвенным тайнам. «Яджна» как нечто невидимое существует во все времена; она подобна спящей силе электричества в генераторе, требующей только приведения в действие соответствующей установки, чтобы ее выявить. Полагают, что она протягивается из *Ахаваньи* или жертвенного огня до небес, образуя мост или лестницу, посредством которой жертвователь может сообщаться с миром богов и духов и даже при жизни подниматься в их обитель[360].

Эта *Яджна*, кроме того, является одной из форм Акаши, и таинственное слово, пробуждающее ее к существованию, мысленно произносимое посвященным жрецом, есть *Потерянное Слово,* получающее импульс от **Силы-Воли**.

ЯЗЫЧЕСКИЕ БОГИ. – Этот термин большинством читателей неправильно понимается как означающий идолов. Заключенная в них идея *не* представляет чего-либо объективного или антропоморфного. За исключением тех случаев, когда слово «боги» означает Божественных Планетных Сущностей (Ангелов) или развоплощенных душ чистых людей – этот термин передает уму мистика, будь он индийский хотар[361], маздеистский маг, египетский иерофант или ученик греческих философов, идею видимого или познаваемого проявления невидимой силы природы. И такие оккультные силы вызываются под именами различных богов, которые на данное время олицетворяют эти силы. Таким образом, каждое из бесчисленных божеств индийского, греческого и египетского пантеонов есть попросту сила «Невидимой Вселенной»[362]. Когда, совершая священнослужение, брамин вызывает Адитью, являющуюся по своему космическому характеру Богиней-Солнцем, он просто *приказывает* той мощи (олицетворенной каким-то богом), которая, как он утверждает, «пребывает в мантре, как священная *Вак*»… Эти Бого-Силы аллегорически рассматриваются, как Божественные *Хотары* Верховного Единого, тогда как жрец (брамин) является человеческим хотаром, который священнодействует на Земле и, представляя собой ту или другую отдельную Силу, становится как бы послом, наделенным той же самой мощью, которую он олицетворяет.

Заканчивая этот список, мы добавим, что когда мы на протяжении последующих глав применим термин *архаический,* то это означает время до Пифагора; когда будем применять термин *древний*, это означает время до Магомета; а когда *средневековый*, то будем подразумевать период между Магометом и Мартином Лютером[363]. Время от времени это правило придется нарушать, когда мы будем говорить о национальностях допифагорейской древности и применим к ним по установившемуся обычаю название «древний».

Перед тем как закончить эту начальную главу, мы отважимся сказать несколько слов в пояснение плана этого труда. Его целью не является навязывание публике личных взглядов и

[358] «Тривидья (санскр.). Буквально, “три знания” или “науки”. Это – три основные аксиомы в мистицизме: а) непостоянство всего существования, или *анитья*; б) страдание или мучение всего, что живет и существует, или *дукха*; и в) все физическое, объективное существование столь же мимолетно и нереально, как мыльный пузырь во сне, или *анатман*» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 405–406).

[359] См.: «Ригведа» – *санскр.* ṛgveda, «веда гимнов».

[360] «Айтарейя-брахмана», Введение. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: The Aitareya Brahmanam of the Rigveda. Containing the Earliest Speculations of the Brahmans on the Meaning of the Sacrificial Prayers, and on the Origin, Performance and Sense of the Rites of the Vedic Religion. Edited, Translated and Explained by Martin Haug. Vol. I. Bombay, 1863. P. LII.

[361] Хотар занимался рецитацией заклинаний и молитв.

[362] См.: *Stewart B., Tait P.G.* The Unseen Universe, or Physical Speculations on a Future State. London, 1875 (*Стюарт Б., Тэйт П.Г.* Невидимая Вселенная, или физические теории о будущем состоянии. Лондон, 1875).

Питер Гатри Тэйт (Тэт, 1831–1901) – шотландский физик и математик

[363] Мартин Лютер (1483–1546) – христианский богослов, инициатор Реформации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык. Его именем названо одно из направлений протестантизма – лютеранство. Один из создателей немецкого литературного языка.

теорий автора; также он не претендует на звание ученого труда, ставящего себе цель произвести революции в какой-либо области человеческой мысли. Скорее, это краткая сводка религий, философий и универсальных традиций человечества и их интерпретация в духе тайных доктрин, из которых ни одна – благодаря предрассудкам и слепой набожности – не дошли до христианской части человечества столь неискаженной, чтобы обеспечить справедливое суждение о ней. С дней несчастных средневековых философов, последних, кто их хранил и о них писал, мало было людей, презревших преследование и предрассудки настолько, чтобы осмелиться писать о них. И немногие писавшие, как правило, писали не для публики, но только для таких же, как они сами, обладающих ключами к их жаргону. Массы же человечества, непонимающие ни их, ни их учения, смотрели на них *en masse*[364] как на шарлатанов или мечтателей. Отсюда возникло то незаслуженное презрение, в какое была повергнута благороднейшая из наук – наука о духовном человеке.

