Глава V

Эфир, или «Астральный Свет»

«Ich bin der geist der stets verneint».
(«Я дух, всегда привыкший отрицать»).
– Мефистофель из *Фауста*[1].

«Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его».
– *Евангелие от Иоанна*, XIV, 17[2].

«Мы спим ли, бодрствуем, – во всем, везде
Созданий бестелесных мириады,
Незримые для нас».
– Мильтон[3].

«Одно только рассудочное просвещение не дает познания духовного. Как солнечный свет подавляет свет лампы, так Дух подавляет зрение одного только рассудка». – У.Ховитт[4].

Бесконечная путаница имен создана для того, чтобы выразить одно и то же.

Хаос древних[5]; зороастрийский священный огонь *Antus-byrum* парсов[6]; огонь Гермеса; огонь св. Эльма древних германцев; молния Кибелы; горящий факел Аполлона[7]; пламя на алтаре Пана[8]; неугасимое пламя в храме на Акрополе[9] и такое же пламя и в храме Весты[10]; огненное пламя на шлеме Плутона; блистающие искры на головных уборах Диоскуров, на голове Горгоны[11], на

---

[1] *Гёте И.В.* Фауст, первая часть (перевод Б.Л.Пастернака).

Цит. по: *Howitt W.* The History of the Supernatural in All Ages and Nations, and in All Churches, Christian and Pagan; Demonstrating a Universal Faith. Vol. II. London. 1863. P. 86.

«Фауст» – произведение немецкого писателя, философа, естествоиспытателя, государственный деятеля Иоганна Вольфганга Гёте (1749–1832).

[2] Цит. по: *Howitt W.* The History of the Supernatural in All Ages and Nations, and in All Churches, Christian and Pagan; Demonstrating a Universal Faith. Vol. II. London. 1863. P. 116.

[3] *Мильтон Дж.* Потерянный рай, глава IV.

Цит. по: *Howitt W.* The History of the Supernatural in All Ages and Nations, and in All Churches, Christian and Pagan; Demonstrating a Universal Faith. Vol. II. London. 1863. P. 102.

[4] *Howitt W.* The History of the Supernatural in All Ages and Nations, and in All Churches, Christian and Pagan; Demonstrating a Universal Faith. Vol. II. London. 1863. P. 235.

[5] Хаос (*др.-греч.* χάος от χαίνω – раскрываюсь, разверзаюсь) – первичное состояние Вселенной.

«Хаос (греч.). Бездна, “Великая Бездна” [Быт. 7, 11]. В Египте она олицетворялась богиней Нейт, предшествовавшей всем богам. <…> Нейт есть “Отец-Матерь” станц “Тайной Доктрины”, Свабхават северных буддистов, поистине, *непорочная* Матерь, прототип всех позднейших “Дев”… <…> Нейт – это Свабхават, и также ведическая Адити и пураническая Акаша...» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 434–435).

[6] Atash Behram (Аташ-Бахрам, «Побеждающий») – высшая степень священного огня.

См.: *Salverte E.* The Occult Sciences. The Philosophy of Magic, Prodigies, and Apparent Miracles. Vol. II. London, 1846. P. 192.

[7] Аполлон (*др.-греч.* Ἀπόλλων, *лат.* Apollo) – в древнегреческой и древнеримской мифологиях златокудрый сребролукий бог света (отсюда его прозвище Феб – «лучезарный», «сияющий»), покровитель искусств, предводитель и покровитель муз, предсказатель будущего, бог-врачеватель, покровитель переселенцев, олицетворение мужской красоты. Один из наиболее почитаемых античных богов. В период Поздней Античности олицетворяет Солнце.

[8] Пан – древнегреческий бог пастушества и скотоводства, плодородия и дикой природы, культ которого имеет аркадийское происхождение. По гомеровскому гимну, он родился с козлиными ногами, длинной бородой и рогами, и тотчас же по рождении стал прыгать и смеяться.

«Пан, одно время, был Абсолютною Природою, Единым и Великим Всем; но когда история уловила первый проблеск о нем, Пан уже был низведен до низшего бога полей, до местного бога…» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. II. Рига, 1937. С. 731).

[9] Акрополь в Афинах.

[10] Веста (*лат.* Vesta) – богиня, покровительница семейного очага и жертвенного огня в Древнем Риме. Храм Весты располагался в Риме.

[11] Горгона Медуза (*др.-греч.* Μέδουσα – «защитница, повелительница») – наиболее известная из трех сестер горгон, чудовище с женским лицом и змеями вместо волос. Ее взгляд обращал человека в камень.

шлеме Паллады[12] и на жезле Меркурия[13];[14] πύρ άσβεστος[15]; египетский Пта, или Ра; греческий *Зевс Катайбат* (Тот, кто спускается)[16];[17] огненные языки Пятидесятницы[18]; неопалимая купина Моисея[19]; огненный столб в *Исходе*[20] и «пламя огня» Авраама[21]; вечный огонь «кладязя бездны»[22]; пары Дельфийского оракула[23]; Звездный Свет розенкрейцеров; **Акаша** индусских адептов; Астральный Свет Элифаса Леви; нервная аура[24] и флюид магнетизеров; *од* Райхенбаха; огненный шар, или метеорный *кот*, Бабинэ; *психод* и эктеническая сила Тьюри; «психическая сила» сержанта Кокса и мистера Крукса; атмосферный магнетизм некоторых натуралистов; гальванизм и, наконец, электричество – все это лишь различные наименования для многих различных проявлений или воздействий той же самой таинственной, всепроникающей Причины – греческого *Архея* или Αρχαίος.

Сэр Э.Бульвер-Литтон в своей *Грядущей расе* описывает ее как **врил**[25,] используемый подземными жителями, и предоставляет своим читателям считать это выдумкой. «Эти люди, –

---

[12] Афина (*др.-греч.* Ἀθηνᾶ или Ἀθηναία), Афина Паллада (Παλλὰς Ἀθηνᾶ) – в древнегреческой мифологии богиня мудрости, военной стратегии и тактики, одна из наиболее почитаемых богинь Древней Греции, включавшаяся в число двенадцати великих олимпийских богов, эпоним города Афины. Кроме того, богиня знаний, искусств и ремесел, дева-воительница, покровительница городов и государств, наук и мастерства, ума, сноровки, изобретательности.

[13] Меркурий – в древнеримской мифологии бог-покровитель торговли, прибыли и обогащения, сын бога неба Юпитера. К его атрибутам относятся жезл кадуцей, крылатые шлем и сандалии, а также часто денежный мешочек.

[14] См.: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 30.

[15] неугасимый огонь (*греч.*).

[16] Зевс Катайбат (Катебат) – Зевс, спускавшийся на посвященные ему пораженные молнией места.

[17] Павсаний «Эллада», кн. I, гл. XIV. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Алтарь Зевса Катебата (Мечущего молнии) окружен со всех сторон идущей перед жертвенником оградой; он находится у большого жертвенника из пепла» (*Павсаний.* Описание Эллады, V, 14).

Цит. по: *Salverte E.* The Occult Sciences. The Philosophy of Magic, Prodigies, and Apparent Miracles. Vol. II. London, 1846. P. 180–181.

[18] Пятидесятница, в русской традиции чаще – День Святой Троицы (Троица, Троицын день), иногда Духов день – один из главных христианских праздников. Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы описано в Деяниях святых апостолов (Деян. 2, 1–18). В пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа (десятый день после Его вознесения) апостолы находились в Сионской горнице в Иерусалиме, «внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2, 2–4).

[19] Неопалимая купина – в Пятикнижии: горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею, пасшему овец в пустыне близ горы Синай. Когда Моисей подошел к кусту, чтобы посмотреть, «отчего куст горит огнем, но не сгорает» (Исх. 3, 2), Бог воззвал к нему из горящего куста, призвав вывести народ Израиля из Египта в Обетованную землю.

[20] «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица народа»; «И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом Израилевых, и пошел позади их; двинулся и столп облачный от лица их и стал позади их» (Исх. 13, 21–22; 14, 19).

[21] «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными *животными*» (Быт. 15, 17).

[22] См.: Откр. 9, 1–22.

[23] Дельфийский оракул (Delphicum oraculum) – оракул при храме Аполлона в Дельфах, расположенных у подножия южного склона горы Парнас в Фокиде. Согласно древнегреческой мифологии, основан самим Аполлоном на месте его победы над чудовищным змеем Пифоном. Дельфийский оракул, где номинально главным лицом была жрица (пифия), но фактически все предсказания формулировались толковавшими ее жрецами храма, был одним из главных прорицалищ в эллинском мире. Во внутренней части храма (адитон), недоступной для вопрошающих, находились золотая статуя Аполлона, лавровое дерево, священный источник и беломраморный Омфал с двумя золотыми орлами, а под ним находился саркофаг с пеплом Пифона. Посреди амфитеатра была площадка с расселиной в скале, из которой поднимались испарения ядовитого источника. Здесь же стоял золотой треножник.

Пифон или Питон (*др.-греч.* Πύθων от πύθω «Питон») – в древнегреческой мифологии змей, охранявший вход в Дельфийское прорицалище до занятия его Аполлоном и считавшийся сыном Геи (вариант – Геры). Либо сам Пифон до Аполлона давал прорицания. По его имени была названа Пифия.

[24] См.: *Buchanan J.R.* Lecture XLV. The Nervaura // *Buchanan J.R.* Outlines of Lectures on the Neurological System of Anthropology: As Discovered, Demonstrated and Taught in 1841 and 1842. Cincinnati, 1854. P. 191–196.

[25] Мы понимаем, что благородный автор вычеканивал свои любопытные имена путем сокращений слов классических языков. *Gy*[*] произошло от слова *gune*[**]; *врил*[***] от *virile*[****]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

говорит он, – считают, что через врил они достигли согласия в естественных энергетических силах»; и продолжает подчеркивать, что Фарадей намекал на них «в рамках более осторожного термина “корреляции”», поэтому:

«Вместе со многими друзьями естествознания я долго держался мнения, почти переходящего в убеждение, что все различные формы, в которых проявляются силы природы, **имеют один общий источник**; или, другими словами, имеют столь прямое соотношение между собой и находятся в такой взаимной зависимости, что могут переходить одна в другую и сила их действия может быть выражена одним общим эквивалентом».

Каким бы абсурдным и ненаучным ни показалось наше сравнение выдуманного великим романистом *врила* и первичной энергии столь же великого экспериментатора с каббалистическим Астральным Светом, оно тем не менее является правильным определением этой энергии. Все время делаются открытия, подтверждающие это столь смело высказанное заявление. С тех пор как мы начали писать эту часть нашего труда, во многих газетах появились извещения о предполагаемом открытии новой энергии мистером Эдисоном[26], электриком из Ньюарка (Нью-Джерси), которая, кажется, имеет мало общего с электричеством или гальванизмом, за исключением свойства проводимости. Если она будет продемонстрирована, то долго будет носить какое-нибудь присвоенное ей имя, но, тем не менее, это будет только одним ребенком из многочисленной семьи детей, зачатых с начала времен нашей каббалистической матерью – *Астральной Девой*. В самом деле, открыватель говорит, что «она настолько же своеобразна и имеет такие же установленные законы, как тепло, магнетизм, или электричество». Газета, поместившая первый отчет об этом открытии, добавляет, что «мистер Эдисон думает, что она существует в связи с теплом и что она может быть генерирована самостоятельными и *пока еще неоткрытыми способами*»[27].

Другим из наиболее поразительных недавних изобретений является возможность уничтожать расстояние между человеческими голосами посредством *телефона* (дальномера) – инструмента, изобретенного профессором А.Грэмом Беллом[28]. Это изобретение, которое станет предметом удивления нашего века, подсказано маленьким «любительским телеграфом», состоящим из оловянных чашек, посредством которого можно было беседовать на расстоянии двухсот футов. Уже состоялся длительный разговор по телефону между Бостоном и Кембриджпортом[29], причем «каждое слово было ясно слышно и полностью понято, даже модуляции голоса были ясно различимы», согласно официальному сообщению. *Голос при этом захватывается, так сказать, и удерживается магнитом, а звуковые волны переносятся электричеством, действующим в унисон и сотрудничающим с магнитом.* Успех в целом зависит от совершенства управления электрическим током и от силы магнита, с которым первый должен взаимодействовать. «Изобретение, – рассказывает газета, – может быть грубо описано как нечто подобное трубе, мундштук которой затянут тонкой мембраной, которая, когда в нее ударяется голос, выпучивается пропорционально звуковой волне. К другой стороне мембраны прикреплен кусок металла, который, когда мембрана выпучивается, соприкасается с магнитом, а этот с помощью электрического тока управляется оператором. Благодаря какому-то принципу, который еще полностью не понят, электрический ток переносит звуковые волны, которые только что были

---

[*] Имя в романе «Грядущая раса».

[**] Гунны – кочевой народ, вторгшийся в Европу из степей Центральной Азии в конце IV в.

[***] vril.

[****] Способный к половому акту и деторождению (*англ.*).

[26] Томас Алва Эдисон (1847–1931) – американский изобретатель и предприниматель; создатель фонографа; усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания.

[27] Edison’s New Force. The Discovery Made by a Newark Man, and What He Says it will Do // The Sun, 1 December, 1875 (Новая сила Эдисона. Открытие, сделанное жителем Ньюарка, и какую, по его словам, оно принесет пользу // The Sun, 1875, 1 декабря).

[28] Александр Грэм Белл (1847–1922) – ученый, изобретатель и бизнесмен шотландского происхождения, один из основоположников телефонии, основатель компании American Telephone and Telegraph Company (AT&T), определившей все дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли в США.

[29] Расстояние между Бостоном и Кембриджпортом около 5 км.

переданы в трубку, и слушатель на другом конце линии с такой же трубкой-близнецом у уха ясно слышит каждое слово и легко различает модуляции голоса говорящего»[30].

Итак, в присутствии таких удивительных открытий нашего века и дальнейших магических возможностей, латентных и еще неоткрытых в беспредельном царстве природы, а также в виду большой вероятности, что эдисонова энергия и телефон профессора Грэма Белла могут подорвать, если не окончательно расстроить все наши идеи о неосязаемых флюидах, – не будет ли разумно для таких лиц, которые поддадутся соблазну подробно обсудить излагаемое нами, подождать и посмотреть, будет ли сказанное нами подтверждено или отвергнуто дальнейшими открытиями.

Только в связи с этими *открытиями*, возможно, неплохо будет напомнить нашим читателям о многих намеках, находимых в древних исторических повествованиях, касающихся некоторых секретов египетского жречества, которое во время празднования мистерий могло мгновенно сообщаться между собой из одного храма в другой, несмотря на то, что один храм находился в Фивах, а другой – в другом конце страны. Легенды, разумеется, приписывают все это «невидимым племенам»[31] воздуха, которые носят послания смертных. Автор *Преадамического человечества* приводит пример, подкрепленный только его собственным авторитетом, и так как неизвестно, берет ли он его у Макрина или у другого автора, то этот пример требует осторожного отношения. Он нашел верное доказательство во время пребывания в Египте, что «одна из Клеопатр (?) посылала извещения по проволоке во все города из Гелиополя до Элефантины на Верхнем Ниле»[32].

Не так давно профессор Тиндаль ввел нас в новый мир, населенный воздушными формами вызывающей восхищение красоты.

«Открытие заключается в том, – говорит он, – что пары летучих жидкостей подвергаются воздействию сконцентрированного солнечного или электрического света». Пары некоторых нитритов, йодидов и кислот подвергаются воздействию света в *экспериментальной трубе*, лежащей горизонтально и так устроенной, что ось этой трубы и ось параллельных лучей, исходящих из лампы, совпадают. Испарения образуют облака роскошных оттенков и формируются в виде ваз, бутылок и конусов гнездами по шести и более; также в виде раковин, тюльпанов, роз, подсолнечников, листьев и свернутых свитков. «В одном случае, – рассказывает он нам, – часть облака быстро превратилась в змеиную голову; в ней образовался рот, откуда высунулось что-то похожее на язык». Наконец, увенчивая чудеса, «однажды образовалась рыба с глазами, жабрами и усиками. Парность животных форм была соблюдена всюду, и не было *диска, круга или пятна, существующего на одной стороне, которое не повторилось бы на другой стороне*»[33].

Эти феномены, возможно, могут быть частью объяснены механическим воздействием луча света, что мистер Крукс недавно продемонстрировал. Например, можно предполагать, что лучи света образовали горизонтальные оси, вокруг которых возбужденные молекулы собираются в формах шаров и веретен. Но как объяснить появление рыб, змеиной головы, ваз, различных цветов, раковин? Это, кажется, выдвигает перед наукой такую же дилемму, как метеорный кот Бабинэ. Мы не слыхали, чтобы Тиндаль отважился объяснить свой феномен столь же нелепо, как француз объяснил свой.

---

[30] См., например: The Telephone. Experiments in Conveying Sound by Means of Electricity // Worcester Daily Press, October 28, 1876 (Телефон. Опыты по передаче звука с помощью электричества // Worcester Daily Press, 1876, 28 октября).

[31] Фраза из романа Э.Бульвер-Литтона «Странная история» («A Strange Story»).

[32] П.Б.Рэндольф «Преадамическое человечество», с. 48. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Lee G.* Pre-Adamite Man: The Story of the Human Race, from 35000 to 100000 Years Ago. New York, 1863. P. 48.

[33] *Tyndall J.* On a New Series of Chemical Reactions produced by Light // The Proceedings of the Royal Society. Vol. XVII. London, 1869. P. 98–99, 102 (*Тиндаль Дж.* О новой серии химических реакций, вызываемых светом // Труды Королевского общества. Т. XVII. Лондон, 1869. С. 98–99, 102); см. также фрагменты из этой статьи: How Professor Tyndall Saw a Fish // The Spiritualist, November 19, 1869. P. 5 (Как профессор Тиндаль увидел рыбу // The Spiritualist, 1869, 19 ноября. С. 5).

Те, кто раньше не уделяли внимания этому предмету, могут быть удивлены, узнав, как много в прежние дни было известно о том тонком, все насыщающем Принципе, который недавно был окрещен как **Вселенский Эфир**.

Прежде чем продолжать, мы хотим еще раз сформулировать два категорических положения, на которые мы до этого намекали. Эти положения для теургов древности являлись наглядно доказанными законами.

I. Так называемые чудеса, начиная с Моисея и кончая Калиостро, были, как де Гаспарен очень правильно заявил в своем труде о феноменах, «в полном согласии с естественными законами»[34]; следовательно, это не чудеса. Электричество и магнетизм, несомненно, применялись в производстве некоторых из них, но теперь так же, как и тогда, они находятся в реквизите каждого сенситива, которого заставляет *бессознательно* пользоваться этими силами особое строение его или ее организма, который служит проводником для некоторых тонких флюидов, пока что очень мало известных науке. Эта сила является плодовитым родителем бесчисленных атрибутов и свойств, многие или, скорее, большинство из которых пока еще не известны современным физикам.

II. Феномены натуральной магии, наблюдаемые в Сиаме, Индии, Египте и других восточных странах, не имеют никакого отношения к ловкости рук; первые – абсолютно физический эффект в результате приведения в действие сокровенных сил природы; последняя же – только обманчивый результат ловких манипуляций, дополненных сообщничеством[35].

Тавматурги всех периодов, школ и стран творили свои чудеса, потому что были в совершенстве знакомы с невесомыми (в своих проявлениях), но в других отношениях вполне ощутимыми волнами Астрального Света. Они управляли токами, направляя их своей силой воли. Чудеса были и физические, и психологические; первые охватывали воздействия на материальные предметы, последние же – ментальные феномены Месмера и его последователей. Этот класс феноменов в наше время блестяще представлен двумя выдающимися лицами – Дю Поте и Регаццони, чьи удивительные силы хорошо засвидетельствованы во Франции и в других странах. Месмеризм является наиболее важной отраслью магии, и его феномены суть результаты Вселенской Энергии, которая служит основой всякой магии и которая во все века производила так называемые чудеса.

Древние называли ее *Хаосом*; Платон и пифагорейцы именовали ее *Мировой Душой.* Согласно индийским учениям, Божество в виде Эфира насыщает все сущее. Это невидимый, но, как мы уже раньше говорили, весьма осязаемый Флюид. Среди других имен этот Универсальный Протей[36] (или «туманный Всемогущий»[37], как в насмешку его называет де Мирвиль) назывался теургами «Живым Огнем»[38], «Духом Света» и *Магнесом*. Последнее название указывает на его

---

[34] См.: *Gasparin A.* Les tables tournantes du surnaturel en général et des esprits. T. I. Paris, 1854. P. 218.

Цит. по: *Mirville J.* Question des esprits et de leurs manifestations diverses. Paris, 1863. P. 46.

