Глава I

Старые вещи с новыми названиями

«Ego sum qui sum»[1].
– Аксиома герметической философии.

«Мы начали исследования там, где современные догадки складывают свои ненадежные крылья. И у нас обычными элементами науки являются те, от которых современные мудрецы отворачиваются с пренебрежением, считая их чудовищным сумасбродством, или впадают в отчаяние перед их неизмеримой тайной». – «Занони» Бульвера[2].

Где-то в этом обширном мире существует одна старая книга – до того старая, что наши современные антикварии могли бы ломать голову над ее страницами бесконечное время и все-таки не пришли бы к согласию по поводу материала, на котором она написана. Это единственный ныне существующий экземпляр оригинала. Наиболее древний еврейский документ по оккультизму – *Сифра де-Цниута*[3] – был составлен с нее, и это происходило тогда, когда первая уже рассматривалась как редкостная письменная реликвия. Одна из ее иллюстраций изображает Божественную Сущность, эманирующую из **Adam**[4] подобно светящейся дуге[5], начинающей образовывать круг, а затем, достигнув высочайшей точки окружности, этот невыразимый свет склоняется обратно и возвращается на Землю, принося в ее круговорот человечество более высокого типа. По мере того как она приближается к нашей планете, Эманация становится все более и более темной, и после того как она коснулась земли, она черна как ночь.

Герметические философы всех времен – в результате опыта *семидесяти* тысяч лет[6], как они утверждают, – придерживались убеждения, что материя вследствие греховности со временем становится более грубой и плотной, нежели она была при начальном появлении человека; что в начале человеческое тело было наполовину эфирным; что перед падением человечество свободно сообщалось с невидимой Вселенной. Но с того времени материя стала грозной стеной между нами и миром духов. Старейшие эзотерические предания учат нас, что до мистического Адама было много рас человеческих существ, которые жили и угасали, сменяя одна другую по очереди. Были ли эти предшествующие типы людей более совершенны? Принадлежала ли какая-нибудь из этих рас к *крылатой* расе людей, упоминаемых в *Федре* Платона[7]? Это особая задача, которую

---

[1] «Бог сказал ему: “Я есмь Тот, Кто есмь”» (Исх. 3, 14).

[2] «Занони» – роман Э.Бульвер-Литтона (1842).

[3] «Сифра де-Цниута» («Книга сокровенности», «Сокровенная книга») является вторым томом «Зоара» и представляет собой толкование второй книги Пятикнижия, Книги Исход, анонимный рассказ о наиболее глубоких аспектах и внутреннем смысле мироздания. Содержит пять небольших по объему глав и является первоисточником «Зоара», который часто приводит ее краткие теософские изречения и подробно их комментирует.

«Зóар» (Зогар, Зохар; *др.-евр.* «Сияние») или «Сефер ха-Зóар» («Сефер ха-Зогар», «Книга Сияния») – литературный памятник еврейского народа на арамейском языке, комментарий к Пятикнижию Моисея, главный источник каббалистического учения. Каббалисты утверждают, что книга была написана одним из танаимов, иудейским равином Шимоном бар Иохаем (сокр. «Рашби», ок. 150 г.), но известность она получает лишь в XIII в. благодаря раввину Моисею из Леона (ум. в 1305 г.) в мусульманской Испании. Не относясь к раввинской литературе, тем не менее частью евреев почитается как священная книга.

Шимон бар Иохáй (нач. II в. – ок. 160) – один из виднейших еврейских законоучителей, танна (мудрец, живший в период Мишны) четвертого поколения, праведник, основоположник Каббалы (согласно традиции). Ученик рабби Акивы. Множество раз упоминается в Талмуде. В каббалистической традиции считается автором «Книги Зогар».

[4] Это имя употреблено здесь в значении греческого слова ανθρωπος*. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* человек (*греч.* антропос).

[5] См.: «По вине корректора в книгу вкралось несколько серьезных ошибок, как, например, на странице 1 в главе 1 первого тома, где божественную Сущность заставляют эманировать из Адама, вместо обратного процесса» (Письмо К.Х. – А.П.Синнету, 5 июля 1881 г.).

[6] Предания восточных каббалистов утверждают, что их наука старше этого. Современные ученые могут сомневаться в этом утверждении и отвергать его. Они *не могут* доказать, что это ложь. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[7] См.: *Платон.* Федр, 246–256.

предстоит разрешить науке. Пещеры Франции и останки каменного века предоставляют отправные точки.

По мере прохождения цикла глаза человека все более и более раскрывались, пока он не стал различать «добро и зло» так же, как сами Элохимы[8]. Достигнув своей вершины, цикл начал двигаться по нисходящей линии. Когда дуга достигла определенного пункта в параллель с зафиксированной линией нашего земного плана, природа снабдила человеческий род «одеждами *кожаными*», и Господь Бог «одел их»[9].

То же самое верование в предшествование гораздо более духовной расы, чем та, к которой мы принадлежим, может быть прослежено назад до самых ранних преданий почти каждого народа. В древнем манускрипте киче[10], опубликованном Брассёром де Бурбуром[11], – в *Пополь-Вухе*[12] – о первых людях на Земле говорится как о расе, которая могла рассуждать и говорить, чье зрение было не ограничено и которые сразу узнавали все[13]. Согласно Филону Иудею[14], воздух наполнен невидимыми сонмами духов, из которых некоторые свободны от всякого зла и бессмертны, а другие – пагубны и смертны[15]. «От сыновей **El** мы произошли и сыновьями **El** мы

---

[8] «“Семь Превышних Владык” суть Семь Духов-Творцов, или Дхиан-Коганы, соответствующие Элохим’ам евреев. Это та же Иерархия Архангелов, к которой в христианской Теогонии принадлежат Св. Михаил, Св. Гавриил и другие. В то время как в догматическом латинском богословии только Св. Михаилу разрешено блюсти над всеми вершинами и безднами, в Эзотерической Системе Дхиани блюдут последовательно над одним из Кругов и великими Коренными Расами нашей Планетной Цепи. Кроме того, сказано, что они посылают своих Бодхисаттв, соответствующих им, человеческих заместителей, Дхиани-Будд, на протяжении каждого Круга и Расы» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. I. Рига, 1937. С. 86–87).

[9] «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (Быт. 3, 21).

[10] Кичé – коренная народность Америки, жившая в горах Гватемалы, одна из представителей этнической группы майя.

[11] Шарль-Этьен Брассёр де Бурбур (1814–1874) – французский историк, лингвист, этнограф, один из основоположников научной майянистики, аббат. Опытный полевой исследователь месоамериканских доколумбовых цивилизаций, особенно майя и ацтеков, он считал, что цивилизация майя происходит из Атлантиды. Впервые об Атлантиде Брассёр де Бурбур упомянул в «Грамматике языка киче» (1862). Он заявил, что описанная Платоном страна была «мостом» между Старым и Новым светом, и доказывал, что этимология многих европейских языков может быть выведена из индейских языков. Брассёр де Бурбур полагал, что цивилизации Европы и Мексики находились в постоянном общении. «Доказательством» стало издание в 1866 г. книги «Monuments anciens du Mexique (Palenque, et autres ruines de l’ancienne civilisation du Mexique)» («Древние памятники Мексики (Паленке и другие развалины древней мексиканской цивилизации)»), обильно иллюстрированной Жаном-Фредериком Вальдеком. Вальдек (на иллюстрациях), много лет проведя в Паленке, намеренно придавал монументам майя сходство с чертами греко-римского античного и древнеегипетского искусства. В книге 1868 г. «Quatre Lettres sur le Méxique» («Четыре письма о Мексике») Брассёр де Бурбур провел анализ культуры майя и Атлантиды, описанной Платоном. Аббат проводил параллели между языком и культурой майя и Древнего Египта.

[12] «По́поль-Вух» (на языке киче – Popol Wuj – «Книга совета» или «Книга народа») – книга-эпос мезоамериканской культуры, памятник древней индейской литературы. Содержит мифические и исторические предания, а также генеалогические данные о знатных родах киче цивилизации майя времен постклассического периода (современная Гватемала). Книга обладает чрезвычайной важностью, являясь одним из немногочисленных ранних мезоамериканских текстов.

[13] См.: *Müller M.* Popol-Vuh // *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 333 (*Мюллер М.* Пополь-Вух // *Мюллер М.* Стружки из немецкой мастерской. Т. I. Нью-Йорк, 1874. С. 333).

См.: «Они [первые люди] были наделены проницательностью; они видели, и их взгляд тотчас же достигал своей цели. Они преуспевали в видении, они преуспевали в знании всего, что имеется на свете. Когда они смотрели вокруг, они сразу же видели и созерцали от верха до низа свод небес и внутренность Земли.

Они видели даже вещи, скрытые в глубокой темноте; они сразу видели весь мир, не делая (даже) попытки двигаться; и они видели его с того места, где они находились.

Велика была мудрость их, их зрение достигало лесов, скал, озер, морей, гор и долин. Поистине они были изумительными людьми…» (Пополь-Вух, часть III, глава 2).

[14] Филон Александрийский, Филон Иудей, Филон Иудейский (ок. 25 до н.э. – ок. 50) – представитель еврейского эллинизма, центром которого была Александрия, богослов, апологет иудаизма и религиозный мыслитель, оказавший большое влияние на последующее богословие своим экзегетическим методом и учением о Логосе.

[15] «Есть среди них [ангелов] достойные своего именования – некие посланцы от людей к Богу и от Бога к людям, священные и неприкосновенные ради беспорочного и прекрасного этого служения, а есть наоборот нечестивые и недостойные своего именования. <…> Это и есть те сквернавцы, которые, выступая под именем ангелов, не познали дочерей верного разума – наук и добродетелей, но увиваются за смертными отродьями смертных людей – удовольствиями…» (*Филон Александрийский.* О гигантах, 16–17).

опять должны стать». И недвусмысленное высказывание анонимного гностика, который написал *Евангелие от Иоанна*, – что «те, которые приняли Его», то есть, кто на практике следовал эзотерическому учению Иисуса, «будут чадами Божиими», – указывает на то же самое верование (I, 12)[16]. «Не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?»[17] – воскликнул Учитель. В *Федре* Платон восхитительно описывает состояние, в каком человек когда-то находился и каким он опять станет: до и после того, «как он потерял крылья», когда «он жил среди богов и сам был бог в воздушном мире»[18]. С самых давних времен религиозные философы учили, что вся Вселенная была наполнена божественными и духовными существами различных рас. Из одной из них с течением времени развился **Adam** – первобытный человек.

В легендах калмыков и некоторых сибирских племен описываются более ранние творения, чем наша нынешняя раса. В них говорится, что эти существа обладали почти беспредельными знаниями и были настолько смелы, что даже угрожали восстанием против Великого Главного Духа. Чтобы наказать их самонадеянность и смирить их, он заключил их в *тела* и ограничил телесными чувствами. Убежать из их плена они могут лишь путем долгого раскаяния, самоочищения и развития. Про своих *шаманов* они (сибирские племена) думают, что время от времени им удается пользоваться теми божественными силами, которыми в самом начале существования человеческой расы пользовались все.

Библиотека Астора в Нью-Йорке[19] недавно обогатилась факсимиле египетской рукописи – трактата по медицине, написанного в шестнадцатом веке до Р.Х. (или, более точно, в 1552 году до н.э.), что по общепринятой хронологии соответствует тому году, в котором Моисею исполнился 21 год. Оригинал написан на внутренней коре *Cyperus papyrus*[20] и был провозглашен лейпцигским профессором Шенком[21] не только подлинным, но и наиболее совершенным из всех, какие ему когда-либо приходилось видеть. Он состоит из одного единого листа желто-коричневого папируса наилучшего качества три десятых метра в ширину и более чем 20 метров в длину; он образует свиток, разделенный на 110 страниц, тщательно пронумерованных. Он был приобретен в Египте в 1872 или 1873 году археологом Эберсом[22] у «зажиточного араба из Луксора[23]». Нью-йоркская газета *Tribune*, комментируя обстоятельства этого приобретения, говорит: «Этот папирус[24] носит

---

[16] «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12).

[17] Ин. 10, 34.

[18] См.: «Мы же коснемся причины утраты крыльев, почему они отпадают у души. Причина здесь, видимо, такая: крылу от природы свойственна способность подымать тяжелое в высоту, туда, где обитает род богов. А из всего, что связано с телом, душа больше всего приобщилась к божественному – божественное же прекрасно, мудро, доблестно и так далее; этим вскармливаются и взращиваются крылья души, а от всего противоположного – от безобразного, дурного – она чахнет и гибнет» (*Платон.* Федр, 246d–e).

Цит. по: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. I. London, 1854. P. 401.

[19] Библиотека Астора была бесплатной публичной библиотекой в Ист-Виллидже (Нью-Йорк, Манхэттен), созданной благодаря сотрудничеству нью-йоркского магната Джона Джейкоба Астора (1763–1848) и преподавателя и библиографа Джозефа Когсвелла (1786–1871). Библиотека открылась в 1854 г.

[20] Папирус или сыть папирусная – травянистое многолетнее растение семейства Осоковые, встречающееся в Африке.

[21] Джозеф Август Шенк (1815–1891) – немецкий ботаник и палеоботаник.

[22] Георг Мориц Эберс (1837–1898) – немецкий египтолог и папиролог.

[23] Луксор – город в Верхнем Египте, на восточном берегу Нила. В Луксоре и вокруг города находятся некоторые из важнейших археологических мест Египта. В старину египтяне назвали город «Уасет». Греки назвали его «стоворотными Фивами». Современный город расположен на месте Фив (столице Древнего Египта в период Среднего и Нового царств) и оттого имеет славу «крупнейшего музея под открытым небом». Луксор условно делится на 2 части: «Город живых» и «Город мертвых». Первый – жилой район на правом берегу Нила. Главные достопримечательности правого берега – Луксорский храм и Аллея сфинксов, храм Амона-Ра в Карнаке. «Город мертвых» расположен на другом берегу Нила. Здесь есть немногочисленные поселения и знаменитый фиванский некрополь, включающий Долину царей, Долину цариц, погребальные храмы Мединет-Абу, царицы Хатшепсут, Рамессеум, колоссы Мемнона и прочие некрополи Долины знати. Все новые находки археологов выставляются в Луксорском музее древностей (открылся в 1975 г.).

[24] Папирус Эберса – древнеегипетское медицинское сочинение (трактат), написанное иератическим письмом на папирусе. Содержит обширный список различных болезней, их симптомов, диагностику и методы лечения. В нем имеется, в частности, описание приготовления лекарств и методов лечения в областях травматологии, борьбы с паразитами, стоматологии, а также по гинекологии и контрацепции.

на себе доказательства, что он является одной из шести *книг Гермеса по медицине*, перечисленных Климентом Александрийским».

Далее редактор говорит: «Во времена Ямвлиха (363 году н.э.), египетские жрецы показывали сорок две книги, которые они приписывали авторству Гермеса (Thuti). Из них, по словам этого автора, в тридцати шести содержалась история всех человеческих познаний; последние шесть трактовали об анатомии, патологии, повреждениях глаз, хирургических инструментах и лекарствах[25]. *Папирус Эберса* бесспорно является одним из древних герметических сочинений»[26].

Если такой ясный луч света был брошен на древнюю египетскую науку случайной (?) встречей германского археолога с неким «зажиточным арабом» из Луксора, то как можем мы знать, какой солнечный свет может пролиться на темные загадки истории еще одной такой же одинаково случайной встречей какого-нибудь другого богатого египтянина с другим предприимчивым исследователем древности?

Открытия современной науки не противоречат древнейшим преданиям, которые приписывают невероятную древность нашей расе. В течение недавних последних лет геология, которая до этого говорила, что существование человека можно проследить только до третичного периода[27], нашла неопровержимые доказательства, что существование человека опередило последний период европейского оледенения на целых 250000 лет. Вот это твердый орешек, который теперь должно раскусить святоотеческое богословие! Но он был признанным фактом у философов древности.

Кроме того, вместе с человеческими останками были обнаружены кремневые орудия, которые свидетельствуют, что уже в то отдаленное время человек охотился и умел разводить костер. Но дальнейший шаг в исследованиях по происхождению человеческой расы еще не сделан; наука зашла в тупик и ожидает дальнейших доказательств. К сожалению, у антропологии и психологии нет собственного Кювье[28]; ни геологи, ни археологи не в состоянии по этим найденным до сих пор отдельным осколкам восстановить полный скелет тройного человека – физического, интеллектуального и духовного. То, что окаменелые орудия человека становятся все более грубыми по мере проникновения геологов в недра Земли, наука принимает как доказательство того, что чем ближе мы подвигаемся к происхождению человека, тем более диким и звероподобным он должен быть. Странная логика! Разве открытие пещерных останков Девона[29]

Иератическое письмо – одна из форм египетского письма, применявшихся для записи текстов на египетском языке. Это ранняя форма древнеегипетской скорописи, возникшая во время I династии при нанесении иероглифических знаков кисточкой на папирус, остраконы, камень или кожу, в результате чего знаки получили более округлую, курсивную форму.

[25] Климент Александрийский утверждал, что в его время у египетских жрецов было сорок две канонических книги. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Имеются, таким образом, сорок две наиболее важные книги Гермеса, и тридцать шесть из них, которые содержат в себе всю египетскую философию, используются вышеупомянутыми участниками процессии. Остальные книги находятся в ведении παστοφόροι* и трактуют вопросы врачевания: об устройстве тела, о болезнях, об инструментах, о снадобьях, о глазных болезнях, остальные же посвящены гинекологии» (*Климент Александрийский.* Строматы, VI, IV, 37.3).

[26] A Treasure from Egypt. Papyrus Ebers // New-York Daily Tribune, November 9, 1875 (Сокровище из Египта. Папирус Эберса // New-York Daily Tribune, 1875, 9 ноября.

См.: Papyros Ebers: Das Hermetische Buch über die Arzneimittel der alten Ägypter in hieratischer Schrift. 2 Bände. Leipzig, 1875 (Папирус Эберса: Герметическая книга о лекарствах древних египтян, написанная иератическим письмом. В 2 т. Лейпциг, 1875).

[27] Третичный период – устаревшее название временного интервала геологической истории Земли, охватывающего промежуток времени от мел-палеогенового вымирания (примерно 66 млн. лет назад) до начала последнего ледникового периода (около 1,8 млн. лет назад). В конце третичного периода на Земле появились первые обезьянолюди. Согласно текущей геохронологической шкале промежуток времени, ранее известный как «третичный период», охватывает палеоген, неоген и часть антропогена.

[28] Жорж Леопольд де Кювье (1769–1832) – французский естествоиспытатель, натуралист, считается основателем сравнительной анатомии и палеонтологии.

[29] Кентская пещера – система пещер, расположенная восточнее (приблизительно на 1,5 км) города Торки (графство Де́вон (исторически также известное как Де́воншир), Англия) и являющаяся археологической и геологической достопримечательностью. Пещера появилась приблизительно 2 млн. лет назад и относится к карстовым. Считается, что пещера использовалась в качестве жилья первобытными людьми в основном в верхнем и

доказывает, что в то же самое время не могло быть высокоцивилизованных человеческих рас? Когда ныне существующее человеческое население Земли исчезнет и какие-нибудь археологи «грядущей расы» в далеком будущем откопают домашние орудия одного из индийских племен или племен Андаманского острова[30], будут ли они правы, если, судя по этим откопанным орудиям, сделают вывод, что человечество в девятнадцатом веке «только что стало выходить из каменного века»?

В последнее время стало модно говорить «о несостоятельных концепциях некультурного прошлого»[31]. *Как будто возможно упрятать за одной сентенцией интеллектуальные кладовые, из которых брался материал для такого множества репутаций современных философов!* Точно так же как Тиндаль всегда готов с пренебрежением говорить о древних философах, хотя многие выдающиеся ученые заслужили почет и уважение, воспользовавшись их идеями, так и некоторые геологи, кажется, все более и более склоняются к идее, что все архаические расы одновременно проходили стадию мрачного варварства. Но не все наши лучшие авторитеты соглашаются с этим мнением. Наиболее выдающиеся придерживаются как раз обратного взгляда. Макс Мюллер, например, говорит: «Многое для нас еще неясно, и язык иероглифов древних записей отражает лишь половину неосознанных устремлений ума. Но все же, независимо от того, в каком климате мы встречаем человека, он встает перед нами благородным и чистым с самого начала; мы даже научились понимать его ошибки и начинаем даже постигать его мечты. Поскольку мы в состоянии проследить его шаги в прошлом, даже в отдаленнейших периодах истории мы находим в нем божественный дар здравого и трезвого разума, которым он владел с самого начала, и идея о том, что человечество медленно появилось из глубин животной звериности, никогда больше не может быть снова выдвинута»[32].

Так как теперь считается нефилософским искать первопричины, то ученые теперь занимаются разбором их физических следствий. Поэтому область научных исследований ограничена физической природой. И когда границы ее достигнуты, исследование должно остановиться, и их работа должна начаться сызнова. Несмотря на заслуженное нашими учеными уважение, они напоминают белку, крутящую свое колесо, ибо они обречены крутить свою «материю» снова и снова. Наука – великая мощь, и не нам, пигмеям, ставить ее под сомнение. Но сами *«ученые»* не более являются воплощением науки, чем люди нашей планеты являются самой планетой. У нас нет ни права требовать, ни власти заставлять «нашего современного философа» принять без возражений географическое описание темной стороны Луны. Но если бы во время какого-либо лунного катаклизма одного из ее обитателей выбросило в сферу притяжения Земли и он невредимым опустился у дверей доктора Карпентера[33], то последнего следовало бы привлечь к суду как изменника своему профессиональному долгу, если бы он не занялся исследованием этого случая.

Для человека науки отказ воспользоваться возможностью исследования нового явления, будь то человек, свалившийся с Луны, или дух из усадьбы Эдди[34], в равной мере предосудителен.

Будем ли мы придерживаться метода Аристотеля или метода Платона – мы не должны прекращать исследований, но это факт, что древние астрологи претендовали на полное понимание

среднем палеолите. Однако в настоящее время в ней обнаружен слой, относящийся к нижнему палеолиту. В пещере найдены изделия, относящиеся к мустьерской, ориньякской, протосолютрейской и кресвельской культурам.

[30] Андаманские острова – архипелаг в Индийском океане между Индией и Мьянмой.

[31] *Tyndall J.* Martineau and Materialism // Popular Science Monthly, Vol. VIII, December, 1875. P. 131 (*Тиндаль Дж.* Мартино и материализм // Popular Science Monthly, 1875, т. VIII, декабрь. С. 131).

[32] «Стружки из немецкой мастерской», т. II, с. 7, «Сравнительная мифология». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Müller M.* XVI. Comparative Mythology // *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. II. New York, 1874. P. 7.

[33] Уильям Бенджамин Карпентер (1813–1885) – английский естествоиспытатель, медик, зоолог и физиолог; критиковал психические исследования и спиритуализм.

[34] Горацио (1842–1922) и Уильям (1838–1932) Эдди – американские медиумы. На их ферме в Читтендене (штат Вермонт) происходили феномены. Эту ферму осенью 1874 г. посетила Е.П.Блаватская. В американской газете «The Daily Graphic» в сентябре-декабре 1874 г. печатался цикл статей Г.Олькотта «Люди с того света» об этих феноменах. Е.П.Блаватская сделала перевод этих статей на русский язык под названием «С того света» (см.: http://art-roerich.org.ua/?q=blavatskaya/articles.html).

внешней и внутренней природы человека. Несмотря на поверхностные гипотезы геологов, мы начинаем почти ежедневно получать доказательства, подтверждающие утверждения этих древних философов.

Они делили бесконечные периоды человеческого существования на циклы, в течение которых человечество постепенно доходило до кульминационного пункта высочайшей цивилизации и затем постепенно опускалось в отвратительное варварство. До каких высот человеческая раса в своем продвижении несколько раз доходила, можно смутно догадываться по тем удивительным памятникам старины, которые еще можно увидеть, и по описаниям Геродота о других чудесах, от которых теперь уже и следа не осталось. Уже в его время многие гигантские пирамиды и прославленные на весь мир храмы представляли только массы руин. Разрушенные безжалостной рукой времени, они описаны Отцом Истории как «почитаемые свидетели прошедшей славы давно умерших предков»[35]. Он «уклоняется от повествований о божественном»[36] и передает потомству только несовершенное описание из услышанного о некоторых волшебных залах Лабиринта, где покоились – и теперь покоятся – сокрытые священные останки посвященных царей[37].