Взявшись за исследование напускной непогрешимости современной науки и теологии, автор был вынужден, даже ценой риска, что его сочтут перескакивающим с одной темы на другую, делать постоянные сопоставления идей, достижений и претензий современных представителей науки и религии с идеями и достижениями древних философов и учителей религий. Наиболее отдаленные по времени явления можно таким образом поставить рядом для сравнения и решить, кому принадлежит первенство и отцовство по открытиям и догмам. При обсуждении заслуг наших ученых современников их собственные признания о безуспешности экспериментальных исследований, о смущающих тайнах, о недостающих звеньях[365] их теоретических цепей, неспособности раскрыть природные феномены, незнании законов мира причинности послужили основой для данного исследования. В особенности (так как психология настолько находится в пренебрежении, а Восток так далек, что лишь немногие из наших исследователей когда-либо туда доберутся, чтобы изучать эту науку там, где единственно ее понимают) мы будем рассматривать рассуждения, спекуляции и линию поведения известных авторитетов в связи с современными психологическими феноменами, – линию поведения, которая началась в Рочестере[366] и теперь распространилась по всему миру. *Мы хотим показать, как неизбежны были их бесчисленные ошибки и как они должны продолжаться до тех пор, пока эти фальшивые авторитеты Запада не пойдут к браминам и ламаистам Востока и почтительно не попросят их дать им алфавит истинной науки.* Мы не выдвинули ни одного обвинения против ученых, которое не было бы подкреплено их собственными публичными признаниями; и если наши цитаты из древних записей отнимут у них то, что они считали своими заслуженными лаврами, то в этом виноваты не мы, а Истина. И никто, если он достоин звания философа, не захочет получать почести, которые по праву принадлежат другим.

Глубоко сознавая титаническую борьбу, которая теперь происходит между материализмом и духовными устремлениями человечества, мы направляем постоянные усилия к тому, чтобы собрать в наших нескольких главах, словно оружие в арсенал, каждый факт и доказательство, которые могут пригодиться последним для поражения первого. Болезненный и изуродованный ребенок, каким он является теперь, материализм сегодняшнего дня родился от грубого вчера. Если

---

[364] скопом (*фр.*).

[365] «Недостающее звено» – ненаучный термин, переходная форма, вымершее существо, занимающее промежуточное положение между современными людьми и их биологическими предками («между обезьяной и человеком»), но якобы еще не найденное или несуществующее. Термин используется с XIX в. Термин «недостающее звено» впервые появился в книге 1844 г. «Остатки естественной истории сотворения мира» Роберта Чемберса, где он используется в эволюционном контексте, связанном с пробелами в летописи окаменелостей. В 1851 г. Чарлз Лайель использовал этот термин в третьем издании «Элементов геологии» в качестве метафоры недостающих пробелов в непрерывности геохронологической шкалы. В качестве названия переходных типов между разными таксонами термин был впервые использовал в 1863 г. в «Геологических свидетельствах древности человека» Лайелля. «Недостающее звено» позже стало обозначением переходных форм, в особенности тех, которые рассматриваются как связующие звенья между человеком и животным. В таком значении его использовали Чарлз Дарвин, Томас Гексли и Эрнст Геккель.

[366] Речь идет о сестрах Фокс: Кейт (1837–1892), Маргарет (1833–1893) и Лие (1814–1890), с которыми в 1848 г. начали в американских городах Гайдсвилле и Рочестере происходить спиритические феномены. С 1850 г. сестры начали выступать с публичными сеансами. О них узнали во всем мире. Эти события сыграли ключевую роль в становлении и развитии спиритизма, который уже к 1855 г. насчитывал 1 миллион последователей.

его рост не задержать, он станет нашим господином. Он внебрачный потомок Французской революции и ее реакции против слепой религиозной набожности и притеснения. Чтобы предотвратить разрушение этих духовных устремлений, гибель надежд и умерщвление интуиции, которая учит нас о Боге и посмертной жизни, мы должны обличать наше лживое богословие, его обнаженную нелепость и указать на различие между божественной религией и человеческими догмами. Мы возвышаем свой голос за духовную свободу, мы – за освобождение от всякой тирании, будь то тирания **науки** или **богословия**.