[35] По этому пункту, по крайней мере, у нас под ногами твердая почва. Свидетельство мистера Крукса подтверждает наши утверждения. На странице 84 своей статьи «Феномены спиритуализма» он говорит: «Многие сотни фактов, которые я готов засвидетельствовать, – фактов, подделка которых побила бы искусство Удена, Боско или Андерсона[*] со всей их вспомогательной аппаратурой и годами выработанной ловкостью, – происходили в моем собственном доме во время, которое указывал я сам, и при обстоятельствах, которые совершенно исключали применение самых простых приспособлений»[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Джон Генри Андерсон (1814–1874) – шотландский актер и иллюзионист.

[**] *Crookes W.* Researches in the Phenomena of Spiritualism. London, 1874. P. 84–85.

[36] Протей – Первоматерия.

[37] *Gougenot des Mousseaux R.* La magie au dix-neuvième siècle: ses agents, ses vérités, ses mensonges, Paris, 1864. P. 232.

[38] По этому названию мы можем расшифровать непонятную фразу, находящуюся в Зенд-Авесте о том, что «существует огонь, дающий предвидение будущего, знание и дар благой речи»[*], так как он проявляется у некоторых сенситивов необычайным красноречием. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: Atas-behrâm-nyâyis // Avesta. Die heiligen Schriften der Parsen. B. III. Leipzig, 1863. S. 16 (Аташ Бехрам Ньяиш // Авеста. Священное писание парсов. Т. III. Лейпциг, 1863. С. 16); Âtas Nyâyis // The Zend-Avesta. Part II. Oxford, 1883. P. 359 (Аташ Ньяиш // Зенд-Авеста. Часть II. Оксфорд, 1883. С. 359).

Цит. по: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 35.

См.: «Дай мне, о Атар[+], сын Ахуры Мазды,

В скором времени защиту,

магнетические свойства и магическую натуру. Ибо, как правильно выразился один из его врагов, μάγος и μάγνης[39] – дети, вырастающие из того же ствола и приносящие те же самые результаты[40].

Магнетизм есть слово, происхождение которого следует искать в невероятно далеком прошлом. Многие думают, что камень, названный *магнитом*, получил свое имя от Магнесии, города или района в Фессалии, где эти камни встречаются в изобилии[41]. Мы, однако, думаем, что правильно мнение герметистов. Слово *magh, magus,* произведено с санскритского *mahaji, великий* или *мудрый* (помазанник Божественной Мудрости). «Эвмолп является *мифическим* основателем эвмолпидов (жречества)[42]; жрецы проследили происхождение своей мудрости до Божественного Разума»[43]. Из различных космогоний видно, что Архейная Вселенская Душа почиталась всеми народами, как «Разум» Творца-Демиурга, как *София* гностиков или *Святой Дух в качестве женского начала*. Так как маги выводят свое наименование от нее, то и магнезианский камень и магнит был так назван в их честь, ибо они первые открыли его чудесные свойства. Их храмы усеяли страну по всем направлениям, и среди них было несколько храмов, посвященных Геркулесу[44], – отсюда впоследствии, когда стало известно, что жрецы пользуются камнем для

В скором времени удачу,
Жизнь дай полную защиты,
Жизнь дай полную удачи,
Жизнь, наполненную жизнью.
Дай мне знание и святость,
Красноречье, слух хороший,
Сильную потом дай мудрость
Нерушимую, большую» (Аташ Ньяиш).

[+] Атар, Аташ – в иранской мифологии божество огня.

[39] маг, магнес (*греч.*).

[40] См.: *Gougenot des Mousseaux R.* La magie au dix-neuvième siècle: ses agents, ses vérités, ses mensonges, Paris, 1864. P. 232 (*Гужено де Муссо Р.* Магия девятнадцатого века: ее движущие силы, истина, ложь. Париж, 1864. С. 232).

[41] См.: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 332.

[42] Эвмолп (*др.-греч.* Εὔμολπος «хорошо поющий») – в древнегреческой мифологии основатель элевсинских мистерий, родоначальник наследственных жрецов храма Деметры в Элевсине – эвмолпидов.

[43] Данлэп «Mūsah[*], его мистерии», с. III[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] С.Ф.Данлэп делает сноску после этого слова: «Божество Mus, *Mus*teria, Mus*ah*, Mus*aeus*[+], Mus*es*, Mous*es*; Моисей – это Mūsah в еврейских Библиях» (*Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 70 (*Данлэп С.Ф.* Сод: Мистерии Адониса. Лондон, 1861. С. 70)).

[+] Мусей Афинский (*др.-греч.* Μουσαῖος) – легендарный ученый, философ, историк, пророк, провидец, жрец, поэт и музыкант, ученик Орфея. «Мусей, сын Евмолпа, первый, по преданию, учил о происхождении богов и первый построил шар; он учил, что все на свете рождается из Единого и разрешается в Едином» (*Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов).

[**] См.: *Dunlap S.F.* Chapter II. Mūsah, His Mysteries // *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 111 (*Данлэп С.Ф.* Глава II. Mūsah, его мистерии // *Данлэп С.Ф.* Сод: Мистерии Адониса. Лондон, 1861. С. 111).

«Сод (евр.). “Арканум”, или религиозная мистерия. Мистерии Ваала, Адониса и Вакха…» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 371).

[44] «Геркулес[*] был известен, как царь мизийцев[**]», – говорит Шваб (II, 44)[***]; а Musion – празднество «Духа и Материи», Адониса[****] и Венеры[*****], Бахуса и Цереры (см.: Данлэп «Мистерии Адониса», с. 95[******]). Данлэп доказывает, ссылаясь на Юлиана[*******] и Антона (67)[********], что Эскулап, «Спаситель всего», тождественен Пта (Творящему Разуму, Божественной Мудрости), Аполлону, Ваалу, Адонису и Геркулесу (Там же, с. 93), и Пта есть «Анима Мунди», Мировая Душа Платона, Святой Дух египтян и Астральный Свет каббалистов. Месье Мишле[*********], однако, рассматривает греческого Геракла в другом качестве – как противника Вакхических празднеств, сопровождаемых человеческими жертвоприношениями. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Геракл (*др.-греч.* Ἡρακλῆς, буквально «слава Гере») – персонаж греческой мифологии, сын Зевса и Алкмены. Он появился на свет в Фивах, с самого рождения демонстрировал необыкновенную физическую силу и храбрость. Геракл совершил двенадцать подвигов. Совершая их, сын Зевса превзошел всех остальных героев силой и отвагой и фактически приравнял себя к богам. Помимо подвигов, Геракл совершил множество других славных дел. Греки почитали Геракла и как бога, и как героя, причем этот культ был очень популярен; потомками Геракла считались цари Спарты, Македонии, эллинистического Египта, представители многих аристократических семейств античного мира. Со времен Ранней Республики героя чтили и в Риме под именем Геркулес. В рамках западной культуры Геракл стал величайшим мифологическим героем, олицетворением физической силы и самообладания, символом политического господства, победы цивилизации над варварством. Его грандиозные подвиги и трагическая судьба стали источником сюжетов для многих художников и скульпторов древности.

«Оккультная Доктрина объясняет, что Геркулес был последним воплощением одного из семи “Владык Пламени” в качестве брата Кришны, Баладевы. Что его воплощения происходили в течение Третьей, Четвертой и

исцелений и магического применения, он получил название магнезианского, или геркулесового, камня. Сократ, рассказывая о нем, замечает: «Еврипид[45] зовет его магнезианским камнем, но простые люди – геркулесовым»[46]. Именно стране и камню дали наименование магов, а не магам – наименование страны и камня. Плиний нам сообщает, что у римлян венчальные кольца намагничивались жрецами перед церемонией[47]. Старинные языческие историки тщательно хранили молчание по поводу некоторых тайн «мудрых» (магов), и Павсаний был предупрежден в сновидении, как он говорит, чтобы он не раскрывал священных обрядов храмов Деметры и Персефоны[48] в Афинах[49].

Современная наука после бесплодных попыток отрицать *животный магнетизм* вынуждена признать его как факт. Это теперь признанное свойство человеческой и животной организации; что же касается его психологического, оккультного влияния, то против него академии в нашем

Пятой Коренных Рас и что поклонение ему было принесено в Египет более поздними переселенцами из Ланки и Индии. Что греки заимствовали его от египтян, это несомненно, тем более что греки определяют его место рождения в Фивах и только его двенадцать подвигов – в Аргосе» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. III. [Б.м.], 1991. С. 210–211).

** Мисия, Мизия (*др.-греч.* Μυσία, *лат.* Mysia) – в древности область в Малой Азии, занимала всю северо-западную часть полуострова.

*** *Schwab G.* Die schönsten Sagen des klassischen Alterthums. B. II. Stuttgart, 1839. S. 48 (*Шваб Г.* Красивейшие саги классической античности. Т. II. Штутгарт, 1839. С. 48). Царем Мизии был не Геркулес, а его сын Телеф – об этом пишет и Г.Шваб.

Густав Беньямин Шваб (1792–1850) – немецкий поэт, писатель, теолог и священник, профессор классической школы.

**** Адóнис (*др.-греч.* Ἄδωνις, от *финик.* ʾadōnī «мой господин») – в греческой и эллинистической мифологии божество финикийско-сирийского происхождения с ярко выраженными растительными функциями, связанными с периодическим умиранием и возрождением природы.

«У евреев Адам-Кадмон был тем же, что и Афамаз, Тамаз или Адонис греков, – “Единый от Отца и с Отцом” – причем “Отец” стал во время позднейших рас Гелиосом, Солнцем…» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. II. Рига, 1937. С. 59).

***** Венера – в римской мифологии богиня красоты, плотской любви, желания, плодородия и процветания. Соответствует древнегреческой Афродите.

****** См.: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 95.

******* См.: «Я скажу и о том, как Гелиос[+], промышляя о здоровье и спасении всех, рождает Асклепия – спасителя [мирового] целого…» (*Юлиан.* К Царю Солнцу, Посвящается Саллюстию, 153a–b).

[+] Солнце.

Флавий Клавдий Юлиан (Юлиан II, Юлиан Отступник, 331 или 332 – 363) – римский император в 361–363 гг., последний языческий император Рима, ритор, философ и поэт.

******** Aesculapius // *Anthon C.* A Classical Dictionary: Containing an Account of the Principal Proper Names Mentioned in Ancient Authors. Vol. I. New York, 1841. P. 67 (Эскулап // *Антон Ч.* Классический словарь: описание основных собственных имен, упоминаемых древними авторами. Т. I. Нью-Йорк, 1841. С. 67).

Чарльз Антон (1797–1867) – американский филолог.

********* Жюль Мишлé (1798–1874) – французский историк и публицист.

[45] Еврипид (480-е – 406 до н.э.) – древнегреческий драматург.

[46] Платон «Ион» (Берджес), т. IV, с. 294. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: The Works of Plato. Vol. IV. London, 1851. P. 294.

«Сократ. Понимаю, Ион, и сейчас объясню тебе, что это, по-моему, значит. Твоя способность хорошо говорить о Гомере – это, как я только что сказал, не уменье, а божественная сила, которая тобою движет, как в том камне, который Еврипид назвал магнесийским, а большинство называет гераклейским. Этот камень не только притягивает железные кольца, но и сообщает им такую силу, что они, в свою очередь, могут делать то же самое, что и камень, то есть притягивать другие кольца, так что иногда получается очень длинная цепь из кусочков железа и колец, висящих одно за другим; у них у всех сила зависит от того камня. Так и Муза сама делает вдохновенными одних, а от этих тянется цепь других восторженных» (*Платон.* Ион, 533d–534a).

[47] См.: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 33.

[48] Деметра (*др.-греч.* Δημήτηρ, также Δηώ, «Мать-земля») – в древнегреческой мифологии богиня плодородия, покровительница земледелия, ее дочь Персефона была царицей подземного царства мертвых.

[49] «Аттика», I, XIV. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Когда я дальше хотел рассказывать и (перечислить) все то, что (для) истолкования (мистерий) находится в Афинском храме, так называемом Элевсинионе, делать это мне запретило видение во сне, поэтому я теперь и перехожу к тому, что можно согласно с божьим законом описывать для всех» (*Павсаний.* Описание Эллады. Книга I. Аттика, 14).

Цит. по: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 33.

веке борются свирепее, чем когда-либо. Это тем более заслуживает сожаления и даже удивления потому, что представители «точной науки» сами не в состоянии ни объяснить, ни предложить что-либо похожее на разумную гипотезу по неотрицаемо таинственным свойствам простого магнита. Мы начинаем ежедневно получать доказательства, что силы магнита лежат в основе теургических тайн и поэтому они, возможно, объясняют оккультные способности, которыми обладали древние и обладают современные тавматурги, а также наиболее выдающиеся их достижения. Таковы были дары, переданные Иисусом некоторым ученикам. В мгновения совершаемых им исцелений Назарянин чувствовал, что какая-то *сила* исходит из него[50]. Сократ в своем диалоге с Феагом[51], рассказывая ему о своем, помогающем ему боге (демоне)[52] и его силе, который либо способствовал ему (Сократу) в передаче мудрости своим ученикам, либо в предотвращении использования ее другими, приводит в подтверждение своих слов следующий пример: «Я скажу тебе, Сократ, – сказал Аристид, – нечто невероятное, но, клянусь богами, истинное. Я становился более способным, когда имел связь с тобой, даже если находился только в одном доме с тобой, хотя и не в той же комнате. Но еще более это ощущалось, когда я *находился в той же комнате*... а еще больше, когда я *смотрел на тебя*... Намного же способнее я становился, когда сидел вблизи тебя и *прикасался к тебе*»[53].

Это есть современный магнетизм и месмеризм Дю Поте и других учителей, которые, после того как подвергли какого-либо человека своему *флюидическому* влиянию, могут передавать ему все свои мысли даже на далеких расстояниях, притом они могут с неотразимой силой заставить

---

[50] «Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня» (Лк. 8, 46).

[51] Платон «Феаг». Цицерон переводит это слово как δαιμόνιον, quiddam divinum, нечто божественное, безличное. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Благодаря божественной судьбе с раннего детства мне сопутствует некий гений – это голос, который, когда он мне слышится, всегда, что бы я ни собирался делать, указывает мне отступиться, но никогда ни к чему меня не побуждает. И если, когда кто-нибудь из моих друзей советуется со мной, мне слышится этот голос, он точно таким же образом предупреждает меня и не разрешает действовать» (*Платон.* Феаг, 128d).

См.: «Он [Сократ] сам, как известно из книг, написанных его учениками, сократиками, говорил о себе, что есть нечто божественное, которое он называет δαιμόνιον и которому он всегда повинуется, которое никогда не побуждает его, но часто удерживает» (*Цицерон.* О дивинации, I, LIV, 66).

См.: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. I. London, 1854. P. 403.

[52] Даймоний.

[53] См.: The Works of Plato. Vol. IV. London, 1851. P. 416.

См.: «Все это я сказал тебе к тому, что великая сила этого божественного знамения распространяется и на тех людей, что постоянно со мною общаются. Ведь многим эта сила противится, и для таких от бесед со мной нет никакой пользы, ибо и я не в силах с ними общаться. Многим же она не препятствует проводить со мной время, но они из этого не извлекают никакой пользы. А те, кому сила моего гения помогает со мною общаться, – их и ты знаешь – делают очень быстро успехи. И опять-таки из этих занимающихся с успехом одни получают прочную и постоянную пользу, а многие другие, пока они со мной, удивительно преуспевают, когда же отходят от меня, снова становятся похожими на всех прочих. Так случилось, например, с Аристидом, сыном Лисимаха, Аристидова сына: общаясь со мной, он сделал за короткое время весьма большие успехи; но потом он отправился в какой-то поход и вышел на судах в море; когда же он возвратился, то застал в беседе со мной Фукидида, сына Мелесия, Фукидидова сына, – а Фукидид этот накануне был раздражен против меня из-за какого-то разговора. Аристид, увидев меня, поздоровался и, побеседовав со мною о том о сем, говорит: “А ведь я слышал, Сократ, что Фукидид заносится перед тобою и бранит тебя, словно он что-то собой представляет”. “Но так оно и есть”, – говорю я. “Как, – отвечает, – невдомек ему разве, что он был за жалкая душонка раньше, чем стал близок с тобой?” “Видимо, нет, – говорю я, – клянусь богами!” “Но и сам-то я, – говорит он, – оказался смешон, Сократ!” “Почему же так?” – спрашиваю. “Да потому, что до моего отплытия я был способен разговаривать с любым человеком и показывал себя не худшим собеседником, чем кто бы то ни было другой, а потому и гнался за обществом самых тонких людей; теперь же я, напротив, избегаю образованных людей, лишь только учую, что они таковы: настолько совещусь я собственной никчемности”. “А сразу ли, – спрашиваю я, – покинула тебя эта способность или постепенно?” “Постепенно”, – отвечает он. “Ну а когда она была при тебе, – спросил я, – ты имел ее благодаря занятиям со мной или по какой-то другой причине?” “Скажу тебе, мой Сократ, – отвечал он, – невероятную вещь, однако истинную, клянусь богами! Ведь, как ты знаешь сам, я от тебя совсем ничему не научился; но я делал успехи, когда находился вместе с тобой и даже если был с тобой не в одном и том же помещении, а всего лишь в одном с тобой доме; а еще более преуспевал я, когда находился с тобой в одном помещении, и уже гораздо больше, казалось мне, когда, находясь с тобой в одной комнате, я смотрел на тебя, говорящего, а не глядел в это время в сторону; самые же великие и многочисленные успехи сопутствовали мне, когда, сидя рядом с тобою, я тесно к тебе прикасался. Теперь же, – заключил он, – вся эта способность излилась из меня прочь”. Вот, мой Феаг, с чем сопряжено общение со мной» (*Платон.* Феаг, 129d–130e).

этого человека выполнять их *мысленные* приказы. Но насколько лучше эту психическую энергию изучили древние философы! Мы можем почерпнуть некоторую информацию об этом из самых древних источников. Пифагор преподавал своим ученикам, что Бог есть Вселенский *Ум,* которым все проникнуто, и что этот Ум в силу его вселенской тождественности может передаваться от одного объекта к другому и может быть принужден творить предметы одной только силой воли человека. У древних греков *Куриос* считался богом Ума (*Нуса*). «Корос (Куриос) означает чистый, ни с чем не смешанный Ум – Мудрость», – говорит Платон[54]. Куриос есть Меркурий, Божественная Мудрость, и «Меркурий есть Сол» (Солнце)[55], от которого Тот – Гермес – получил свою божественную мудрость, которую он, в свою очередь, принес миру в своих книгах. Геркулес также является Солнцем – небесной кладовой вселенского магнетизма[56], или, скорее, Геркулес есть магнетический свет, который, проделав свой путь через «открытое око неба», вступает в области нашей планеты и, таким образом, становится нашим «Творцом». Геркулес, отважный титан, проходит через двенадцать подвигов! Его называют «Отцом Всего» и «Саморожденным» (*«autophues»*[57])[58]. Геркулес-Солнце убит дьяволом, Тифоном[59], также убит и Озирис, который

---

[54] «Кратил», с. 79. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Platonis opera omnia. Vol. V, sect. II. Cratylum. Gothae et Erfordiae, 1835. P. 79 (Труды Платона. Т. V, часть II. Кратил. Гот и Эрфурт, 1835. С. 79).

«Ведь слово “корос”, [слышащееся в имени “Кронос”], означает не “отрок”, но нетронутую чистоту ума» (*Платон.* Кратил, 396b).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 23.

[55] Арнобий, VI, XII. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Вот если бы какой-либо находчивый и хитрый властитель без вашего ведома удалил Солнце (Solem) из его пределов и перевел на место Меркурия, и затем взял Меркурия и заставил переселиться в святилище Солнца, – потому что оба они изображаются вами безбородыми и с гладким лицом, – и придал ему лучи, а на голову Солнца возложил дорожную шляпу, то каким образом вы могли бы различить, кто из них Солнце и кто Меркурий, когда вы обыкновенно различаете богов по внешнему виду, а не по личным свойствам?» (*Арнобий.* Против язычников, книга VI, 12).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 23.

[56] В дальнейших главах будет доказано, что древние философы не считали Солнце непосредственной причиной света и тепла, а считали только посредником света, через который он проходит на пути к нашей сфере. Поэтому египтяне звали Солнце «оком Озириса», который сам был *Логосом* – Перворожденным, или Светом, явленным миру, Светом, «который есть Ум и Божественный Разум Непроявленного». Это только тот Свет, который мы знаем как Демиурга, *Творца* нашей планеты и всего к ней относящегося. К той невидимой и неизвестной Вселенной, раскинувшейся в пространстве, солнечные боги не имеют никакого отношения. Эта идея очень ясно изложена в «Книгах Гермеса». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[57] αυτοφυής (*греч.*).