Кроме того, мы можем судить о высокой цивилизации, достигнутой в некоторые периоды древности, по историческим описаниям веков Птолемеев[38], но в ту эпоху искусства и науки уже считались приходящими в упадок и секреты некоторых искусств были утеряны. В недавних раскопках Мариет-Бея[39] у подножья пирамиды были найдены деревянные статуи и другие останки, свидетельствующие, что гораздо раньше первых династий Египта египтяне уже достигли утонченности и совершенства, способных вызвать восхищение даже у наиболее ярых поклонников греческого искусства. Байард Тейлор[40] описывает эти статуи в одной из своих лекций и говорит, что красота их голов, украшенных глазами из драгоценных камней и медными веками, непревзойденна[41]. Глубоко внизу под слоем песка, в котором были найдены останки, собранные теперь в коллекциях Лепсиуса[42], Эббота[43] и Британского музея, были обнаружены погребенными осязаемые доказательства циклов герметического учения, которое мы только что объясняли.

Доктор Шлиман[44], энтузиаст-эллинист, недавно обнаружил в своих раскопках Трои обильные доказательства тех же самых постепенных переходов от варварства к цивилизации и от цивилизации к варварству. Почему же мы так неохотно допускаем возможность того, что допотопные народы дальше нас продвинулись по некоторым наукам, были в совершенстве знакомы с важными искусствами, которые мы теперь считаем *потерянными*, и что они также могли превзойти нас в науке психологии? Такая гипотеза должна считаться достаточно

---

[35] См.: «Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния[*] как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом» (*Геродот.* История, I).

[*] В подлиннике ἔργα – деяния, постройки, вообще все результаты деятельности, успехи.

[36] См.: «Впрочем, то, что мне рассказывали о богах, я не намерен передавать, за исключением только имен богов, так как, по моему мнению, о богах все люди знают одинаково мало. Если же мне придется говорить об этом, то только для связи моего повествования» (*Геродот.* История, I, 3).

[37] См.: «О подземных же покоях знаю лишь по рассказам: смотрители-египтяне ни за что не желали показать их, говоря, что там находятся гробницы царей, воздвигших этот лабиринт, а также гробницы священных крокодилов» (*Геродот.* История, II, 148).

[38] Птолемеи – династия правителей Египта в IV–I вв. до н.э., основана диадохом Александра Македонского Птолемеем I.

[39] Франсуа Огюст Фердинан Мариет (1821–1881) – французский египтолог, который в середине XIX в. получил от египетских властей монополию на археологические исследования в стране. Основатель и первый руководитель Египетского музея в Каире. За свои заслуги Мариет был произведен местными властями в ранг паши и бея.

[40] Бейард Тейлор (1825–1878) – американский дипломат, журналист и переводчик.

[41] *Taylor B.* Egypt and Iceland in the year 1874. New York, 1874. P. 113–114 (*Тейлор Б.* Египет и Исландия в 1874 году. Нью-Йорк, 1874. P. 113–114).

[42] Карл Рихард Лепсиус (1810–1884) – немецкий археолог и египтолог.

[43] Генри Уильям Чарльз Эбботт (1807–1859) – британский врач, коллекционер египетских древностей.

[44] Иоганн Людвиг Генрих Юлий Шлиман (1822–1890) – немецкий предприниматель и археолог-самоучка, один из основателей полевой археологии. Прославился пионерными находками в Малой Азии, на месте античной Трои, а также на Пелопоннесе – в Микенах, Тиринфе и беотийском Орхомене; первооткрыватель микенской культуры.

обоснованной, как и всякая другая, до тех пор пока какое-нибудь противоположное доказательство не разрушит ее.

Каждый *истинный* ученый согласится, что во многих отношениях человеческие познания все еще находятся в своем детском возрасте. Может быть, наш цикл начался сравнительно недавно? По халдейской философии, *эти циклы не охватывают все человечество в одно и то же время.* Профессор Дрейпер частично подтверждает этот взгляд, говоря, что периоды, на которые геологи для удобства поделили прогресс цивилизации, не являются резко обрывающимися эпохами, одновременно влияющими на все человечество; в качестве примера он приводит бродячих индейцев Америки, которые «сейчас только что заканчивают каменный век»[45]. Таким образом, снова и снова ученым волей-неволей приходится подтверждать свидетельства древних.

Любой каббалист, хорошо ознакомившийся с пифагорейской системой чисел и геометрией, может продемонстрировать, что метафизические учения Платона были основаны на строжайших математических принципах. «Истинная математика, – говорит *Магикон,* – есть нечто, с чем все высшие науки связаны; обычная математика – это лишь обманчивая фантасмагория, чья хваленая непогрешимость возникает только от того, что ее основой делаются материальные условия и отношения»[46]. Ученые, думающие, что они применяют метод Аристотеля, когда ползут, а не бегут от продемонстрированных частностей ко всеобщему, прославляют этот метод индуктивной философии и отказываются от метода Платона, который они считают несостоятельным. Профессор Дрейпер выражает сожаление, что такие спекулятивные мистики, как Аммоний Саккас и Плотин, должны были занять место «строгих геометров старого мусейона[47]»[48]. Он забывает, что геометрия – единственная из всех наук, которая следует от общего к частному и является в точности тем методом, которого придерживался Платон в своей философии. До тех пор пока точная наука ограничивает свои наблюдения физическими условиями и поступает подобно Аристотелю, она определенно будет иметь успех. Но несмотря на то, что материальный мир для нас беспределен, он все же конечен; и таким образом материализм будет вечно вращаться в порочном кругу, не будучи в состоянии подняться выше, чем ему позволит окружность. Космологическая теория чисел, которую Пифагор узнал от египетских иерофантов, одна только в состоянии примирить эти две части, материю и дух, и может заставить их продемонстрировать друг друга математически.

Священные числа Вселенной в своих эзотерических комбинациях разрешают эту великую проблему и объясняют теорию излучений и циклы эманаций. Низшие порядки, до того как развиться в высшие, должны быть эманированы из высших духовных порядков, а достигнув поворотного пункта, должны снова слиться с бесконечным.

Физиология, подобно всему остальному в этом мире постоянной эволюции, подвергается циклическому вращению. Поскольку сейчас кажется, что эволюция только начинает выходить из сумерек нижней дуги, то однажды, может быть, докажут, что она находилась на высочайшей точке окружности задолго до дней Пифагора.

Мох Сидонский, физиолог и учитель анатомии[49], жил задолго до Самосского Мудреца; и последний получал священные наставления от его учеников и потомков. Пифагор, чистый

---

[45] *Draper J.W.* History of the Conflict between Religion and Science. New York, 1875. P. 199.

[46] См.: Magikon. Frankfurt und Leipzig, 1784. S. 172–173.

См.: Magicon, Or the secret system of a Society of unknown Philosophers // The Theosophist, Vol. V, June, 1884. P. 218 (Магикон, или тайная система общества неизвестных философов // The Theosophist, 1884, т. V, июнь. С. 218).

Цит. по: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. I. London, 1854. P. 396.

[47] Александрийский мусейон (или Александрийский музей) – религиозный, исследовательский, учебный и культурный центр эллинизма; храм Муз. Основан в начале III в. до н.э. В состав мусейона входила обширная Александрийская библиотека. Ученые, принятые в сотрудники мусейона, занимались натурфилософией, математикой, астрономией, географией, медициной, теорией музыки, лингвистикой и другими науками. Роль мусейона – культурная и религиозная – сохранилась и в эпоху римского завоевания. На базе храма возник неоплатонизм. В 391 г. император Феодосий I издал указ о запрещении языческих культов и разрушении языческих святилищ; после этого христиане устроили беспорядки в Александрии, в ходе которых был сожжен Серапеум (где находился мусейон).

[48] «Конфликт между религией и наукой», гл. I. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Draper J.W.* History of the Conflict between Religion and Science. New York, 1875. P. 26.

[49] Мох Сидонский (*др.-греч.* Μωχός) – древний финикийский философ, астроном, историк и «фисиолог» (то есть исследователь природы вещей) из Сидона, живший в конце II тыс. до н.э.

философ, глубоко проникший в тайны природы, благородный наследник древнего учения, чья великая цель заключалась в том, чтобы освободить душу от пут, налагаемых чувствами, и заставить ее осознать собственные силы, должен вечно жить в памяти человечества.

Непроницаемый покров тайны был наброшен на науки, преподаваемые в святилищах. Вот это и есть причина, почему наши современники осуждают древние философии. Даже Платон и Филон Иудей были обвинены многими комментаторами в абсурдных несообразностях, тогда как в самом деле схема, скрывающаяся под путаницей метафизических противоречий, так сбивающая с толку читателя *Тимея*, весьма очевидна. Но разве когда-нибудь толкователи классиков читали Платона с пониманием? Задавать такой вопрос нам дает право резкая критика, которой подвергают Платона такие писатели, как Штальбаум[50], Шлейермахер[51], Фичино (перевод с латыни)[52], Хейндорф[53], Сиденхем[54], Бутман[55], Тейлор[56] и Берджес[57], не говоря уже о меньших авторитетах. Завуалированные намеки греческих философов на эзотерические истины явно сбили с толку этих комментаторов до последней степени. С бесстыдным хладнокровием они не только высказываются по поводу некоторых труднопонимаемых мест, – что тут, очевидно, имелась в виду другая фразеология, – но и отважно сами вносят изменения! Об орфической строке:

«Из песни о начале завершения *шестой расы*»[58], –

которую можно истолковать только как имеющую отношение к *шестой* расе, развивающейся в последовательной эволюции сфер[59], Берджес говорит: «...Очевидно эта строка взята из космогонии, *где человек сотворен последним*»[60]. Не должен ли тот, кто собирается редактировать какого-либо автора, по крайней мере понять, что этот автор имеет в виду?

Действительно, современные критики, даже те, у кого меньше всего предрассудков, считают, что древним философам не хватало той глубины и широты познаний, которые так хвастливо выставляет напоказ наш век. Сомневаются даже, знали ли они основной принцип науки, что: *ex nihilo nihil fit*. Если они вообще и подозревали о неуничтожимости материи, говорят эти комментаторы, то вовсе не вследствие твердо установленной ими истины, а только путем интуитивного размышления и по аналогии.

Мы придерживаемся противоположного мнения. Рассуждения этих философов о материи были общедоступны и подвергались критике, но их учение о духовном было глубоко эзотерично. Давши клятву держать в тайне глубокое и труднопонимаемое учение, касающееся взаимоотношений духа и материи, они один перед другим состязались в умении скрывать свои истинные взгляды.

Учение о *метемпсихозе* было широко осмеяно людьми науки и богословия, но если бы оно было как следует понято в приложении к неуничтожимости материи и бессмертию духа, его приняли бы как возвышенную концепцию. Не следует ли нам рассмотреть этот предмет с точки зрения древних, прежде чем отважиться пренебрежительно третировать его адептов? Разрешение великой проблемы *вечности* не относится ни к религиозным суевериям, ни к грубому материализму. Гармония и математическая уравновешенность двойной эволюции – духовной и

---

[50] Иоганн Готфрид Штальбаум (1793–1861) – немецкий филолог.

[51] Фридрих Даниель Эрнст Шлейермахер (1768–1834) – немецкий философ, теолог и проповедник.

[52] Марсилио Фичино (1433–1499) – итальянский философ, гуманист, астролог, основатель и глава флорентийской Платоновской академии.

[53] Людвиг Фридрих Хейндорф (1774–1816) – немецкий филолог.

[54] Флойер Сиденхем (1710–1787) – английский переводчик Платона.

[55] Филипп Карл Бутман (1764–1829) – немецкий филолог.

[56] Т.Тейлор.

[57] Джордж Берджес (1786–1864) – английский филолог.

[58] См.: «“На шестом же колене, – говорит Орфей, – прервите песенный строй”» (*Платон.* Филеб, 66c).

См.: «“Прекратите красоту пения на шестом рождении”» (*Плутарх.* О «Е» в Дельфах, 15).

[59] В другом месте мы с некоторыми подробностями дадим объяснение герметической философии, касающееся эволюции сфер и нескольких рас этих сфер. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[60] Дж. Берджес «Труды Платона», с. 207, примечание. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: The Works of Plato. Vol. IV. London, 1851. P. 107 (Труды Платона. Т. IV. Лондон, 1851. С. 107). Перевод Дж. Берджеса.

физической – могут быть объяснены лишь универсальными числами Пифагора, который построил свою систему целиком на так называемом «метрическом языке» индийских *Вед*. Только совсем недавно один из наиболее рьяных исследователей санскрита Мартин Хауг взялся за перевод *Айтарейя-брахманы* из *Ригведы*. До этого времени она была совершенно неизвестна; и полученная отсюда информация бесспорно указывает на идентичность пифагорейской и брахманической систем. В обеих эзотерическое значение получается из чисел: в первой системе – из мистической связи каждого числа со всем, что может постичь человеческий ум; во второй системе – из числа слогов, из которых состоит каждый стих *мантр.* Платон, горячий последователь Пифагора, понял это столь полно, что утверждает, что додекаэдр является геометрическим числом, по которому *Демиург* строит Вселенную[61]. Некоторые из этих чисел имели особое возвышенное значение. Например – *четыре,* которое трижды повторяется в додекаэдре, было священным для пифагорейцев. Оно представляет совершенный квадрат, и ни одна из его сторон ни на йоту не превышает другой. Это эмблема нравственной справедливости и божественного равновесия, выраженного геометрически. Все силы и великие симфонии физической и духовной природы вписаны в совершенный квадрат. И несказуемое имя Того, чье Имя иначе осталось бы Непроизносимым, было заменено этим священным числом **4**, – наиболее торжественным и обязывающим в клятве у древних мистиков, – *Тетраксисом*[62].

Если пифагорейский метемпсихоз досконально объяснить и сравнить с современной эволюционной теорией, то можно обнаружить, что он снабжает всеми «недостающими звеньями» цепь последней. Но кто из наших ученых согласился бы тратить свое драгоценное время на причуды древних. Несмотря на доказательства противного, они отрицают не только у народов архаического периода, но даже у древних философов наличие какого-либо положительного знания о гелиоцентрической системе. «Достопочтенные Беды»[63], Августин и Лактанций[64], кажется, из-за своего догматического невежества задушили всякую веру в древних дохристианских теологов. Но в настоящее время филология и более близкое знакомство с санскритской литературой дают частичную возможность снять с них это незаслуженное обвинение. В *Ведах*, например, мы находим положительные доказательства, что уже за 2000 лет до нашей эры индийские мудрецы и ученые, скорее всего, знали о шарообразности нашей планеты и гелиоцентрической системе. Поэтому Пифагор и Платон хорошо знали эту астрономическую истину, ибо Пифагор получил свое знание из Индии или от людей, туда ездивших, а Платон преданно воспроизвел его учение. Мы процитируем два абзаца из *Айтарейя-брахманы*:

В *Змеиной мантре*[65] *Брахмана* провозглашает следующее: это есть та *мантра*, которую видела Царица змей, *Sarpa-râjnî*, так как Земля (*iyam*) есть Царица змей, так же как она является матерью всего, что двигается (*sarpat*). В начале она (Земля) была только как голова (*круглая*) без волос (*лысая*), то есть без растительности. Затем она узнала эту *мантру*, которая дает тому, кто знает, власть принимать любую форму, какую пожелаешь. Она «принесла эту *мантру*», то есть

---

[61] «В запасе оставалось еще пятое многогранное построение, его Бог определил для Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца» (*Платон.* Тимей, 55c).

[62] «Тетраксис (греч.) или Тетрада. Священная Четверка, которой клялись пифагорейцы; это была их наиболее обязывающая клятва. Она имеет весьма мистическое и разнообразное значение, являясь тем же, что Тетраграмматон. Прежде всего, этом – Единство, или Единый, в четырех различных аспектах; затем это – фундаментальное число Четыре, Тетрада, содержащая Декаду, или 10, – число совершенства; и, наконец, оно означает Первичную Триаду (или Треугольник), слитую в Божественную Монаду» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 394).

[63] Беда Достопочтенный (Беда Досточтимый, *лат.* Beda Venerabilis, между 672 и 673 – 735) – бенедиктинский монах двойного монастыря Святых Петра и Павла в англосаксонском королевстве Нортумбрия (современный Джарроу). На Ахенском соборе 836 г. был провозглашен «достопочтенным и удивительным учителем современности» и было принято постановление считать Беду таким же непререкаемым авторитетом, как и ранних отцов церкви. Автор около 40 трудов на латинском языке, посвященных разнообразным вопросам богословия и церковной жизни, риторики и грамматики. Поскольку Беда написал одну из первых историй Англии под названием «Церковная история народа англов», она принесла ему славу «отца английской истории».

[64] Лактанций (ок. 250–260 – после 326) – христианский богослов, писатель, ритор.

[65] Из санскритского текста *Айтарейя-брахманы*, *Ригведа*, V, гл. II, стих 23. – *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. II. Bombay, 1863. P. 358–359 (книга V, глава IV, стих 23).

принесла жертву богам; вследствие этого она немедленно получила пеструю внешность; она стала разнообразной и способной производить любые формы, *преобразовывая одну форму в другую*. Эта *мантра* начинается словами: «Âyam gâuh pris'nir akramît» (X, 189)[66].

Описание Земли в виде *круглой* и *лысой* головы, которая сперва была *мягкой* и стала *твердеть* лишь тогда, когда бог Ваю, царь воздуха, подул на нее, – такое описание неотразимо подсказывает, что авторы священных ведических книг знали, что Земля *круглая* или сферическая; кроме того она сперва была *желеобразной* массой, которая постепенно *затвердевала* под влиянием воздуха и времени. Это то, что касается их знания, что Земля круглая, а теперь мы представим свидетельство, на котором мы основываем наше утверждение, что индусы были прекрасно осведомлены о гелиоцентрической системе, по меньшей мере, за 2000 лет до Р.Х.

В том же самом трактате *хотару* (жрецу) преподается, как нужно повторять *шастры*[67] и как следует объяснять феномен солнечного восхода и захода. Там говорится: «Агништома[68] – это тот (бог), который жжет. Солнце *никогда не заходит и не восходит*. Когда люди думают, что Солнце заходит, то это *не так*; они ошибаются. Ибо Солнце, после того как день кончился, производит двоякое следствие, создавая день для тех, кто находится под ним, и ночь для тех, кто находится по другую сторону. Фактически Солнце никогда не заходит, также оно не заходит для того, кто обладает таким знанием...»[69]

Эта фраза настолько значительна, что переводчик *Ригведы* доктор Хауг был вынужден обратить на нее внимание. Он говорит, что этот абзац содержит «*отрицание* существования солнечного восхода и захода» и что автор полагает, что Солнце «всегда занимает свое высокое положение»[70].

В одном из самых ранних *нивидов*[71] риши Кутса, индийский мудрец отдаленнейшей древности, объясняет аллегории первых законов, данных небесным телам. За поступки, «которые она не должна была совершать», Анахита (Анаитис[72], или Нана[73], персидская Венера), олицетворяющая в этой легенде Землю, приговорена вращаться вокруг Солнца. *Саттры*[74], или жертвенные «сессии»[75], несомненно доказывают, что уже в восемнадцатом или двадцатом веке до

---

[66] «Выступил этот пестрый бык,
Он уселся перед матерью
И отцом, отправляясь в путь как Солнце.
Она движется между светлыми пространствами,
Вдыхая (жизнь) из его выдоха.
Буйвол разглядывал небо.
Он управляет тридцатью стоянками (дня).
Птица(-Солнце) наделяется речью
День за днем на рассвете» (Ригведа, X, 189).

[67] Шастра (*санскр.* śāstra, «наставление, правило, руководство, сборник, священная книга или трактат», «призыв, гимн») – вид пояснительного текста, использующийся в индийских религиях; комментарий к сутре. В более широком смысле шастра – знание о каком либо предмете или узкой области науки.

[68] Агништома – жертвоприношение огню.

[69] «Айтарейя-брахмана», книга III, гл. V, 44. – *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. II. Bombay, 1863. P. 241–242 (книга III, глава IV, стих 44).

[70] «Айтарейя-брахмана», т. II, с. 242. – *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. II. Bombay, 1863. P. 242.

[71] Нивиды – незамысловатые по стилю обращения к богам.

[72] Ардвису́ра Анахи́та (*авест.* Arədvī Sūrā Anāhitā) – богиня воды и плодородия в иранской мифологии; собственно имя богини – Ардви (возможно, букв. «влага») – постоянно сопровождается эпитетами Сура «сильная» и Анахита «незапятнанная»; известна по древнегреческим источникам как Анаитис.

[73] Нана (кушанский греческий: Νανα, Ναναια, Ναναϕαο, согдийский ннн) была бактрийским женским божеством, вариацией паназиатской Наны, слияния шумеро-вавилонской Инанны-Иштар с местным божеством, в ее кушанской форме с местной (зороастрийской) Харахвати Аредви Сура Анахита. Такой синкретизм был распространен среди кушанских божеств.

[74] Саттры – годовые церемонии.

[75] «Айтарейя-брахмана», книга IV. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

Р.Х. индусы далеко подвинулись в астрономии. *Саттры* длились один год и являлись «не чем иным, как подражанием годовому движению Солнца». «Они разделялись, – говорит Хауг, – на две части; каждая часть состояла из шести месяцев, по тридцать дней в каждом; в середине каждой части был *вишуват* (экватор или срединный день), разделяющий целые *саттры* на две половины, и т.д.». Этот ученый, хотя и приписывает время создания *Брахман* периоду 1400–1200 лет до Р.Х., придерживается мнения, что старейшие гимны могут быть отнесены к самому началу ведической литературы между 2400 и 2000 годами до Р.Х. Он не находит оснований, чтобы считать *Веды* менее древними, чем священные писания китайцев. Так как было доказано, что *Шу-цзин*, или *Книга истории*[76], и священные песни *Ши-цзин*, или *Книга песен*[77], были созданы 2200 лет до Р.Х., то, может быть, и наши филологи будут вынуждены вскоре признать, что по астрономическим познаниям допотопные индусы были их учителями[78].

Во всяком случае, имеются факты, которые доказывают, что некоторые астрономические вычисления халдеев в дни Юлия Цезаря[79] были так же верны, как верны они теперь. Когда завоеватель[80] производил реформу календаря, гражданский год настолько не совпадал с временами года, что лето значительно заходило в осенние месяцы, а осенние месяцы приходились на зиму. Сосиген[81] был тем халдейским астрономом, который восстановил порядок в календарной путанице, отодвинув 25 марта назад на 90 дней с тем, чтобы оно совпадало с весенним равноденствием. И опять-таки Сосиген был тем, кто установил число дней в месяцах такими, *какими они остались по сей день.*

В Америке в армии Монтесумы[82] было обнаружено, что календарь ацтеков дает равные количества дней и недель каждому месяцу. Чрезвычайная точность их астрономических вычислений была настолько велика, что последующими проверками в них не было обнаружено *ни одной ошибки*, тогда как европейцы, высадившиеся в Мексике в 1519 году, пользовались Юлианским календарем, который ошибался на 11 дней[83].

Перед бесценными и точными переводами ведических книг и личными исследованиями доктора Хауга мы в долгу за подтверждение положений философов герметизма. Что период

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. II. Bombay, 1863. P. 279–286.

[76] Шу-цзин («Книга истории» или «Книга документов») – одна из китайских классических книг, входящая в состав конфуцианского «Пятикнижия». Она содержит документы по древнейшей истории Китая; редакция ее приписывается Конфуцию, который привел в порядок дошедшие до него документы, некоторые из которых считаются древнейшим пластом китайской истории и мифологии.

Конфуций (ок. 55 1– 479 до н.э.) – древний мыслитель и философ Китая. Его учение оказало глубокое влияние на жизнь Китая и Восточной Азии, став основой философской системы, известной как конфуцианство.

[77] «Ши-цзин» («Книга песен») – один из древнейших памятников китайской литературы, уникальный источник информации о языке, идеологии, этике и традициях различных регионов древнего Китая. В классическом виде содержит 305 народных песен и стихотворений различных жанров, созданных в XI–VI вв. до н.э. и отражающих многообразные явления духовной и социальной жизни; отбор и редакция произведений приписывается Конфуцию.

[78] 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. 46–48.

[79] Гай Юлий Цезарь (100–44 до н.э.) – древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель.

[80] Юлий Цезарь.

[81] Сосиген (I в. до н.э.) – астроном и математик из Александрии Египетской, толкователь сочинения Аристотеля о небе, по приглашению Юлия Цезаря участвовал в разработке Юлианского календаря ок. 47 г. до н.э.

[82] Монтесума II (1466(1467)–1520) – последний император ацтеков с 1502 г.

[83] «Семеричные установления», «Побей его камнями до смерти»[*], с. 20[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Втор. 13, 10.

[**] См.: The Westminster and Foreign Quarterly Review, Vol. LIV, October, 1850. P. 175–176.

Цит. по.: Septenary Institutions. (From The Westminster Review, October, 1850[+]) // «Stone Him to Death», or, the Jewish and Christian Dispensations compared and contrasted with the Fourth Commandment. New York, 1859. P. 4, 20 (Семеричные установления. (Из «Westminster Review», 1850, октябрь) // «Побей его камнями до смерти», или сравнение и противопоставление иудейского и христианского устроений с четвертой заповедью. Нью-Йорк, 1859. С. 4, 20).

Заратустры Спитамы[84] (Зороастра) относится к несказуемой древности – доказать легко. *Брахманы*, которым Хауг приписывает давность создания четыре тысячи лет, описывают религиозные распри между древними индийцами, которые жили в доведический период, и иранцами. Битвы между *дэвами* и *асурами* (первые представляют *индийцев*, а последние *иранцев*) подробно описаны в священных книгах. Так как иранский пророк был первым, кто восстал против того, что он называл «идолопоклонством» браминов, назвав последних *дэвами* (дьяволами), то возникает вопрос: как давно произошел этот религиозный кризис?

«Эта распря, – отвечает доктор Хауг, – должна была показаться авторам *Брахман* такой же давней и далекой, какими кажутся подвиги короля Артура[85] английским писателям девятнадцатого века»[86].

Не было сколько-нибудь прославленного философа, который не придерживался бы учения о метемпсихозе в таком виде, как учили брамины, буддисты и впоследствии пифагорейцы в его эзотерическом значении, выраженном более или менее понятным языком. Ориген и Климент Александрийский, Синезий[87] и Халкидий[88] – все в него верили; и гностики, которых история признала наиболее ученой, изысканной и просвещенной корпорацией людей[89], – все верили в метемпсихоз. Сократ придерживался убеждений, идентичных убеждениям Пифагора. И оба, в наказание за божественную философию, были преданы насильственной смерти[90]. Толпа оставалась той же самой во все века. Материализм был и всегда будет слеп по отношению к духовным истинам. Эти философы вместе с индийцами верили, что Бог вдохнул в материю часть и своего Божественного Духа, который оживляет каждую частицу материи и движет ее[91]. Они учили, что у людей *две души*, отдельные и различные по своей натуре: одна тленная – астральная душа, внутреннее флюидическое тело; другая – чистая, неразвращенная и бессмертная – *Авгоэйд*[92], или часть Божественного Духа; что смертная или астральная душа гибнет при каждой очередной перемене на пороге каждой новой сферы, становясь с каждым переселением все более очищенной. Астральный человек, каким бы он ни был неосязаемым и невидимым для наших смертных земных чувств, все же состоит из материи, хотя и сублимированной[93]. Аристотель, несмотря на то, что он по политическим соображениям хранил мудрое молчание в отношении некоторых эзотерических вопросов, очень ясно высказал свое мнение по этому предмету. Именно, он верил, что человеческие души являются Эманациями Бога, которые, в конечном счете, снова сольются с

---

[84] Спитама – имя древнего священнического рода, в семье которого родился Заратустра.

[85] Король Артур – по преданиям, правитель королевства Логрес, легендарный вождь бриттов V–VI вв., разгромивший завоевателей-саксов. Самый знаменитый из кельтских героев, центральный герой британского эпоса и многочисленных рыцарских романов. Многие историки допускают существование исторического прототипа Артура.

[86] 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. 52.

[87] Синезий (370/375–413/414) – христианский богослов, философ-неоплатоник, представитель александрийской школы неоплатонизма, ученик Гипатии, епископ Птолемаидский. Источники сообщают о высоком моральном облике Синезия, о его склонности к уединению, о постоянных занятиях «философией возвышенного типа» и науками. Его научные интересы засвидетельствованы письмом к Гипатии (в этом письме впервые упоминается ареометр), одним из первых дошедших до нас описаний астролябии, а также работой по алхимии в форме комментария к псевдо-Демокриту. Автор трактата «О снах».

[88] Халкидий или Калкидий – философ-платоник конца IV или начала V в.

[89] См. «Упадок и разрушение Римской империи» Гиббона. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См. о гностиках: *Гиббон Э.* История упадка и разрушения Римской империи, II, XV.

Эдуард Гиббон (1737–1794) – английский историк, автор труда «История упадка и разрушения Римской империи» (в 6 т., 1776–1788).

[90] См. о смерти Пифагора и Сократа: *Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, книга VIII; *Порфирий.* Жизнь Пифагора; *Платон.* Федон, 117–118.

Диоген Лаэртский – позднеантичный историк философии, живший предположительно во II–III вв.

[91] См.: *Higgins G.* Anacalypsis, an Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis; Or, an Inquiry Into the Origin of Languages, Nations, and Religions. Vol. I. London, 1836. P. 40–41 (*Хиггинс Г.* Анакалипсис, попытка отодвинуть завесу Саитской Изиды; или, Исследование происхождения языков, наций и религий. Т. I. Лондон, 1836. С. 40–41).

Годфри Хиггинс (1772–1833) – английский историк религии, археолог, социальный реформатор; его основной труд – «Анакалипсис» (в 2 т.).

[92] Αυγοειδες.

[93] Сублимация (от *лат.* sublimo – возносить) – преображение, трансформация, очищение.

божеством. Зенон[94], основоположник философии стоиков, учил, что «существуют по всей природе два вечных качества: одно – активное, или Мужское; другое – пассивное, или Женское; что первое представляет собою чистый тонкий Эфир, или Божественный Дух; другое же само по себе совсем инертное до тех пор, пока не соединится с активным Принципом. Что Божественный Дух, воздействуя на материю, создал огонь, воду, землю и воздух, и что он является единственным действующим Принципом, которым движима вся природа»[95]. Стоики, подобно мудрецам Индии, верили в конечное слияние. Св. Иустин[96] верил в эманацию душ из Божества[97], и Татиан Ассириец[98], его ученик, заявил[99], что «человек был таким же бессмертным, как и сам Бог»[100].

Исполненный глубокого значения стих из *Книги Бытия*: «И каждому животному на земле, и каждой птице в воздухе, и всему, что ползает на земле, Я дал *душу живую...*» – должен привлечь внимание каждого еврейского ученого, способного читать Священное Писание в подлиннике, вместо ошибочного английского перевода, где эта фраза переведена: «там, где *есть жизнь*»[101].

С первой и до последней главы переводчики еврейских священных книг неправильно передавали это значение. Как доказывает сэр У.Драммонд[102], они изменили даже написание имени Бога. Например, *El,* если оно написано правильно, читается *Al,* ибо оно в оригинале **אל** – Al, и по Хиггинсу это слово означает бога Митру[103], *Солнце,* сохранителя и спасителя[104]. Сэр У.Драммонд

---

[94] Зенон Китийский, Зенон-стоик (ок. 334 – ок. 262 до н.э.) – древнегреческий философ, основоположник стоической школы.

[95] *Higgins G.* Anacalypsis, an Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis; Or, an Inquiry Into the Origin of Languages, Nations, and Religions. Vol. I. London, 1836. P. 41.

[96] Иустин Философ (Иустин Великий, Иустин Римский, Иустин Мученик, Юстин Мученик; ок. 100–165) – раннехристианский мученик и апологет, причислен к лику святых в православной и католической церквях.

[97] «Человеки, в которых живет семя от Бога» (*Иустин Философ.* Апология, I, 32); «Семя Слова [Логоса], насажденное во всем роде человеческом» (*Иустин Философ.* Апология, II, 8).

[98] Татиан или Тациан Ассириец (112–185) – христианский писатель-апологет, соединивший все четыре евангелия в единое повествование, или Диатессарон, которое оставалось в ходу в сирийской церкви на протяжении нескольких столетий и повлияло на становление канонического текста Нового Завета.

[99] См.: «Небесное Слово, Дух, получивший бытие от Отца, и Слово родившееся от разумного могущества, по примеру Отца, родившего Его, сотворило человека – во образ бессмертия, дабы как Бог бессмертен, так и человек, получивший причастие Божества, имел также и бессмертие» (*Татиан Ассириец.* Речь против эллинов, 7).

[100] См. Тернера*, а также «Анакалипсис» Г.Хиггинса**. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* См.: *Turner S.* An Account of an Embassy to the Court of the Teshoo Lama, in Tibet: Containing a Narrative of a Journey through Bootan, and Part of Tibet. London, 1800. P. 74–75 (*Тернер С.* Отчет посольства ко двору Таши-ламы в Тибете: с рассказом о путешествии по Бутану и части Тибета. Лондон, 1800. С. 74–75).

Сэмюэл Тернер (1759–1802) – английский путешественник.

** См.: *Higgins G.* Anacalypsis, an Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis; Or, an Inquiry Into the Origin of Languages, Nations, and Religions. Vol. I. London, 1836. P. 41. Г.Хиггинс цитирует книгу: *Forbes J.* Oriental Memoirs. Vol. III. London, 1813. P. 261 (*Форбс Дж.* Восточные записки. Т. III. Лондон, 1813. С. 261). В свою очередь Дж. Форбс ссылается на «очерки Крауфорда», на основании которых он и составил свою цитату, см.: *Craufurd Q.* Sketches Chiefly Relating to the History, Religion, Learning, and Manners, of the Hindoos. London, 1790; 1792 (*Крауфорд К.* Очерки, рассказывающие главным образом об истории, религии, образовании и нравах индусов. Т. I. Лондон, 1790; 1792).

Джеймс Форбс (1749–1819) – британский художник и писатель, в 1765–1784 гг. служил в Британской Ост-Индской компании в Индии.

Квинтин Крауфорд (1743–1819) – британский писатель, коллекционер, с молодости и до сорока лет служил в Британской Ост-Индской компании в Индии.

[101] Книга Бытия I, 30. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См. синодальный перевод: «А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу»; подстрочный перевод с греческого языка: «[И сказал Бог: Вот я дал] и всем зверям земли и всем птицам неба и всякому пресмыкающемуся, ползающему на земле, которое имеет в себе душу жизни, всю траву зелени в пищу»; английский текст: «And to all the beasts of the earth and all the birds in the sky and all the creatures that move along the ground – everything that has the breath of life in it – I give every green plant for food» (Быт. 1, 30).

[102] Уильям Драммонд (1769–1828) – шотландский дипломат, член парламента, поэт и философ.

[103] «Митра или Мифра (перс.). Древнеиранское божество, бог Солнца, о чем свидетельствует его львиная голова. Это имя бытует и в Индии и означает одну из форм Солнца. Персидский Митра, изгнавший с небес Аримана, является своего рода мессией, возвращения которого ожидают в качестве судии людей, и он есть *грехонесущий* бог, искупляющий беззакония человечества. Как таковой, однако, он прямо связан с высшим оккультизмом, учения которого излагались во время мистерий Митры, которые вследствие этого носили его имя» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 266).

доказывает, что *Beth-El* означает в своем буквальном переводе дом *Солнца,* а не Бога[105]. «*El* в составе имен ханаанеев не означает *Бог*, но *Солнце*»[106]. Таким образом теология исказила древнюю теософию, а наука исказила древнюю философию[107].

Вследствие отсутствия понимания этого великого философского принципа, методы современной науки, как бы точны они ни были, должны закончиться ничем. Ни одна из отраслей науки не может продемонстрировать начала и конца вещей. Вместо того чтобы проследить возникновение следствия из его изначального источника, наука поступает наоборот. Высшие типы, учит она, развиваются от предшествующих низших типов. Она начинает со дна цикла, ведомая со ступеньки на ступеньку в великий лабиринт природы только нитью материи. И как только эта нить обрывается и ключ теряется, она в испуге отскакивает назад от Непостижимого и объявляет себя *бессильной*. Не так поступал Платон и его ученики. У него *низшие типы были только конкретными образами высших абстрактных типов.* Дух, который бессмертен, имеет арифметическое начало, как тело имеет геометрическое начало. Это начало как отражение великого Вселенского **Archæus**[108] самодвижущееся и из центра распространяется по всему телу микрокосма[109].

Ощущение этой грустной истины заставило Тиндаля признаться, насколько бессильна наука, даже в мире материи. «Первое появление атомов, от которого зависит вся дальнейшая деятельность, ставит в тупик более проницательные силы, нежели микроскоп»[110]. «В результате кропотливых и длительных исследований можно побиться об заклад, что самый тренированный интеллект, самое утонченное и дисциплинированное воображение в *смущении отступают от этой проблемы.* Мы ошеломлены удивлением, которому никакой микроскоп не в состоянии помочь; мы сомневаемся не только в силе инструмента, но даже в том, обладаем ли мы теми интеллектуальными элементами, которые когда-либо будут в состоянии дать нам возможность постичь изначальные строительные энергии природы»[111].

---

[104] См.: *Higgins G.* Anacalypsis, an Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis; Or, an Inquiry Into the Origin of Languages, Nations, and Religions. Vol. I. London, 1836. P. 66.

[105] См.: *Drummond W.* Oedipus Judaicus. London, 1811. P. 250.

Цит. по: *Higgins G.* Anacalypsis, an Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis; Or, an Inquiry Into the Origin of Languages, Nations, and Religions. Vol. I. London, 1836. P. 71.

[106] Сэр Уильям Драммонд «Эдип Иудейский», с. 250. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Drummond W.* Oedipus Judaicus. London, 1811. P. 270.

Цит: по: *Higgins G.* Anacalypsis, an Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis; Or, an Inquiry Into the Origin of Languages, Nations, and Religions. Vol. I. London, 1836. P. 71.

[107] Крайняя необходимость совершения таких благочестивых обманов или подделок со стороны отцов церкви первых веков и со стороны богословов позднейших времен становится очевидной, если мы учтем последствия оставления слова *Al* в оригинале таким, каким оно было, – ведь тогда каждому, кроме посвященных, бросалось бы в глаза, что *Иегова* Моисея и Солнце – одно и то же. Большинство людей, которым неизвестно, что иерофанты древности считали наше *видимое* Солнце только эмблемой Центрального Невидимого Духовного Солнца, обвинили бы Моисея (как это уже сделали некоторые современные комментаторы) в звездопоклонстве, короче говоря, в неприкрытом сабеизме[*]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Сабеизм – одно из течений астролатрии – звездного культа; поклонение звездам, обоготворение небесных светил. В древнее время сабеизм был особенно распространен в Вавилоне и Ассирии, где храмы одновременно служили обсерваториями, в Аравии, Сирии, Малой Азии и т.д. Кроме некоторых неподвижных звезд, в особенности были предметом поклонения планеты, которым приписывалось влияние на все земное, на природу и людей. Магия, предсказания и гороскопы, изготовлявшиеся по астрологическим правилам, находятся в связи с сабеизмом.

«Сабеизм. Религия древних халдеев. Последние, веря в Единый Безличный, Универсальный, Божественный Принцип, никогда не упоминали Его, но поклонялись солнечным, лунным и планетарным богам и владыкам, рассматривая звезды и другие небесные тела в качестве соответствующих символов» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 345).

[108] Архей – у Парацельса и Ван Гельмонта Жизненное Начало, лежащее в основе всего сущего; «Астральный Свет всех каббалистов и Вселенский Эфир современной науки» (*Блаватская Е.П.* Разоблаченная Изида. Т. I, гл. XI).

Архэ́ (*др.-греч.* ἀρχή, дор. ἀρχά – «начало, основание, происхождение; первопричина, принцип») в досократовской древнегреческой философии – Первооснова, Первовещество, Первоэлемент, из которого состоит мир.

[109] Скорее всего, следует читать: «по всему телу Макрокосма».

[110] *Tyndall J.* Fragments of Science. London, 1876. P. 448.

[111] *Tyndall J.* The Scientific Use of the Imagination. London, 1870. P. 31 (*Тиндаль Дж.* Научное использование воображения. Лондон, 1870. С. 31).

Основная геометрическая фигура *Каббалы* – фигура, про которую традиции и эзотерические учения говорят как о данной самим Божеством Моисею на горе Синай[112], – содержит в своей величественной и поэтому простой комбинации ключ к вселенской проблеме. Эта фигура содержит в себе все другие. Для тех, кто способен овладеть ею, нет надобности прибегать к помощи воображения. Никакой земной микроскоп не может сравниться с остротою духовного восприятия.

И даже для тех, кто не знаком с **Великой Наукой**, описание происхождения зерна, обломка кристалла или любого другого объекта, данное хорошо натренированным ребенком-психометром, стоит дороже всех телескопов и микроскопов «точной науки».

В смелом пангенезисе Дарвина[113], которого Тиндаль называет «воспарившим теоретиком»[114], может быть, скрывается больше истины, чем в осторожно очерченных гипотезах последнего, кто вместе с другими мыслителями своего класса окружает свое воображение «прочными границами разума»[115]. Теория о микроскопическом зародыше, который содержит в себе «целый мир меньших зародышей»[116], поднимается по крайней мере в одном значении в бесконечность. Она переступает границы материального мира, бессознательно действуя в мире духа.

Если мы примем теорию Дарвина о развитии видов, мы обнаружим, что его отправная точка помещена перед открытой дверью. И вместе с ним мы свободны остаться внутри или же перешагнуть порог, за которым находится Беспредельное и Непостижимое или, скорее, *Непроизносимое.* Если наш смертный язык не в состоянии выразить то, что наш Дух смутно предвидит в Великом *«Запредельном»,* пока мы находимся на Земле, – он *должен* постигнуть это в какой-то точке безвременной вечности.

Не так обстоит дело с теорией профессора Гексли[117] из «Физической основы жизни». Невзирая на угрожающее большинство «нет» со стороны его германских собратьев-ученых, он создает универсальную *протоплазму*[118] и дает назначение ее клеткам отныне стать священными источниками принципа всей *жизни*[119]. Провозглашением идентичности последней в живом человеке, в «мертвой баранине»[120], в жалящей крапиве и омаре; заключением Жизненного Принципа в молекулярную клетку протоплазмы и лишением ее божественного вдохновения, приходящего в течение последующей эволюции – он как бы запирает все выходы, не оставляя лазейки. Как умелый тактик, он превращает свои «*законы* и *факты*» в часовых, которые должны нести стражу во всех спорах. На знамени, под которым он их собирает, написано «необходимость», но как только он успел его развернуть – он высмеивает эту надпись, называя ее «пустой тенью своего собственного воображения»[121].

Основы учения спиритуализма, говорит он, «находятся вне области, куда может проникнуть философия»[122]. Мы осмеливаемся возразить на это утверждение, что они гораздо больше находятся внутри этой области, чем протоплазма господина Гексли; и даже настолько, что они доставляют нам очевидные и осязаемые факты о существовании *Духа,* тогда как протоплазмические клетки, *однажды умерев,* не дают никаких признаков того, что они

---

[112] Исход, XXV, 40. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе» (Исх. 25, 40).

[113] Пангенезис – гипотеза наследования признаков в работах Ч.Дарвина и других ученых. В 1868 г. гипотеза пангенезиса была изложена в книге Ч.Дарвина «Изменения домашних животных и культурных растений». В главе XXVII «Предварительная гипотеза пангенезиса» Дарвин предположил, что во всех тканях организмов присутствуют субмикроскопические гранулы – геммулы, которые несут наследственные признаки из клеток тела в половые клетки, обеспечивая тем самым возможность направленных (а не случайных) изменений в ходе эволюции живых организмов.

[114] *Tyndall J.* The Scientific Use of the Imagination. London, 1870. P. 32.

[115] Там же. P. 31.

[116] Там же. P. 31–32.

[117] Томас Генри Гексли (Хаксли, Huxley, 1825–1895) – английский зоолог, палеонтолог, эволюционист и агностик, первый популяризатор дарвинизма.

[118] Протоплазма – цитоплазма и ядро клетки.

[119] Т.Гексли считал протоплазму «физической основой жизни».

[120] См.: *Huxley T.H.* On the Physical Basis of Life. New Haven, Connecticut. 1870. P. 20.

[121] «Физическая основа жизни», лекция Т.Г.Гексли. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Huxley T.H.* On the Physical Basis of Life. New Haven, Connecticut. 1870. P. 33.

[122] *Huxley T.H.* On the Physical Basis of Life. New Haven, Connecticut. 1870. P. 33.

породители или основы жизни, как этого хотят, чтобы им поверили «лучшие мыслители современности»[123].

Каббалисты древности до тех пор не строили своих учений на гипотезах, пока не имели под собой твердой скалы запечатленного опыта.

Но слишком большая зависимость от физических фактов привела к росту материализма и к упадку духовности и веры. Во времена Аристотеля это было преобладающей тенденцией мышления. И хотя дельфийская заповедь[124] еще не совсем стерлась с греческой мысли и некоторые философы все еще придерживались взгляда, что «для того, чтобы знать, что человек *есть*, мы должны знать, кем человек *был*»[125], – все же материализм уже начал подтачивать корни веры. Сами мистерии уже выродились в значительной степени в жреческие спекуляции и религиозный обман. Мало осталось истинных адептов и посвященных, наследников и потомков тех, кто был рассеян мечами различных завоевателей старого Египта.

Времена, предсказанные великим Гермесом в его диалоге с Эскулапом[126], в действительности, настали; времена, когда нечестивые чужеземцы начали обвинять Египет, что он поклоняется чудовищам, и ничто не могло уцелеть кроме надписей, выбитых на каменных памятниках[127], – невероятная загадка для потомства. Писцы-посвященные и иерофанты стали скитальцами по лицу Земли. Страх профанации священных тайн вынуждал их искать убежище в герметических братствах, позднее ставших известными под названием *ессеев,* их эзотерические познания были спрятаны глубже, чем когда-либо. Восторжествовавшие последователи Аристотеля на своем победном пути смели последние остатки когда-то чистой и возвышенной религии, и сам Аристотель, дитя и типичный представитель своей эпохи, хотя и наставленный в тайнознании Египта, знал мало из накопленного в течение десятков тысячелетий эзотерического познания.

Подобно жившим во времена Псамметиха[128], наши современные философы «поднимают покрывало Изиды», ибо Изида есть только символ природы. Но они видят только ее физические формы. Скрытая внутри нее душа им невидима, и у Божественной Матери для них нет ответа. Существуют знатоки анатомии, которые, не увидев обитающего Духа под слоями мышц, под сетью нервов или другой материи, которую они приподнимают на кончике скальпеля,

---

[123] Гексли «Физическая основа жизни». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Stirling J.H.* As Regards Protoplasm, in Relation to Professor Huxley's Essay on the Physical Basis of Life. New Haven, Connecticut. 1870. P. 15 (*Стирлинг Дж. Х.* Что касается протоплазмы, в связи с эссе профессора Гексли о физической основе жизни. Нью-Хейвен, Коннектикут. 1870. С. 15).

Джеймс Хатчисон Стирлинг (1820–1909) – шотландский философ, один из основоположников неогегельянства.

[124] Познай самого себя – античный афоризм, приписываемый Семи мудрецам, одна из самых важных Дельфийских максим – надписей на стене древнегреческого храма Аполлона в Дельфах, где находился Дельфийский оракул.