[58] Орфический гимн, XII; Герман[*]; Данлэп «Mūsah, его мистерии», с. 91[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: The Book of the Orphic Hymns: Together with the Principal Fragments Other Hymns also Attributed to Orpheus. The Whole Extracted from Hermann’s Edition of the Orphica. London, 1827. P. 9 (Книга орфических гимнов: вместе с основными фрагментами других гимнов, также приписываемых Орфею. Полное извлечение из «Орфики» Германа[+]. Лондон, 1827. С. 9).

См.: «Духом огромный Геракл, титан многосильный, могучий,
С крепкими дланями, непобедимый, вершитель деяний,
Видом изменчивый, года отец, благомысленный, вечный,
Неизречимый, свирепый, молимый людьми неустанно,
Сердцем всесильный, великая крепость, стрелец, прорицатель,
Всепородитель, всеядец, всевышний, всеобщий заступник,
Неукрощенное племя чудовищ для смертных смирил ты,
К миру стремясь драгоценному, миру – растителю юных,
Перворожденные стрелы твои, как молнии, блещут,
Лучшая поросль Земли, самородный и неутомимый,
Славный Пэан, вкруг чьей головы – и ночь, и денница!
Подвигов ты двенадцать пронес от востока на запад,
Ты, о бессмертный, незыблемый, опытный и бесконечный.
Ныне, блаженный, гряди и, ветвью в руке помавая,
Нас от болезней избавь, отведи заблуждения злые!
Кер[++] вредоносных пернатые стрелы твои да изгонят!» (Орфические гимны, XII, Гераклу).

[+] *Hermann G.* Orphica. Lipsiae, 1805.

Готфрид Герман (1772–1848) – немецкий филолог и педагог.

является отцом и братом Гора, и в тоже время тождественен ему; и мы не должны забывать, что магнит называли «костью Гора», а железо «костью Тифона»[60]. Его называют «Геркулес *Invictus*[61]»[62] только тогда, когда он спускается в Аид (подземный сад) и, срывая «золотые яблоки» с «дерева жизни», убивает дракона[63]. Грубая титаническая сила, «молния» каждого солнечного бога, противопоставляет свою слепую материальную силу Божественному Магнетическому Духу, который старается гармонизировать все в природе.

Все солнечные боги со своим символом – видимым Солнцем – творцы только *физической* природы. *Духовное* есть творение Высочайшего Бога, Бога Сокрытого, Центрального, Духовного **Солнца** и его Демиурга – Божественного Разума Платона и Божественной Мудрости Гермеса Трисмегиста[64] – мудрости, исходящей от Олама и Кроноса.

«После раздачи чистого огня в Самофракийских мистериях начиналась новая жизнь»[65]. Это было то «новое рождение», на которое намекал Иисус в своей ночной беседе с Никодимом[66]. «Будучи посвященными в благословеннейшие из всех мистерий, сами будучи чистыми… мы становимся праведными и святыми мудростью»[67]. «*Дунул*, и говорит им: примите Святую Пневму[68]»[69]. И этого простого акта силы воли было достаточно, чтобы наделить даром

[++] Керы (*др.-греч.* Κῆρες) – олицетворение судьбы у древних греков; первоначально души умерших, сделавшиеся кровожадными демонами, приносящие людям страдания и смерть. Древние греки представляли кер крылатыми женскими существами, которые подлетали к умирающему человеку и похищали его душу.

[**] Цит. по: *Dunlap S.F.* Chapter II. Mūsah, His Mysteries // *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 91.

[59] Моверс, 525[*]; Данлэп «Мистерии Адониса», 94. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Movers F.C.* Die Phönizier. B. I. Bonn, 1841. S. 525.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 92.

[60] См.: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 34.

[61] Непобедимый (*лат.*).

[62] *Preller L.* Griechische Mythologie. B. II. Berlin, 1854. S. 149 (*Преллер Л.* Греческая мифология. Т. II. Берлин, 1855. P. 149).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 94.

Людвиг Преллер (1809–1861) – немецкий филолог и знаток классических древностей.

[63] Преллер, II, с. 153[*]. По-видимому, отсюда происходит христианский догмат о Христе, спускающем в ад и побеждающем Сатану. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Preller L.* Griechische Mythologie. B. II. Berlin, 1854. S. 153.

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 94.

[64] Этот важный факт прекрасно объясняет грубое многобожие масс и изысканную высокофилософскую концепцию о *Едином* Боге, которой учили только в святилищах «языческих» храмов. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[65] Антон «Кабиры». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Cabeiria // *Anthon C.* A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. New York, 1843. P. 184 (Кабиры // *Антон Ч.* Словарь греческих и римских древностей. Нью-Йорк, 1843. С. 184).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 81.

[66] «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3, 3–8).

Никодим – упоминаемый в «Евангелии от Иоанна» фарисей, член синедриона, тайный ученик Иисуса Христа.

[67] Платон «Федр», перевод Кори. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: The Works of Plato. Vol. I. London, 1848. P. 326, 411.

См.: «Сияющую красоту можно было видеть тогда, когда мы вместе со счастливым сонмом видели блаженное зрелище, одни – следуя за Зевсом, а другие – за кем-нибудь другим из богов, и приобщались к таинствам, которые можно по праву назвать самыми блаженными и которые мы совершали, будучи сами еще непорочными и не испытавшими зла, ожидавшего нас впоследствии» (*Платон.* Федр, 250b–c); «…Уподобиться Богу – значит стать разумно справедливым и разумно благочестивым» (*Платон.* Теэтет, 176b).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 39.

[68] Пневма (*греч.* πνεῦμα «дыхание; дуновение; Дух»). В стоицизме Пневма – Жизненная Сила, отождествляемая с Логосом-Первоогнем, Космическое «Дыхание», Дух. В раннехристианской философии – «Святой Дух», Третье Лицо Троицы. У перипатетиков Пневма считалась физиологическим основанием психической деятельности. Филон признавал Пневму посредствующим Принципом между Богом (Духом) и миром (материей). Отсюда у гностиков

пророчества в его наиболее благородном и совершеннейшем виде, если оба, то есть посвящающий и посвящаемый, были достойны этого. Высмеивать этот дар, даже в его нынешнем виде, как «гнилой побег и задержавшиеся остатки невежественного века суеверия и поспешно осудить его как не стоящего трезвого исследования, было бы настолько не по-философски, насколько это неправильно, – замечает преподобный Дж. Б.Гросс. – Отодвинуть завесу, которая скрывает от нашего взора будущее, в мире пытались во все века. И поэтому склонность проникнуть в тайну времен считается одной из способностей человеческого ума, появившейся у нас по велению Божьему… Так Цвингли, швейцарский реформатор[70], свидетельствовал о широте своей веры в провидение Верховного Существа, выразившись, что Святой Дух не был полностью исключен для лучшей части языческого мира. Признавая правильность этого, мы не в силах придумать, почему язычники, таким образом облагодетельствованные, не могли обладать даром истинного пророчества»[71].

Что такое эта мистическая Первичная Субстанция? В *Книге Бытия*, в начале первой главы, она названа «водой», про которую сказано, что она была оплодотворена «Духом Божиим»[72]. Иов утверждает в главе XXVI, 5, что «мертвые существа трепещут под водами, и живущие в них»[73]. В оригинальном тексте вместо «мертвые существа»[74] написано «мертвые *рефаимы*[75]» (гиганты – первобытные люди), от которых когда-нибудь «эволюция» проследит возникновение нашей нынешней человеческой расы. В египетской мифологии Кнеф, Вечный *Непроявленный* Бог[76], символизируется змием – эмблемой вечности, свернувшегося вокруг урны с водой, над которой возвышается его голова, и вода оплодотворяется его дыханием. В этом случае змий есть Агатодемон, благой дух[77]; в своем противоположном аспекте он есть Какодемон – злой дух[78].[79] В скандинавских *Эддах* медвяная роса, пища богов и творящих, занятых пчел Иггдрасиля[80], выпадает в ночные часы, когда атмосфера насыщена влагой; в северных мифологиях влага символизирует пассивное начало творения и олицетворяет сотворение Вселенной *из воды*[81]; медвяная роса – это Астральный Свет в одной из его комбинаций, который обладает как творческими, так и разрушительными свойствами. В халдейской легенде Берosса Оан, или Дагон, человек-рыба, наставляя людей, учит, что младенческий мир был создан из *воды* и что все

пневматиками назывались люди, находящиеся под властью Божественной Пневмы, в противоположность людям, находящимся под властью материи или чувственной души.

[69] Иоанна XX, 22. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Дунул, и говорит им: примите Духа Святаго» (Ин. 20, 22).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 67.

[70] Ульрих Цвингли (1484–1531) – руководитель Реформации в Швейцарии, христианский гуманист и философ.

[71] «Языческая религия», 104. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 104.

[72] «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1, 2).

[73] «Dead things are formed from under the waters, and the inhabitants thereof» (*англ.*).

Подстрочный перевод с греческого: «Разве исполины [γίγαντες] помогут в родах под водой и [у] – соседей его».

Синодальный перевод: «Рефаимы трепещут под водами, и живущие в них».

[74] «Dead things».

[75] Рефаимы (*др.-евр.* **רפאים**; латинизированное написание: rĕphå'îm; *финикийский*: rp'm) – слово из Еврейской Библии (Танаха), также встречается в нееврейских древних текстах Ханаана. Термин «Рефаим» относится либо к людям высокого роста («великаны»), либо к мертвым предкам, которые являются обитателями подземного мира.

[76] См.: «Египетский Кнеф или Хнум, Божественная Мудрость, изображаемый в виде Змия, достает из своего рта Яйцо, из которого выходит Пта. В этом случае Пта представляет собой Всемирный Зародыш…» (*Блаватская Е.П.* Разоблаченная Изида. Т. II, гл. V).

Хнум (*егип.* ẖnmw, Кнеф, сб. «Соединитель», «Образователь») – древнеегипетский Бог-Творец, слепивший человека из глины на гончарном круге, хранитель разливов Нила. Изображался человеком с головой барана со спирально закрученными рогами.

[77] Агатодемон (Агафодемон, *др.-греч.* ἀγαθοδαίμων – благой дух) – позднеантичное божество полей и виноградников, которому совершали возлияния неразбавленным вином. В Египте римского периода – гений-хранитель местности или дома, часто изображавшийся в образе змеи.

[78] Какодемон (*др.-греч.* κακοδαίμων) – бес, злой дух.

[79] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 253.

[80] Иггдраси́ль – дерево (дерево жизни) в германо-скандинавской мифологии – исполинский ясень, в виде которого скандинавы представляли себе Вселенную.

[81] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 250.

существа происходят из этой *Первичной Материи*[82]. Моисей учил, что только земля и *вода* могут породить живую душу, и мы читаем в Священном Писании, что травы не могли расти до тех пор, пока Вечный не послал *дождя* на землю[83]. В мексиканском *Пополь-Вухе* человек создан из *грязи*, или глины (*terre glaise*[84]), взятой из-под воды[85]. Брахма сотворил из воды, воздуха и земли Лому, великого Муни (или первого человека), сидящего в лотосе, только после создания *духов*, которые таким образом появились раньше смертных[86]. Алхимики утверждают, что изначальная доадамическая земля, когда ее доводят до первичной субстанции, на *второй* стадии преображения подобна чистой воде, на первой же стадии она есть собственно *Алкахест*[87]. Про эту изначальную субстанцию сказано, что она содержит в себе сущность, эссенцию всего нужного для создания человека; в ней находятся не только элементы его физической сущности, но даже само «дыхание жизни» в латентном состоянии, готовое к тому, чтобы его разбудили. Это пробуждение она

---

[82] См.: *Cory I.P.* Ancient Fragments of the Phoenician, Chaldaean, Egyptian, Tyrian, Carthaginian, Indian, Persian, and Other Writers. London, 1832. P. 22–27.

См.: «Живет же в Вавилоне великое множество разноплеменных людей из тех, что населяли Халдею. А живут они беспорядочно, как звери.

В первый год появилось из Красного моря (Персидского залива), в том месте, что вблизи Вавилонии, ужасное существо по имени “Оан”, и как рассказывает Аполлодор, тело у него все было рыбье, а из-под головы, из-под рыбьей головы, росла другая голова и подобным же образом человеческие ноги росли рядом с рыбьим хвостом. Голос же у него был человеческий. Изображение его и теперь еще сохраняется. Это существо, говорит он, дни проводило среди людей, не принимая никакой пищи, и научило людей грамоте, и математике, и владению искусствами разного рода, научило жить в городах, основывать храмы, устанавливать законы, и геометрии научило, и показало, как собирать зерно и плоды, и вообще научило всему, что относится к культурной жизни. С того времени ничего больше уже не было изобретено. С заходом солнца существо это вот, Оан, ныряло назад в море и ночи проводило в пучине. Потому что было оно амфибией.

Позже появились и другие существа, подобные этому, о которых, как он говорит, рассказывается в царских записях. Оан же написал рассказ о творении и государственном устройстве и передал его людям.

Было, говорит, время, когда все было мраком и водой, и в них зародились чудовищные существа, имеющие необычный облик. Ибо появились двукрылые люди, а некоторые четырехкрылые и двулицые, тело имели одно, а голов – две, мужскую и женскую, и стыд двойной, мужской и женский. И другие еще люди, кто с козьими ногами и рогами, кто с лошадиными ногами, кто с задней частью коня, а передней – человека, эти имели облик гиппокентавров. Народились и быки с человеческими головами, и собаки с четырьмя телами, с рыбьими хвостами, торчащими сзади, и собачьеголовые кони, и люди, и другие существа, имеющие головы и тела лошадиные, а хвосты – рыбьи, и прочие существа имеющие формы разнообразных животных. Кроме них рыбы, и гады, и змеи, и много других удивительных существ, попеременно соединявших в своем облике черты друг друга. Изображения их выставлены в храме Бэла. Властвовала же над ними над всеми женщина по имени “Оморка”; по-халдейски – это “Талаттх” (Тиамат), а на греческий переводится как “море”, а в числовом выражении – это луна.

Когда все находилось в таком состоянии, Бэл, взобравшись на женщину, разорвал ее посередине, и одну половину ее сделал землей, а другую половину – небом, и животные, которые были внутри нее, исчезли. Так, говорит, аллегорически рассказывается о природе. Все было влагой, и в ней зародились живые существа, а этот бог отрубил собственную голову, остальные же боги смешали хлынувшую из головы кровь с землей и создали людей. Поэтому они разумны и причастны к божественной мысли.

Бэл же, что в перевод значит “Зевс”, разделив мрак посередине, отделил землю и небо друг от друга, и устроил космос. Животные же, не переносившие силу света, погибли. Бэл, видя, что земля пустынна и плодородна, приказал одному из богов, чтобы тот отрубил ему голову, и, смешав землю с хлынувшей кровью, создал людей и зверей, способных выносить воздух.

Создал Бэл и звезды, и солнце, и луну, и пять планет. Так, по словам Александра Полигистора[*], рассказывает Беросс в первой книге» (*Беросс.* Вавилонская история).

[*] Луций Корнелий Александр, по прозвищу Полигистор (Полиистор, то есть энциклопедист; 100–40 до н.э.) – греческий ученый, «универсальный человек». Большинство его книг утрачено, но отдельные фрагменты сохранились в цитатах и парафразах. Евсевий Кесарийский в девятой книге сочинения «Приготовление к Евангелию», цитирует сочинение Александра Полиистора «Об иудеях» – который, в свою очередь, в этом произведении цитирует книгу Деметрия Хронографа «О царях, правивших в Иудее».

[83] «И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли» (Быт. 2, 5)

[84] глина (*фр.*).

[85] «Из земли, из глины они сделали (человеческую) плоть» (Пополь-Вух, часть I, глава 2).

[86] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 196.

[87] Алкахест – слово, впервые введенное в употребление Парацельсом, чтобы обозначить Растворитель, или Вселенский Раствор, который способен восстанавливать все что угодно. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

получает от «оплодотворения» Духом Божьим «воды»[88] – Хаоса; в сущности, эта субстанция есть сам Хаос. Это то, из чего Парацельс брался изготовлять своего «гомункула»; и вот почему Фалес, великий натурфилософ, утверждал, что *вода* служила началом всего в природе[89].

Что же тогда изначальный Хаос, как не Эфир? *Современный* Эфир, но не такой, каким его признают наши ученые, но такой, каким его *знали* древние философы задолго до дней Моисея; это Эфир со всеми его таинственными и оккультными свойствами, содержащий в себе зачатки вселенского творчества; это Эфир – Небесная Дева, духовная мать всех существующих форм и существ, из чрева которой, как только она «оплодотворена» Божественным Духом, получают существование Материя и Жизнь, Сила и Действие. Электричество, магнетизм, тепло, свет и химические действия так мало поняты даже теперь, когда новые факты все время расширяют рамки наших познаний. Кто знает, где кончается сила этого Протея-гиганта – Эфира? Или – откуда он? Каково его таинственное происхождение? Кто тот, хотим мы спросить, кто отрицает Дух, который действует в нем и развивает из него все видимые формы?

Нетрудно продемонстрировать, что космогонические легенды по всему миру основаны на познаниях древних по тем наукам, которые в наши дни объединились в поддержку эволюционного учения, и что дальнейшие исследования могут принести доказательства, что они были намного лучше осведомлены о фактах самой эволюции, охватывающих как ее физические, так и духовные аспекты, чем мы теперь. У философов древности эволюция представляла универсальную теорему, всеохватывающую доктрину *целого* и установленный принцип, тогда как наши современные эволюционисты в состоянии преподносить нам только спекулятивные теории с *частично*, если не полностью, *отрицательными* теоремами. И напрасно представители нашей современной мудрости закрывают обсуждение и делают вид, что с вопросом уже покончено только из-за того, что затемненная фразеология моисеевского изложения сталкивается с определенными толкованиями «точной науки».

Один факт, по крайней мере, доказан: нет такого космогонического фрагмента какой бы нации он ни принадлежал, который посредством этой всемирной аллегории о воде и витающем над нею Духе не доказал, что люди того времени ничуть не больше наших современных физиков верили, что Вселенная возникла из ничего, ибо легенды всех народов начинаются с того периода, когда курящиеся испарения и непроглядная тьма висели над флюидической массой, готовой начать путь деятельности при первом трепете дуновения Того, Кто Сокровенен. Народы ощущали Его, Сокрытого, хотя и не видели. Их духовная интуиция не была так затемнена тонкой софистикой грядущих веков, как наша. И если они меньше говорили о силурийском периоде[90], медленно переходящем в период млекопитающих; и если кайнозойская эра[91] была у них отмечена только различными аллегориями о первобытном человеке – Адаме *нашей* расы, то это только негативное доказательство того, что их «мудрецы» и вожди, в конце концов, не знали об этих следующих один за другим периодах так, как мы знаем теперь. В дни Демокрита и Аристотеля цикл времени уже начал склоняться к упадку. И если эти два философа так хорошо могли обсудить атомическую теорию и проследить атом до его материальной или физической *сути*, то их предки могли продвинуться гораздо больше и проследить его зарождение намного дальше за той чертой, где мистер Тиндаль и другие останавливаются, не смея перейти линию «Непостижимого». *Потерянные искусства* служат достаточным доказательством, что если даже их достижения в физиографии теперь подвергаются сомнению вследствие неудовлетворительных записей их физиков и натуралистов, то, с другой стороны, их практические познания по фитохимии и минералогии превышали наши познания. Далее – они могли быть прекрасно

---

[88] Быт. 1, 2.

[89] См.: «Фалес Милетский, который первый исследовал эти вопросы, объявил, что начало всех вещей – вода. А Бог – это тот Ум (mens), который из воды все образовал» (*Цицерон.* О природе богов, I, 10).

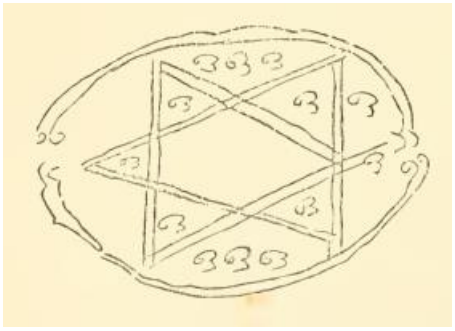
Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Mysteries of Adoni. London, 1861. P. 140.

[90] Силурийский период (силур) – геологический период, третий период палеозоя. Наступил после ордовика и сменился девоном. Начался 443,8 ± 1,5 млн. лет назад, кончился 419,2 ± 3,2 млн. лет назад. Продолжался, таким образом, около 25 млн. лет. В позднем силуре появляются хрящекостные лучеперые рыбы.

[91] Кайнозой (кайнозойская эра) – текущая эра геологической истории Земли. Началась ~66 миллионов лет назад.

осведомлены о физической истории нашей планеты, но могли не обнародовать своего знания перед невежественными массами в те дни, когда существовали религиозные мистерии.