[125] *Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. II. New York, 1874. P. 3.

[126] «Асклепий» – латинский трактат, приписываемый Гермесу Трисмегисту; представляет собой диалог Гермеса Трисмегиста с Асклепием.

[127] См.: «Разве ты не знаешь, о Асклепий, что Египет есть образ неба, или, скорее, что он есть отражение здесь, внизу, всего, что управляется и осуществляется на небе? Если говорить правду, наша Земля – храм мира. Однако, поскольку мудрые должны все предвидеть, необходимо, чтобы вы знали одну вещь: придет время, когда будет казаться, что египтяне напрасно с таким благочестием соблюдали культ богов и что все их святые воззвания окажутся тщетны и не исполнены. Божество покинет Землю и вернется в небо, оставляя Египет, свое старинное обиталище, вдовою религии, лишенной присутствия богов. Чужестранцы наводнят страну и Землю и будут не только пренебрегать вещами святыми, но, что еще более прискорбно, религия, набожность, культ богов будут запрещены и караемы законами. Тогда Земля сия, освященная столькими святилищами и храмами, будет изрыта могилами и усеяна мертвецами. О Египет, Египет! От твоих верований останутся только неясные рассказы, в которые потомки уже не будут верить, набожные слова, высеченные в камне. Скифы или индусы или какие-либо иные варвары населят Египет. Божество возвратится в небо, покинутые люди все умрут, а Египет без богов и людей превратится в пустыню. Я обращаюсь к тебе, о пресвятая река, и я открываю тебе будущее. Потоки крови, оскверняя твои священные волны, выльются из твоих берегов, число мертвых превысит число живых, и если останется несколько жителей, то они будут египтянами только по языку, но чужими по обычаям» (Асклепий, 24б).

[128] Псамметих I (или Псамтик I) – фараон Древнего Египта (ок. 664–610 до н.э.), основатель XXVI династии; во времена его правления культы Исиды, Баст и обожествленного Имхотепа достигли наибольшего распространения, а храмы Дельты (Саиса, Буто, Бубастиса и Атрибиса) стали богатейшими в стране, оттеснив на второй план храмы древних Ра, Амона и Пта, было восстановлено почитание царей Раннего и Древнего царства, а их мастабы (гробницы) и пирамиды в окрестностях древней столицы Египта Мемфиса, а также Абидоса, были отреставрированы.

утверждают, что у человека нет никакой души. Такие люди настолько же слепы и тупы в софистике, как те исследователи, которые, ограничиваясь исследованием только мертвой буквы *Каббалы*, осмеливаются сказать, что там нет никакого оживляющего духа. Для того чтобы увидеть истинного человека, который однажды обитал в распростертом перед хирургом на операционном столе трупе, хирург должен обладать другими глазами – не телесными. Точно так же славная истина, скрытая в священных письменах древнего папируса, может открываться лишь тому, кто обладает способностью интуиции, которая, если мы называем рассудок глазами ума, может быть названа глазами души.

Наша современная наука признает Верховную Силу, некий Невидимый Принцип, но отрицает Верховное Существо или Личное Божество[129]. Логически разница между этими двумя спорная, ибо в данном случае *Сила и Существо тождественны.* Едва ли человеческий разум может представить себе Разумную Верховную Силу, не связав ее с идеей Разумного Существа. Нельзя ожидать от широких масс ясной концепции о всемогуществе и вездесущности Верховного Бога без того, чтобы эти массы не наделили его гигантски увеличенными свойствами собственной личности. Но каббалисты никогда не взирали на невидимый **Эйн-Соф**[130] иначе, как на *Силу.*

Наших современных позитивистов в их осторожной философии опередили уже тысячи веков тому назад. Адепт герметизма настаивает на том, что простой здравый рассудок исключает возможность того, что Вселенная есть результат только случайности. Такая идея ему кажется еще более абсурдной, чем та, что задачи Евклида были сформулированы обезьянами, игравшими геометрическими фигурами.

Очень мало христиан, понимающих, если они вообще что-нибудь об этом знают, еврейскую теологию. *Талмуд* является наиболее таинственной загадкой даже для большинства евреев, тогда как те еврейские ученые, которые понимают его, не хвастают об этом. И еще меньше ими понимаются каббалистические книги, ибо в наши дни над раскрытием их великих истин больше работают христианские исследователи, нежели еврейские. И как мало знают о восточной или универсальной *Каббале*! Мало ее адептов, но они являются избранными наследниками мудрецов, которые первые открыли «сияющие истины, проливающие свет на великую Shemaia халдейской мудрости»[131], которые проникли в тайну «Абсолюта» и теперь отдыхают от своих великих трудов. Они не могут дать больше знания, чем позволено знать смертному на этой Земле. И ни один, даже из тех избранных, не может переступить черты, проведенной перстом самого Божества. Путешественники встречались с этими адептами на берегах священной Ганги, наталкивались на них в молчаливых руинах Фив, в таинственных покинутых помещениях Луксора. Их видели среди залов, где на голубых и золотых сводах таинственные надписи привлекают внимание, но в секретное значение которых праздные посетители этих мест никогда не проникают, – их видели, но редко узнавали. В исторических мемуарах записано об их присутствии в ярко освещенных *салонах* европейской аристократии[132]. И снова с ними сталкивались в сухих пустынных равнинах великой Сахары или в пещерах Элефанты[133]. Их можно обнаружить везде, но они позволяют себя

---

[129] Профессор Дж. У.Дрейпер «Конфликт между религией и наукой». – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: *Draper J.W.* History of the Conflict between Religion and Science. New York, 1875. P. 24.

[130] «Возвращаясь к каббалистическому Божеству, заметим, что это Сокрытое Единство есть Эйн-Соф (*Ēn Sōph*) (**אַיִן סוֹף**, τό πάν, τό άπειρον), Бесконечное, Беспредельное, Не имеющее Бытия (**אַיִן**), до тех пор, пока Абсолют пребывает внутри Улума, в Бесконечном и Бессрочном Времени; как таковой Эйн-Соф не может быть Творцом или даже Формовщиком Вселенной, не может быть ОНО и Ауром (Свет). Потому Эйн-Соф есть также Тьма. *Неизменно* Бесконечное и *абсолютно* Беспредельное не может ни желать, ни думать, ни действовать. Для этого Оно должно стать Конечным, и Оно достигает этого посредством своего Луча, проникающего в Мировое Яйцо или Бесконечное Пространство, исходя из него как Конечный Бог. Все это предоставляется Лучу, сокрытому в Едином. Когда наступает срок, Абсолютная Воля естественно распространяет Силу, заключающуюся в ней, согласно Закону, внутренней и ультимативной Сущностью которого она и является» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. I. Рига, 1937. С. 438–439).

[131] «Занони» Бульвера. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[132] Возможно, речь идет о графе Сен-Жермене (XVIII в.), который «безусловно был величайшим Восточным Адептом, какого Европа видела за последние столетия» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 363).

[133] Пещеры Элефанта – архитектурно-карстовый комплекс вблизи индийского города Мумбаи. Расположен в центральной части острова Гхарапури, расположенного в Аравийском море. Так называемый «Город Пещер» содержит большое собрание наскального искусства, посвященного культу бога Шивы.

узнавать только тем, кто посвятил свои жизни самоотверженному постижению и не склонен отступиться.

Маймонид, великий еврейский богослов и историк[134], которого в одно время евреи чуть ли не обожествляли, а впоследствии рассматривали как еретика, говорит, что наиболее абсурдные и лишенные смысла места в *Талмуде* кажутся ему наиболее возвышенными по своему сокровенному значению. Этот ученый успешно продемонстрировал, что халдейская магия, наука Моисея и других тавматургов целиком была основана на обширном знании различных, теперь забытых отраслей естествознания. Что удивительного в том, что, будучи знатоками всех возможностей растительного, животного и минерального царств, овладевшими оккультной химией и физикой, являясь в то же время психологами и физиологами, обученные в таинственных святилищах храмов, адепты могли творить чудеса, которые даже в наше просвещенное время могут казаться сверхъестественными? Клеймить магию и оккультную науку как обман – это оскорбление человечества. Поверить, что в течение многих тысяч лет одна половина человечества занималась тем, что обманывала другую половину, – равносильно утверждению, что человеческая раса состоит только из обманщиков и неизлечимых идиотов. Где та страна, в которой не занимались магией? И в каком веке она была полностью забыта?

В старинных документах, какими мы теперь располагаем, – в *Ведах* и древнейших *Законах Ману*[135] – мы находим, что совершались многие магические ритуалы, разрешенные браминами[136]. В Тибете, Японии и Китае в нынешнем веке учат тому же, чему учили в древней Халдее. Духовенство перечисленных стран, кроме того, доказывает на деле то, чему оно учит, а именно, что осуществление на практике нравственной и физической чистоты вместе с некоторым аскетизмом, развивает в человеке Жизненную Силу Духа, дающую самоозарение. Давая этим человеку возможность управлять своим собственным Бессмертным Духом, оно дает ему истинно магическую власть над элементальными духами, которые ниже его. Древность магии на Западе не меньше, чем на Востоке. Друиды Великобритании занимались ею в молчаливых тайниках своих глубоких пещер. Много глав Плиний посвящает «мудрости»[137] вождей кельтов. Semothees[138],

---

[134] Моше бен Маймон (называемый «Моисей Маймонид», Рамбам, «рабби Моше бен Маймон или Маймун», известный в арабской литературе как Муса бин Маймун, в русской литературе известен также как Моисей Египетский; между 1135 и 1138 – 1204) – выдающийся еврейский философ и богослов-талмудист, раввин, врач и разносторонний ученый своей эпохи, кодификатор законов Торы, духовный руководитель религиозного еврейства как своего поколения, так и последующих веков.

[135] См.: «Что магия (в ее истинном и первоначальном значении) пришла из Азии как характерная и врожденная способность человеческой души, указано не только Моисеем, но и старинными известными летописями человечества, такими как индийский свод Законов Ману, Зенд-Авеста, Веды...» (*Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. I. London, 1854. P. 187).

[136] См. Свод законов, изданный сэром Уильямом Джонсом, глава IX, с. 11. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Даже достигнутому крайними обстоятельствами не следует гневить брахманов, ибо они, разгневанные, могут уничтожить его[*] вместе с войском и перевозочными средствами» (IX, 313); «Кшатрия, слишком надменного по отношению к брахманам, может наказать сам брахман[**], ибо кшатрий произошел от брахмана» (IX, 320); «Брахман, знающий дхарму, может ничего не сообщать царю; именно своей мощью[***] ему следует наказывать тех вредящих [ему] людей. [При сравнении] его мощи и мощи царя его мощь – более сильная, поэтому именно своей мощью дваждырожденный может наказывать врагов. Он может без колебаний использовать священные тексты Атхарвана и Ангираса[****], ведь слово – оружие брахмана, пусть дваждырожденный им поражает врагов» (XI, 31–33) (The Works of William Jones. Vol. VIII. London, 1807. P. 53–54, 86–87 (Труды Уильяма Джонса. Т. VIII. Лондон, 1807. С. 53–54, 86–87)).

[*] «Магическими обрядами и заклинаниями» (Примечания // Законы Ману. М., 1960. С. 316).

[**] «При помощи магических действий» (Там же).

[***] «Имеются в виду средства магии» (Там же. С. 321).

[****] «Атхарван – мифический автор Атхарваведы. Ангирас – один из мифических авторов Ригведы» (Там же).

Уильям Джонс (1746–1794) – британский филолог, востоковед, переводчик, основатель Бенгальского азиатского общества, основоположник сравнительно-исторического языкознания.

[137] Плиний «Естественная история», XXX, 1; там же, XVI, 14[*]; XXV, 9, и т.д. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] «XVI, 44» (*Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 87).

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

[138] *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 86.

друиды галлов, излагали как физические, так и духовные науки[139]. Они учили тайнам Вселенной, гармоническому движению небесных светил, образованию Земли и более всего – бессмертию души[140]. В их священных рощах – в академиях природы, воздвигнутых руками Невидимого Архитектора, – в полночный час собирались посвященные, чтобы узнавать, чем когда-то был человек и кем он станет[141]. Они не нуждались ни в искусственном освещении, ни во вредном для живого газе, чтобы осветить свои храмы, так как королева ночи сама проливала свет на их увенчанные дубовыми листьями головы. И их одетые в белое священнослужащие барды знали, как разговаривать с одинокой королевой среди звездного свода[142].

На мертвой почве давно прошедших времен стоят теперь их священные дубы, высохшие, – их духовное значение содрано ядом материализма. Но для исследователя, изучающего оккультное учение, они пребывают такими же зелеными и роскошными и полными глубоких и священных истин, как в тот час, когда друид-старейшина совершал свои магические исцеления и размахивал веткой омелы[143],[144] отрезанной его золотым серпом от материнского ствола дуба. *Магии столько же лет, сколько и человечеству.* Назвать время, когда появилась магия, так же невозможно, как невозможно назвать день, когда родился первый человек. Каждый раз, когда какой-либо писатель пытался связать идею возникновения магии с какой-либо исторической страной – дальнейшие исследования доказывали беспочвенность такого утверждения. Многие думали, что магия

Скорее всего, необходимо слово: Σεμνοθέους, состоящее из двух частей – σεμνός, semnós («почитаемый»), и θεός, theós («бог»), буквально – «почитающий бога» (см.: *Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, книга I).

[139] См. о друидах: *Плиний.* Естественная история, XVI, 95; XXIV, 62–63; XXIX, 12; XXX, 4.

[140] Помпоний приписывает им познание высших истин. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Жители севера Галлии – люди гордые, но суеверные. Их дикость доходит иногда до того, что они приносят человеческие жертвы, считая их лучшим и наиболее угодным даром богам. Впрочем, этот жестокий обычай теперь исчезает, сохраняются только его следы: до настоящего убийства дело не доходит, галлы ограничиваются тем, что подводят намеченную жертву к алтарю и наносят ей легкие раны. У этого народа есть свое понятие о красноречии. Своих наставников мудрости они называют друидами. Друиды уверяют, что им известны величина и форма Земли и Вселенной, движения неба и созвездий, воля богов. В течение двадцати лет друиды обучают самых знатных лиц, уводя их для этого в пещеры и отдаленные рощи. Одна из догм друидов стала известна всему народу. Очевидно, они разгласили ее для того, чтобы народ лучше воевал: они учат, что душа бессмертна и что в царстве Манов существует другая жизнь. Поэтому вместе с мертвецами здесь сжигают и закапывают предметы, нужные живым. Некогда они даже откладывали до ухода в подземное царство решение своих дел и уплату долгов. Находились и такие, которые с радостью бросались в пламя, сжигавшее их умерших близких, чтобы начать вместе с покойными новую жизнь» (*Помпоний Мела.* О положении Земли, книга III, II, 14–15); «В Британском море, против Озисмийского побережья, лежит остров Сена, известный тем, что здесь находится оракул некоего галльского божества. Говорят, что число жриц оракула девять и что все они освящены обетом вечной девственности. Их называют галлиценами и приписывают им исключительный дар заклинать своим пением моря и ветры, превращаться в любых животных, лечить неизлечимые у других народов болезни, предвидеть и предсказывать будущее. Но свои предсказания они открывают только тем, кто прибыл сюда на корабле специально для того, чтобы с ними посовещаться» (Там же, книга III, VI, 40).

Помпоний Мела (15–60) – самый ранний римский географ, создавший свой труд «Описательная география» около 43 г.

Цит. по: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 86–87.

[141] Цезарь, III, 14. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См. о друидах: *Гай Юлий Цезарь.* Записки о Галльской войне, книга VI, 13–14, 16.

Цит. по: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 87.

[142] Плиний, XXX. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 87.

[143] Омела – вечнозеленое кустарниковое растение, род полупаразитных кустарников. Паразитирует на очень многих древесных растениях. Поселяется на верхушке дерева или на его ветвях и разрастается зеленым, в большинстве случаев густым кустом. Друиды, считая свойства омелы чудодейственными, срезали ее золотым серпом в астрономически вычисленное время на правильном дереве, собрав вместе людей, прошедших очистительные процедуры и исполнивших ритуальные танцы.

[144] См.: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 87–88.

Омела – вечнозеленое кустарниковое растение, род полупаразитных кустарников. Паразитирует на очень многих древесных растениях. Поселяется на верхушке дерева или на его ветвях и разрастается зеленым, в большинстве случаев густым кустом. Друиды, считая свойства омелы чудодейственными, срезали ее золотым серпом в астрономически вычисленное время на правильном дереве, собрав вместе людей, прошедших очистительные процедуры и исполнивших ритуальные танцы.

порождена Одином[145], скандинавским жрецом и монархом, приблизительно семьдесят лет до Р.Х. Но затем легко было доказано, что таинственные обряды жриц, называемых *Voilers, Valas*[146], существовали значительно раньше века Одина[147]. Некоторые современные авторы были склонны доказывать, что основоположником магии был Зороастр, основатель магической религии. Но Аммиан Марцеллин[148], Арнобий[149], Плиний[150] и другие историки древности убедительно доказывали, что он был только реформатором магии того вида, каким пользовались халдеи и египтяне[151].

Величайшие учителя богословия соглашаются, что почти все древние книги написаны символическим языком, понятным только посвященным. Примером этому может послужить

---

[145] Óдин или Вóтан – верховный бог в германо-скандинавской мифологии, отец и предводитель асов, мудрец, знаток рун и сказов (саг), царь-жрец, колдун-воин, бог войны и победы, покровитель военной аристократии, хозяин Валгаллы и повелитель валькирий.

«Один (сканд.). Бог сражений, древнегерманский Саваоф; то же, что скандинавский Вотан. В *Эдде* он великий герой и один из создателей человека. В Древнем Риме он считался тем же, что и Гермес, или Меркурий (Будха), и поэтому современное востоковедение (сэр У.Джонс) спутало его с Буддой. В пантеоне скандинавов он – "Отец богов" и Божественная Мудрость, и как таковой он, конечно же, есть Гермес, или Творящая Мудрость. При сотворении первого человека из деревьев (Аск (ясень) и Эмбла (ольха черная)) Один или Вотан наделил его жизнью и душой, Хёнир – разумом, а Лодур – формой и цветом» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 293–294).

«…Один или бог Водин, Высший Бог в германской и скандинавской мифологии, есть один из этих тридцати пяти Будд; и, на самом деле, один из наиболее ранних, ибо Материк, к которому он и его Раса принадлежали, также является одним из наиболее древних…» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. II. Рига, 1937. С. 530).

[146] Вёльва, Вельва, Вала или Спакуна (*др.-сканд.* Völva, Vala, Spákona, множественное число – Völur) – в скандинавской мифологии провидица; о существовании у древних германцев женщин-пророчиц, почитаемых как божество, упоминает римский историк Тацит. В «Старшей Эдде» устами вёльвы передается рассказ о происхождении богов и грядущем конце мира (*др.-сканд.* «Völuspá» – «Прорицание вёльвы»). Вся песнь вложена в уста вёльвы, которая вещает, выполняя просьбу Одина. «Прорицание вёльвы» – самая знаменитая из песен «Старшей Эдды». Она содержит картину истории мира от сотворения и золотого века (то есть того, что вёльва «помнит» или «видела») до его трагического конца – так называемой «гибели богов» – и второго рождения, которое должно быть торжеством мира и справедливости (то есть того, что вёльва «видит»).

[147] Мюнтер «Древнейшая религия Севера до времен Одина», «Записки общества антикваров Франции», том II, с. 230. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Munter F.* Die älteste Religion der Nordens, vor der Zeiten Odens // Mémoires de la Société Royale des Antiquaires de France. T. II. Paris, 1820. P. 230 (*Мюнтер Ф.* Древнейшая религия Севера до времен Одина // Записки Королевского общества антикваров Франции. Т. II. Париж, 1820. С. 230).

Цит. по: *Salverte E.* The Occult Sciences. The Philosophy of Magic, Prodigies, and Apparent Miracles. Vol. I. London, 1846. P. 102–103 (*Сальверт Э.* Оккультные науки. Философия магии, чудес и несомненных выдающихся событий. Т. I. Лондон, 1846. P. 102–103).

Фридрих Мюнтер (1761–1830) – датский богослов, епископ Зеландии, археолог, ориенталист и масон.

Эзеб де Сальверт (1771–1839) – французский писатель, поэт и политический деятель.

[148] Аммиан Марцеллин (ок. 330 – после 395) – древнеримский историк.

[149] Арнобий Старший (IV в.) – раннехристианский богослов и апологет

См.: «Разве мы были причиной того, что за десять тысяч лет, как описывает Платон, с острова, признаваемого за Атлантиду Нептуна, ринулась огромная масса людей и совершенно истребила и уничтожила бесчисленные народы? Разве вследствие ненависти к нам произошло то, что некогда между ассирийцами и бактрийцами под предводительством Нина и Зороастра велась война не только посредством оружия и военных сил, но также при помощи тайных наук магов и халдеев?»; «Пусть же прибудет теперь через жаркий пояс из отдаленной страны маг Зороастр – если мы соглашаемся с свидетельством Гермиппа – Бактрийский...» (*Арнобий.* Против язычников, книга I, 5, 52).

[150] См.: *Плиний.* Естественная история, XXX, 2.

[151] Аммиан Марцеллин, XXVI, 6. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Мидия в равной степени изобилует богатыми городами, поселками, выстроенными наподобие городов и многочисленным населением. Короче говоря, страна эта – богатейшее обиталище царей. В этих пределах лежат плодородные земли магов. Будет уместно, раз я упомянул о магах, сказать несколько слов об их секте и науках. Знаменитый Платон, создатель великих идей, называет магию мистическим словом махагистрия: это самое совершенное богопочитание. В древние времена многое из этой науки значительно распространил из халдейских тайных учений бактриец Зороастр, затем царь Гистасп, мудрейший отец Дария» (*Аммиан Марцеллин.* Римская история, XXIII, 6, 32).

Цит. по: *Salverte E.* The Occult Sciences. The Philosophy of Magic, Prodigies, and Apparent Miracles. Vol. I. London, 1846. P. 99.

биографический очерк об Аполлонии Тианском[152]. Как каждый каббалист знает, он охватывает всю философию герметизма, будучи противопоставлением во многих отношениях традициям о царе Соломоне[153]. Он читается как сказка, но так же, как в последней, иногда факты и исторические события преподносятся миру под личиной выдумки. Путешествие Аполлония Тианского в Индию аллегорически изображает испытания неофита. Его долгие беседы с браминами, их мудрые советы и диалог с коринфским Мениппом[154], будучи истолкованными, дали бы эзотерический катехизис. Его посещение царства мудрецов и его беседы с их царем Иархом[155], оракулом Амфиарием[156] дают символическое истолкование многих сокровенных догм герметизма. Будучи понятыми, они раскрыли бы некоторые из наиболее важных тайн природы. Элифас Леви указывает на большое сходство, которое существует между царем Иархом и баснословным Хирамом[157], от которого Соломон получал ливанские кедры и золото Офира[158]. Нам хотелось бы знать, понимают ли современные масоны, в том числе «Великие Наставники» и наиболее умные подмастерья, принадлежащие к значительным ложам, – понимают ли они, кто такой *Хирам*, за чью смерть они хотят отомстить?

Оставляя в стороне чисто метафизическое учение *Каббалы*, посвятивший себя изучению только физического оккультизма, так называемой терапевтической отрасли, мог бы принести благие результаты некоторым современным наукам, а именно – химии и медицине. Профессор Дрейпер говорит: «Иногда, не без удивления, мы сталкиваемся с идеями, *которые, как мы наивно считали, произошли в наше время*»[159]. Это замечание было высказано в связи с научными трудами сарацинов, и его лучше можно бы применить к более сокровенным *трактатам* древних. Несмотря на то, что современная медицина намного продвинулась в анатомии, физиологии и патологии и даже в терапевтике, она неизмеримо много потеряла своею узостью духа, жестким материализмом и сектантским догматизмом. Каждая школа в своей упорной тупости игнорирует все то, что разработано другими школами; и все они объединяются в игнорировании великих концепций человека или природы, разработанных благодаря месмеризму или американским опытам по мозговой деятельности, – объединяются в игнорировании всего, что не согласуется с их грубым материализмом. Нужно бы созвать конференцию врачей различных, враждующих между собою школ, чтобы слить воедино то, что накоплено из медицинских познаний, ведь слишком часто бывает, что лучшие безуспешно тратят свои познания и опыт на пациента, а месмеризатор

---

[152] «Жизнь Аполлония Тианского».

[153] Соломон – третий еврейский царь, правитель объединенного Израильского царства в период его наивысшего расцвета. По разным хронологиям, даты правления относятся к началу X в. до н.э.

См.: *Блаватская Е.П.* Разоблаченная Изида. Т. II, гл. VIII.

См.: «Наверное, даже масоны никогда не стали бы утверждать, что Соломон *в самом деле* существовал? Как показывает Кенили[*], он не упоминается ни Геродотом, ни Платоном, ни каким-либо другим известным писателем. Это весьма необычно, говорит он, “что еврейский народ, над которым всего только несколько лет перед тем царствовал могучий Соломон во всей своей славе, со своим великолепием, с которым едва ли могли сравниться величайшие монархи, истративший почти *восемь миллиардов* золотых на храм, остался незамеченным историком Геродотом, описавшим, с одной стороны, Египет, с другой – Вавилон, посетившим при этом оба эти места и, конечно, почти неизбежно прошедшим всего в нескольких милях от великолепной еврейской столицы – Иерусалима? Чем это можно объяснить?”, – спрашивает он (с. 457)[**]. Ничем; не только нет доказательств, что эти двенадцать племен Израиля когда-либо существовали, но Геродот, наиболее точный историк, который был в Ассирии, когда преуспевал Ездра, вообще никогда не упоминает израильтян; а Геродот родился в 484 году до Р.Х. Как же это так?» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. III. [Б.м.], 1991. С. 142–143).

[*] Эдвард Воган Кенили (1819–1880) – ирландский адвокат и писатель.

[**] *Kenealy E.V.* The Book of God. London, 1867. P. 457 (*Кенили Э.В.* Книга Бога. Лондон, 1867. С. 457).

[154] Аполлоний Тианский освободил некоего Мениппа, «спознавшегося с упырем», от одержимости (*Филострат.* Жизнь Аполлония Тианского, IV, 25, 38).

[155] *Филострат.* Жизнь Аполлония Тианского, III, 16–51.

[156] Там же, II, 37.

[157] Хирам Абифф – персонаж, который занимает видное место в аллегориях ритуала третьего градуса масонства. Хирам представлен как Главный Архитектор Храма царя Соломона, который был убит тремя нечестивцами во время неудачной попытки заставить его раскрыть тайный пароль мастера.

[158] Офир – упоминаемая в Библии легендарная страна, которая славилась золотом, драгоценностями и другими диковинами, чем привлекала к себе мореплавателей со всех концов мира.

[159] *Draper J.W.* History of the Conflict between Religion and Science. New York, 1875. P. 118.

или какой-нибудь «медиум-целитель» исцеляет его. Исследователи старой медицинской литературы со времен Гиппократа и Парацельса и Ван Гельмонта найдут длинный ряд достоверных физиологических и психологических фактов и медицинских средств для лечения больных, которые современные врачи высокомерно отказываются применять[160]. Даже по отношению к хирургии, нынешние хирурги застенчиво и открыто признались в полной своей неспособности хоть сколько-нибудь приблизиться к изумительному искусству перевязок и пеленаний древнего Египта. Многие сотни ярдов лигатуры[161], окутывающие мумию от ушей до каждого пальца на ногах по отдельности, были исследованы ведущими хирургами Парижа, и несмотря на то, что образец был перед ними, они не были в состоянии совершить что-либо подобное этому.

В египетской коллекции Эббота в Нью-Йорке можно увидеть многочисленные доказательства искусности древних в различных ремеслах; между прочим – в художественном вязании, в выделке кружев; и хотя трудно было этого ожидать, знаки женского тщеславия шли бок-о-бок со знаками мужской силы – были найдены образцы искусственных волос и золотые украшения различного рода. Нью-йоркская газета *Tribune,* давая обзор *папируса Эберса*, говорит: «Истинно, нет ничего нового под Солнцем[162]... Из глав 65, 66, 79 и 89 видно, что восстановители цвета волос, окрашивание волос, болеутоляющие средства и порошки от блох были в ходу 3400 лет тому назад»[163].

Как мало из наших недавних открытий являются на самом деле новыми, и как много таких, которые принадлежат древним, – об этом снова весьма справедливо и красноречиво, хотя и только частично, говорит наш выдающийся философ-писатель профессор Джон У.Дрейпер. Его книга *Конфликт между религией и наукой* (великая книга с очень плохим заглавием) напичкана такими фактами. На 13-й странице он приводит примеры некоторых достижений древних философов, которые вызвали восхищение по всей Греции. В Вавилоне сохранился ряд, уходящих в прошлое на тысячу девятьсот три года, астрономических наблюдений, которые Калисфен[164] послал Аристотелю. У Птолемея, египетского царя-астронома[165], хранились записи вавилонян о солнечных затмениях за период 747 лет до нашей эры. Как профессор Дрейпер справедливо отмечает: «Понадобились длительные, непрерывные и тщательные наблюдения, чтобы удостовериться, насколько они правильны. Оказалось, что вавилоняне зафиксировали длительность тропического года с ошибкой всего на 25 секунд, их подсчет звездного года был неверен только на две лишних минуты; они проследили закономерность равноденствий. Они знали причины затмений, и с помощью своего цикла, названного *саросом,* могли их предсказывать. Их подсчет этого цикла, в котором более 6585 дней, не совпадал только на 19 с половиною минуты.

---

[160] В некоторых отношениях наши современные философы, которые считают, что делают новые открытия, могут быть приравнены к «очень умному ученому и вежливому господину», которого Гиппократ, как-то встретив на Самосе, очень добродушно описывает. «Он сообщил мне, – продолжает отец медицины, – что он недавно открыл одну траву, до этого совершенно неизвестную ни в Европе, ни в Азии, против которой не может устоять никакая болезнь, как бы зловредна она ни была. Желая, в свою очередь быть вежливым, я дал себя уговорить пойти к нему в оранжерею, куда он пересадил это чудодейственное растение. То, что он мне показал, оказалось одним из самых распространенных в Греции растений, а именно, чеснок – растение, меньше всего претендующее на целительные свойства» (Гиппократ «De optima prædicendi ratione; item Judicii operum magni», I)[*]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: De optima prædicendi ratione libri sex; item Judicii operum magni Hippocratis, liber unus; Ludovico Lemosio Physico, ac Medico Authore. Salmanticæ, 1585 (Шесть книг о наилучшем методе [медицинского] прогноза, а также одна книга суждений о великих трудах Гиппократа, Людовика Лемосио, натуралиста и доктора, автора. Саламанка, 1585).

Цит. по: Our Sensational Present-Day Philosophers // The National Quarterly Review, Vol. XXXII, December, 1875. P. 77 (Наши поразительные современные философы // The National Quarterly Review, 1875, т. XXXII, декабрь. С. 77).

Луиш де Лемуш (1533–1600?) – португальский врач и философ.

[161] перевязка (*англ.* ligature).

[162] «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1, 9).

[163] A Treasure from Egypt. Papyrus Ebers // New-York Daily Tribune, November 9, 1875.

[164] Каллисфен (ок. 360–328 до н.э.) – греческий историк, летописец похода Александра Македонского; Аристотель был его двоюродным дядей.

[165] Клавдий Птолемей (ок. 100 – ок. 170) – позднеэллинистический астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоретик музыки и географ; жил и работал в Александрии Египетской (достоверно – в период 127–151 гг.), где проводил астрономические наблюдения.

Такие факты служат неопровержимыми доказательствами терпения и искусства, с каким астрономия культивировалась в Месопотамии, и что, несмотря на несовершенство инструментов, она достигла значительных результатов. Эти древние наблюдатели небесного свода составили каталог звезд и разделили зодиак на 12 знаков; они разделили день на 12 часов и ночь на 12 часов. Они, как говорил Аристотель, посвятили себя долгим наблюдениям за покрытием звезд Луной[166]. Они правильно понимали структуру солнечной системы и знали порядок размещения планет. Они создали солнечные часы, клепсидры[167], астролябии[168], гномоны[169]»[170].

Говоря о мире вечной истины, который лежит «внутри мира преходящих обманов и нереальностей», профессор Дрейпер говорит: «Тот мир не следует пытаться открывать через пустые традиции, донесшие до нас мнения людей, живших на заре цивилизации; также и не через *сны мистиков,* думавших, что они вдохновенны. Его следует открывать путем исследования *геометрии и практическими поисками ответов на вопросы в природе*»[171].

Точно. Лучше не скажешь. Этот красноречивый писатель высказал нам глубокую истину. Однако он не сказал нам *всей* истины, так как он ее не знает. Он не описал, какого рода знание и в какой степени давалось в мистериях. Ни одно из более поздних поколений не обладало такими познаниями в геометрии, как строители пирамид и других титанических памятников, допотопных и послепотопных. С другой стороны, никто еще не превзошел их в умении находить практические ответы на вопросы в природе.

Неотрицаемым доказательством этого является значение их бесчисленных символов. *Каждый из этих символов представляет воплощенную идею, объединяющую в себе концепцию Божественного Невидимого с земным и видимым.* Первое выведено из последнего в строгом соответствии с формулой герметизма – «как внизу, так и наверху». Их символы показывают великое знание естественных наук и практическое изучение космических сил.

Что же касается практических результатов, которые можно получить «посредством исследования геометрии», то – очень удачно для интересующихся – мы больше не принуждены довольствоваться одними догадками. В наше время американец мистер Джордж Г.Фелт[172] из Нью-Йорка, который, если продолжит так, как начал, когда-то будет признан величайшим геометром века, оказался в состоянии с помощью единственно только предпосылок, установленных древними египтянами, достичь результатов, которые мы изложим его собственными словами. «Во-первых, – говорит мистер Фелт, – эти предпосылки дают основную схему, к которой может быть отнесена вся наука элементарной геометрии, как планиметрия, так и стереометрия; они дают возможность создавать арифметические системы пропорций геометрическим способом и опознать эту систему во всем, что осталось от египетской архитектуры и скульптуры, и во всем, где она была применена с величайшей точностью; прийти к решению, что египтяне пользовались ею как основой всех астрономических вычислений, на которой был основан почти весь их религиозный символизм; находить ее следы среди всего того, что осталось от греческой архитектуры; обнаружить настолько явно ее следы среди всего того, что осталось от еврейских священных писаний, чтобы прийти к заключительному выводу о ее присутствии и там; обнаружить, что вся

---

[166] См.: «…Так, мы видели, как Луна, представлявшая тогда собой полукруг, нашла на звезду Ареса, которая скрылась с ее темной стороны и вышла с ясной и светлой. То же сообщают и об остальных звездах египтяне и вавилоняне, которые ведут наблюдения уже давно, в течение очень многих лет, и от которых мы получили много надежных свидетельств о каждой из звезд» (*Аристотель.* О Небе, II, 12).

[167] Водяные часы, клепсидра (*др.-греч.* κλεψύδρα от κλέπτω «красть, скрывать», ὕδωρ «вода»), гидрологиум (от ὕδωρ «вода», λόγος «слово, учение») – известный со времен ассиро-вавилонян и Древнего Египта прибор для измерения промежутков времени в виде цилиндрического сосуда с вытекающей струей воды.

[168] Астролябия (*греч.* ἀστρολάβον, астролабон, «берущий звезды») – один из старейших астрономических инструментов, служивший для измерения горизонтальных углов и определения широт и долгот небесных тел.

[169] Гномон (*др.-греч.* γνώμων – указатель) – древнейший астрономический инструмент, вертикальный предмет (обелиск, колонна, шест), позволяющий по наименьшей длине его тени (в полдень) определить угловую высоту Солнца. Кратчайшая тень указывает и направление истинного меридиана. Гномоном также называют часть солнечных часов, по тени от которой определяется время в солнечных часах.

[170] *Draper J.W.* History of the Conflict between Religion and Science. New York, 1875. P. 113–114.

[171] Там же. С. 33.

[172] Джордж Генри Фелт (1831–1895) – американский инженер, изобретатель, египтолог, масон, член Теософского общества (1875–1876); рукопись его книги «Каббала древних египтян» утеряна.

эта система была открыта египтянами после десятков тысяч лет изысканий в области законов природы и что ее истинно можно назвать вселенской наукой». В дальнейшем эта система дала ему возможность «определять с точностью проблемы физиологии, о которых до тех пор только догадывались, и первым разработать такую масонскую философию, которая, как кажется, настолько же является первой наукой и религией, насколько она будет последней»; и к этому мы можем добавить, что она дает возможность доказать наглядной демонстрацией, что египетские скульпторы и архитекторы брали модели для причудливых фигур, которыми они украшали фасады и вестибюли своих храмов, не из своей собственной беспорядочной фантазии, но от «невидимых рас, населяющих воздух» и другие царства природы, которые они *умели* делать видимыми посредством химических и каббалистических процессов[173].

Швейгер[174] доказывает, что символы всех мифологий имеют научную основу и сущность[175]. Только благодаря недавним открытиям физических электромагнитных сил природы такие знатоки месмеризма как Эннемозер, Швейгер и Барт[176] в Германии, барон Дю Поте[177] и Регаццони[178] во Франции и Италии, получили возможность проследить с почти безупречной точностью истинную связь, какую каждый *божественный миф* имеет с одною из этих сил. Идейский палец, который играл такую значительную роль в магическом искусстве исцеления, означает просто железный палец[179], который то притягивается, то отталкивается естественными магнетическими силами. В Самофракии им творились чудеса исцеления приведением поврежденных органов в нормальное состояние.

Барт глубже, чем Швейгер, проникает в значение старинных мифов и изучает этот предмет как с его духовной, так и физической стороны. Он всесторонне трактует о фригийских дактилях, «магах и целителях», и теургах-кабирах. Он говорит: «Когда мы трактуем о дактилях и пользовании ими магнетическими силами, мы отнюдь не имеем в виду только магнит металлический, а имеем в виду магнетизм природы в целом. И тогда становится ясно, как посвященные, называвшиеся *дактилями*[180], приводили людей в удивление своим магическим искусством, совершая чудеса исцеления. К этому следует присоединить еще много другого, чем занималось жречество древности: они учили обрабатывать землю, учили нравственности, продвигали науку и искусства, участвовали в мистериях и тайных посвящениях. Все это делалось

---

[173] Возможно, цитируются слова из лекции «Утраченный канон пропорций египтян, греков и римлян», которую Фелт прочел перед 17 человеками 7 сентября 1875 г. на квартире Е.П.Блаватской. В ходе последовавшего обсуждения было внесено предложение сформировать общество для проведения и продвижения оккультных исследований. И 17 ноября 1875 г. было создано Теософское общество.

[174] Иоганн Швейгер (1779–1857) – немецкий физик, химик, профессор математики.

[175] Швейгер «Введение в мифологию с позиций естествознания». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Schweigger J.* Einleitung in die Mythologie auf dem Standpunkte der Naturwissenschaft. Halle, 1836.

Цит. по: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 3.

[176] Кристиан Карл Барт (1775–1853) – немецкий историк.

[177] Жюль Дени Дю Поте (1796–1881) – французский практик месмеризма, член Теософского общества.

[178] Антонио Регаццони (?–1870) – итальянский месмерист.

См.: «Но нам никогда и не снилось создание “рассадника магии”. Организация, подобная спланированной мистером Синнеттом и вами, немыслима среди европейцев; и она стала почти невозможной даже в Индии, если только вы не готовы взбираться на высоты 18000–20000 футов среди гималайских ледников. Величайшая, а также наиболее обещающая из таких школ в Европе (последняя попытка в этом направлении) с треском провалилась лет 20 тому назад в Лондоне. Это была тайная школа практического изучения магии, основанная под вывеской “клуба” дюжиной энтузиастов под руководством отца лорда Литтона[*]. Он собрал для этой цели самых страстных и деятельных, и вместе с тем наиболее продвинутых исследователей месмеризма и “церемониальной магии”, таких как Элифас Леви, Регаццони и копт Зергван-Бей. И тем не менее в пагубной атмосфере Лондона “клуб” пришел к преждевременному концу. Я посетил его с полдюжины раз и почувствовал с самого начала, что в нем ничего не было и не могло быть» (Из письма Учителя К.Х. А.О.Хьюму[**], 1 декабря 1880 г.). Перевод с английского А.И.Дьяченко.

[*] Эдвард-Роберт Бульвер (1-й граф Литтон, 1831–1891) – английский дипломат, вице-король Индии (1876–1880), поэт, сын Э.Бульвер-Литтона.

[**] Аллан Октавиан Хьюм (1829–1912) – британский государственный и политический деятель, орнитолог, член Теософского общества (1881–1882), жил и работал в Индии.

[179] «Железный камень» (*Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 30).

[180] Также дактилями считались в древнегреческой мифологии демонические существа-лилипуты, обитавшие на Крите на горе Ида (отсюда название, например, – «идейский палец»), где они прислуживали Великой матери богов или Рее. В некоторых традициях отождествляются с кабирами, корибантами и тельхинами.

жрецами-кабирами, и *почему нельзя допустить, что ими руководили и их поддерживали таинственные духи природы*?»[181]. Швейгер придерживается того же мнения и доказывает, что феномены древней теургии производились магнетическими силами «под руководством духов»[182].

Несмотря на кажущееся многобожие, древние – во всяком случае, образованный класс – были целиком монотеистичны, и это было еще века до Моисея. В *папирусе Эберса* этот факт изложен неоспоримо в следующих словах, переведенных с первых четырех строк первого листа. «Я пришел из Гелиополя[183] с великими из Хет-аата, с богами-защитниками, владыками вечности и спасения. Я пришел из Саиса с матерями-богинями, которые простерли надо мной защиту. *Господь Вселенной* рассказал мне, как можно избавить богов от всех смертоносных болезней»[184]. *Выдающихся людей древние называли богами.* Обожествление смертных людей и поддельных богов древними не более служит доказательством против их единобожия, чем воздвижение современными христианами памятников своим героям служит доказательством их политеизма. Американцы нынешнего века сочли бы абсурдом, если бы их потомки 3000 лет спустя обвинили их в идолопоклонстве за то, что они воздвигли статуи своему богу Вашингтону[185]. Герметическая философия была настолько завуалирована, что Вольней[186] утверждал, что народы древности поклонялись грубым материальным символам, считая их самих божественными, тогда как на самом деле они изображали эзотерические принципы. Дюпюи[187] также, после того как посвятил много лет исследованиям проблемы, ошибся по поводу их символической окружности и приписал их религию исключительно астрономии. Эберхард[188] (*Berliner Monatschrift*[189]) и многие другие германские писатели прошлого и нынешнего веков разделались с магией наиболее бесцеремонным образом и приписывают ее возникновение платоновскому мифу из *Тимея*[190]. Но как, не обладая знанием мистерий, эти писатели или какие-либо другие люди, у которых не было тонкой интуиции Шампольона[191], могли открыть эзотерическую половину того, что скрыто за покрывалом Изиды для всех, кроме адептов?

Заслуги Шампольона как египтолога никто не будет оспаривать. И он заявляет, что все говорит за то, что египтяне были глубокими монотеистами. Точность писаний таинственного Гермеса Трисмегиста, чья древность уходит во тьму времен, подтверждается им в малейших подробностях. Эннемозер также говорит: «В Египет и на Восток приходили Геродот, Фалес[192],

---

[181] Эннемозер «История магии», I, с. 3. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Barth K.* Die Kabiren in Teutschland. Erlangen, 1832 S. 150 (*Барт К.* Кабиры в Германии. Эрланген, 1832. С. 150).

Цит. по: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 65.

[182] *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 65.

[183] Гелио́поль, Гелио́по́лис, Илио́поль – один из древнейших и важнейших городов в Древнем Египте, расположенный к северо-востоку от современного Каира. Древнеегипетское название, транскрибированное ỉwnw, чаще всего передается как Иуну или Он (Ὸν в эллинизированном варианте и **אן** или **אוּן** в еврейском тексте Библии). Варианты транскрипций включают Awnu и Annu.

[184] A Treasure from Egypt. Papyrus Ebers // New-York Daily Tribune, November 9, 1875.

[185] Джордж Вашингтон (1732–1799) – американский государственный и политический деятель, первый президент США (1789–1797), один из отцов-основателей США, главнокомандующий Континентальной армии, участник войны за независимость и создатель американского института президентства.

[186] Константен Франсуа де Шассбёф, граф де Вольней (1757–1820) – французский философ, ориенталист, политический деятель.

[187] Шарль-Франсуа Дюпюи (1742–1809) – французский ученый, политический деятель и философ. Наряду с Вольнеем, Дюпюи был известен разработкой теории мифа о Христе, в которой утверждалось, что христианство представляет собой смесь различных древних мифологий и что Иисус был мифическим персонажем.

[188] Иоганн Август Эберхард (1739–1809) – немецкий философ, протестантский теолог, лингвист, автор одной из первых новоевропейских историй философии «Всеобщая история философии».

[189] «Berlinische Monatsschrift» – ежемесячный берлинский журнал (1783–1796), за ним последовал «Berlinische Blätter» (1797–1798), затем он был возрожден как «Neue Berlinische Monatsschrift» (1799–1811).

[190] *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. I. London, 1854. P. 4.

[191] Жан-Франсуа Шампольон (1790–1832) – французский востоковед, основатель египтологии, первым расшифровал египетские иероглифы.

[192] Фалес (640/624–548/545 до н.э.) – древнегреческий философ и математик из Милета (Малая Азия). Представитель ионической натурфилософии и основатель милетской (ионийской) школы, с которой начинается история европейской науки. Традиционно считается основоположником греческой философии (и науки) – он неизменно открывал список «семи мудрецов», заложивших основы греческой культуры и государственности.

Парменид, Эмпедокл[193], Орфей[194] и Пифагор, чтобы научиться натурфилософии и теологии»[195]. Там же Моисей приобрел свою мудрость и Иисус провел молодые годы своей жизни.

Туда же устремились ученики со всех стран до того, как была основана Александрия. «Почему так получается, – спрашивает Эннемозер, – что мы так мало знаем об этих мистериях? Ведь они существовали много веков в разные времена и у разных народов? Ответ таков: это произошло вследствие строгого соблюдения тайны посвящения. Другую причину можно отыскать в уничтожении и полной утере рукописных материалов по тайнознанию седой древности»[196]. Книги Нумы[197], описанные Титом Ливием[198], состоящие из трактатов по натурфилософии, были найдены в его могиле. Но с ними не разрешили ознакомиться, чтобы не открылись наиболее сокровенные тайны государственной религии. Сенат и народные трибуны решили, что сами книги нужно сжечь, что и было публично сделано[199].

Магию считали божественной наукой, которая приводит к участию в свойствах самой божественности. «Она раскрывает сущность деятельности природы, – говорит Филон Иудей, – и приводит к созерцанию небесных сил»[200]. В позднейшие периоды злоупотребление ею и

---

[193] Эмпедокл (ок. 490 – ок. 430 до н.э.) – древнегреческий философ, врач, государственный деятель, жрец.

[194] Орфей – легендарный певец и музыкант-лирист, герой древнегреческих мифов, также известен как поэт и философ.

«Орфей (греч.). Буквально, “смуглый”. Мифология делает его сыном Эагра и музы Каллиопы. Эзотерическая традиция отождествляет его с Арджуной, сыном Индры и учеником Кришны. Он странствовал по миру, уча народы мудрости и наукам и учреждая мистерии. Сама история о том, как он потерял свою Эвридику и нашел ее в подземном мире, или Аиде, есть еще один пункт сходства с историей Арджуны, который направляется в Паталу (Аид, или ад, но на самом деле страна противоположного полушария, или Америка), встречает там и женится на Улупи, дочери царя нагов. Это столь же многозначительно, как и тот факт, что его считали *смуглым* по цвету лица даже греки, у которых самих никогда не была слишком светлая кожа» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 299).