Поэтому в дальнейшем мы намерены приводить вам дополнительные аргументы только из книг Моисея. Древние евреи получили все свои познания (как религиозные, так и светские) от тех народов, с которыми они смешивались с самых ранних периодов. Даже древнейшая из всех наук, их каббалистическая «Тайная Доктрина», может быть прослежена во всех подробностях до ее первичного источника, Верхней Индии или Туркестана, еще задолго до того, как произошло четкое разделение между арийскими и семитскими нациями.

Царь Соломон, так прославленный потомством за свое магическое искусство, по словам историка Иосифа Флавия[92], приобрел свое тайнознание из Индии через Хирама, царя Офира, и, может быть, из Сабы[93]. Его кольцо, общеизвестное под названием «печати Соломона», знаменитое своею властью над разного рода гениями[94] и демонами во всех популярных легендах, так же индийского происхождения. Описывая претенциозное и противное искусство «поклонников дьявола»[95] в Траванкоре[96], преподобный Сэмюэл Матир из Лондонского общества миссионеров[97] заявляет, что он является владельцем очень старой рукописи, в которой собрано множество заклинаний и чар на языке малаялам[98] с указанием их применения для различных надобностей. Конечно, он добавляет, что «многие из них *страшны* по своей злонамеренности и неприличию»[99], и приводит в своем труде *точные копии* нескольких амулетов с магическими фигурами и знаками на них. Среди них мы находим один со следующей надписью: «Чтобы избавиться от дрожи, возникшей от демонического одержания, напишите эту фигуру на растении, имеющем млечный сок, и забейте в него гвоздь, чтобы он прошел насквозь; и дрожь прекратится»[100]. Эта фигура представляет Соломонову *печать*, или двойной треугольник каббалистов. Получили ли индусы ее от еврейских каббалистов, или же последние получили ее из Индии, наследовав от своего великого царя – каббалиста Соломона[101]?

---

[92] Иосиф Флавий «Древности», т. VIII, гл. 2, 5. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

Иосиф Флавий (ок. 37 – ок. 100) – еврейский историк и военачальник, известен дошедшими до нас на греческом языке трудами – «Иудейская война» (о восстании 66–71 гг.) и «Иудейские древности» (где изложена история евреев от сотворения мира до Иудейской войны).

[93] Са́ба или Сабейское царство (устар. Сава́, Сабея, Шеба, Шева) – древнее государство, существовавшее с конца II тыс. до н.э. (между 1200 и 900) по конец III в. в южной части Аравийского полуострова, в районе современного Йемена (но имевшее в самом начале своей истории колонию в Эфиопии).

[94] Гений (от *лат.* genius «дух») – в римской мифологии: духи-хранители, преданные людям, предметам и местностям, ведающие появлением на свет своих «подопечных», и определяющие характер человека или атмосферу местности. Символ гения – змея. В греческой мифологии аналогом гениев являются некоторые даймоны (демоны). Представления о гении, духе-хранителе, сохранились в христианской традиции в образе ангела-хранителя, данного человеку Богом при Крещении для помощи и руководства.

[95] *Mateer S.* The Land of Charity: A Descriptive Account of Travancore and Its People, with Especial Reference to Missionary Labour. London, 1871. P. 210 (*Матир С.* Страна милосердия: наглядный отчет о Траванкоре и его людях, с особым упоминанием о миссионерской работе. Лондон, 1871. P. 210).

[96] Траванкор – княжество в юго-западной части Индийского субконтинента.

[97] Сэмюэл Матир (1835–1893) – протестантский миссионер в Тривандраме, столице Траванкора, в 1859–1891 гг.

[98] Малаялам – дравидийский язык, распространенный на юго-западе Индии.

[99] *Mateer S.* The Land of Charity: A Descriptive Account of Travancore and Its People, with Especial Reference to Missionary Labour. London, 1871. P. 210.

[100] «Страна милосердия», с. 210. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Mateer S.* The Land of Charity: A Descriptive Account of Travancore and Its People, with Especial Reference to Missionary Labour. London, 1871. P. 210.

[101] Претензии некоторых «адептов», которые не соглашаются с теми исследователями чисто еврейской *Каббалы* и утверждают, что «Тайная Доктрина» родилась в Индии, откуда она была перенесена в Халдею, перейдя затем в руки еврейских «танаимов», получили поддержку в исследованиях христианских миссионеров. Эти набожные и ученые путешественники нечаянно оказали нам помощь. Доктор Колдуэл в своей «Сравнительной грамматике дравидийских языков» (с. 66) и доктор Матир в «Стране милосердия» (с. 83) полностью поддерживают наше утверждение, что «мудрый» царь Соломон получил все каббалистическое учение из Индии, как это доказывает вышеприведенная магическая фигура. Первый миссионер старается доказать, что Индия вовсе не родина очень старых и огромных

Но мы оставим этот пустяковый диспут и будем продолжать рассматривать более интересный вопрос об Астральном Свете и его неизвестных свойствах.

Допуская затем, что этот мифический посредник есть Эфир, мы продолжим рассматривать, что и сколько в нем известно науке.

В отношении разнообразных воздействий различных солнечных лучей Роберт Хант[102], член Королевского общества, говорит в своем *Исследовании света в его химических соотношениях*, что «те лучи, которые дают *больше всего* света – желтые и оранжевые лучи – не производят изменений цвета в хлориде серебра», тогда как «те лучи, которые *меньше всего* дают света – синие и фиолетовые – производят наибольшие изменения в чрезвычайно короткое время... Желтые стекла мало препятствуют свету; синие стекла могут быть настолько темными, что пропустят только малое количество света»[103].

И все же мы видим, что под *синим* лучом и растительная, и животная жизнь проявляет чрезмерное развитие, тогда как под желтым лучом она соответственно задерживается. Как можно это иначе объяснить, как не гипотезой, что и животная, и растительная жизнь есть только по-разному видоизмененные электромагнетические феномены с пока что еще не известными основными принципами?

Мистер Хант находит, что теория волнообразного движения не дает объяснения его опытам. Сэр Дейвид Брюстер в своем *Трактате по оптике*, доказывая, что «цвета растительной жизни возникают... вследствие особого притяжения, которое частицы тела оказывают на различно окрашенные лучи света», и что «именно светом Солнца вырабатывается различная окраска соков

деревьев-баобабов, как это кажется: они принадлежат почве Африки и «встречаются только в некоторых древних местах торговли с иностранцами (в Траванкоре)», добавляя, что они «были привезены в Индию и посажены слугами царя Соломона»[*]. Другое доказательство еще более убедительное. Доктор Матир говорит в своей главе о естественной истории Траванкора: «Налицо любопытный факт, связанный с названием птицы (павлин), который бросает некоторый свет на историю Священного Писания. Царь Соломон посылал в Таршиш[**] свой флот (1Цар. X, 22)[***], который возвращался раз в три года, привозя “золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов”. Павлину на еврейском языке присвоено название *“tukki”*, так как у евреев, разумеется, не было раньше названия для этой красивой птицы, пока ее не привезли первый раз в Иудею по велению Соломона, и не остается сомнения, что “tukki” есть просто старо-дравидское слово *“toki”*[****] – название павлина. Название обезьяны тоже по-еврейски *“koph”*, индийское название – *“kaphi”*[*****]. Слоновая кость, как мы видели, в изобилии встречается в Южной Индии, а золото широко распространено по рекам западного побережья. Следовательно, упомянутый “Таршиш” есть западное побережье Индии, и соломоновы корабли посещали в древности “восточное население Индии”»[******]. Следовательно, и мы можем добавить, что «кроме золота и серебра, обезьян и павлинов», царь Соломон и его друг Хирам, чтимый масонами, свою «магию» и «мудрость» получил из Индии. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] *Caldwell R.* A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian Family of Languages. London, 1856. P. 66 (*Колдуэлл Р.* Сравнительная грамматика дравидийской, или южноиндийской, семьи языков. Лондон, 1856. С. 66).

Цит. по: *Mateer S.* The Land of Charity: A Descriptive Account of Travancore and Its People, with Especial Reference to Missionary Labour. London, 1871. P. 83–84.

Роберт Колдуэлл (1814–1891) – шотландский лингвист-ориенталист и конгрегационалистский миссионер в Южной Индии, евангельский епископ Тирунелвели (Тинневелли), автор трудов в области индологии, дравидологии, сравнительно-исторического языкознания. В своих работах Колдуэлл предположил, что есть дравидийские слова в иврите Ветхого Завета, архаическом греческом языке и местах, названных Птолемеем.

[**] Фарсис или Таршиш – географический объект, неоднократно упоминаемый в Ветхом Завете.

[***] См.: «Ибо у царя был на море Фарсисский корабль с кораблем Хирамовым; в три года раз приходил Фарсисский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов» (3Цар. 10, 22).

[****] См.: «…Нет сомнения, что *“tukki”* – это просто старо-тамильское слово *“tokei”*» (*Mateer S.* The Land of Charity: A Descriptive Account of Travancore and Its People, with Especial Reference to Missionary Labour. London, 1871. P. 83).

[*****] «*“kapi”*» (Там же).

[******] *Mateer S.* The Land of Charity: A Descriptive Account of Travancore and Its People, with Especial Reference to Missionary Labour. London, 1871. P. 83.

[102] Роберт Хант (1807–1887) – британский минералог, антиквар, поэт и один из первых пионеров фотографии.

[103] *Hunt R.* Researches on Light in Its Chemical Relations. London, 1854. P. XV (*Хант Р.* Исследования света в его химических соотношениях. Лондон, 1854. С. XV).

Цит. по: *Williamson M.J.* Modern Diabolism: Commonly Called Modern Spiritualism: With New Theories of Light, Heat, Electricity, and Sound. New York, 1873. P. 206 (*Уильямсон М.Дж.* Современный дьяволизм, обычно называемый современным спиритуализмом; с новыми теориями света, тепла, электричества и звука. Нью-Йорк, 1873. С. 206). Первое издание вышло в Филадельфии в 1867 г.

растений и изменения в цвете тел и т.д.», говорит, что нелегко допустить, «что такие последствия могут быть произведены одной только вибрацией эфирной среды». И по его словам, он *вынужден* «этой категорией фактов считать свет *материальным*» (?)[104]. Профессор Джосайя П.Кук из Гарвардского университета говорит, что он «не может согласиться с теми… кто рассматривают волновую теорию света как незыблемый научный принцип»[105]. Доктрина Гершеля[106], что интенсивность света, как следствие воздействия каждой волны, «обратно пропорциональна квадрату расстояния от светящегося тела», если она правильна, – если и не убивает, то наносит сильный удар по волновой теории. Что Гершель прав, было повторно доказано опытами с помощью фотометра; и хотя теперь волновая теория под сомнением, она все еще жива.

Так как генерал Плезонтон из Филадельфии[107] взялся бороться против этой антипифагорейской доктрины и посвятил ей целый том, что мы ничего лучшего не можем делать, как отослать интересующегося читателя к его недавнему произведению о *Синем луче* и т.д.[108] Мы оставляем теорию Томаса Юнга[109], который, по словам Тиндаля, «поставил волновую теорию света на недвижный фундамент»[110], пусть она сама защищается, если может, против филадельфийского экспериментатора.

Элифас Леви, современный маг, описывает Астральный Свет в следующих словах: «Мы сказали, что для того, чтобы приобрести магические силы, необходимы две вещи: освобождение воли от всякого рабства и применение ее на деле.

В наших символах суверенная воля представлена женщиной, которая сокрушает голову змия, и сияющим ангелом, который попирает дракона и удерживает его под своей стопой и копьем; Великий Магический Агент, Двойственный Ток Света, Живой и Астральный *Огонь* Земли изображался в древних теогониях в виде змея с головой быка, барана или собаки. Он есть двойной змей *кадуцея*[111]; он есть Древний Змий *Книги Бытия*[112], но он также есть *медный змей Моисея*[113], свернувшийся вокруг *Тау*[114], так сказать, зарождающий *лингам*[115]. Он также есть козел шабаша

---

[104] *Brewster D.* A Treatise on Optics. London, 1831. P. 284.

Цит. по: *Williamson M.J.* Modern Diabolism: Commonly Called Modern Spiritualism: With New Theories of Light, Heat, Electricity, and Sound. New York, 1873. P. 206–207.

[105] Кук «Новая химия», с. 22. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Cooke J.P.* The New Chemistry. London, 1874. P. 22.

[106] Фредерик Уильям Гершель (1738–1822) – английский астроном, оптик и композитор немецкого происхождения.

[107] Огастес Джеймс Плезонтон (1808–1894) – генерал ополчения во время Гражданской войны в США.

[108] *Pleasonton A.J.* The Influence of the Blue Ray of the Sunlight and of the Blue Color of the Sky, in Developing Animal and Vegetable Life. Philadelphia, 1876 (*Плезонтон О.Дж.* Влияние синего луча солнечного света и синего небесного цвета на развитие животной и растительной жизни. Филадельфия, 1876).

[109] Томас Юнг (1773–1829) – английский физик (один из основателей волновой теории света), механик, врач, ботаник, астроном, филолог и востоковед.

[110] *Tyndall J.* Six Lectures on Light. London, 1873. P. 49 (*Тиндаль Дж.* Шесть лекций о свете. Лондон, 1873. С. 49).

[111] Кадуцей – жезл, обвитый двумя обращенными друг на друга змеями, часто с крыльями на навершии жезла.

[112] См.: Быт. 3.

[113] Медный змей – согласно Библии штандарт, изготовленный Моисеем в виде медного змея, закрепленного на шесте, во время перехода евреев из Египта в Ханаан: «И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя» (Чис. 21, 9).

[114] «Тау (*евр.*). То, что теперь стало еврейской квадратной буквой *тав* [ת], но задолго до изобретения еврейского алфавита являлось египетским крестом с рукояткой, *крукс ансата* латинян, и идентично с египетским *анхом*. Этот знак принадлежал и теперь принадлежит исключительно адептам каждой страны» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 388–289).

«Крукс ансата (лат.). Крест с рукояткой, ☥; тогда как Тау есть **T** в данной форме, а древнейший египетский крест, или *тат*, есть ✝. *Крукс ансата* был символом бессмертия, а крест *тат* – символом Духо-Материи и имел значение полового символа. <…> Рукоятка, или *анса*, имела двоякий символ, но фаллический – никогда; как атрибут Изиды она была мировой сферой; как символ закона на груди мумии – знаком бессмертия, Бесконечной и Безначальной Вечности, той, которая нисходит на план материальной природы и вырастает из него, горизонтальной женской линии, венчающей вертикальную мужскую линию – оплодотворяющий Мужской Принцип в природе, или Дух. Без рукоятки *крукс ансата* стал Тау, **T**, – в таком виде это является андрогинным символом, и становится чисто фаллическим или половым лишь тогда, когда принимает форму ✝» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 216).

ведьм и Бафомет храмовников[116]; он есть *Гиле*[117] гностиков; он есть двухвостый змий, образующий ноги солнечного петуха Абракса[118]; наконец, это дьявол месье Эда де Мирвиля[119]. Но в самом деле это слепая сила, которую души должны победить, чтобы освободиться от уз Земли, ибо, если их воля не освободит их от этого *рокового притяжения,* они будут затянуты в течение силою, которая их произвела, и *возвращены Центральному и Вечному Огню*»[120].

Последнее каббалистическое образное выражение, несмотря на свою странную фразеологию, является, в точности, одним из тех выражений, какими пользовался Иисус; и в его уме оно не могло иметь другого значения, как только то, которое придавалось ему гностиками и каббалистами. Позднее христианские богословы истолковали его по-другому – у них оно стало учением об аде[121]. Хотя буквально оно означает только то, что сказано – Астральный Свет, породитель и разрушитель всех форм.

«Все магические действия, – продолжает Леви, – состоят в освобождении себя от спиралей обвившегося Древнего Змия и затем в накладывании своей ноги на его голову, после чего его можно вести по воле оператора. “Я дам тебе, – говорит Змей в евангельском мифе, – все царства мира, если, пав, поклонишься мне”[122]. Посвященному следует ответить ему: “Я не преклонюсь перед тобой, а ты должен ползать у моих ног; ты мне ничего не дашь, но я использую тебя и возьму все, что захочу. Ибо *я твой господин и хозяин*!” Вот каково настоящее значение неясного ответа Иисуса искусителю[123]... Таким образом, дьявол не есть существо. Это заблудшая сила, как показывает ее название. *Одический или магнетический ток*, образованный цепочкой (кругом) людей, чья воля направлена на зло, должна создать того злого духа, которого *Евангелие* называет *легионом* и который загнал в море стадо свиней[124] – еще одна евангельская аллегория, показывающая, как низкие натуры могут быть погнаны сломя голову слепыми силами, приведенными в действие заблуждением и грехом»[125].

---

[115] Лингам, линга – в древнеиндийской мифологии и некоторых течениях индуизма символ божественной производящей силы. Наибольшее распространение получил в шиваизме, как поклонение *лингаму* (символу Шивы) и женскому символу *йони* (символу шакти (женской стороны) Шивы). В качестве ритуальной скульптуры представляет собою вертикально поставленный цилиндр с закругленной или полусферической вершиной, обычно поднимающийся из *йони* – основания в виде круга, реже в виде квадрата. По сторонам цилиндра могут быть изображены скульптурные образы богов. Змея иногда обвивает *лингам* Шивы.

[116] Бафомет – демон, идол. В Средние века было поверие, что имя Бафомет являлось одним из имен Сатаны, а изображение Бафомета является символом сатанизма. В процессе против ордена тамплиеров в 1307 г. использовался в качестве имени одного из сатанинских божеств, которому, согласно «расследованию» инквизиции, поклонялись на тайных ритуалах рыцари. В Бафомете священники увидели самого дьявола и обвинили тамплиеров в ереси, после чего глава ордена Жак де Моле и все его руководство были сожжены на костре, а остальные бежали. Без сомнения, что обвинение в поклонении тамплиеров Бафомету было надуманным, и эту информацию специально распространяли сами инквизиторы, чтобы найти повод обвинить тамплиеров в ереси и тем самым решить те проблемы, которые создавал их орден для власти короля Франции Филиппа IV и самой римской церкви. В новейшей истории данного демона «воскресил» Элифас Леви, изобразив его на XV аркане своей колоды Таро, на карте, соответствующей дьяволу. Впервые в истории в открытом источнике она появилась на страницах его книги «Учение и ритуал высшей магии». Это было андрогинное существо, на руках которого был написан алхимический девиз «Solve et Coagula», что в переводе означает «растворяй и сгущай». Слово «Baphomet», прочитанное справа налево, «Temohpab», есть нотарикон – акроним по первым буквам следующей формулировки: «Templi omnium hominum pacis abbas», что в переводе с латинского означает «настоятель Храма мира всех людей».

[117] «Гиле (греч. [ὕλη]). Изначальное вещество или материя; эзотерически – однородное отложение Хаоса, или Великой Бездны. Первый Принцип, из которого была сформирована объективная Вселенная» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 125).

[118] Абракс – слово сокровенного значения из трудов гностика Василида (II в.); изображался в виде существа с головой петуха, телом человека и ногами в виде хвоста змеи.

[119] Цит. по: *Lévi É.* Dogme et rituel de la haute magie. T. II. Paris, 1861. P. 101–102 (*Леви Э.* Учение и ритуал высшей магии. Т. II. Париж, 1861. С. 101–102). Первое издание книги (в 2 т.) вышло в 1854–1856 гг.

[120] Там же. С. 102.

[121] Вечный огонь бездны, или ада.

[122] «Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне» (Мф. 4, 8–9).

[123] «Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, Сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4, 10).

[124] См.: Лук. 8, 30–33.

[125] Элифас Леви «Учение и ритуал высшей магии». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

В своем объемистом труде по мистическим проявлениям человеческой природы германский натуралист и философ Максимилиан Перти посвятил целую главу *Современные формы магии*[126]. «Проявления магической жизни, – говорит он в своем предисловии, – частично покоятся на совсем другом порядке существования, нежели та природа, в которой мы знаем время, пространство и причинность. С этими проявлениями мы можем экспериментировать очень мало; их нельзя вызвать по нашему велению; мы можем только наблюдать и тщательно следить за ними, когда они происходят в нашем присутствии; мы можем только группировать их по аналогии в определенные разделы и выводить оттуда общие принципы и законы»[127]. Таким образом, для профессора Перти, который, очевидно, принадлежал к школе Шопенгауэра, возможность и *естественность* феноменов, имевших место в присутствии факира Кавиндасами[128] и описанных ориенталистом Луи Жаколио[129], была полностью продемонстрирована на этом принципе. Факир был человеком, который путем полного подчинения материи своей телесной системы достиг такой степени очищения, при которой Дух становится почти свободным от своего заключения[130] и может творить чудеса. Его *воля*, более того, его простое желание, становится творящей силой, и он может приказывать элементам и силам природы. Его тело более не является препятствием для него, следовательно, он может беседовать как «Дух с Духом, дыхание с дыханием». Под его протянутыми ладонями не известное ему семя (ибо Жаколио выбрал его наудачу из мешка и сам посадил, предварительно *отметив* его, в цветочный горшок) немедленно начинает расти и проталкивается через слой земли. Вырастая менее чем в два часа до высоты и размеров, которые в нормальных условиях потребовали бы несколько дней или недель, оно растет на глазах экспериментаторов и издевательски опрокидывает все признанные формулы ботаники[131]. Чудо ли это? Ни в коем случае, но оно может быть чудом, если мы примем определение словаря Уэбстера, что «чудом является каждое событие, противоречащее *установленному* порядку вещей – отклонение от *известных* законов природы»[132]. Но могут ли наши натуралисты претендовать на то, что *установленное* ими путем наблюдений – непогрешимо? Или – что *все* законы природы известны им? В вышеприведенном примере «чудо» только немногим *выше* хорошо известных опытов генерала Плезонтона из Филадельфии. В то время как рост и плодоношение его винограда были стимулированы до невероятной активности искусственным фиолетовым светом, магнитный флюид, эманирующий из рук факира, понудил к еще более интенсивным и быстрым изменениям в жизненных функциях индийского растения. Он привлек и сконцентрировал *Акашу*, или

См.: *Lévi É.* Dogme et rituel de la haute magie. T. II. Paris, 1861. P. 102–103.