«Мы знаем через Геродота, что мистерии были занесены из Индии Орфеем, героем, намного предшествовавшим Гомеру и Гесиоду» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. III. [Б.м.], 1991. С. 242).

Гесиод (VIII–VII вв. до н.э.) – первый исторически достоверный древнегреческий поэт, рапсод, автор поэм «Труды и дни» и «Теогония».

[195] *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 9.

[196] Там же. P. 11.

[197] Нума Помпилий – полулегендарный царь Рима (второй по счету). Правил с 715 по 673/672 гг. до н.э. Ему приписывается упорядочение календаря, учреждение жреческих и ремесленных коллегий, религиозных культов и празднеств Агоналий.

[198] Тит Ливий (59 до н.э. – 17) – древнеримский историк, автор частично сохранившейся «Истории от основания города».

[199] «История магии», т. I, с. 9. – *Примечание Блаватской.*

См.: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 11.

См.: «В том же году на поле писца Луция Петилия у подножья Яникула пахарями были найдены два каменных ящика, каждый около восьми футов в длину и четырех в ширину, с прикрепленными свинцом крышками. На каждом ящике была надпись латинскими и греческими буквами: на одном – что в нем погребен римский царь Нума Помпилий, сын Помпона, на другом – что в нем находятся книги Нумы Помпилия. Когда хозяин поля, по совету друзей, открыл ящики, то первый, на котором значилось имя царя, оказался пустым, в нем не было никаких следов человеческих останков и вообще ничего – за столько лет все истлело; в другом же ящике в двух обмотанных вощеной бечевкой связках содержалось по семь книг, не только целых, но на вид совсем новых. Семь книг были латинскими, и в них говорилось о праве понтификов, а семь – греческими, о науке мудрости того времени. Валерий Антиат[*] добавляет, что книги те были пифагорейскими, но это лишь правдоподобная выдумка в подкрепление ходячему мнению, будто Нума был учеником Пифагора. Первыми прочитали эти книги друзья хозяина, присутствовавшие при находке, потом читавших стало все больше, о книгах пошли слухи, и тогда городской претор Квинт Петилий сам пожелал их прочесть и забрал их у Луция Петилия, – они не были чужими друг другу, потому что Квинт Петилий, еще будучи квестором, ввел Луция Петилия в декурию писцов. Просмотрев эти книги, он обнаружил, что многое в них подрывает основы богопочитания, и сказал Луцию Петилию, что намерен бросить эти книги в огонь, но предоставляет ему возможность вытребовать эти книги по суду или иными средствами, – причем нимало не изменит своего доброго к нему расположения. Писец обратился к народным трибунам, от трибунов дело перешло в сенат. Претор сказал, что готов поклясться: читать и сохранять эти книги не следует. Сенат почел такое обещание претора достаточным; книги же постановил сжечь в скорейшее время на Комиции, а хозяину их выплатить столько, сколько скажут претор Квинт Петилий и большая часть народных трибунов. Денег писец не принял. Служители при жертвоприношениях развели костер на Комиции, и на глазах у народа книги были сожжены» (*Тит Ливий.* История Рима от основания города, книга XL, 29).

[*] Валерий Анциат (Антиат) – древнеримский историк I в. до н.э.

[200] Филон Иудей «О частных законах»[*]. – *Примечание Блаватской.*

вырождение в колдовство сделало ее предметом всеобщей ненависти. Поэтому мы должны касаться лишь такой магии, какой она была в далеком прошлом, когда каждая истинная религия базировалась на знании оккультных сил природы. Не класс жрецов древней Персии учредил магию, как обычно думают, но маги, получившие от нее свое название. Мобеды, жрецы парсов, древние геберы, даже в наше время на диалекте пехлеви называются *магои*[201]. *Магия появилась в мире вместе с первыми расами людей.* Кассиан[202] упоминает трактат по магии, хорошо известный в четвертом и пятом веке, приписываемый Хаму[203], сыну Ноя[204], который в свою очередь, как говорят, получил его от Иареда четвертого поколения Сифа, сына Адамова[205].

Своим знанием Моисей был обязан матери египетской принцессы Фермуфис, которая спасла его из вод Нила[206]. Жена фараона[207], Батрия, сама была посвященной и евреи обязаны ей получением своего пророка, который «научен был всей мудрости Египетской, и был силен в словах и делах»[208]. Юстин[209], ссылаясь на Помпея Трога[210], описывает Иосифа как приобретшего великие знания в искусстве магии у верховных жрецов Египта[211].[212]

В отношении некоторых наук древние знали больше, чем до сих пор открыли наши современные ученые. Хотя и с неохотой, это было признано более чем одним ученым. «Степень научных познаний, существовавшая в раннем периоде человеческого общества, была значительно

---

[*] «De specialibus legibus».

См.: *Филон Иудей*. О частных законах, III, XVIII, 100.

Цит. по: *Salverte E.* The Occult Sciences. The Philosophy of Magic, Prodigies, and Apparent Miracles. Vol. I. London, 1846. P. 97.

[201] Зенд-Авеста, II, с. 506. – *Примечание Блаватской.*

См.: «Vocabulaire. «M». Pehlvi: Magoé. Persan: Mobed. François: Mobed» (Zend-Avesta, Ouvrage de Zoroastre. T. II. Paris, 1771. P. 516) («Словарь. «M». Пехлеви: Magoé. Персидский: Mobed. Французский: Mobed» (Зенд-Авеста, произведение Зороастра. Т. II. Париж, 1771. С. 516)). Опубликовано французским востоковедом Абрахамом Гиацинтом Анкетиль-Дюперроном (1731–1805).

[202] Иоанн Кассиан Римлянин (ок. 360 – ок. 435) – христианский монах и богослов, один из основателей монашества в Галлии, видный теоретик монашеской жизни.

[203] Хам – библейский персонаж, переживший Всемирный потоп, один из трех сыновей Ноя, брат Иафета и Сима.

[204] Ной – в Библии потомок Сифа, последний (десятый) из допотопных ветхозаветных патриархов, происходящих по прямой линии от Адама; сын Ламеха, внук Мафусаила.

[205] Кассиан «Собеседования», I, 21. – *Примечание Блаватской.*

См.: *Кассиан.* Собеседования, VIII, 21.

Цит. по: *Salverte E.* The Occult Sciences. The Philosophy of Magic, Prodigies, and Apparent Miracles. Vol. I. London, 1846. P. 100.

[206] См.: *Иосиф Флавий.* Иудейские древности, II, 9–10.

См.: Исх. 2, 5–7.

[207] «Жизнь и смерть Моисея», с. 199. – *Примечание Блаватской.*

См.: De Vita et Morte Mosis. Parisiis, 1629. P. 199.

Цит. по: *Salverte E.* The Occult Sciences. The Philosophy of Magic, Prodigies, and Apparent Miracles. Vol. I. London, 1846. P. 101.

Перевод с иврита на латинский язык этого анонимного текста был сделан Жильбером Гольменом (1585–1665), востоковедом, христианским каббалистом, знавшим почти все древние и новые языки.

[208] Деяния апостолов, VII, 22. – *Примечание Блаватской.*

[209] Марк Юниан Юстин – римский историк II–III вв., автор «Эпитомы сочинения Помпея Трога “История Филиппа”» – извлечения из не дошедшего до нас обширного исторического труда в 44 книгах Помпея Трога под заглавием «Historiae Philippicae» («История Филиппа», имеется в виду македонский царь Филипп II (382–336 до н.э.)).

[210] Гней Помпей Трог – римский историк I в. до н.э. – I в.

[211] Юстин, XXXVI, 2. – *Примечание Блаватской.*

См.: «…Он [Иосиф], благодаря своему тонкому уму, усвоил искусство магии и скоро стал любимцем самого царя. Ибо он был в высшей степени искусен в разъяснении смысла знамений и первый положил начало толкованию снов. Казалось, что для него нет ничего неизвестного в области законов божеских и человеческих, так что он за много лет предугадал даже неурожай, и весь Египет погиб бы от голода, если бы по его совету царь не приказал в течение долгого времени делать запасы темных плодов. Мудрость его советов была столь велика, что казалось, будто их изрекает не человек, а божество» (*Юстин Марк Юниан.* Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XXXVI, II, 7–10).

[212] См.: *Salverte E.* The Occult Sciences. The Philosophy of Magic, Prodigies, and Apparent Miracles. Vol. I. London, 1846. P. 101.

выше, чем это желают допустить современники», – говорит доктор А.Тод Томсон[213], редактор *Оккультных знаний* Сальверта, – но, – добавляет он, – это знание было заключено в храмах, тщательно завуалировано от взоров народа и доступно только классу жрецов»[214]. Говоря о *Каббале*, ученый Франц фон Баадер[215] произносит: «Не только наше спасение и мудрость, но и сама наша наука пришла к нам от евреев»[216]. Но почему бы не дополнить эту фразу и не рассказать читателю, от кого евреи получили свою мудрость?

Ориген, который принадлежал к александрийской школе последователей Платона, заявляет, что Моисей, кроме учения, изложенного в Ветхом Завете, сообщил несколько очень важных тайн «из сокровенных глубин закона» семидесяти старейшинам. Им он дал право сообщать это знание только тем, кого они найдут достойными[217].

Св. Иероним[218] называет тиберийских и лидийских евреев единственными учителями сокровенного толкования. Наконец, Эннемозер высказывает твердое убеждение, что писания Дионисия Ареопагита[219] явно основаны на еврейской *Каббале*[220]. Если мы примем в соображение, что гностики, или ранние христиане, были только последователями старых ессеев под новым именем, то этому факту нечего удивляться. Профессор Молитор[221] воздает *Каббале* должное. Он говорит:

«Век непоследовательности и верхоглядства в теологии, так же как в науке, миновал; и так как революционный рационализм ничего не оставил после себя, кроме собственной пустоты, разрушил все положительное, то, кажется, теперь настало время обратить наше внимание снова к таинственному откровению, представляющему живой родник, откуда должно прийти наше спасение... Можно рассчитывать, что в мистериях древнего Израиля, которые содержат в себе все тайны современного Израиля, можно найти... тот остов теологии, который покоится на глубочайших теософских принципах и может послужить *прочной основой* всем идеальным наукам. Это откроет новые пути... в темном лабиринте мифов, тайн и основоположений первичных народов… В этих преданиях содержится система школ пророков, которые Самуил[222] не основал, *но только восстановил*; эти школы не имели другой цели, как только вести ученых к мудрости и высшим знаниям, и если кого-либо находили достойным, то раскрывали перед ним *более глубокие тайны.* К этим тайнам относилась *магия,* двойственная по своей природе – божественная магия и магия зла, или черное искусство. Каждая из них еще может быть разделена на два вида: активный и созерцающий; в первом человек прилагает усилия, чтобы познать сокровенное через *en rapport*[223] с миром; во втором он прилагает усилия для приобретения власти над духами. В первом

---

[213] Энтони Тодд Томсон (1778–1849) – шотландский врач.

[214] *Salverte E.* The Occult Sciences. The Philosophy of Magic, Prodigies, and Apparent Miracles. Vol. I. London, 1846. P. XV.

[215] Франц Ксавер фон Баадер (1765–1841) – немецкий философ и теолог.

[216] *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. I. London, 1854. P. 7.

[217] Там же.

[218] Иероним Стридонский (342–419 или 420) – иллирийский церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается в православной и католической церквях как святой (в римско-католической – также как один из учителей церкви).

[219] Дионисий Ареопагит – афинский мыслитель, христианский святой. Согласно церковному преданию, Дионисий Ареопагит был учеником апостола Павла и первым епископом Афин. Согласно житию, он был послан апостолом Климентом во главе миссии проповедников в Галлию, где и погиб от гонений Домициана около 96 г.

[220] *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. I. London, 1854. P. 7.

[221] Йозеф Франц Молитор (1779–1860) – немецкий писатель и философ.

[222] Самуил (*ивр.* Шмуэль, «услышанный Богом») – библейский пророк, последний и знаменитейший из судей израильских (XI в. до н.э.). Он явился преобразователем своего народа. При слабом первосвященнике и судье Илии (Эли) моральное состояние до крайности пало; народу пришлось перенести жесточайшее поражение со стороны филистимлян, которые в результате захватили величайшую святыню – Ковчег Завета. Созвав народ в Массифе на торжественное покаяние, Самуил настолько поднял его дух, что филистимское иго было свергнуто; началось всеобщее и быстрое возрождение, которому особенно много содействовали основанные Самуилом «пророческие сонмы» или «пророческие школы» – своего рода религиозно-нравственные братства или общества, имевшие задачей пробуждать в народе дух патриотизма и распространять просвещение. Самуил мудро правил народом в качестве верховного судьи до преклонных лет и высоко поднял его благосостояние.

[223] взаимодействие (*фр.*).

случае человек совершает *добрые и благодетельные дела*; в последнем же – всякого рода дьявольские и противоестественные деяния»[224].

Духовенство трех наиболее выдающихся христианских церквей – греческой, римско-католической и протестантской – неодобрительно относится к каждому духовному феномену, проявляющемуся через так называемых «медиумов». Действительно, прошел очень короткий период с тех пор, как две первые из трех названных христианских организаций жгли, вешали или умерщвляли иным способом каждую беспомощную жертву, через организм которой духи, а иногда слепые и еще неопознанные силы природы, проявляли себя. Во главе этих церквей особо стоит римская церковь. Ее руки алы от безвинной крови бесчисленных жертв, которую она проливала во имя молохоподобного божества[225], возглавляющего ее веру. Она готова с жаром снова взяться за это. Но она связана по рукам и ногам духом прогресса и религиозной свободы девятнадцатого века, который она ругает и поносит каждый день. Греко-русская церковь – наиболее добродушная и христоподобная в своей примитивной и простой, хотя и в слепой вере. Несмотря на тот факт, что никакого практического объединения между греческой и латинской церквями не было и они разделились много веков тому назад, папы римские, кажется, совершенно игнорируют этот факт. Они самым наглым образом высокомерно претендуют на юрисдикцию не только над верующими общинами православных стран, но и над всеми протестантами. «[Католическая] церковь настаивает, – говорит профессор Дрейпер, – что государство не имеет никаких прав над чем-либо, что церковь объявила находящимся в ее власти, и что у протестантизма, который представляет собою только мятеж, нет никаких прав; и что даже в протестантских приходах *единственным законным* пастором является католический епископ»[226]. Декреты, оставленные без внимания; энциклические письма без прочтения; незамеченные приглашения на экуменические соборы и высмеянные отлучения от церкви – все это для католической церкви ничто. Их упорство можно сравнить только с их наглостью. И кульминация абсурдности была достигнута в 1864 году, когда папа римский Пий IX отлучил от церкви и предал публичной анафеме российского императора, как «*схизматика*, выброшенного из лона святой матери-церкви»[227]. Ни он, ни его предки, ни Россия с тех пор, как она стали христианской тысячу лет тому назад, не соглашались присоединиться к католической церкви. Почему же тогда не претендовать на церковную юрисдикцию над буддистами Тибета или над тенями древних гиксосов[228]?

Медиумические феномены проявлялись во все времена как в России, так и в других странах. Эта сила не считается с религиозными различиями; она смеется над национальностями, она вторгается непрошенной в любую индивидуальность, будь она хоть венценосной, хоть нищей.

Даже нынешний наместник Бога на земле[229] Пий IX сам не мог уберечься от этого незваного гостя. Известно, что в течение последних пятидесяти лет его святейшество подвержен очень

---

[224] Молитор «Философия истории и преданий», перевод Ховитта, с. 285. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Molitor J.F.* Philosophie der Geschichte, oder, über die Tradition. Münster, 1827–1839. Erster Theil. S. 155–156, 325–326. Dritter Theil. S. 285 (*Молитор Й.Ф.* Философия истории и преданий. Мюнстер, 1827–1839. Часть первая. С. 155–156, 325–326. Часть третья. С. 285).

Цит. по: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. I. London, 1854. P. 8–9 (перевод с немецкого У.Ховитта).

Уильям Ховитт (1792–1879) – английский писатель, переводчик.

[225] Молох – упоминающееся в Библии божество моавитян и аммонитян (3Цар. 11, 5, 7), которому приносили в жертву детей (Иер. 7, 31).

[226] «Конфликт между религией и наукой», с. 329. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Draper J.W.* History of the Conflict between Religion and Science. New York, 1875. P. 329.

[227] См. «Gazette du Midi» и «Le Monde» от 3 мая 1864 г. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: On lit dans la «Gazette du Midi» // Le Monde, 3 mai 1864 (Мы читаем в «Gazette du Midi» // Le Monde, 1864, 3 мая).

Цит. по: *Gougenot des Mousseaux R.* Moeurs et pratiques des démons ou esprits visiteurs du spiritisme ancien et modern. Paris, 1865. P. 409 (*Гужено де Муссо Р.* Нравы и обычаи демонов или посещающих духов древнего и современного спиритизма. Париж, 1865. С. 409).

Роже Гужено де Муссо (1805–1876) – французский журналист и писатель, автор книг по развенчанию магии и о вреде тайных обществ.

[228] Гиксосы – название народов, завоевавших часть Древнего Египта в XVIII–XVI вв. до н.э.

[229] Е.П.Блаватская использует выражение «Vice-God» («Вице-Бог»).

странным припадкам. Внутри Ватикана их называют *божественными видениями.* Вне же Ватикана врачи называют их эпилептическими припадками, а народная молва приписывает их одержанию призраками Перуджи, Кастельфидардо и Ментаны[230]!

«Огни синеют. Мертвенная полночь,
Трепещущая плоть в поту холодном,
И мнилось мне, что души мной убитых
Явились…»[231]

Принц Гогенлоэ, так прославившийся в течение первой четверти нашего века своей целительной мощью, сам был великим медиумом[232]. В самом деле эти феномены и силы не принадлежат тому или другому веку или стране. Они образуют часть психологических атрибутов человека-микрокосма.

Веками *кликуши*[233], *юродивые*[234] и другие несчастные страдали странным расстройствами, которые русское духовенство и население приписывает одержимости дьяволом. Они толпятся у входов в храмы, не смея пробраться внутрь, чтобы капризные, владеющие ими демоны не могли швырнуть их наземь. Воронеж, Киев, Казань и все города, где имеются чудотворные мощи канонизированных святых, кишат такими бессознательными медиумами. Их всегда можно обнаружить собравшимися во внушающие отвращение группы, слоняющиеся около ворот или папертей. На определенной стадии служения священниками молебна, а именно при выносе святых даров или при начале молитвы, когда хор исполняет *«Иже Херувимы»*[235], эти полуманьяки, полумедиумы начинают петь петухами, лаять, мычать и кричать по-ослиному и наконец падают на землю в страшных конвульсиях. «*Нечистый* не выносит святой молитвы», – таково обычно бывает набожное объяснение. Движимые жалостью, какие-нибудь благодетельные души дают «несчастненьким» укрепляющие лекарства и раздают среди них милостыню. Иногда для изгнания бесов приглашают священника, в каковом случае он совершает эту церемонию или во имя любви и милосердия, или же в соблазнительной надежде получить за это 20-копеечную монету – каково будет христианское побуждение. Но этих несчастных созданий, которые являются медиумами, ибо они пророчествуют и иногда у них бывают видения (если их припадки не поддельные[236]),

---

Римско-католическая церковь называет папу римского преемником апостола Петра и наместником Иисуса Христа.

[230] В 1859 г. жители Перуджи подняли восстание против светской власти папы, которое было жестоко подавлено войсками Пия IX. 18 сентября 1860 г. в сражении при Кастельфидардо пьемонтские войска нанесли серьезное поражение папской армии. 3 ноября 1867 г. в битве при Ментане франко-папские войска разгромили отряды итальянских добровольцев во главе с Дж. Гарибальди. В этой битве в отряде гарибальдийцев присутствовала Е.П.Блаватская.

[231] Шекспир «Ричард III». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Огни синеют. Мертв полночный час.
В поту холодном трепетное тело. <...>
Казалось мне, все души мной убитых
Сошлись...» (перевод А.Радловой).

[232] Александр Леопольд Франц Эммерих, принц Гогенлоэ-Вильденбург-Шиллингсфюрст (1794–1849), по прозванию Чудотворец, воспитанный иезуитами, посвятил себя изучению богословия и принял в 1815 г. священнический сан. Пожив некоторое время у иезуитов в Риме, он выступил в качестве проповедника в Мюнхене, Бамберге и др. и пользовался среди народа большой популярностью. Известность его во всей Германии увеличилась еще более, когда он выступил в 1820 г., сначала с крестьянином Мартином Михелем, а затем один, в качестве исцелителя недугов. Вследствие запрещения папы и притеснений полиции он удалился в Австрию, где и умер в сане епископа Сардинского.

[233] Буквально, *кричащие* или воющие. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[234] Полусумасшедшие, *идиоты*. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[235] Херувимская песнь (кратко по первым словам – «Иже Херувимы») – в византийском обряде (православие и греко-католицизм) песнопение, которое поется на литургии и служит подготовкой верующих к великому входу, который разделяет его на две части. Великий вход во время херувимской песни символизирует добровольное шествие Христа на крестные страдания и смерть.

[236] Но не всегда они бывают настоящие, так как некоторые из этих нищих сделали себе из этого регулярное и прибыльное занятие. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

никто не обижает, никто им не досаждает из-за их несчастья. Почему духовенство должно их преследовать? Почему люди должны ненавидеть и презирать их как каких-то проклинаемых ведьм и колдунов? Здравый ум и чувство справедливости должны каждому подсказать, что если тут кого-то надо наказать, то ни в коем случае не беспомощную жертву, а того демона, который, как утверждают, управляет ее действиями. Самое худшее, что может произойти с таким пациентом, будет, что священник обольет его или ее освященной водой и бедное создание схватит насморк. Когда это не помогает, *кликушу* оставляют на волю Божию, предоставив ее заботам милосердных людей. Суеверная и слепая вера, осуществляемая на таких принципах, несомненно, заслуживает некоторого уважения и не может быть оскорбительной ни для человека, ни для *истинного* Бога. Но не так с этим обстояло дело у римских католиков; и поэтому именно их и во вторую очередь протестантское духовенство (за исключением некоторых передовых мыслителей среди них) мы намереваемся допрашивать в этом труде. Мы хотим знать, на чем они основывают свое право обращаться с индусами, китайцами, спиритуалистами и каббалистами так, как они это делают: осуждают, поносят их, называют их неверными («неверные» – их собственное изобретение), рассматривают как преступников, приговоренных к мукам в неугасимом адском огне.

Мы далеки от неуважительных мыслей, не говоря уже о кощунстве, по отношению к Божественной Мощи, давшей существование всему видимому и невидимому. О ее величии и беспредельном совершенстве мы даже не осмеливаемся мыслить. Для нас достаточно знать, что *Она* существует и *Она* всезнающа. Достаточно, что вместе со всеми созданиями, нашими братьями, мы обладаем Искрою *Ее* сущности. Та Верховная Мощь, которую мы почитаем, есть беспредельное и бесконечное великое **«Центральное Духовное Солнце»**, чьими атрибутами и видимыми проявлениями неслышимой воли мы окружены – это Бог древних и Бог современных прозорливцев. Его естество можно изучать только в мирах, вызванных к существованию Его могучим **Повелением**. Его откровение начертано Его собственным перстом в нетленных знаках вселенской гармонии на лице Космоса. Это единственное **непогрешимое** евангелие, которое мы признаем.

Говоря о древних географах, Плутарх[237] замечает в *Тесее*[238], что они «нагромождают по краям своих карт части света, о которых сами не знают, добавляя приписками на полях, что за всем этим дальше ничего нет, кроме песчаных пустынь, *полных дикими зверями и непроходимыми болотами*». Разве наши богословы и ученые не делают то же самое? В то время как первые населяют невидимый мир ангелами или чертями, наши философы стараются убедить своих учеников, что там, где нет *материи*, *ничего нет*.