[126] *Perty M.* Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur. Leipzig, Heidelberg, 1861. S. 389–424.

[127] Там же. P. X–XI.

[128] Kavindasami. В книге Л.Жаколио «Le spiritisme dans le monde» – Covindassamy.

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

См.: «…Мы получили из Парижа полное собрание сочинений Луи Жаколио, всего двадцать один том. Они, главным образом, касаются Индии, ее старинных традиций, философии и религии. Этот неутомимый писатель собрал огромное количество информации из различных источников, большей частью – подлинных. Во многом не соглашаясь с его мнением, мы все же полностью признаем чрезвычайную ценность его многочисленных переводов из индийских священных книг. Тем более что, как мы находим, они во всех отношениях подкрепляют наши утверждения» (*Блаватская Е.П.* Разоблаченная Изида. Т. I, гл. XV). «…Я мало его [Жаколио] читала и не люблю, так как он врет уж больно, и клевеща на высоконравственное духовенство Буддист[с]кое, смешивает их в ненависти своей ко всему церковному с Католическими ксендзами» (Письмо Е.П.Блаватской к Н.А.Фадеевой. 28–29 октября 1877 г. // Адьярский архив, №11.1.41.60).

[130] Платон намекает на церемонию в мистериях, во время которой неофита учили, что люди *в этой жизни* находятся в своего рода тюрьме и *как можно на время из нее убегать*[*]. Как обычно, слишком ученые переводчики при переводе частично исказили этот абзац, потому что *не могли* понять его, а частично потому, что *не хотели* понять (см. *Федон*, §16[**], и комментарии к нему Генри Мора, известного философа-мистика и платоника). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] «Сокровенное учение гласит, что мы, люди, находимся как бы под стражей и не следует ни избавляться от нее своими силами, ни бежать, – величественное, на мой взгляд, учение и очень глубокое» (*Платон.* Федон, 62b).

[**] См.: The Works of Plato. Vol. I. London, 1848. P. 59.

[131] См.: *Jacolliot L.* Le spiritisme dans le monde: l'initiation et les sciences occultes dans l'Inde et chez tous les peuples de l'antiquité. Paris, 1875. P. 311–313.

[132] Miracle // An American Dictionary of the English Language. By Noah Webster. Springfield, Mass., 1865. P. 842 (Чудо // Американский словарь английского языка Ноя Уэбстера. Спрингфилд, Массачусетс, 1865. P. 842).

Жизненный Принцип, на данном зародыше[133]. Его магнетизм, повинуясь его воле, направлял *Акашу* в виде сосредоточенного тока через растение к его рукам, и в то время, пока он поддерживал непрерывное течение тока в течение требующегося времени, Жизненный Принцип растения строил клеточку за клеточкой, слой за слоем со сверхъестественной скоростью, пока работа не была завершена. Жизненный Принцип есть только лишь слепая сила, подчиняющаяся управляющему воздействию. В обычном, естественном состоянии протоплазма растения концентрирует и направляет ток Жизненного Принципа с определенной установившейся скоростью. Этой скоростью управляют преобладающие атмосферные условия; его рост может быть быстрым или медленным в стебле или головке, пропорционально количеству света, тепла и влаги сезона. Но факир, придя на помощь природе со своей могучей волей и Духом, очищенным от соприкосновения с материей[134], конденсирует, так сказать, эссенцию жизни растения в ее зародыше и принуждает совершать процесс созревания прежде времени. Слепая сила, будучи всецело подчинена воле факира, рабски повинуется. Если факиру вздумается *представить* себе это растение в своем воображении в виде чудовища, – оно вырастет таким чудовищем так же, как оно выросло бы в свою естественную форму, ибо конкретный образ, раб субъективной модели, обрисованной в воображении факира, вынужден в мельчайших подробностях быть копией оригинала (в воображении факира) точно так же, как кисть художника копирует образ, созданный в воображении художника. Воля факира формирует невидимую, но все же для растения совершенно объективную матрицу, в которой растительная материя располагается в зафиксированной форме. Воля творит, ибо воля в движении есть сила, а *сила* производит *материю*.

Если кто-то будет возражать против нашего объяснения на том основании, что факир никак не мог создать модели в своем воображении, потому что Жаколио держал его в неведении по поводу того, какое семя он выбрал для эксперимента, то на это мы ответим, что Дух человека подобен Духу своего Творца – он всезнающ в своей сущности. Пока факир находился в своем

---

[133] *Акаша* – санскритское слово, означающее небо, но оно также означает неуловимый и неосязаемый Жизненный Принцип – Астральный и Небесный Света, соединенные вместе; вместе они образуют *Anima Mundi,* и составляют душу и Дух человека, Небесный Свет образует его νοῦς, πνεῦμα*, или Божественный Дух, а другой – его φυχη, душу, или *Астральный* Дух. Более грубые частицы последнего идут на построение его внешней формы – тела. *Акаша* – это таинственный Флюид, называемый схоластической наукой «Всепроникающим Эфиром»; он входит во все магические операции природы и производит месмерические, магнетические и спиритуалистические феномены. *Ас* в Сирии, Палестине и Индии означало небо, *жизнь* и *Солнце* в одно и то же время; Солнце же считалось древними мудрецами великим магнетическим источником Вселенной. Смягченным произношением этого слова было *Ах,* говорит Данлэп, ибо «от Греции до Калькутты *с* постоянно смягчается в *х*»**. *Ах* есть Иах, Ао и Иао. Бог говорит Моисею, что его имя есть «Я есмь» (*Ахиах*), удвоенное Ах или Иах. Слово Ас, Ах или Иах означает *жизнь, существование* и, очевидно, является корнем слова *Акаша,* которое в Индии произносится Ахаша, Жизненный Принцип или Божественный, жизнь дающий Флюид и Посредник. Она есть еврейское *руах*** и означает «ветер», дыхание, *воздух в движении* или «движущийся Дух», согласно *Лексикону* Паркхерста; она идентична с Духом Бога, *движущимся* над водами****. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* Нус, Пневма (*греч.*).

** *Dunlap S.F.* Vestiges of the Spirit-History of Man. New York, 1858. P. 46.

*** Дух (*ивр.*).

**** См., например: As // *Parkhurst J.* An Hebrew and English Lexicon. London, 1807. P. 679 (Ас // *Паркхерст Дж.* Лексикон иврита и английского языка. Лондон, 1807. С. 679). Первое издание вышло в 1762 г.

Цит. по: *McSweeney M.* The Soul and Spirit // The Secular Chronicle, March 12, 1876. P. 125 (*Максуини М.* Душа и Дух // The Secular Chronicle, 1876, 12 марта. С. 125).

Джон Паркхерст (1728–1797) – английский священник и библейский лексикограф.

Майлз Максуини (1814–1881) – ирландский мифолог и писатель-атеист.

[134] Не забудьте, что Кавиндасами заставил Жаколио поклясться, что он не будет ни приближаться, ни *прикасаться* к нему, пока он будет в состоянии транса. Малейшее соприкосновение с *материей* парализовало бы действия освобожденного Духа, который, если и нам позволительно такое непоэтическое сравнение, юркнул бы обратно в свое обиталище, подобно улитке, убирающей свои рожки при встрече с чуждыми субстанциями. В некоторых случаях *грубое* прерывание процесса и обратное вхождение Духа (иногда оно может внезапно и навсегда порвать тонкую нить, соединяющую его с телом) причиняет смерть находящемуся в состоянии транса *субъекту*. По этому вопросу прочтите несколько трудов барона Дю Поте и Пюисегюра*. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* Аманд-Мари-Жак де Шастене, маркиз де Пюисегюр (1751–1825) – французский офицер, месмеризатор, автор книг о животном магнетизме.

естественном состоянии, он *не знал* и *не мог* знать, дынное ли это семя или какое-либо другое, но как только он погрузился в транс, то есть стал мертвым ко всему окружающему, Дух, для которого не существует ни расстояний, ни материальных препятствий, ни границ времени, не испытал никакого затруднения, чтобы увидеть семя дыни, будь оно глубоко закопано в земле цветочного горшка или отражено в безошибочной картинной галерее мозга Жаколио. Наши видения, предзнаменования и другие психологические феномены, какие только существуют в природе, подтверждают этот вышеприведенный факт.

А теперь мы заодно ответим на другое возражение, которое можно ожидать. Скажут, что если верить повествованиям путешественников, то индийские *фокусники* делают то же самое. Несомненно это так; и кроме того, эти странствующие фокусники совсем не чисты по своему образу жизни, и никто их не считает святыми – ни иностранцы, ни их собственный народ. *В общем, местные уроженцы их* **боятся** *и презирают*, ибо они – *колдуны*, люди, применяющие *черную магию*. В то время как святому человеку Кавиндасами требуется помощь только его собственной Божественной Души, тесно соединенной с его Астральным Духом, и помощь нескольких дружественных *питри* – чистых, эфирных существ, которые собираются вокруг своего избранного брата во плоти, – колдун может призвать на помощь только тот класс духов, которых мы знаем как элементалов. Подобное притягивает подобное; и жажда денег, нечистые цели и эгоистические взгляды не могут привлечь никаких других духов, кроме тех, которых еврейские каббалисты знают как *клиппотов*[135], обитателей *Асии*, четвертого мира, а восточные маги – как *афритов*[136], или элементарных заблудших духов, или *дэвов*.

Вот как в одной английской статье описывается поразительный *трюк* роста растений, совершенный индийским *фокусником*:

«Фокусник поставил на пол пустой цветочный горшок и попросил, чтоб его товарищам разрешили принести немного рыхлой садовой земли с небольшой площадки внизу. Получив разрешение, один человек пошел и через две минуты вернулся, неся небольшое количество свеженабранной земли, завязанной в уголок его шерстяной шали; землю он высыпал в цветочный горшок, слегка придавив сверху. Вынув из своей корзины сухую косточку мангового плода, он передал ее окружающим зрителям, чтобы они могли убедиться, что она действительно то, чем кажется. Затем фокусник выгреб немного земли из середины цветочного горшка и поместил косточку в образовавшееся углубление. После этого он вернул вынутую землю на место и полил сверху небольшим количеством воды; и затем он укрыл горшок от взоров, набросив на него простыню, поддерживаемую небольшим треножником. И теперь среди громкого хора голосов присутствующих и тра-та-та маленького барабана косточка прорастала; вскоре часть простыни отдернули в сторону, и стал виден нежный росток с характерными двумя длинными листьями черновато-коричневого цвета. Простыню опять задвинули, и заклинания возобновились. Однако прошло немного времени, как простыню отдернули второй раз, и тогда стало видно, что первые два листа сменились несколькими зелеными листьями и растение уже выросло в высоту дюймов на десять[137]. При третьем отдергивании листва оказалась гораздо гуще, и росток достиг уже 13–14 дюймов[138] высоты. В четвертый раз у миниатюрного деревца высотой около 18 дюймов[139] было уже 10–12 плодов манго величиной с грецкий орех. Наконец, по истечении 3–4 минут простыню окончательно убрали, и фрукты, обладающие полным размером, хотя и не полной зрелостью были

[135] Клипот, келиппот (*ивр.* **קליפות**, скорлупы) – понятие в Каббале: богопротивные демонические силы или миры (ады), которые рассеивают Божественный Свет и питают бытие материального мира. Перерабатывают поступающую из материального мира энергию.

«Клипоты (евр.). Оболочки; слово употребляется в Каббале в нескольких значениях: 1. злые духи, демоны; 2. оболочки умерших людей – не физическое тело, а остаток личности после того, как Дух отошел; 3. элементарии – у некоторых писателей» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 204–205).

[136] «Африты (араб.). Название местных духов, которых мусульмане принимают за чертей. Элементалы, которых очень боятся в Египте» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 65).

[137] 25 см.

[138] 33–36 см.

[139] 46 см.

сорваны и вручены зрителям, которые, опробовав, нашли их почти зрелыми и кисло-сладкими на вкус»[140].

Мы можем добавить к этому, что сами были свидетелями такого же опыта в Индии и Тибете и неоднократно сами доставали нужный для этого цветочной горшок, для чего раз пришлось опорожнять старую оловянную коробку из-под экстракта Либиха[141]. Мы собственными руками заполнили его землей и сами посадили в нем малый корешок, данный нам фокусником; и мы до самого конца не спускали глаз с этого горшка, который был поставлен *в нашей же комнате*. И результат неизменно был точно такой же, как описано выше. Неужели читатель воображает, что какой-либо фокусник мог бы это проделать при тех же самых условиях?

Ученый Ориоли, член-корреспондент Института Франции[142], приводит ряд примеров, показывающих, какие волшебные результаты могут быть достигнуты силой воли, действующей на невидимого Протея месмеристов. «Я видел, – говорит он, – некоторых лиц, которые простым произношением каких-то слов останавливали несущихся во весь опор диких быков и лошадей и приостанавливали налету рассекающую воздух стрелу»[143]. Томас Бартолин[144] подтверждает то же самое.

Дю Поте говорит: «Когда я нарисую на полу мелом или углем эту фигуру... *пламя, свет* осядет на нее. Вскоре он притянет к себе человека, который станет к нему приближаться; он задержит и зачарует его... и бесполезно пытаться человеку перейти эту линию. Некая *магическая* сила заставит его стоять спокойно. По истечении нескольких мгновений он поддастся, испустив рыдание... *Причина этому не во мне*, это всецело каббалистический знак; напрасно вы стали бы применять силу»[145].

Во время проведения серии замечательных опытов, выполненных знаменитым Регаццони в присутствии неких хорошо известных врачей в Париже 18 мая 1856 года, они собрались вместе вечером, и Регаццони пальцем провел воображаемую каббалистическую линию на полу, над которой он проделал несколько быстрых пассов. Договорились, что подопытные лица, избранные комитетом исследователей и не знакомые Регаццони, будут приводиться с завязанными глазами в эту комнату; их заставят шагать по направлению к этой линии, ничего им не сообщая, что их ожидает. Подопытные лица двигались вперед, ничего не подозревая, пока не дошли до невидимого барьера. Как это описано, «их ноги, *словно кем-то схваченные и прикованные*, не могли оторваться от пола, в то время как тела, влекомый вперед быстрым импульсом движения, падали, ударяясь об пол. Внезапно наступившее оцепенение их конечностей напоминало трупное окоченение, и их пятки, точно приросшие, неизменно оказывались на роковой линии!»[146].

В течение другого опыта договорились, что по сигналу взглядом одного из присутствующих врачей Регаццони должен магнетической молнией силы воли заставить упасть на пол точно

---

[140] *Capon W.A.* Peeps at Domestic Life in India // Belgravia, Vol. XXVIII, February 1876. P. 543–544 (*Capon W.A.* Заглядывая в повседневную жизнь Индии // Belgravia, 1876, февраль, т. XXVIII. С. 543–544).

[141] Юстус фон Либих (1803–1873) – немецкий химик, один из основателей агрохимии и создателей системы химического образования. Им был изобретен мясной экстракт, высококонцентрированный мясной бульон.

[142] Франческо Ориоли (1783–1856) – итальянский физик, философ, врач, археолог, поэт, писатель, юрист, журналист и политический деятель, один из основателей Римской республики.

[143] См.: *Cogevina A., Orioli F.* Fatti relativi a mesmerismo e cure mesmeriche. Corfu, 1842. P. 91–93 (*Когевина А., Ориоли Ф.* Факты, касающиеся месмеризма и месмерических исцелений. Корфу, 1842. С. 91–93).

Цит. по: *Gougenot des Mousseaux R.* La magie au dix-neuvième siècle: ses agents, ses vérités, ses mensonges, Paris, 1864. P. 332.

Ангелос Когевинас (Angelos Kogevinas, Άγγελος Κογεβίνας, 1811–1871) – греческий врач, хирург, директор городской больницы на Корфу.

[144] Томас Бартолин (старший) (1616–1680) – датский врач, математик и богослов.

См., например: *Ennemoser J.* The History of Magic. Vol. II. London, 1854. P. 271–272.

[145] «Разоблаченная магия», с. 147. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Du Potet J.* La magie dévoilée, ou Principes de science occulte. Paris, 1852. P. 182 (*Дю Поте Ж.* Разоблаченная магия, или принципы оккультной науки. Париж, 1852. С. 182).

Цит. по: *Gougenot des Mousseaux R.* La magie au dix-neuvième siècle: ses agents, ses vérités, ses mensonges, Paris, 1864. P. 261–262.

[146] «Магия XIX века», с. 268. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Gougenot des Mousseaux R.* La magie au dix-neuvième siècle: ses agents, ses vérités, ses mensonges, Paris, 1864. P. 268.

громом пораженную подопытную девушку с завязанными глазами. Ее поставили на некотором расстоянии от магнетизера; сигнал был дан, и мгновенно девушка упала наземь, не выговорив ни слова, не сделав никакого жеста. Невольно один из зрителей протянул руки, как бы собираясь подхватить ее во время падения, но Регаццони громовым голосом воскликнул: «Не прикасайтесь к ней! Пусть она падает; магнетизированные люди никогда не страдают от падения»[147]. Де Муссо, рассказывающий об этом событии, добавляет, что «мрамор не более тверд, чем было ее тело; ее голова не касалась пола; одна из ее рук осталась протянутой в воздух; одна из ее ног была приподнята, другая горизонтальна. В такой неестественной позе она пробыла неопределенное время. Бронзовая статуя менее тверда по сравнению с нею»[148].

Все публичные опыты, которые обычно проделываются перед публикой лекторами по месмеризму, были воспроизведены Регаццони в совершенстве и без единого произнесенного слова, чтобы указать подопытному, что нужно делать. Приказания, которые комитет шептал в ухо Регаццони, немедленно выполнялись магнетизированным человеком, чьи уши были заткнуты ватой и глаза завязаны. Более того, в некоторых случаях членам комитета даже не было надобности шептать магнетизеру, так как их мысленные требования выполнялись с большой точностью[149].

Подобные же опыты Регаццони провел в Англии на подопытных субъектах, поставленных на расстоянии 300 шагов от него[150]. *Джеттатура,* или дурной глаз,[151] есть не что иное, как посылка этого невидимого флюида, насыщенного злою волею и ненавистью, от одного лица к другому, и притом посланная с намерением причинить ему вред. Такая посылка равно может быть применена с доброю или злою целью. *В первом случае она есть магия, во втором – колдовство.*

Что такое **воля**? Может ли «точная наука» объяснить? Каково естество того разумного, неосязаемого и могучего нечто, которое царствует и обладает верховной властью над всей инертной материей? Великая Вселенская Мысль проявила волю, и Космос начал существовать. Я *хочу,* и мои конечности мне повинуются. Я *хочу,* и моя мысль пересекает пространство, которое для нее не существует, окутывает тело другого индивидуума, который не является частью меня самого, проникает через его поры, преодолевает его способности, если они слабее, и принуждает его к намеченному мною действию. Она действует, как флюид гальванической батареи действует на конечности трупа. Таинственные воздействия притяжения и отталкивания являются *неосознанными* агентами воли. Зачаровывание в таком виде, в каком им пользуются некоторые животные, например, змеи, зачаровывающие птиц, является *сознательным* действием воли и результатом мысли. Сургуч, стекло и янтарь, когда их натирают, то есть когда пробуждают в них латентное тепло, которое существует в любом веществе, притягивают легкие тела; они бессознательно проявляют *волю,* ибо как неорганическая, так и органическая материя имеет в себе частицу *божественной* сущности, как бы ничтожно мала она ни была. И как могло бы быть иначе? Несмотря на то, что в ходе своей эволюции она могла пройти с начала до конца миллионы форм, она всегда должна была удержать зародышевую точку *материи предсуществования*, которая есть первое проявление и эманация самого Божества. Что же тогда представляет эта необъяснимая сила притяжения, как не атомическую частицу той сущности, которую ученые и каббалисты одинаково принимают как «Жизненный Принцип» – *Акашу*? Допускаем, что притяжение, проявляемое такими телами, может быть слепым, но по мере того как мы все выше поднимаемся по шкале органических существ в природе, мы обнаруживаем, что этот Жизненный Принцип развивает атрибуты и способности, которые становятся все более определенными и

---

[147] *Gougenot des Mousseaux R.* La magie au dix-neuvième siècle: ses agents, ses vérités, ses mensonges, Paris, 1864. P. 266–267.