Сколько наших закоренелых скептиков, несмотря на свой материализм, состоят в масонских ложах? Розенкрейцеры, таинственные практики Средних веков, существуют до сих пор, но только в названии. Они могут «проливать слезы у могилы их почитаемого мастера Хирама Абиффа», но напрасно они будут искать истинное местонахождение, «где была положена веточка мирта[239]». Осталась только мертвая буква, дух улетел. Они подобны английским или германским хорам на итальянской опере, которые в четвертом акте *Эрнани*[240] спускаются в склеп Карла Великого[241] и поют о своем заговоре на языке, который им совершенно незнаком[242]. Так и наши современные

[237] Плутарх (между 45 и 50 – между 119 и 125) – древнегреческий писатель и философ.

[238] См.: «Подобно тому как ученые мужи, трудясь над описанием земель, все ускользающие от их знания оттесняют к самым краям карты, помечая на полях: “Далее безводные пески и дикие звери”, или: “Болота Мрака”, или: “Скифские морозы”, или: “Ледовитое море”, точно так же и мне, Сосий Сенецион, в работе над сравнительными жизнеописаниями пройдя чрез времена, доступные основательному изучению и служащие предметом для истории, занятой подлинными событиями, можно было бы о поре более древней сказать: “Далее чудеса и трагедии, раздолье для поэтов и мифографов, где нет места достоверности и точности”» (*Плутарх.* Тесей, 1).

[239] Миртовыми ветвями украшали могилы особенно дорогих людей. Кроме того, мирт являлся священным растением в Элевсинских мистериях как символ воскресения и бессмертия, аналог акации.

[240] «Эрнани» – опера итальянского композитора Дж. Верди (1813–1901).

[241] Карл Великий (*фр.* Charlemagne, 742/747 или 748 – 814) – король франков с 768 г., король лангобардов с 774 г., герцог Баварии с 788 г., император Запада с 800 г.; его гробница находится в Ахене.

[242] Это происходит в третьем акте оперы. В *четвертом* действии эти события происходят в драме «Эрнани» французского писателя, поэта и драматурга Виктора Гюго (1802–1885).

рыцари Священной арки[243] могут опускаться каждую ночь, если захотят, «сквозь девять сводов во внутренности земли», и «никогда не найдут священной Дельты Еноха»[244]. «Рыцари Южной и рыцари Северной долины»[245] могут пытаться убедиться, что «их умы просветляются» и по мере того, как они продвигаются по ступеням масонства, «завеса суеверия, деспотизма и тираний» и т.д. более не омрачает прозрения их ума. Но все это пустые слова до тех пор, пока они пренебрегают своей матерью магией и поворачиваются спиною к ее сестре-близнецу спиритуализму. Воистину, «господа рыцари Востока»[246], вы можете «оставить ваши посты и сидеть на полу в позе горя, подперев голову руками», ибо у вас есть причина стонать и оплакивать свою судьбу. С тех пор как Филипп Красивый[247] уничтожил рыцарей-храмовников[248], никто не появился, чтобы рассеять ваши сомнения, несмотря на все противоположные утверждения. Правда, вы – «скитальцы из Иерусалима, разыскивающие потерянное сокровище священного места[249]». Нашли ли вы его? Увы, нет! Ибо священное место осквернено; колонны мудрости, силы и красоты разрушены. Отныне «вы должны скитаться во мраке» и «путешествовать в смирении» среди лесов и гор в поисках «Утраченного Слова»[250]. «Далее!»[251] – вы никогда не найдете его, пока вы ограничиваете ваше путешествие *семью* или даже семью семь, потому что вы «путешествуете во мраке», а мрак может быть рассеян только светом пламенеющего факела истины, который находится в руках истинных потомков Ормазда. Только они могут научить вас правильному произношению имени, раскрытому Еноху, Иакову[252] и Моисею. «Далее!» Пока ваш *R.S.W.*[253] не научится умножать 333 и взамен *поражать* 666 – число апокалиптического Зверя[254], вы можете с таким же успехом соблюдать благоразумие и действовать *«sub rosa»*[255].

---

[243] Королевская арка (*англ.* Royal Arch Masonry) является первой частью системы масонских степеней Йоркского устава. Масоны Королевской арки объединены в капитул королевской арки.

[244] Один из вариантов легенды, положенной в основание Королевской арки, рассказывает, что был найден апокриф книги Еноха. Патриарх Енох имел якобы видение девяти сводов на небесах и, повинуясь знамению, построил на горе Ханаан храм, имевший девять сводов. Под девятым Енох возложил треугольник из чистого золота, на котором было начертано имя «истинного» Бога. В высших степенях масонства треугольник является самым важным из всех символов и чаще всего принимает название Дельта, намек на четвертую букву греческого алфавита, которая имеет ту же форму и носит то же название. Треугольник, или дельта, является символом Божества. В геометрии одна или две линии не могут представлять идеальную фигуру; однако три линии составляют треугольник или первую совершенную фигуру. Следовательно, эта фигура символизирует вечного Бога, бесконечно совершенного по своей природе.

«Монада – эманация и отражение Точки или Логоса в проявленном мире – как вершина проявленного равнобедренного Треугольника становится “Отцом”. Левая сторона или линия есть Диада, “Матерь”, рассматриваемая как зло или противодействующий принцип; правая сторона во *всех* Космогониях являет “Сына”, “Мужа своей Матери”», будучи единым с вершиною; линия основания есть мировой план производящей Природы и объединяет на феноменальном плане Отца-Матерь-Сына, так же как они были объединены в вершине в сверхчувственном Мире. В силу мистической трансмутации они стали Четверицею – Треугольник стал Квадратом.

Это трансцендентальное применение геометрии к космической и божественной теогонии – Альфы и Омеги мистического представления – было изуродовано после Пифагора Аристотелем. Исключив Точку и Круг и не приняв в соображение Вершину, он умалил метафизическую ценность идеи и, таким образом, ограничил величественную доктрину простой Троичностью – *линией, поверхностью и телом*» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. I. Рига, 1937. С. 768–769).

[245] Одна из масонских степеней.

[246] Одна из масонских степеней.

[247] Филипп IV Красивый (1268–1314) – король Франции с 1285 г.

[248] Тамплиеры (*фр.* templiers – «храмовники», также известны под официальными названиями Орден бедных рыцарей Христа, Орден бедных рыцарей Иерусалимского храма, Бедные воины Христа и Храма Соломона) – духовно-рыцарский орден, основанный на Святой Земле в 1119 г. небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода. В 1307–1314 гг. члены ордена подверглись арестам, пыткам и казням со стороны Филиппа IV, крупных феодалов и римско-католической церкви, в результате чего орден был упразднен папой Климентом V в 1312 г.

[249] Речь идет о так называемом Первом Иерусалимском храме (Храм Соломона). Храм является центральным символом масонства.

[250] Поиски Утраченного Слова – поиски масона сводятся к поиску божественного в самом себе и в мире, каковой только и может принести ему духовное удовлетворение и высшее счастье.

[251] Фраза из масонского ритуала (*англ.* «Pass on»).

[252] Иаков – ветхозаветный персонаж, третий из библейских патриархов; отец 12 сыновей, родоначальников колен Израилевых; почитается во всех авраамических религиях: в иудаизме, христианстве и исламе (как Якуб).

[253] Правый старший надзиратель (*англ.* Right Senior Warden) – масонская должность.

Чтобы продемонстрировать, что те понятия, которых древние придерживались в отношении деления истории человечества на циклы, не совсем были лишены философского основания, мы закончим эту главу ознакомлением читателя с одним из древнейших преданий, касающимся эволюции нашей планеты.

В конце каждого «великого года» называемого Аристотелем – согласно Цензорину[256] – *величайшим*, который состоит из шести *сар*[257], на нашей планете происходит большая физическая революция. Полярный и экваториальный климаты постепенно меняются местами, первый медленно передвигается по направлению к экватору, а тропическая зона со своей роскошной растительностью и кишащей животной жизнью заменяется суровыми пустынями ледяных полюсов. Эта смена климатов обязательно сопровождается катаклизмами, землетрясениями и другими космическими конвульсиями[258]. По мере того как океанские вместилища будут

---

[254] Число Зверя – особое число, упоминаемое в Библии, под которым скрыто имя Зверя Апокалипсиса – персонажа последней книги Нового Завета (Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис), значение имени ставленника Сатаны. Число Зверя равно 666.

[255] «под розой» (*лат.*), то есть тайно.

[256] Цензорин – римский писатель, филолог, теоретик музыки; жил в первой половине III в. В сочинении «О дне рождения» (гл. 13) Цензорин излагает необычную версию пифагорейской гармонии мира.

[257] Словарь Уэбстера ошибочно заявляет, что халдеи называли *саросом* цикл затмений – период около 6586 лет[*], «время прохождения лунной орбиты»[**]. Беросс[***], сам халдейский астролог при храме Бэла в Вавилоне[****], дает длительность сара, или сароса, 3600 лет; продолжительность нероса – 600, а соссуса – 60 (см.: Беросс из Абидена[*****] «О халдейских царях и всемирном потопе»[******], см. также Евсевия Кесарийского[*******] и рукопись «Ex cod. reg. Gall. gr. №2360, fol. 154»[********], из Кори[*********]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Сарос или драконический период – интервал времени, состоящий из 223 синодических месяцев (в среднем приблизительно 6585,3211 суток или 18,03 тропического года), по прошествии которого затмения Луны и Солнца приблизительно повторяются в прежнем порядке.

[**] Cycle // An American Dictionary of the English Language, by Noah Webster. London, 1864. P. 328 (Цикл // Американский словарь английского языка Ноя Уэбстера. Лондон, 1864. Р. 328).

[***] Беросс (ок. 350/340 – 280/270 до н.э.) – вавилонский историк и астролог эллинистического времени; жрец бога Бэла в Вавилоне; современник селевкидского царя Антиоха I Сотера (281–261 гг. до н.э.). Беросс прославился написанным им на греческом языке сочинением по истории древней Месопотамии – «Вавилонская (халдейская) история» (Вавилоника – Babyloniaka, Халдика – Chaldaika) в 3 томах, которое посвятил Антиоху I Сотеру. Сведения о Бероссе и его сочинениях сохранилось до нашего времени в отдельных отрывках, воспроизведенных рядом античных и средневековых авторов на различных языках (греческом, латинском, армянском, сирийском, древнерусском).

[****] Бэл, Бел – в религиях Древней Месопотамии обозначение верховного бога. Применялось по отношению к шумерскому богу Энлилю, одному из троицы космических богов (Ану, Энлиль, Эа), а позднее являлось обозначением Мардука, бога города Вавилона. Культ вавилонского Бэла был перенесен в Финикию, где он получил имя Ваал или Баал и как «владыка» богов соответствовал главному небесному светилу – Солнцу, источнику всякой жизни на Земле.

[*****] Абиден (II в. или II–III вв.) – древнегреческий историк; написал значительный труд – «Историю Ассирии» (иначе – «(История) о халдеях и ассирийцах»), но это сочинение было утрачено уже в древности; отрывки из Абидена сохраниись в «Хронике» Евсевия Кесарийского.

[******] См.: *Cory I.P.* Ancient Fragments of the Phoenician, Chaldaean, Egyptian, Tyrian, Carthaginian, Indian, Persian, and Other Writers. London, 1832. P. 32–35 (*Кори И.П.* Древние фрагменты финикийских, халдейских, египетских, тирских, карфагенских, индийских, персидских и других писателей. Лондон, 1832. С. 32–35).

Исаак Престон Кори (1802–1842) – английский адвокат, антиквар и коллекционер книг, друг Т.Тейлора.

[*******] См.: *Евсевий Кесарийский.* Хроника.

[********] «Ex cod[icum] reg[iae] Gall[iarum] gr[aecorum] №2390, fol[io] 154» («Из французских королевских греческих книг, №2390, лист 154») (см.: https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc22524v; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10724097f/f161.item.zoom). Из этой рукописи напечатан фрагмент из комментариев Теона Александрийского на работы Клавдия Птолемея, который Кори озаглавил «Of the Rising of the Dog Star» («О восходе Пёсьей Звезды»). Пёсьей Звездой называли в древности звезду Сириус.

Теон Александрийский (ок. 335 – ок. 405) – греческий математик эпохи позднего эллинизма, философ и астроном, отец Гипатии, заведовал Александрийской библиотекой. При нем указом Феодосия I библиотека была закрыта.

[*********] См.: *Cory I.P.* Ancient Fragments of the Phoenician, Chaldaean, Egyptian, Tyrian, Carthaginian, Indian, Persian, and Other Writers. London, 1832. P. 32–34, 329–330.

[258] Прежде чем ученые отвергнут эту теорию – что стало традицией, – им следовало бы объяснить, почему в конце третичного периода северное полушарие подверглось такому падению температуры, что климат знойной зоны стал подобен сибирскому? Не забудем, что *гелиоцентрическая система пришла к нам из Верхней Индии* и зародыши всех великих астрономических истин были принесены Пифагором оттуда же. До тех пор пока у нас нет

смещаться, в конце каждого десятитысячелетия и одного нероса произойдет полувселенский потоп наподобие легендарного Ноева потопа. И этот год по-гречески называется *гелиакалом*[259], но никто вне стен святилищ ничего определенного не знал о его длительности и о других подробностях. Зима этого года называлась катаклизмом, или потопом, а лето – экпиросом[260]. Народная традиция учит, что в течение этих чередующихся времен года мир поочередно будет сжигаться и затопляться. Это то, что мы, по меньшей мере, узнаем из *Астрономических фрагментов* Цензорина[261] и Сенеки[262]. Относительно длительности этого года все комментаторы выражаются очень неуверенно – настолько неуверенно, что никто из них, за исключением Гераклита и Лина, которые приписывали этому году длительность – первый 10800 лет, последний – 13984 года, не приблизилась к истине[263]. По заявлениям вавилонских жрецов, подтвержденным Евполемом[264], «город Вавилон обязан своим возникновением людям, спасшимся от потопа; *они были гигантами*, и построили отмеченную в истории башню»[265]. Эти гиганты, которые были великими астрологами и, кроме того, получили от своих отцов, «сыновей Бога», всякие учения, касающиеся сокровенного знания, учили, в свою очередь, жрецов и оставили в храмах все записи о периодических катаклизмах, которым они сами были свидетелями. Вот каким образом верховные жрецы получили свое знание о *великих* годах. Кроме того, когда мы припоминаем, что Платон в *Тимее* цитирует старого египетского жреца, упрекающего Солона за его незнание того

математически правильных доказательств – одна гипотеза настолько же достоверна, как и другая. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[259] ἡλιακός (*др.-греч.*) – солнечный.

[260] ἐκπύρωσις (*др.-греч.*) – пожар.

[261] «Этот год некоторыми именуется heliacos ["солнечный"], а другими – θεοῦ ἐνιαυτός ["год Бога"]. А кроме того, есть год, каковой Аристотель зовет "скорее величайшим, чем большим", и который описывают круги Солнца, Луны и пяти подвижных светил, сойдясь вновь в том знаке, где некогда были вместе. Глубокая зима этого года – cataclysmos, что у нас зовут потопом, а лето – ecpyrosis, то есть мировой пожар (в эти чередующиеся времена мир словно исходит то огнем, то водой). Аристарх думал, будто в нем 2484 годичных оборота, по Арету из Диррахия – 5552, по Гераклиту[*] и Лину[**] – 10800, по Диону[***] – 10884, по Орфею – 120000, по Кассандру – 3600000. Другие же считали, будто он бесконечен и никогда не замыкается в себе» (*Цензорин.* Книга о дне рождения (к Квинту Церелию), XVIII).

[*] Гераклит Эфесский (ок. 544 – ок. 483 до н.э.) – древнегреческий философ, создатель первой исторической или первоначальной формы диалектики.

[**] Лин – легендарный музыкант, пророк, мудрец и философ из Фив, живший ранее Гомера (см.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. – М.: Наука, 1989. С. 70–73).

[***] Луций Клавдий Кассий Дион Кокцеан, более известный как Дион Кассий или Кассий Дион (между 155 и 164 – 230-е) – римский консул и историк греческого происхождения, автор «Римской истории».

См.: *Cory I.P.* Ancient Fragments of the Phoenician, Chaldaean, Egyptian, Tyrian, Carthaginian, Indian, Persian, and Other Writers. London, 1832. P. 323–324.

[262] Луций Анней Сенека (4 до н.э. – 65) – римский философ-стоик, поэт и государственный деятель.

См.: «…Начало мира уже содержало в себе не только Солнце, Луну, смену светил и рождение живых существ, но и смену всего земного. Там заключен и потоп, который наступает по закону мира точно так же, как зима и лето» (*Сенека.* О природе, книга III, глава XXIX).

См.: *Cory I.P.* Ancient Fragments of the Phoenician, Chaldaean, Egyptian, Tyrian, Carthaginian, Indian, Persian, and Other Writers. London, 1832. P. 322.

[263] Цензорин «Книга о дне рождения»; Сенека «О природе», III, 29. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Cory I.P.* Ancient Fragments of the Phoenician, Chaldaean, Egyptian, Tyrian, Carthaginian, Indian, Persian, and Other Writers. London, 1832. P. 322–324.

[264] Евсевий Кесарийский «Приготовление к Евангелию»[*], «О Вавилонской башне и Аврааме»[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] «Приготовление к Евангелию» – уникальный источник для реконструкции целой серии ныне утраченных произведений античных авторов.

[**] См.: «Евполем в своей книге "О евреях Ассирии" говорит, что город Вавилон был основан сначала теми, кто спасся от потопа; и что они были гигантами и построили известную в истории башню» (*Евсевий Кесарийский.* Приготовление к Евангелию, IX, 17).

Цит. по: *Cory I.P.* Ancient Fragments of the Phoenician, Chaldaean, Egyptian, Tyrian, Carthaginian, Indian, Persian, and Other Writers. London, 1832. P. 57.

Евполем – еврейский историк II в. до н.э.

[265] Это противоречит библейскому повествованию, которое говорит нам, что потоп был послан со специальной целью уничтожения *гигантов*. Вавилонским жрецам *незачем* было выдумывать ложь. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

факта, что уже было несколько таких потопов[266], как великий потоп Огига[267], то нам легко убедиться, что это верование в *гелиакос* было доктриной, известной посвященным жрецам по всему миру.

Неросы, врихаспати, или периоды, называемые югами, или кальпами, – их разрешение представляет пожизненную задачу. Сатья-юга и буддийские хронологические циклы заставили бы математика ужаснуться перед рядами цифр. Маха-кальпа охватывает бесчисленное количество периодов, уходящих далеко назад в допотопное время. Их система составляет кальпу или великий период в 4320000000 лет, который делится на четыре меньшие юги, располагающихся в следующем порядке:

1-я – сатья-юга 1728000 лет
2-я – трета-юга 1296000 лет
3-я – двапа-юга 864000 лет
4-я – кали-юга 432000 лет
Итого 4320000 лет

что составляет один Божественный Век, или Маха-югу; семьдесят одна Маха-юга составляет 306720000 лет, к которым добавляется сандхия (или время, когда день и ночь граничат друг с другом, утренние и вечерние сумерки), равная одной сатья-юге, 1728000 лет, что составляет одну манвантару[268], состоящую из 308448000 лет[269]; четырнадцать манвантар составляют 4318272000 лет, к ним нужно прибавить сандхию – 1728000 лет, образуя кальпу, или великий период, состоящий из 4320000000 лет. Так как мы теперь находимся в кали-юге двадцать восьмого века седьмой манвантары из 308448000 лет, то у нас еще достаточно времени впереди, чтобы подождать хотя бы половину времени, отпущенного миру.

Эти цифры не являются продуктом фантазии, они основаны на действительных астрономических вычислениях, как это доказал С.Девис[270]. Многие ученые, в том числе Хиггинс, несмотря на свои исследования, приходят в полное недоумение по поводу того, который из этих

---

[266] См.: «И тогда воскликнул один из жрецов, человек весьма преклонных лет: “Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов старца!” “Почему ты так говоришь?” – спросил Солон. “Все вы юны умом, – ответил тот, – ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания, искони переходившего из рода в род, и никакого учения, поседевшего от времени. Причина же тому вот какая. Уже были и еще будут многократные и различные случаи погибели людей, и притом самые страшные – из-за огня и воды, а другие, менее значительные, – из-за тысяч других бедствий. Отсюда и распространенное у вас сказание о Фаэтоне, сыне Гелиоса, который будто бы некогда запряг отцовскую колесницу, но не смог направить ее по отцовскому пути, а потому спалил все на Земле и сам погиб, испепеленный молнией. Положим, у этого сказания облик мифа, но в нем содержится и правда: в самом деле, тела, вращающиеся по небосводу вокруг Земли, отклоняются от своих путей, и потому через известные промежутки времени все на Земле гибнет от великого пожара”» (*Платон.* Тимей, 23b–d).

[267] *Cory I.P.* Ancient Fragments of the Phoenician, Chaldaean, Egyptian, Tyrian, Carthaginian, Indian, Persian, and Other Writers. London, 1832. P. 325.

Огиг – царь Аттики.

[268] «Манватара (санскр.). Период проявления, в противоположность пралайе (растворению или покою), относится к различным циклам, особенно ко Дню Брамы в 4320000000 солнечных лет, и ко времени царствования одного Ману – 308448000 лет. <…> Буквально, *мануантара* – между [двумя] Ману» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 247).

[269] Коулмен, который производил это вычисление, допустил серьезную ошибку, которую корректор не заметил – длительность манвантары дана им 368448000 лет. Это преувеличено ровно на 60 миллионов лет. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Coleman C.* The Mythology of the Hindus. London, 1832. P. XIII (*Коулмен Ч.* Мифология индусов. Лондон, 1832. С. XIII).

[270] С.Девис[*], очерк в *Asiatick Researches*[**]; и «Анакалипсис» Хиггинса[***]; см. также «Мифологию индусов» Коулмена, Предисловие, с. XIII[****]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Сэмюэл Девис (1760–1819) – английский востоковед, директор Ост-Индской компании (с 1806 г.).

[**] *Davis S.* On the Astronomical Computations of the Hindus // Asiatick Researches, Vol. II, 1790. P. 273–274 (*Девис С.* Об астрономических расчетах индусов // Asiatic Researches, 1790, т. II. С. 273–274).

[***] *Higgins G.* Anacalypsis, an Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis; Or, an Inquiry Into the Origin of Languages, Nations, and Religions. Vol. I. London, 1836. P. 176.

[****] *Coleman C.* The Mythology of the Hindus. London, 1832. P. XIII.

циклов является *сокровенным* циклом[271]. Бунзен[272] доказывал, что египетские жрецы – составители циклических записей – держали их в глубочайшей тайне[273]. Может быть, трудность возникла из того факта, что вычисления древних в одинаковой мере касались как духовного продвижения человечества, так и физического. Не трудно понять тесное взаимоотношение, обнаруживаемое древними между циклами природы и человечеством, если мы не забудем их веру в постоянное и мощное воздействие планет на судьбы человечества. Хиггинс правильно полагал, что цикл индийской системы в 432000 лет является истинным ключом к сокровенному циклу[274]. Но неудача попытки расшифровать его – очевидна, ибо этот цикл относится к тайнам творения, следовательно, он – самый неприступный из всех. Он был повторен в символических числах только в *Халдейской Книге Чисел*[275], если она сохранилась, и то ее не следует искать в библиотеках, так как она является одной из самых древних книг Гермеса[276], количество которых в настоящее время неопределенно.

---

[271] *Higgins G.* Anacalypsis, an Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis; Or, an Inquiry Into the Origin of Languages, Nations, and Religions. Vol. I. London, 1836. P. 206.

[272] Христиан Карл Иосия фон Бунзен (1791–1860) – немецкий археолог, дипломат и государственный деятель.

[273] Бунзен «Египет», т. I. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Bunsen C.* Egypt's Place in Universal History. Vol. I. London, 1848. P. 24 (*Бунзен Х.* Место Египта в мировой истории. Т. I. Лондон, 1848. С. 24).

[274] *Higgins G.* Anacalypsis, an Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis; Or, an Inquiry Into the Origin of Languages, Nations, and Religions. Vol. I. London, 1836. P. 206.