[148] Там же. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Gougenot des Mousseaux R.* La magie au dix-neuvième siècle: ses agents, ses vérités, ses mensonges, Paris, 1864. P. 267.

[149] *Gougenot des Mousseaux R.* La magie au dix-neuvième siècle: ses agents, ses vérités, ses mensonges, Paris, 1864. P. 266–270.

[150] Там же. P. 267.

[151] См., например: Cicalata sul fascino volgarmente detto jettatura di Niccola Valletta. Napoli, 1814 (Болтовня об очаровании, обычно называемом джеттатурой Никколы Валлетты. Неаполь, 1814).

Николла Виллетта (1750–1814) – итальянский юрист и писатель.

заметными с каждой ступенью бесконечной лестницы. Человеку, самому совершенному из органических существ на Земле, в котором материя и Дух (то есть *воля*) наиболее развиты и мощны, – только ему позволено давать сознательные импульсы тому Принципу, который из него эманирует, и только он может сообщать магнитному флюиду противоположные и различные импульсы без ограничений в направлениях. «Он хочет, – говорит Дю Поте, – и *организованная* материя повинуется. У нее *нет полюсов*».[152]

Доктор Бриер де Буамон в своей книге *Галлюцинации* дает обзор удивительного разнообразия видений, призраков и экстазов под общим названием галлюцинаций. «Мы не можем отрицать, – говорит он, – что при некоторых болезнях мы наблюдаем большое усиление чувствительности, которая сообщает чувствам чудодейственную остроту и восприимчивость. Так, например, некоторые лица в состоянии чувствовать на значительных расстояниях; другие заранее предсказывают приход человека, находящегося в пути, хотя его не видно и не слышно»[153].

Пациент в ясном сознании, лежа в своей кровати, объявляет, что вскоре сюда прибудут такие-то лица; чтобы видеть их, он должен был обладать способностью *видеть через стены*, и такую способность Бриер де Буамон называет *галлюцинацией*. В своем невежестве мы до сих пор наивно считали, что для того, чтобы быть названным *галлюцинацией*, видение должно быть субъективным. Оно должно существовать только в бредовом мозгу пациента. Но если последний объявляет о предстоящем приходе человека за несколько миль до этого места и если предсказанный посетитель приходит во время, точно указанное *ясновидцем*, то это видение уже не субъективное, а наоборот, совершенно *объективное*, ибо он видел человека, который действительно шел. И как же мог этот пациент видеть через плотные тела и пространство предмет, скрытый от наших смертных глаз, если он не пользовался в этом случае своими *духовными* глазами? Совпадение?

Кабанис[154] высказывается о некоторых нервных расстройствах, при которых пациенты легко различают невооруженным глазом инфузорий и другие микроорганизмы, которых можно увидеть только в сильные линзы. «Я встречал людей, – говорит он, – которые видели в непроглядной темноте так же хорошо, как в освещенной комнате...» И еще: «Видел я людей, которые выслеживали других наподобие собак и по запаху узнавали принадлежащие тем людям вещи и даже узнавали вещи, к которым те люди только притрагивались; все это они делали с проницательностью, подобие которой наблюдалось у животных»[155].

Точно; потому что рассудок, который, как говорит Кабанис, развивается только за счет потери природных инстинктов[156], является китайской стеной, медленно вырастающей на почве

---

[152] См.: *Du Potet J.* Manuel de l'étudiant magnétiseur. Paris, 1850. P. 178–179 (*Дю Поте Ж.* Пособие начинающего гипнотизера. Париж, 1850. С. 161–162).

[153] Бриер де Буамон «Галлюцинации, или аргументированная история явлений, снов, видений, экстаза, магнетизма», 1845, с. 301 (французское издание)[*]; см. также: Фэрфилд «Десять лет с духовными медиумами»[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Brierre de Boismont A.* Des hallucinations ou histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, du magnétisme, du somnambulisme. Paris, 1845. P. 301 (*Бриер де Буамон А.* Галлюцинации, или аргументированная история явлений, снов, видений, экстаза, магнетизма, сомнамбулизма. Париж, 1845. С. 301).

Цит. по: *Du Potet J.* Manuel de l'étudiant magnétiseur. Paris, 1850. P. 178–179.

[**] См.: *Fairfield F.G.* Ten Years with Spiritual Mediums: An Inquiry Concerning the Etiology of Certain Phenomena Called Spiritual. New York, 1875.

[154] Пьер Жан Жорж Кабанис (1757–1808) – французский философ-материалист и физиолог.

[155] Кабанис, седьмой тезис «О влиянии болезней на формирование представлений» и т.д.[*] Подобной способностью обладает один уважаемый член законодательного органа Нью-Йорка. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Cabanis P.J.G.* Septième mémoire. De l'influence des maladies sur la formation des idées et des affections morales // *Cabanis P.J.G.* Rapports du physique et du moral de l'homme. T. II. Paris, 1802. P. 61 (*Кабанис П.Ж.Ж.* Седьмой тезис. О влиянии болезней на формирование представлений и нравственных чувств // *Кабанис П.Ж.Ж.* Отношения между физическим и моральным человеком. Т. II. Париж, 1802. С. 61).

См.: *Brierre de Boismont A.* Des hallucinations ou histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, du magnétisme, du somnambulisme. Paris, 1845. P. 304.

Цит. по: *Du Potet J.* Manuel de l'étudiant magnétiseur. Paris, 1850. P. 180.

[156] См.: *Cabanis P.J.G.* Septième mémoire. De l'influence des maladies sur la formation des idées et des affections morales // *Cabanis P.J.G.* Rapports du physique et du moral de l'homme. T. II. Paris, 1802. P. 59–60.

софистики, и эта стена, наконец, заслоняет духовные восприятия, из которых инстинкт является одним из наиболее значительных примеров. Когда наступают некоторые стадии физического изнеможения, прострации, когда ум и способность рассуждать кажутся парализованными слабостью и телесным истощением, инстинкт (представляющий духовное *единство* пяти чувств) видит, слышит, осязает, ощущает вкус и запах независимо от пространства и времени. Что знаем мы о пределах мысленной деятельности? Как может брать врач на себя задачу отличить воображаемое от реальных чувств в человеке, который, может быть, живет духовной жизнью в теле, настолько истощенном и лишенном обычной жизнеспособности, что уже не может предотвратить просачивание своего Духа из земных *уз*?

Божественный Свет, посредством которого, без препятствий со стороны материи, душа воспринимает прошедшее, настоящее и будущее точно их лучи как бы собраны в зеркале; смертоносная стрела, пущенная в мгновение вспышки гнева или в момент кульминации долго вынашиваемой ненависти; благословение, донесшееся от благожелательного сердца, и проклятие, брошенное в обидчика или в его жертву, – все должно пройти через этого вселенского посредника, который при одном побуждении становится дыханием Божиим, а при другом – дьявольской отравой. Он был *открыт* (?) бароном Райхенбахом и был назван **одом**, – специально или нет, этого мы не можем сказать, – именем, которое упоминается в наиболее древних каббалистических книгах.

Наши читатели, несомненно, хотят узнать, что такое это Невидимое *Всё*? Почему наши научные методы, уже такие совершенные, до сих пор не открыли каких-либо его магических свойств? На это мы можем ответить, что то обстоятельство, что современные ученые находятся в неведении о них, не может послужить причиной, препятствующей ему обладать всеми свойствами, которые ему приписывали древние философы. Сегодня наука отвергает многое, что она вынуждена будет принять завтра. Менее чем сто лет тому назад Академия отвергла электричество Франклина, а в настоящее время едва ли можно найти дом без электрических проводов на крыше. Стреляя в дверь амбара, Академия не попала в сам амбар. Современные ученые со своим упрямым скептицизмом и ученым невежеством делают это постоянно.

Эмефт[157], Верховный, Первый Принцип, создал Яйцо; высиживая над ним и насыщая его субстанцию своей животворной сущностью, он развил содержащийся в субстанции Зародыш; из него вышел *Пта*, действенный Творческий Принцип, и начал свою работу. Из беспредельного протяжения космической материи, которая образовалась от его дыхания или *воли,* эта космическая материя – Астральный Свет, Эфир, Огненный Туман, Жизненный Принцип, – не имеет значения, как мы назовем ее, – этот Творящий Принцип или, как наша современная философия называет ее, закон эволюции, приведя в движение силы, которые были в нем латентны, образовал солнца, и звезды, и спутники; управлял их размещением по нерушимому закону гармонии и населил их «всякими формами и качествами жизни»[158]. В древних восточных мифологиях космогонические мифы повествуют, что была вода (отец) и плодородный ил (мать, *Ilus* или *Гиле*), откуда выползла земная змея-*материя*. Это был бог *Фанет,* Проявленный, Слово или *Логос*. Насколько охотно этот миф был принят даже христианами, которые составляли Новый Завет, можно легко судить по следующему факту: Фанет, проявленный бог, представлен в этом символическом змее как *Протогон,* существо, снабженное головами *человека,* ястреба или орла, быка-*тельца* и льва с крыльями по бокам. Головы имеют отношение к зодиаку и представляют четыре времени года, ибо *земной* змей есть *земной* год, тогда как змей сам по себе есть символ Кнефа[159], сокрытого, *сокровенного* Божества – Бога Отца. Время крылато, поэтому змей изображен с крыльями. Если мы вспомним, что каждый из четырех евангелистов изображается имеющим около себя одного из

См.: *Brierre de Boismont A.* Des hallucinations ou histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, du magnétisme, du somnambulisme. Paris, 1845. P. 304.

Цит. по: *Du Potet J.* Manuel de l'étudiant magnétiseur. Paris, 1850. P. 179.

[157] «…Эмефт есть Единое Высшее Планетное Начало, выдувающее Яйцо из своего рта, и которое потому есть Брама» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Т. I. Рига, 1937. С. 454).

[158] *Tyndall J.* Fragments of Science. London, 1876. P. 546.

[159] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 253.

описанных животных, сгруппированных вместе в соломоновой печати пентакля[160] Иезекииля, – они же в четырех херувимах и сфинксах Священной арки, – мы, может быть, поймем сокровенное значение, так же, как и причину, почему первые христиане приняли этот символ и почему нынешние римские католики и греки восточной церкви все еще изображают этих животных на картинах рядом с евангелистами в четырех *Евангелиях*. Мы также поймем, почему Ириней, епископ Лионский[161], настаивал на необходимости иметь именно *четыре Евангелия*, выдвигая причину, что менее четырех нельзя, так как в мире существуют *четыре* зоны, четыре главных ветра, дующих с четырех стран света, и т.д.[162]

По одному из египетских мифов, призрачная форма острова Кеммис (*Кеми,* Древний Египет)[163], которая носилась по эфирным волнам эмпирейской сферы, была вызвана к существованию Гором-Аполлоном, солнечным богом, который побудил ее развиваться из земного яйца[164].

В космогонической поэме *Völuspa* («Песня пророчицы»)[165], где содержатся скандинавские легенды зари веков, призрачный Зародыш Вселенной представлен лежащим в *Гиннунгагапе* – чаше иллюзии, в беспредельной и пустой бездне. В эту матрицу мира, до этого бывшую областью ночи и опустошения, *Нифльхейм* (место тумана) уронил луч холодного света (Эфир), который переполнил чашу и заморозил ее. Затем Невидимый подул опаляющим ветром, от которого растаяли замерзшие воды и рассеялся туман. Эти воды, названные потоками *Эливагара,* капали животворными каплями, которые, упав, создали землю и гиганта *Имира*, который был только «подобием человека» (Мужской Принцип). Им была создана корова *Аудумла*[166] (Женский Принцип), из вымени которой потекли *четыре* потока молока[167], которые распространились по всему пространству (Астральный Свет в своих самых чистых Эманациях). Корова Аудумла произвела на свет *Верховное* Существо по имени *Бури,* красивого и могучего, потому что она лизала камни, покрытые *минеральной солью*[168].

Если мы примем во внимание, что этот минерал вообще рассматривался древними философами как один из главных образующих принципов в органическом созидании; что алхимики считали его Всеобщим Растворителем, который, как они говорили, произошел из воды; что теперь любой человек и также наука считают его необходимым ингредиентом и для человека, и для животного, – то мы легко можем постичь скрытую мудрость этой аллегории о сотворении

---

[160] Пентакль – талисман в оккультизме, который используется при магических призываниях и обычно изготавливается из пергамента, бумаги, ткани или металла, на котором нарисован магический рисунок. Также могут быть включены символы (иногда на обороте), наиболее распространенным из которых является шестиконечная форма «печать царя Соломона».

[161] Ириней Лионский (ок. 130–202) – один из первых отцов церкви, ведущий богослов II в. и апологет, второй епископ Лиона. Его сочинения способствовали формированию учения раннего христианства.

[162] Ириней Лионский, книга III, гл. 11, раздел 8. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Невозможно, чтобы Евангелий было числом больше или меньше, чем их есть. Ибо, так как четыре страны света, в котором мы живем, и четыре главных ветра, и так как Церковь рассеяна по всей земле, а столп и утверждение церкви есть Евангелие и дух жизни, то надлежит ей иметь четыре столпа, отовсюду веющих нетлением и оживляющих людей. Из этого ясно, что устрояющее все Слово, восседающее на Херувимах и все содержащее, открывшись человекам, дало нам Евангелие в четырех видах, но проникнутое одним Духом» (*Ириней Лионский.* Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей), III, XI, 8).

Цит. по: *[Cassels W.R.]* Supernatural Religion: an Inquiry Into the Reality of Divine Revelation. Vol. II. London, 1875. P. 475–476 *([Касселс У.Р.]* Сверхъестественная религия: исследование реальности божественного откровения. Т. II. Лондон, 1875. С. 475–476).

Уолтер Ричард Касселс (1826–1907) – предполагаемый автор анонимной книги «Сверхъестественная религия».

[163] Кемет, Кеме, Та-Кемет (*транслит. егип.* tꜣ-kmt – «Черная земля») – древнеегипетское название Египта.

[164] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 246.

[165] «Прорицание вёльвы».

[166] Корова является символом плодовитости поколений и интеллектуальной природы. Она была посвящена Изиде в Египте; Кришне – в Индии и бесконечному количеству других богов и богинь, олицетворяющих различные производящие силы природы. Короче говоря, корова считалась олицетворением Великой Матери всех существ, как смертных, так и богов – физических и духовных порождений. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[167] В Книге Бытия река Эдема разделилась и «превратилась в *четыре* истока» (Быт. II, 5). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки» (Быт. 2, 10).

[168] *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 228–230.

человеком. Парацельс называет соль «центром воды, где металлы должны умирать» и т.д., а Ван Гельмонт называет *Алкахест «summum et felicissimum omnium salium»*, наиболее удачной из всех солей[169].

В *Евангелии от Матвея* Иисус говорит: «Вы – *соль земли*. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?» И вслед за притчей добавляет: «Вы – *свет* мира» (V, 14)[170]. Это больше, чем аллегория; эти слова указывают на прямое и недвусмысленное значение в связи с духовным и физическим организмом человека с его двойной природой и показывают, кроме того, знание «Тайной Доктрины», непосредственные следы которой мы обнаруживаем равно как в старинных античных и современных народных преданиях, как в Ветхом, так и в Новом Завете, а также в писаниях античных и средневековых мистиков и философов.

Но вернемся к легендам нашей *Эдды*. Гигант Имир засыпает и обильно потеет. Этот выступивший пот служит причиной того, что из впадины его левой руки рождаются мужчина и женщина, тогда как его нога производит им сына. Таким образом, в то время как мифическая «корова» дала потомство в виде расы людей возвышенной духовности, гигант Имир порождает расу злобных порочных людей «хримтурсов», или «инеистых великанов»[171].[172] Сравнивая эти записи с индийскими *Ведами*, мы находим с малыми лишь изменениями ту же самую космогоническую легенду и в ее сущности, и в ее подробностях. Брахма, как только Бхагават, Верховный Бог, наделяет его творческой силой, производит живых существ, сперва совершенно духовных. Dejota, обитатели областей Сварги (небесных областей), не приспособлены для жизни на Земле, поэтому Брахма создает дайтьев (гигантов, которые становятся обитателями Паталы, низших областей пространства), которые тоже не годятся для жизни в Mirtlok (на Земле). Чтобы справиться со злом, творческая сила выводит *из своего рта* первого брахмана, который и становится основоположником нашей расы; из своей правой руки Брахма создает Раэтриса, воина, а из левой – Шатэрани, жену Раэтриса. Затем их сын Бейс выпрыгивает из правой ноги Творца, а его жена Басани – из левой[173]. В то время как в скандинавской легенде Бури (сын коровы Аудумлы), *высшее* существо, берет в жены Бестлу, дочь порочной расы гигантов[174], – в индийском предании первый брахман женится на дайтене, также дочери расы гигантов[175]; и в *Книге Бытия* мы видим, что сыновья Божии берут в жены дочерей людей и также производят могучих людей старины[176]. Все эти приведенные примеры устанавливают бесспорное тождество происхождения между боговдохновенной христианской священной книгой и языческими «баснями» Скандинавии и Индии. Предания почти всех других народов, если их исследовать, приведут к таким же результатам.

Какой современный составитель космогонии мог бы сконцентрировать столь сжато в таком простом символе, как свернувшийся змей египтян, такую уйму значения? Тут, в этой твари, перед нами целая философия Вселенной: материя, оживляемая Духом; и эти два, объединившись, развивают из Хаоса (Силы) все, что должно быть. Чтобы обозначить, что эти элементы крепко завязаны в космической материи, которую символизирует змей, египтяне завязали его хвост *узлом*.

И еще одна проблема, связанная со сбрасыванием змеем кожи, на которую, поскольку нам известно, наши символисты не обратили внимания. Как змея, сбросив свое одеяние, освобождается от грубоматериальной оболочки, которая сжимала тело, выросшее слишком великим для нее, и после этого возобновляет свое существование с новой силой, *так и человек, посредством сбрасывания грубоматериального тела вступает в следующую стадию своего существования с увеличившимися силами и обостренной жизнеспособностью*. И наоборот, халдейские каббалисты говорят нам, что первичный человек, вопреки теории Дарвина, был чище,

---

[169] См.: *Forsyth J.S.* Demonologia: Or, Natural Knowledge Revealed. London, 1827. P. 87–88.

[170] Мф. 5, 13–14

[171] Инеистые великаны или хримтурсы (*др.-сканд.* hrímþursar) – предвечные великаны, жившие еще до асов. Их прародителем был Имир. Во время убийства Имира асами почти весь род инеистых великанов погиб. Считалось, что выжил только Бергельмир со своей супругой, породившие ётунов.

[172] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 230.

[173] Там же. P. 196–197.

[174] Там же. P. 231.

[175] Там же. P. 198.

[176] См.: Быт. 6, 1–4.

умнее и значительно больше духовен, чем сказано в мифах о скандинавском Бури, индийских Dejota и Моисеевых «сынах Божиих», – короче говоря, по своей природе он был значительно выше, духовнее, чем человек нынешней адамической расы, и он стал *терять свою чистую духовность* по мере того, как запятнался материей и затем в первый раз облекся в *физическое тело*, что отображено в *Книге Бытия* стихом глубокого значения: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его *одежды кожаные* и одел их»[177]. И если комментатор не хочет сделать из Первопричины *небесного портного*, то что же другое могут означать эти абсурдные слова, как не то, что духовный человек на своем пути в инволюцию достиг той точки, где материя начинает преобладать над Духом, подчиняет его, и таким образом духовный человек преображается в физического человека или во второго Адама второй главы *Книги Бытия*?