[275] «"Халдейская Книга Чисел". Труд, содержащий все, что есть в "Зогаре" Шимона бар Иохая, и намного больше. Он должен быть древнее его на много столетий и в некотором смысле является его оригиналом, так как содержит все основные принципы, преподанные в еврейских каббалистических сочинениях, но не имеет ни единой из их маскировок. Он действительно очень редкий, и, возможно, существуют лишь две или три сохранившиеся копии его, да и те в частных руках» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 433).

[276] Сорок две священные книги египтян, упомянутые Климентом Александрийским* как существовавшие в его время, составляли только часть всех книг Гермеса. Ямвлих, ссылаясь на авторитетные данные египетского жреца Абаммона, приписывает 1200 таких книг Гермесу, а Манефон** приписывает 36000***. Но свидетельство Ямвлиха как неоплатоника и теурга, разумеется, современной критикой отвергается. Манефон, с которым Бунзен очень считался как с «чисто исторической личностью»****, с которым «ни одного из позднейших туземных историков нельзя сравнить» (см.: «Египет», I, с. 97), – сразу превращается в псевдо-Манефона*****, как только провозглашаемые им идеи приходят в столкновение с предрассудками науки против магии и оккультных знаний, на знание которых претендовали древние жрецы. Однако ни один археолог ни на мгновение не сомневается в невероятной древности герметических книг. Шампольон был убежден в их подлинности и великой правдивости, подтвержденной многими древними памятниками. И Бунзен дает неопровержимые доказательства их древности. Из его исследований, например, мы узнаем о последовательном царствовании в Египте шестидесяти одного царя до дней Моисея, которые предваряли период Моисея ясно различимой цепью цивилизации, растянувшейся на несколько тысяч лет******. Таким образом, мы имеем свидетельство в пользу того, что сочинения Гермеса Трисмегиста существовали уже многие века до того, как родился еврейский законодатель Моисей. «Стили******* и чернильницы были обнаружены на монументах четвертой династии, древнейших в мире»********, – говорит Бунзен. Если этот знаменитый египтолог отвергает период в 48863 года до Александра, к которому Диоген Лаэртский********* относит записи жрецов, то он, очевидно, более находится в затруднении по поводу десяти тысяч лет астрономических наблюдений и говорит, что «если это были действительно наблюдения, они *должны были* длиться более 10000 лет» (с. 14)**********. «Однако мы узнаем, – добавляет он, – из одного из их собственных старых хронологических сочинений… что подлинные египетские традиции, касающиеся мифологического периода, трактуют о *мириадах* лет» (см.: «Египет», I, с. 15)**********. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* *Климент Александрийский.* Строматы, VI, IV, 37.3.

** Манефон, Манетон из Себеннита (конец IV – первая половина III до н.э.) – древнеегипетский историк и жрец, автор «Истории Египта», не дошедшей до наших дней.

*** См.: «Все эти начала полностью показал Гермес в двадцати тысячах книг, как их учел Селевк, или в тридцати шести тысячах пятистах двадцати пяти, как рассказывает Манефон» (*Ямвлих.* О египетских мистериях, VIII, 1).

**** *Bunsen C.* Egypt's Place in Universal History. Vol. I. London, 1848. P. 97.

***** Там же. P. 57–59.

****** Там же. С. 40.

******* Стилос, стило (*др.-греч.* στῦλος – столб, колонна, писчая трость, грифель) – инструмент для письма в виде остроконечного цилиндрического стержня (длиной 8–15 см и диаметром около 1 см) из кости, металла или другого твердого материала.

******** Там же. С. 96.

Вычисляя посредством сокровенного периода великий нерос, или индийские кальпы, некоторые каббалисты, математики и археологи, ничего не знающие о сокровенных вычислениях, превратили вышеприведенное число 21000 лет в 24000 лет, считая это длительностью Великого Года, так как они думали, что последний период в 6000 лет относится только к обновлению нашей планеты. Хиггинс дает этому объяснение, что в древности думали, что равноденствия следовали с частотой 2000, а не 2160 лет в одном знаке; и таким образом длина Великого Года получилась бы четыре раза по 6000 или 24000 лет. «Отсюда, – говорит он, – могли возникнуть их чрезвычайно удлиненные циклы, так как с Великим Годом произошло бы то же самое, что и с обычным годом, пока он описал бы чрезвычайно удлиненную окружность и опять вернулся на исходную точку». Поэтому он объясняет эти 24000 лет следующим образом: «Если угол, который плоскость эклиптики образует с плоскостью экватора, уменьшался бы постепенно и регулярно, как до самого последнего времени это предполагалось, то эти две плоскости совпали бы приблизительно через десять веков, 6000 лет; еще через десять веков, 6000 лет, Солнце находилось бы расположенным на южном полушарии сравнительно так же, как оно ныне расположено на северном; еще через десять веков, 6000 лет, эти две плоскости снова совпали бы; а еще через десять веков, 6000 лет, оно оказалось бы расположенным снова там, где оно находится теперь, по истечении около двадцати четырех или двадцати пяти тысяч лет. Когда Солнце прибудет на экватор, десять веков, или 6000 лет, кончатся и мир будет уничтожен *огнем*; когда оно прибудет на южную точку, он будет разрушен *водою*. И таким образом он будет разрушаться в конце каждых 6000 лет, или десяти неросов»[277].

Этот метод вычисления посредством *неросов,* совершенно не принимая во внимание тайну, в которую древние философы, принадлежащие к жреческому классу, облекали свои знания, привел к величайшим ошибкам. Это привело евреев, так же как и некоторых христианских платоников, к утверждению, что мир будет разрушен в конце шеститысячелетнего периода. Гейл[278] показывает, насколько крепко это верование укоренилось в евреях[279]. Это также заставило современных ученых потерять всякую веру в гипотезы древних. Это способствовало возникновению разнообразных религиозных сект, которые, подобно адвентистам нашего времени, все время живут в ожидании приближающегося светопреставления.

Так же как наша планета вращается в течение года вокруг Солнца и в то же время вращается в течение каждых двадцати четырех часов вокруг своей оси, совершая, таким образом, малые круги внутри большого круга, работа меньших циклических периодов завершается и снова начинается внутри Великого Сароса.

********* «Занятия философией, как некоторые полагают, начались впервые у варваров: а именно у персов были их маги, у вавилонян и ассириян – халдеи, у индийцев – гимнософисты, у кельтов и галлов – так называемые друиды и семнофеи[+] (об этом пишут Аристотель в своей книге “О магии” и Сотион в XXIII книге “Преемств”); финикийцем был Ох, фракийцем – Замолксис, ливийцем – Атлант. Египтяне уверяют, что начинателем философии, хранимой жрецами и пророками, был Гефест, сын Нила; от него до Александра Македонского прошло 48863 года, и за это время было 373 солнечных затмения и 332 лунных. А от магов, первым из которых был перс Зороастр, и до падения Трои, по счету платоника Гермодора (в книге “О науках”), прошло 5000 лет; по счету же Ксанфа Лидийского, от Зороастра до переправы Ксеркса прошло 6000 лет, причем после Зороастра следовал длинный ряд магов-преемников – и Остан, и Астрампсих, и Гобрий, и Пазат, вплоть до сокрушения Персии Александром Македонским» (*Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, книга I).

[+] Скорее всего, необходимо слово: Σεμνοθέους, состоящее из двух частей – σεμνός, semnós («почитаемый») и θεός, theós («бог»), буквально – «почитающий Бога».

********** *Bunsen C.* Egypt’s Place in Universal History. Vol. I. London, 1848. P. 14.

********** Там же. P. 15.

[277] Хиггинс «Анакалипсис». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Higgins G.* Anacalypsis, an Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis; Or, an Inquiry Into the Origin of Languages, Nations, and Religions. Vol. I. London, 1836. P. 209.

[278] Теофил Гейл (1628–1678) – английский педагог, нонконформист и теолог.

[279] См.: *Gale T.* The Court of the Gentiles. Part I. Oxford, 1672. P. 76–79 (*Гейл Т.* Суд язычников. Часть I. Оксфорд, 1672. С. 76–79).

Цит. по: *Higgins G.* Anacalypsis, an Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis; Or, an Inquiry Into the Origin of Languages, Nations, and Religions. Vol. I. London, 1836. P. 202.

Согласно древнему учению, вращение физического мира сопровождается подобным вращением в мире умственном – духовная эволюция мира совершается циклами так же, как физическая.

Поэтому в истории мы наблюдаем регулярное чередование приливов и отливов продвижения человечества. Великие царства и империи мира сего после достижения кульминационного взлета своего величия снова опускаются вниз в соответствии с тем же законом, по которому они когда-то поднимались; так человечество, опустившись до самой низкой точки, снова собирается с силами и опять восходит, причем высота его восхождения, по закону прогрессии восхождения, на этот раз будет немного выше той точки, с которой оно последний раз начало свой спуск.

Деление истории человечества на Золотой, Серебряный, Медный и Железный века не есть выдумка. То же самое мы видим в литературе народов. После века великой вдохновенности и неосознанного творчества непременно наступает век критицизма и самосознания. Первый доставляет материал для анализирующего и критического рассудка второго.

Таким образом, все те великие личности, которые подобно гигантам возвышаются в истории человечества, как Будда Сиддхартха[280] и Иисус в области духовной и Александр Македонский и Наполеон Великий[281] в области физических завоеваний, – только отражение изображения человеческих типов, существовавших десятки тысяч лет до этого в предыдущих эпохах, снова воссозданные таинственными силами, управляющими судьбами нашего мира. Нет ни одной выдающейся личности во всех анналах как священной, так и светской истории, чьих прототипов мы не смогли бы обнаружить в полувыдуманных и в полудействительных преданиях давно исчезнувших религий и мифологий. Как звезда, мерцающая на неизмеримом расстоянии над нашими головами в беспредельности неба, отражается в спокойных водах озера, так и образы людей допотопных веков отражаются в периодах времени, охватываемого взорами истории.

«Как вверху, так и внизу[282]. То, что было, вернется опять. Как на небесах, так и на земле»[283].

Мир всегда неблагодарен по отношению к своим великим людям. Флоренция воздвигла памятник Галилею, но едва упоминает Пифагора. Галилей имел верное руководство в трактатах Коперника, которому пришлось бороться против всемирно установившейся системы Птолемея. Но ни Галилей, ни современная астрономия не являлись открывателями местоположения планетных тел. Тысячи лет до этого расположение планетных тел преподавалось мудрецами Средней Азии, и было принесено оттуда Пифагором не как домысел, а как установленная наука. «Числа Пифагора, – говорит Порфирий, – были иероглифическими символами, посредством которых он объяснял *все* идеи, касающиеся природы всего»[284].

Истинно, только в древности мы должны искать истоки всего. Как хорошо выразился Харгрейв Дженнингс[285], когда говорил о пирамидах, и как правдивы его слова, когда он спрашивает: «Разумно ли прийти к заключению, что в период, когда наука стояла так высоко; когда человеческие силы, по сравнению с нашими в нынешнее время, были изумительны, – что в такое время эти несокрушимые творения, в которые *трудно поверить*, такие достижения, как у египтян, были посвящены заблуждению? что мириады нильских жителей были глупцами, пребывающими во мраке и что вся магия их великих людей была обманом, и что мы, в своем презрении к тому, что мы называем суеверием и напрасной тратой сил, – только мы одни умны?

---

[280] Будда Шакьямуни (дословно «Пробужденный мудрец из рода Шакья (Сакья)», 563–483 до н.э.) – духовный учитель, основатель буддизма. Получив при рождении имя Сиддхартха Гаутама («Потомок Готамы, успешный в достижении целей»), он позже стал именоваться Буддой (буквально – «Пробудившимся»).

[281] Наполеон I Бонапарт (1769–1821) – император французов (1804–1814, 1815), полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства.

[282] «Изумрудная скрижаль».

[283] «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли» (Втор. 5, 8).

[284] «Жизнь Пифагора». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Вот так и пифагорейцы поступают с первоначальными понятиями и образами: они не в силах передать словесно бестелесные образы и первоначала и прибегают к числам, чтобы их показать» (*Порфирий.* Жизнь Пифагора).

Цит. по: *Jennings H.* The Rosicrucians: Their Rites and Mysteries. London, 1870. P. 49–50.

[285] Харгрейв Дженнингс (1817–1890) – британский философ и религиовед.

Нет! В этих старых религиях скрыто гораздо больше, чем мы даже в состоянии предполагать в своей отваге отрицания и в самоуверенности нашего поверхностно научного времени и в высмеивании наших дней без веры. Мы не понимаем древних времен... Таким образом, мы видим, что классическая практика и языческое учение могут быть примиримы, как даже нееврейское и еврейское, мифологическое и христианское гармонирует в их общей вере, основанной на магии. Что магия, в самом деле, возможна – в этом заключается мораль этой книги»[286].

Она возможна. Тридцать лет тому назад, когда первые стуки Рочестера разбудили дремлющее внимание к реальности невидимого мира; когда слабый шорох легких постукиваний превратился постепенно в поток, который наводнил всю планету, спиритуалистам пришлось вступить в борьбу с двумя мощными силами – с богословием и наукой. Но теософам приходится выступать против всего мира и первым делом против спиритуалистов.

«Есть *личный* Бог и есть *личный* дьявол, – как гром гремит христианский проповедник. – Анафема тому, кто осмелится сказать, что их нет». «Нет личного Бога, за исключением серого вещества нашего мозга», – презрительно отвечает материалист. – И нет никакого дьявола. И трижды идиот тот, кто говорит, что он есть». А тем временем оккультисты и *истинные* философы не прислушиваются ни к одному из этих двух спорщиков и упорно продолжают работу. Ни один из них не верит в абсурдного, вспыльчивого и непостоянного Бога суеверия, но все они верят в добро и зло. Наш человеческий рассудок, эманация конечного ума, без сомнения, неспособен постичь Божественный Ум, Бесконечное и Беспредельное Существо; и – строго логично – то, что превосходит наше понимание и что останется совершенно непостижимым для наших чувств, то не может существовать, следовательно, и *не* существует. До сего места конечный рассудок согласен с наукой и говорит: «Нет Бога». Но с другой стороны наше *Эго* – то, которое живет, и думает, и чувствует себя не зависимым от нас в нашей смертной оболочке, – более чем верит, оно *знает*, что есть Бог в природе, ибо этот единственный непобедимый Строитель всего живет в нас так же, как мы живем в Нем. Никакая догматическая вера или точная наука не в состоянии искоренить это интуитивное ощущение, прирожденное человеку, когда он однажды полностью это осознал.

Человеческая натура подобна вселенской натуре в том, что она не терпит пустоты. Она чувствует интуитивное томление по Верховной Власти. Без Бога Космос выглядел бы как бездушный труп. Так как человеку было запрещено искать Бога в единственном месте, где можно обнаружить Его следы, то он заполнил эту болезненную пустоту личным Богом, которого его духовные учителя построили для него из рассыпающихся развалин языческих мифов и седых философий старины. Как же иначе объяснить обильное появление новых сект, которые растут как грибы, причем некоторые из них до невозможности абсурдны? У человечества имеется одно прирожденное неудержимое желание, которое *должно* быть удовлетворено любой религией, которая вытеснит догматическую, ничем не доказанную и не доказуемую теологию наших христианских веков. Это – желание получить доказательства бессмертия. Сэр Томас Браун[287] выразил это так: «...Нет более тяжелого камня, каким уныние может запустить в человека, чем сказать ему, что пришел конец его существованию, или же, что нет никакой будущей жизни, по отношению к которой эта (земная) жизнь кажется предварительной ступенью, и что она прожита напрасно»[288]. Пусть появится любая религия, которая в состоянии дать эти доказательства (бессмертия души) в виде научных фактов, и тогда ныне существующая система религиозных верований будет поставлена перед альтернативой: или подтвердить свои догмы такими фактами, или же окончательно потерять уважение и любовь христианского мира. Многие христианские священнослужители были вынуждены признаться, что у них *нет никакого достоверного* источника, откуда человек мог бы получить уверенность в какой-либо загробной жизни. Как же тогда могло такое верование (в загробную жизнь) устоять у всех народов в течение бесчисленных веков, если людям, как цивилизованным, так и диким, *не давались* наглядные доказательства? Не

[286] «Розенкрейцеры» и т.д. Харгрейва Дженнингса. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Jennings H.* The Rosicrucians: Their Rites and Mysteries. London, 1870. P. 99–100.

[287] Томас Браун (1605–1682) – английский врач, автор работ, раскрывающих его обширные познания в различных областях, включая естествознание, медицину, религию и философию.

[288] См., например: Sir Thomas Browne's Works, Including his Life and Correspondence. Vol. III. London. 1835. P. 488 (Труды сэра Томаса Брауна, включая его жизнеописание и переписку. Т. III. Лондон, 1835. С. 488).

является ли само существование такого верования свидетельством, что и размышляющий философ, и нерассуждающий дикарь, оба, были вынуждены признавать то, о чем им свидетельствовали чувства? И если в отдельных случаях призрачные иллюзии могли возникнуть от физических причин, то, с другой стороны, в тысячах случаев привидения людей вели беседы сразу с несколькими собеседниками, которые и видели, и слышали привидение коллективно, и совсем не могли быть помешавшимися в уме.

Величайшие мыслители Греции и Рима смотрели на такие вещи как на доказанные факты. Они различали привидения по категориям: *манес, анима* и *умбра*; *манес* после смерти человека спускался в подземный мир; *анима*, или чистый дух, поднимался на небеса, а не находящая себе покоя *умбра* (земными влечениями привязанный к земле) скиталась около своей могилы, так как в ней преобладали материальные влечения, мешающие ей подниматься в высшие сферы.

«Terra legit *carnem*, tumulum circumvolat *umbra*.
Orcus habet *manes*, *spiritus* astra petit»[289], –

говорит Овидий[290], высказываясь о троичной конституции душ.

Но все такие определения должны быть подвергнуты тщательному анализу философии. Слишком многие из наших мыслителей не считаются с тем, что многочисленные изменения в языках, аллегорическая фразеология и очевидная тенденция к секретности мистиков-писателей старины, принявших обязательство никогда не разглашать торжественных таинств святилища, могли ввести в большие заблуждения переводчиков и комментаторов. Фразы средневековых алхимиков они понимали только буквально; и даже завуалированный символизм Платона вообще неправильно понят современными учеными. Когда-нибудь они научатся лучше понимать, и тогда они узнают, что метод крайнего детерминизма[291] применялся древними так же, как он применяется в современной философии; что с первых веков существования человека основные истины обо всем, что нам позволено узнать на Земле, надежно хранились адептами святилищ; что различия в верованиях и в религиозных проявлениях только внешние, и что те стражи первичных божественных откровений, которые разрешили все проблемы, поддающиеся человеческому уму, были связаны вместе в одно вселенское братство науки и философии, которое образовало непрерывную цепь вокруг планеты. Пусть филология и психология находят конец этой нити. Когда этот конец будет найден, тогда можно будет удостовериться, что путем ослабления одной только петли старых религиозных систем можно распутать всю цепь тайны.

Пренебрежение и отказ от этих доказательств загнали такие выдающиеся умы, как Хэйр[292] и Уоллес[293] и других сильных людей в загон спиритуализма. В то же время это пренебрежение и

---

[289] «Земля скрывает *плоть*, *тень* кружит вокруг могилы,
Подземный мир получает *призрака*, *Дух* стремится к звездам» (*лат.*).
См.: De occulta philosophia // Henrici Cornelii Agrippæ ab Nettesheym opera. [Lugdunum?], [1531?]. P. 343 (Оккультная философия // Труды Генриха Корнелия Агриппы Неттесгеймского. [Лион?], [1531?]. С. 343).
Цит. по: *Gougenot des Mousseaux R.* Les hauts phénomènes de la magie, précédés du spiritisme antique. Paris, 1864. P. 146 (*Гужено де Муссо Р.* Высшие феномены магии, предшествовавшие древнему спиритуализму. Париж, 1864. С. 146).
«Конечно, эти строки не являются настоящей цитатой из Овидия. По крайней мере, я не могу найти их ни в одном известном мне издании» (*Картер Блейк Ч.* «Призрак» // Lucifer, 1890, т. VII, сентябрь. С. 69).
Чарльз Картер Блейк (1840–1897) – английский антрополог, палеонтолог и специалист по сравнительной анатомии, спиритуалист, член Теософского общества.

[290] Публий Овидий Назон (43 до н.э. – 17 или 18) – древнеримский поэт.

[291] Детерминизм – учение о взаимосвязи и взаимной определенности всех явлений и процессов, доктрина о всеобщей причинности. Согласно детерминизму, все происходящее в мире, включая ход человеческой жизни и человеческой истории, предопределено либо судьбой, либо богами или Богом (учение о предопределении, теологический детерминизм), либо природой (космологический детерминизм), либо человеческой волей (антропологическо-этический детерминизм), либо развитием общества (социальный детерминизм).

[292] Роберт Хэйр (1781–1858) – американский химик, спиритуалист, автор книги «Experimental Investigation of the Spirit Manifestations» («Экспериментальное исследование проявлений духа», 1855), которая подверглась критике со стороны его коллег-ученых.

[293] Альфред Рассел Уоллес (1823–1913) – британский натуралист, путешественник, географ, биолог, антрополог, спиритуалист. 7 ноября 1877 г. Е.П.Блаватская послала Уоллесу в подарок «Разоблаченную Изиду»,

отказ вынудили других, отроду лишенных духовной интуиции, впасть в грубый материализм, который фигурирует под различными именами.

Но мы не видим надобности сейчас продолжать обсуждение этого предмета. Ибо хотя по мнению большинства наших современников, всего-то был только один день учености, в утренних сумерках которого стояли философы древности, а весь блеск яркого света полудня – целиком наш; и хотя свидетельства множества древних и средневековых мыслителей как бы оказались ничего не стоящими для современных экспериментаторов, точно бы мир начал существовать с первого года нашей эры, и как будто все знание только самого недавнего происхождения, – мы не теряем ни надежды, ни отваги. Данный момент как нельзя более благоприятен для пересмотра древних философий. Археологи, филологи, астрономы, химики и физики все ближе и ближе приближаются к той точке, где они будут вынуждены считаться с ними. Физическая наука уже достигла границ своих исследований; догматическое богословие видит, что высохли родники ее вдохновения. И если эти признаки не будут замечены, то все равно приближается день, когда население нашей планеты получит доказательства, что только древние религии были в гармонии с природой и что древняя наука охватывала все, что могло быть познано. Долго хранившиеся секреты могут быть раскрыты; давно забытые книги и давно потерянные искусства могут быть опять вынесены на свет; папирусы и пергаменты неоценимого значения могут появиться и оказаться в руках людей, притворяющихся, что обнаружили их разбинтовывая мумии или натолкнулись на них в тайниках. Каменные плиты и колонны, чьи скульптурно изображенные откровения ошеломят богословов и смутят ученых, – все еще могут быть открыты и переведены. Кто знает возможности будущего? Эра освобождения от иллюзий и перестройки скоро начнется – нет! – она уже началась! Цикл почти что завершил свой круг; новый цикл вскоре начнется, и будущие страницы истории могут содержать в себе полное свидетельство и дать полное доказательство, что

«Если верить сказаниям древним,
Духи, к человеку снисходя,
Поверяли ему тайны мироздания»[294].

сопроводив письмом (The Letters of H.P.Blavatsky. Vol. I. Wheaton, Illinois, Chennai (Madras), India, 2003. P. 362–363). В ответ он написал: «Я восхищен обширной эрудицией и интереснейшими предметами, затронутыми в этих двух томах. <…> Ваша книга откроет многим спиритуалистам целый мир новых идей и непременно будет иметь огромное значение в тех исследованиях, которые ныне столь усердно ведутся» (The Theosophist, 1906, т. XXVII, апрель. С. 559).

[294] Строки из трагедии «Дуглас» шотландского писателя Джона Хоума (1722–1808) (см., например: The Works of Jonh Home. Vol. I. Edinburgh, 1822. P. 368).