Эта каббалистическая доктрина гораздо лучше разработана в *Книге Яшер*[178]. В главе VII эти одеяния из кожи Ной забирает в свой ковчег, так как он получил их в наследство от Мафусаила[179] и Еноха, которому они достались от Адама и его жены. Хам крадет их у отца Ноя и передает их «тайно» Хушу[180], который прячет их от своих сыновей и братьев и передает их Нимроду[181].[182]

В то время как некоторые каббалисты и даже археологи говорят, что «Адам, Енох и Ной могли по внешности быть различными людьми, но на самом деле они были одним и тем же божественным лицом»[183]. Другие объясняют, что между Адамом и Ноем легло расстояние в

---

[177] Книга Бытия III, 21. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[178] Предполагается, что это одна из недостающих книг священного канона евреев, упоминаемая в Книге Иисуса Навина[*] и Второй Книге Царств[**]. Она была найдена Сидром, одним из офицеров Тита[***] во время разграбления Иерусалима и опубликована в Венеции в семнадцатом веке[****], что подтверждено в ее предисловии консисторией раввинов[*****], но американское издание, так же как и английское, рассматривается современными раввинами как подделка двенадцатого века[******]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Иисус Навин – библейский персонаж, согласно Ветхому Завету (Танаху), предводитель еврейского народа в период завоевания Ханаана, преемник Моисея.

[**] «Книга Праведного», «Книга доблестного» (*др.-евр.* סֵפֶר הַיָּשָׁר – «Сефер га-Яшар», *др.-греч.* Βιβλίον τοῦ εὐθοῦς; *лат.* liber iuotorum), упоминается также как «Книга Яшар» или «Книга Яшер» – одна из древнейших еврейских книг, давно утраченная. Предполагается, что это был сборник героических поэм и гимнов, составленный в раннеизраильскую эпоху. Книга упоминается в Библии: «Не это ли написано в книге Праведного: “стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день”?» (Нав. 10, 13); «И повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге Праведного» (2Цар. 1, 18).

[***] Тит Флавий Веспасиан (9–79) – римский император (69–79), вошедший в историю под именем Веспасиан. В его правление были разгромлены восставшие иудеи (Иерусалимский храм при этом был разрушен, началось «рассеяние» евреев по территории Римской империи).

[****] В 1625 г.

[*****] См.: The Book of Jasher. New York, 1840. P. III, V, XV.

[******] См.: Jasher, Book of // A Dictionary of the Bible. Vol. I. London, 1863. P. 934 (Яшер, книга // Библейский словарь. Т. I. Лондон, 1863. С. 934).

[179] Мафусаил (Мафусал) – согласно Библии, один из праотцов человечества, сын Еноха, потомок Сифа, дед Ноя.

[180] Хуш, Куш – один из четырех сыновей Хама.

[181] Нимрод – в Танахе, агадических преданиях и легендах Ближнего Востока герой, воитель-охотник и царь. По родословию, приведенному в книге Бытие, сын Хуша и внук Хама.

[182] См.: The Book of Jasher. New York, 1840. P. 16–17.

См.: «И одежды из кожи, которые Бог (Elohim) сделал Адаму и жене его, когда вышли они из сада, были даны Хушу. Ибо после смерти Адама и его жены, одежды были даны Еноху, сыну Иареда, а когда Енох переселен был к Богу (Elohim), он дал их Мафусалу, сыну его. И после смерти Мафусала, Ной взял их и принес их в ковчег, и они были с ним, пока не вышел он из ковчега. И после их выхода, Хам украл эти одежды у Ноя отца своего, и он взял их и спрятал их от братьев своих. И когда Хам родил своего первенца Хуша, он дал ему одежды втайне, и они были с Хушем много дней. И Хуш также скрывал их от своих сыновей и братьев, и когда Хуш родил Нимрода, он дал ему эти одежды по своей любви к нему, и Нимрод вырос, и когда ему было двадцать лет, он надел эти одежды. И стал Нимрод сильным, когда надел он одежды, и Бог (Elohim) дал ему мощь и силу, и был он великим охотником на земле. Истинно, был он сильный зверолов в поле, и охотился он на животных и соорудил жертвенники, и приносил на них в жертву животных, пред Господом (YHWH)» (Книга Праведного, 24–30)».

[183] См.: Годфри Хиггинс «Анакалипсис», цитирование Фабера[*]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Faber G.S.* The Origin of Pagan Idolatry Ascertained from Historical Testimony and Circumstantial Evidence. Vol. III. London, 1816. P. 613 (*Фабер Дж. С.* Происхождение языческого идолопоклонства, подтвержденное историческими свидетельствами и обстоятельными доказательствами. Т. III. Лондон, 1816. С. 613).

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. 201.

несколько циклов. Это значит, что каждый из допотопных патриархов должен рассматриваться как представитель расы, имевшей свое место в последовательности циклов, причем каждая из этих рас была менее духовна, чем ее предшественница. Таким образом Ной, хотя и был хорошим человеком, но не выдерживал сравнения со своим предком Енохом, который «ходил пред Богом и не умер»[184]. Отсюда аллегорическая интерпретация, которая заставляет Ноя иметь это одеяние по наследству от второго Адама и Еноха, но не заставляет носить его, ибо, если бы это было иначе, Хам его не украл бы. Но Ной со своими детьми перекинул мост через потоп, поскольку он был избран из всего человечества за свою чистоту, дети же его были *после*потопные. Одеяние из кожи, которое Хуш носил «тайно», – то есть когда духовные уже запачкались материей, – переходит на Нимрода, наиболее могущественного и сильнейшего из физических людей по сию сторону потопа – к последним остаткам допотопных гигантов[185].

В скандинавской легенде Имир, гигант, убит сыновьями Бури, и потоки крови, текущей из его ран, настолько обильны, что в этом потопе гибнет целая раса ледянистых и инеистых великанов, и спасается один только Бергельмир со своей женой, найдя убежище на корабле, что дает ему возможность продолжать свой род и образовать новую ветвь гигантов из старого племени. Но сыновья Бури все остались не затронутыми потопом[186].

Когда символизм легенды о потопе разгадан, сразу становится понятным значение аллегории. Гигант Имир олицетворяет примитивную грубую органическую *материю*, слепые космические силы в их хаотическом состоянии до того, как они восприняли разумный импульс Божественного Духа, который привел их в регулярное движение, зависящее от нерушимых законов. Потомством Бури являются «сыновья Божии», или младшие боги, упоминаемые Платоном в *Тимее*, и которым, по его словам, было доверено создание людей[187], ибо мы видим, как они берут искалеченные остатки Имира и несут к Гиннунгагапе, к хаотической бездне, и пользуются ими для создания нашего мира. Его кровь образует океаны и реки; кости – горы; зубы – скалы и обрывы; волосы – деревья и т.д.; череп образует небесный свод, поддерживаемый четырьмя колоннами, представляющими страны света. Из бровей Имира была создана будущая обитель человека – Мидгард. Эта обитель, говорит *Эдда*, для того чтобы правильно ее описать со всеми мельчайшими подробностями, должна представляться такой *круглой, как кольцо* или диск, плавающий среди Небесного Океана (Эфир). Вокруг нее обвился Ёормунганд, гигантский мидгардовский или земной змей, держащий в пасти кончик собственного хвоста. Это земной змей, материя и Дух, комбинированный продукт и Эманация Имира, грубой первобытной материи и Духа «сынов Божиих», которые создали все формы[188]. Эта Эманация есть Астральный Свет каббалистов и этот все еще проблематический и с трудом познаваемый Эфир или «гипотетический агент большой эластичности» наших физиков.

Джордж Стэнли Фабер (1773–1854) – английский богослов.

[184] См.: «И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» (Быт. 5, 24).

[185] См. «Древние фрагменты» Кори, Беросс. – *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. 27–28, 33–34.

[186] За дальнейшими подробностями отсылаем читателя к «Младшй Эдде» в «Северных древностях» Малле. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Mallet P.-H.* Northern Antiquities: Or, an Historical Account of the Manners, Customs, Religion and Laws, Maritime Expeditions and Discoveries, Language and Literature of the Ancient Scandinavians. London, 1847.

Цит. по: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 231.

[187] «Когда же все боги – как те, чье движение совершается на наших глазах, так и те, что являются нам, лишь когда сами того пожелают, – получили свое рождение, Родитель Вселенной обращается к ним с такой речью: “Боги богов! Я – ваш Демиург и Отец вещей, а возникшее от меня пребудет неразрушимым, ибо такова моя воля. <...> …Обратитесь в соответствии с вашей природой к образованию живых существ, подражая моему могуществу, через которое совершилось ваше собственное возникновение. Впрочем, поскольку подобает, чтобы в них присутствовало нечто соименное бессмертным, называемое Божественным [Началом], и чтобы оно вело тех, кто всегда и с охотой будет следовать справедливости и вам, я вручу вам семена и начатки созидания, но в остальном вы сами довершайте созидание живых существ, сопрягая смертное с бессмертным, затем готовьте для них пропитание, кормите и взращивайте их, а после смерти принимайте обратно к себе”» (*Платон.* Тимей, 41a–d).

[188] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 231–233.

Насколько непоколебимо верили древние в эту доктрину человеческой тройной природы, можно заключить из этой же самой скандинавской легенды о сотворении человечества. Согласно *Völuspa*, Один, Хёнир и Лодур, которые являются прародителями нашей расы, однажды, гуляя по берегу океана, увидели две носящиеся по волнам палки, «беспомощные и без назначения». Один вдул в них Жизненное Дыхание; Хёнир наделил их душой и движением, а Лодур – красотой, речью, зрением и слухом. Мужчину они назвали *Аск* – ясень[189], а женщину *Эмбла* – ива. Эти первые люди помещены в Мидгард (Срединный сад или сад Эдема) и таким образом наследуют от своих творцов материю или неорганическую жизнь; ум или душу; чистый Дух; первая соответствовала той части их организма, которая возникла из остатков Имира, гигантской материи; вторая – от *асов,* или богов, потомков Бури, и третья – от *ванов,* или представителей чистого Духа[190].

По другой версии *Эдды* наша видимая Вселенная возникла из-под пышных ветвей земного дерева – Иггдрасиля, дерева с *тремя* корнями. Под первым корнем бьет источник жизни Урд; под вторым корнем находится знаменитый колодец Мимира[191], в котором глубоко захоронены Разум и Мудрость. Один-Альфёдр просит глотка этой воды; он получает воду, но должен оставить в заклад один глаз за это. Глаз в данном случае символизирует Божество, раскрывающееся в мудрости его собственного творения, ибо Один оставляет его на дне глубокого колодца. Забота о земном дереве поручается трем девам (норнам или паркам) Урд, Верданди и Скульд, или Прошлому, Настоящему и Будущему. Каждое утро, в то время когда они устанавливают сроки человеческой жизни, они черпают воду родника Урд и обрызгивают корни земного дерева, чтобы он мог жить. Испарения этого ясеня Иггдрасиля сгущаются и, падая на землю, зовут к жизни и изменениям каждую частицу неодушевленной материи. Это дерево есть символ *Вселенской* Жизни, как органической, так и неорганической; его Эманации представляют Дух, оживляющий все формы творения, а из его трех корней один протягивается до небес; второй – до обители магов-гигантов, обитателей *высоких гор*; а третий, под которым находится родник Хвергельмир, грызет чудовище Нидхёгг, постоянно вводящее человечество во зло. У тибетцев тоже есть свое земное дерево, и легенда эта невероятно древнего происхождения. У них оно называется *Zampuh*. Первый из его трех корней также протянут до неба, к вершинам высочайших гор; второй уходит вниз, в нижнее царство; третий остается посредине и протянут к востоку. Земное дерево индусов называется *Ашваттха*[192]. Его ветви – составные элементы видимого мира; его листья – *мантры* Вед, символы Вселенной в своем интеллектуальном и нравственном смысле[193].

Кто может тщательно изучать древние религии и космогонические мифы и не ощущать, что это поразительное подобие концепций в своих экзотерических формах и в эзотерическом духе есть результат не совпадения, а проявления определенной схемы? Это показывает, что уже в те века, которые отделены от нас непроницаемым туманом преданий, человеческая религиозная мысль развивалась в полном согласии во всех частях нашей планеты. Христиане называют это обожание природы в его наиболее сокровенной истинности пантеизмом. Но если последний поклоняется Богу и раскрывает нам Его в пространстве в единственной возможной объективной Его форме, в форме видимой природы, чем постоянно напоминает человечеству о Том, Кто создал

---

[189] Заслуживает внимания, что в мексиканском «Пополь-Вухе» человеческая раса создана из тростника[*], а у Гесиода – из ясеневого дерева[**], как в скандинавской легенде. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] «Плоть мужчины была сделана из дерева ците, но когда Создательница и Творец создавали женщину, ее плоть была сделана из сердцевины тростника. Вот таковы были материалы, которые Создательница и Творец желали использовать, создавая их» (*Пополь-Вух.* Часть I, глава 3).

[**] «Зевс-Отец создал третий род смертных людей, бронзовую расу, выросшую из ясеней» (*Гесиод.* Труды и дни, 143–144).

[190] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 232–233.

[191] Мимир – в германо-скандинавской мифологии великан, охраняющий источник мудрости.

[192] См. «Пантеон древней философии» Канне. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Kanne J.A.* Pantheum der ältesten Naturphilosophie, die Religion aller Völker. Tübingen, 1811. P. 533 (*Канне А.И.* Пантеон древней натурфилософии, религии всех народов. Тюбинген, 1811. С. 533).

Цит. по: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 242.

Иоганн Арнольд Канне (1773–1824) – немецкий филолог и лингвист.

[193] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 241–242.

ее, а богословский догматизм служит лишь для того, чтобы все более скрывать Его из нашего поля зрения, тогда – который из этих двух лучше приспособлен к нуждам человечества?

Современная наука настаивает на учении эволюции, то же делают человеческий разум и «Тайная Доктрина», и эта идея находит поддержку в древних легендах и мифах, и даже в самой *Библии*, если читать ее между строк. Мы видим, как цветок развивается из почки и почка от семени. Но откуда развивается последнее со всей его заранее предопределенной программой физической трансформации и его невидимыми, следовательно, *духовными* силами, которые постепенно развивают его форму, цвет и запах? Слово *эволюция* само говорит за себя. Зародыш нынешней человеческой расы должен был предсуществовать в породителе этой расы, как семя, где лежит сокрытый цветок будущего лета, должно было развиться в оболочке цветка-породителя. Породитель может только *немножко* отличиться от порождаемого, но все же он отличается от будущего потомства. Допотопными предками нынешнего слона и ящерицы, возможно, были мамонт и плезиозавр[194]; почему же тогда предками нынешней человеческой расы не могли быть «гиганты» *Вед, Völuspa* и *Книги Бытия*? В то время как положительно абсурдно будет верить, что имело место «преображение видов», как думают некоторые более материалистические эволюционисты, естественно будет думать, что каждый род, начиная от моллюсков и кончая обезьяной-человеком, видоизменялся, развиваясь из своей собственной, отличающейся от других первоначальной формы. Предположим, что мы допускаем, что «животные произошли, самое большое, только от четырех или пяти прародителей»[195], и что даже, *à la rigueur*[196], «все органические существа, которые когда-либо жили на *этой Земле*, произошли из какой-то одной первоначальной формы»[197]; все же никто, кроме совершенно слепого материалиста, совершенно лишенного интуиции, может серьезно ожидать увидеть «в далеком будущем... психологию, базирующуюся на новой основе, при которой будет необходимо постепенное приобретение мыслительных сил и способностей»[198].

Физический человек как продукт эволюции может быть оставлен в руках ученого точной науки. Никто, кроме него, не может пролить света на *физическое* происхождение расы. Но мы должны решительно отказать материалисту в этой же привилегии по отношению к вопросу о человеческой психологии и духовной эволюции, ибо он и его высшие способности *не могут* быть доказаны никаким решительным доказательством, что они «постольку же являются продуктами эволюции, поскольку таковыми являются скромнейшее растение или простейший червь»[199].

Высказав это, мы продолжим показ эволюционных гипотез древних браминов, воплощенных ими в аллегории о земном дереве. Индусы представляют свое мифическое дерево, которое они называют *Ашваттха,* по-другому, не так, как скандинавы. Оно описывается ими как растущее наоборот: ветви простираются книзу, а корни кверху. Первые олицетворяют внешний мир чувств, то есть видимую космическую Вселенную, а последние – невидимый мир Духа, потому что корни берут *начало* в небесных сферах, где со времен сотворения мира человечество помещало своих

---

[194] Плезиозавры – отряд вымерших пресмыкающихся, живших с триасового по меловой периоды (227–66 млн. лет назад).

[195] «Происхождение видов», с. 484. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Darwin C.* On the Origin of Species by Means of Natural Selection. London, 1859. P. 484 (*Дарвин Ч.* Происхождение видов путем естественного отбора. Лондон, 1859. С. 484).

Цит. по: *Huxley T.H.* Darwin and Haeckel // Popular Science Monthly, Vol. VI, March, 1875. P. 593 (*Гексли Т.Г.* Дарвин и Геккель // Popular Science Monthly, 1875, т. VI, март. С. 593).

Эрнст Генрих Геккель (1834–1919) – немецкий естествоиспытатель и философ.

[196] в крайнем случае (*фр.*).

[197] Там же[*]. Это последнее слово мы не можем принять, если эта «первоначальная форма» не будет считаться первичной конкретной формой, которую принял Дух в качестве *раскрытого* Божества. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Darwin C.* On the Origin of Species by Means of Natural Selection. London, 1859. P. 484.

Цит. по: *Huxley T.H.* Darwin and Haeckel // Popular Science Monthly, Vol. VI, March, 1875. P. 593.

[198] Там же, с. 488. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Darwin C.* On the Origin of Species by Means of Natural Selection. London, 1859. P. 488.

Цит. по: *Huxley T.H.* Darwin and Haeckel // Popular Science Monthly, Vol. VI, March, 1875. P. 593.

[199] Лекция Т.Г.Гексли, ч[лена] К[оролевского] о[бщества], «Дарвин и Геккель». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Huxley T.H.* Darwin and Haeckel // Popular Science Monthly, Vol. VI, March, 1875. P. 593.

невидимых богов[200]. Так как творящая энергия возникла в первоначальной точке, то религиозные символы всех народов представляют ясные иллюстрации этой метафизической гипотезы, проповедуемой Пифагором, Платоном и другими философами. «Эти халдеи, – говорит Филон[201], – придерживались мнения, что Космос в сущем есть единая точка, являющаяся или самим Богом (Теос), или тем, что в ней является Богом, подразумевая душу всего сущего».

Египетские пирамиды также символически представляют эту идею земного дерева. Ее вершина является мистическим звеном между небесами и землей и выражает идею корня, тогда как основание представляет расходящиеся ветви, простирающиеся к четырем странам света материальной Вселенной. Пирамида передает идею, что все сущее имело начало в Духе – эволюция изначально началась сверху и распространилась книзу, а не наоборот, как учит теория Дарвина. Другими словами, имела место постепенная материализация форм, продолжавшаяся до тех пор, пока не был достигнут предопределенный рубеж снижения. И этот рубеж является той точкой, где учение современных эволюционистов ступает на арену спекулятивных гипотез. Дойдя до этого периода, нам легче понять *Антропогению* Геккеля[202], который выводит происхождение человека «из его протоплазмического корня, вымокшего в иле морей, которые существовали задолго до того, как закладывались основания самых древнейших скал», по выражению профессора Гексли. Мы можем верить, что человек развивался «путем постепенных видоизменений из млекопитающегося обезьяноподобного организма»[203], тем более легко, если вспомним (хотя и в более сжатой и менее изысканной, но понятной фразеологии) ту же самую теорию, по словам Берosса, за много тысяч лет до него преподавал человек-рыба Оан, или Дагон, полудемон Вавилонии[204]. Мы можем добавить в качестве интересного факта, что древняя теория эволюции не только забальзамирована в аллегории и легенде, но также изображена на стенах некоторых храмов в Индии и в виде фрагментов обнаруживается в изображениях Египта и на каменных глыбах Нимруда[205] и Ниневии, открытых и откопанных Лейардом[206].

Но что находится за той точкой, от которой начинается дарвинская линия происхождения? Насколько это касается Дарвина, там нет ничего, кроме «неподдающихся проверке гипотез»[207]. Ибо, по его словам, он рассматривает все существа «как прямых потомков каких-то малочисленных существ, которые жили задолго до того, как отложилось первое залегание силурийской системы»[208]. Он даже не пытается нам показать, кто были эти «малочисленные существа». Но уже одно то, что он вообще допускает их существование, вполне отвечает нашим целям, ибо мы хотим обратиться к древним за подтверждением и помощью, и эта идея теперь получает печать научного одобрения. Принимая во внимание все перемены, через которые прошла наша планета в отношении температуры, климата, почвы и, – если это нам простят, имея в виду недавние открытия электромагнетических условий, – смел будет, действительно, тот, кто осмелится сказать, что что-нибудь в нынешней науке противоречит древней гипотезе о

---

[200] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 251.

[201] «Переселение Авраама», §32. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: On the Migration of Abraham, XXXII // The Works of Philo Judaeus. Vol. II. London. 1854. P. 82–83 (О переселении Авраама, XXXII // Труды Филона Иудея. Т. II. Лондон, 1854. С. 82–83).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Vestiges of the Spirit-History of Man. New York, 1858. P. 385.

[202] «Антропогения или история развития человека» («Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte des Menschen», 1874)

[203] *Huxley T.H.* Darwin and Haeckel // Popular Science Monthly, Vol. VI, March, 1875. P. 596.

[204] Кори «Древние фрагменты». – *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. 22–23.

[205] Нимруд – древний город в Месопотамии, на территории современного Ирака.

[206] Остин Генри Лейард (1817–1894) – английский археолог. Находки Лейарда существенно продвинули изучение Месопотамии.

[207] *Huxley T.H.* Darwin and Haeckel // Popular Science Monthly, Vol. VI, March, 1875. P. 597.

[208] «Происхождение видов», с. 448, 489, первое издание. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Darwin C.* On the Origin of Species by Means of Natural Selection. London, 1859. P. 488–489.

Цит. по: *Huxley T.H.* Darwin and Haeckel // Popular Science Monthly, Vol. VI, March, 1875. P. 593.

досилурийском человеке. Кремневые топоры, впервые найденные Буше де Пертом[209] в долине Соммы[210], доказывают, что люди существовали так давно, что это не поддается вычислению. Если верить Бюхнеру[211], человек должен был существовать даже до и в течение ледникового периода, в разделе четвертичного или делювиального периода, возможно, на его раннем этапе[212]. Но кто может сказать, что скажут нам дальнейшие открытия?

Итак, если у нас имеются неоспоримые доказательства, что человечество существовало так давно, то должны были также произойти чудесные модификации в его физическом строении, соответствующие изменениям климата и атмосферы. Не показывает ли это, по аналогии, что, проследив эволюцию в обратном направлении, можно найти другие модификации, которые соответствуют наиболее отдаленным прародителям «инеистых великанов» и которые могли жить одновременно с девонскими рыбами или силурийскими моллюсками? Правда, они не оставили за собой ни кремниевых топоров, ни костей, ни пещерных отложений, но если древние сведения правильны, то человеческие расы в то время состояли не только из исполинов или «могучих славных людей»[213], но также и из «сынов Божиих». Если тех, кто верит в эволюцию *Духа* так же твердо, как материалисты верят в эволюцию *материи*, обвиняют в том, что они якобы учат «не поддающимся проверке гипотезам», то как легко они могут отпарировать это обвинение, указав своим обвинителям, что по *их* собственному признанию их физическая эволюция все еще есть «непроверенная, если не в самом деле не поддающаяся проверке гипотеза»[214]. Первые, по крайней мере, имеют выводимые путем умозаключений доказательства легендарных мифов, седая древность которых доказана и филологами, и археологами, тогда как их противники не имеют ничего подобного, *если они не воспользуются частью древних письменностей и не предадут замалчиванию остальное*.

Более чем удачно, что в то время как некоторые ученые, заслуженно прославившиеся, будут категорически возражать против наших гипотез, исследования и труды других ученых, не менее выдающихся, кажется, полностью поддерживают наши взгляды. В недавнем труде мистера Альфреда Р.Уоллеса *Географическое распределение животных* мы находим, что автор серьезно придерживается идеи о «каком-то медленном процессе развития»[215] нынешних видов из других, предшествовавших им, – его идея простирается назад на неисчислимые серии циклов. И если животные могли предшествовать животным, то почему животный человек, которому еще ранее предшествовал совершенно «духовный» человек, «сын Божий», не мог предшествовать нашей человеческой расе?

А теперь мы можем еще раз вернуться к символогии древних времен и их физико-религиозных мифов. Прежде чем мы закончим этот труд, мы надеемся наглядно продемонстрировать более или менее успешно, как тесно концепции последних совпадают с достижениями современной науки в физике и натурфилософии. Под символическими приемами и своеобразной фразеологией духовенства древних времен лежат неиспользованные намеки на науки, пока что еще не открытые в нынешнем цикле. Как бы хорошо ни был ученый ознакомлен с иератическим письмом и иероглифической системой египтян, он прежде всего должен научиться просеивать их записи. Он должен убедиться с линейкой и циркулем в руках, что письменность, которую он исследует, соответствует в точности определенным зафиксированным геометрическим фигурам, которые являются сокровенными ключами к таким записям, и только после этого он может отважиться на их истолкование.

---

[209] Жак Буше де Кревкёр де Перт (1788–1868) – французский естествоиспытатель, стоявший у истоков научной археологии.

[210] Сомма – река на севере Франции.

[211] Людвиг Бюхнер (1824–1899) – немецкий врач, естествоиспытатель и философ-материалист.

[212] См.: *Büchner L.* Man in the Past, Present, and Future Ludwig Büchner. London, 1872. P. 19–23 (*Бюхнер Л.* Человек в прошлом, настоящем и будущем. Лондон, 1872. С. 19–23).

[213] Быт. 6, 4.

[214] Гексли «Дарвин и Геккель». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Huxley T.H.* Darwin and Haeckel // Popular Science Monthly, Vol. VI, March, 1875. P. 597.

[215] *Wallace A.R.* The Geographical Distribution of Animals. Vol. I. London, 1876. P. 6–7 (*Уоллес А.Р.* Географическое распределение животных. Т. I. Лондон, 1876. С. 6–7).

Но есть мифы, которые говорят сами за себя. К этому классу мы можем причислить двуполых первосозидателей всех космогоний. Греческий Зевс-Зен (Эфир) и Хтония (хаотическая земля)[216] и Метида (вода)[217], его жены[218]; Озирис и Изида-Латона – Первый Бог также представляет Эфир – Первую Эманацию Верховного Божества, Амона[219], первичного источника света; богиня опять-таки земли и воды; Митра[220],[221] скалорожденный бог, символ мужского земного огня или олицетворение изначального Света, и Митра[222], Богиня Огня, одновременно его мать и жена; чистый Элемент Огня (действующий, или Мужской, Принцип) рассматривается как свет и тепло в соединении с землей и водой, или материей (Женский, или пассивный, Элемент в космическом становлении). Митра есть сын Bordj[223], персидской земной горы[224], откуда он вылетает в виде луча света[225]; Брахма, Бог Огня, и его богатая потомством супруга; и индийский *Ungee*, сияющее Божество, из тела которого исходят тысячи потоков славы и *семь* языков пламени и в чью честь Sagniku Bramhun[226] до нынешнего дня поддерживают *вечный* огонь[227]; Шива, олицетворяющий земную гору индусов – *Меру* (Гималаи)[228]. Этот ужасный Бог Огня, про которого легенда говорит, что он спустился с неба, подобно еврейскому Иегове, *в столпе огненном*[229], и еще дюжина других архаических двуполых божеств, которые все громко провозглашают свое скрытое значение. И что же другое могут означать эти двойственные мифы, как не физико-химический принцип первоначального созидания? Первое раскрытие Верховной Причины в своем тройном проявлении как Дух, Сила и Материя; божественное *соотношение* в исходной точке эволюции, аллегорически выраженное бракосочетанием *огня* и воды, продуктов электризующего Духа, союз Мужского действующего Принципа с Женским пассивным Элементом, которые становятся родителями их теллурического дитяти, Космической Материи, *Первоматерии*, чей Дух есть Эфир, **Астральный Свет**!

Таким образом, все эти земные горы и земные яйца, земные деревья и земные змии и столпы являются символами, олицетворяющими научную истину натурфилософии. Все эти горы содержат, с очень незначительными вариациями, аллегорически выраженные описания первоначальной космогонии; земные деревья – это последовавшая эволюция Духа и материи; земные змеи и столпы – символические памятники различных атрибутов этой двойной эволюции в ее бесконечных соотношениях космических сил. В таинственных убежищах этой горы – вселенской матрице – боги (силы) приготавливают атомические зародыши органической жизни и

---

[216] Хтония – древнегреческая богиня земли.

[217] Метида, Метис (*др.-греч.* Μῆτις «мысль, премудрость») – в древнегреческой мифологии богиня – олицетворение мудрости, титанида (океанида), дочь Океана и Тефиды, первая супруга Зевса.

[218] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 324.

[219] «Амон (егип.). Один из великих богов Египта. Амон или Амун гораздо старше Амуна-Ра и идентичен с Ваалом. Хамон, Владыка Неба. Амун-Ра был Ра, Духовное Солнце, “Солнце Справедливости” и т.д., ибо – “Владыка Бог есть Солнце”. Он Бог Тайны, и иероглифы его имени часто перевернуты. Он – Пан, Вся Природа, эзотерически, и поэтому – Вселенная и “Владыка Вечности”. Ра, как указано в одной старой надписи, был “порожден Нейт, но не рожден”. Он именуется “Самопорожденным” Ра, и взглядом своего огненного глаза создал добро, как Сет-Тифон своим взглядом породил зло. Как Амон (также Амун и Амен), Ра, он есть “Владыка миров, возведенный на престол Солнечного диска, и появляется в Небесной Бездне”» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 40).

[220] Mitras.

[221] Митра рассматривался персиянами как *Theos ek petras*[*] – бог скал[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Θέος εκ πέτρας (*греч.*).

[**] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 283.

[222] Mitra.

[223] Bordj – мифическая мировая гора древних персов, из которой зародилась вся земная жизнь.

[224] Bordj называют огненной горой – вулканом; следовательно, она содержит огонь, камень, землю и воду – мужской, или активный, и женский, или пассивный, элементы. Этот миф наводит на размышления. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[225] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 282.

[226] Sagniku Bramhun – хранители вечного огня.

[227] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 298.

[228] Меру или Сумеру («благая Меру») – священная гора в космологии индуизма и буддизма, где она рассматривается как центр всех материальных Вселенных. Считается обителью Брахмы и других дэвов.

[229] Исх. 13, 21.

См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 264.

в то же самое время готовят жизненный напиток, который, если раз его попробовать, пробуждает в материальном человеке *духовного* человека. Сома, жертвенный напиток индусов, является этим священным питьем. Ибо при создании *Первоматерии*, в то время как грубейшие части ее употреблялись на построение физического зародышевого мира, более божественная сущность ее наполнила Вселенную, невидимо насыщая и окутывая своими эфирными волнами новорожденное дитя, развивая и побуждая его к активности, пока оно медленно выявлялось из Вечного Хаоса.

От поэзии абстрактных концепций эти земные мифы постепенно перешли в конкретные изображения космических символов, которые теперь обнаруживает археология. Змей, который играет такую выдающуюся роль в образах древности, был низведен нелепым толкованием змея из *Книги Бытия* в Сатану, Князя Тьмы, тогда как это есть самый простой из всех мифов в его разнообразном символизме. В одном значении это есть *Агатодемон*[230] – эмблема врачебного искусства и человеческого бессмертия. Он обвивает изображения большинства богов санитарии и гигиены. *Чаша здоровья* в египетских мистериях была обвита змеями. Так как зло может возникнуть из чрезмерного добра, то змей, с другой точки зрения, олицетворяет материю, которая, чем больше удаляется от своего первоисточника Духа, тем больше подвержена злу. В старейших египетских изображениях, например, в космогонических аллегориях, Кнеф, земной змей, когда он олицетворяет материю, обычно представляется заключенным в круг; он лежит поперек его экватора, указывая этим, что Вселенная Астрального Света, из которой развился физический мир, в то же самое время, когда она охватывает материальный мир, в свою очередь охвачена Эмефтом, или Верховной Первопричиной. *Пта*, производящий *Ра* и мириады форм, которым он дает жизнь, показан выползающим из земного яйца, так как это наиболее знакомая форма того, в чем заложен и развивается зародыш каждого живого существа. Когда змей представляет вечность и бессмертие, он опоясывает планету, закусив собственный хвост, не решая таким образом проблемы непрерывности. Тогда он становится Астральным Светом. Последователи школы Ферекида[231] учили, что Эфир (Зевс или Зен) есть Высочайшее Неземное Небо, которое заключает в себе Небесную Вселенную, и его Свет (Астрал) есть концентрированный изначальный элемент[232].

Таково происхождение змея, переделанного в христианских веках в Сатану. Он есть *Од, Об* и *Аур*[233] Моисея и каббалистов. Когда пассивен или когда он действует на тех, кто невольно бывают втянуты в его ток, – Астральный Свет есть *Об,* или Пифон. Моисей решил истребить всех тех, кто, будучи чувствительным к этому влиянию, позволял себе легко подпадать под власть порочных сущностей, которые носятся по астральным волнам, точно рыба в воде; сущностей, которые окружают нас и которых Бульвер-Литтон называет в *Занони* «обитателями порога». Он становится *Од,* как только его оживотворяет *сознательный ток* бессмертной души, ибо тогда астральные токи действуют под руководством или адепта, духа чистого, или же способного месмеризатора, который сам чист или знает, как направлять слепые силы. В таких случаях даже высокий Планетный Дух, один из того класса существ, которые никогда не воплощались (хотя среди этих иерархий имеются многие, кто раньше жил на нашей Земле), временно спускается в нашу сферу и, очищая окружающую атмосферу, дает способность *субъекту* видеть, открывая в нем родники истинно божественных пророчеств. Что же касается термина *Аур,* то это слово употребляется для

---

[230] Агатоде́мон или Агафоде́мон (*др.-греч.* ἀγαθοδαίμων – благой дух) – позднеантичное божество полей и виноградников. В Египте римского периода – гений-хранитель местности, часто изображавшийся в образе змеи.

[231] Ферекид Сиросский (Сирский) (с острова Сирос) (*др.-греч.* Φερεκύδης, VI в. до н.э.) – древнегреческий космолог и мифограф, написавший «Космогонию».

[232] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 323–324.

См.: «ГЕРМИЙ. Осмеяние языч. философов, 12 (D. 654): Ферекид полагает началами Зевса, Хтонию и Кроноса; под Зевсом он разумеет Эфир, под Хтонией – землю, под Кроносом – время (χρόνος); Эфир – это активное начало, земля – пассивное, время – то, в чем все происходит» (Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. – М.: Наука, 1989. С. 87).

[233] См.: *Lévi É.* Philosophie occulte. Seconde série. Paris, 1865. P. 266 (*Леви Э.* Оккультная философия. Вторая серия. Париж, 1865. С. 266).

«Аур (халд.). Синтез обоих аспектов *Астро-Эфирного* Света; и *Од* – жизнедательный, и *Об* – смертоносный свет» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 64).

обозначения неких оккультных свойств универсального посредника, которые касаются непосредственно алхимии и не представляют интереса широкой публике.

Создатель *гомеомерийской*[234] философской системы Анаксагор из Клазомен[235] твердо верил, что духовные прототипы всего, а также их элементы, находимы в Беспредельном Эфире, где они порождаются, откуда они исходят и куда они возвращаются с Земли. Так же как индусы, которые олицетворили свою Акашу (Небо, или Эфир) и сделали из нее божественную сущность, греки и латиняне обожествили Эфир. Вергилий называет Зевса *pater omnipotens aether*[236]; *Magnus*, Великим Богом Эфиром[237].

Существа, о которых мы говорили выше, суть элементальные духи каббалистов[238], которые христианским духовенством считаются «дьяволами», врагами человечества.

---

[234] «Гомёомерии или *гомойомерии* (ὁμοιομερή). – Анаксагор Клазоменский полагал, что всем качественным различиям в телах, состоящих из одинаких частей, соответствуют особые элементарные начала, подобные по качеству, данному телу; он называл их *семенами* (σπέρματα), но Аристотель ввел для них в употребление особый термин г[омёомерии]. Этих особых начал такое же неопределенное множество, как и различных по качеству тел. Так, Анаксагор допускал самостоятельные стихии для золота, дерева, камня и т.п.» (В.С.Соловьев).

[235] Анаксагор из Клазомен (ок. 500–428 до н.э.) – древнегреческий философ, математик и астроном, основоположник афинской философской школы.

«Анаксагор (греч.). Знаменитый ионийский философ, живший за 500 лет до Р.Х., изучал философию под руководством Анаксимена из Милета и при Перикле поселился в Афинах. Среди его последователей и учеников были Сократ, Еврипид, Архелай и другие выдающиеся люди и философы. Он был очень ученым астрономом и одним из первых обнародовал то, чему Пифагор учил тайно, то есть движение планет, затмения Солнца и Луны и т.д. Именно он учил теории о Хаосе, по принципу “ничто не рождается из ничего”, и об атомах как о находящейся в основе всех тел сущности и субстанции, “той же природы, как и те тела, которые они образуют”. Эти атомы, учил он, привели в движение Нус (Вселенский Разум, Махат индусов). Этот Нус есть Нематериальная, Вечная, Духовная Сущность. Этой комбинацией был образован мир: материальные, плотные тела спускались вниз, а Эфирные Атомы (или Огненный Эфир) поднимались вверх и распространялись в верхних небесных сферах. Предвосхищая современную науку более чем на 2000 лет, он учил, что звезды состоят из той же материи, что и наша Земля, и что Солнце есть пылающая масса; что Луна – темное, необитаемое тело, получающее свой свет от Солнца; кометы – блуждающие звезды или тела; и к тому же, превосходя упомянутую науку, он заявлял, что абсолютно уверен в том, что *реальное существование вещей*, воспринимаемых нашими чувствами, не может быть наглядно доказано. Он умер в изгнании в Лампсаке в возрасте семидесяти двух лет» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М., 1998. С. 41–42).

[236] Вергилий «Георгики», книга II. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «всемогущий Отец Эфир» (*Вергилий.* Георгики, книга II, 325).

Цит. по: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 301.

[237] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 301.

[238] Порфирий и другие философы объясняют природу этих *обитателей порога*. Они озорные и обманчивые, хотя некоторые из них очень добрые и безвредные, но такие слабые, что сообщаться со смертными представляет для них величайшую трудность, хотя общества людей они ищут непрестанно. Первые злы по неразумию, а не по злонамеренности. Закон духовной эволюции еще не развил их инстинкта в разум, чей высший свет принадлежит только бессмертным душам; их способность рассуждать находится в спящем состоянии, и поэтому они безответственны.

Но латинская церковь возражает каббалистам. Св. Августин даже вел по этому поводу дискуссию с неоплатоником Порфирием. «Эти духи, – говорит он, – обманчивы, *не по своей натуре,* как утверждает теург Порфирий, а по злобе своей. Они выдают себя за *богов* и за *души умерших*» («О Граде Божьем», книга X, гл. 2). До этого места Порфирий с ним соглашается, «но они не претендуют на то, чтобы быть *демонами* (читай – дьяволами), ибо в действительности они таковыми являются!» – добавляет епископ Гиппонский[*]. Но тогда к какому же классу мы должны причислять *людей без голов,* которых, как Августин уверяет нас, он сам видел[**]? или сатиров Св. Иеронима, которые, по его словам, продолжительное время были выставлены на показ в Александрии? Они были людьми, как он нам рассказывает, «с козлиными ногами и хвостами»; и если мы можем ему поверить, один из этих сатиров в самом деле был *засолен* и отправлен в ящике императору Константину[***]! – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: «Порфирий не без основания удивляется, что человек расточает богам такие пустые и бессмысленные угрозы, и богам не каким-нибудь, а небесным и сияющим лучезарным светом; и его угрозы не остаются без последствий, но имеют принудительную силу и, наводя ужас, заставляют исполнять то, чего он желает. Но при этом, под видом человека удивляющегося и исследующего причины подобных вещей, он дает понять, что делают это те духи, род которых, якобы следуя чужому мнению, он описал выше, – духи лживые не по природе, как полагает он, а по испорченности, которые принимают вид богов и душ умерших людей и не являются только в виде демонов, а в действительности суть именно демоны» (*Блаженный Аврелий Августин.* О граде Божьем, X, XI).

Цит. по: *Gougenot des Mousseaux R.* La magie au dix-neuvième siècle: ses agents, ses vérités, ses mensonges, Paris, 1864. P. 197.

«Уже Тертуллиан, – серьезно говорит де Муссо в своей главе о дьяволах, – *формально* раскрыл секрет их коварства»[239].

Открытие, которому нет цены. А теперь, когда мы так много узнали о мыслительных трудах святых отцов и их достижениях по астральной антропологии, должны ли мы вообще удивляться тому, что в своем усердии к духовным исследованиям они настолько пренебрегли своей собственной планетой, что иногда отказывают ей в праве двигаться и даже быть круглой?

А вот что мы находим у Лэнгхорна[240], переводчика Плутарха: «Дионисий Геликарнасский[241] (II, L)[242] придерживается того мнения, что Нума построил храм Весты *круглой* формы для того, чтобы представить форму Земли, ибо под Вестой он подразумевал Землю»[243]. Кроме того, Филолай вместе с другими пифагорейцами верил, что Элемент Огня помещен в центре Вселенной; и Плутарх, говоря об этом предмете, замечает о пифагорейцах, что «они полагают, что Земля не находится в неподвижном состоянии и *не* расположена в центре мира, но совершает свое вращение вокруг сферы Огня, будучи ни самой ценной, ни главной частью великой машины». Как

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

Проповедь, из которой взяты эти слова Августина, является поддельной, см., например: *Taylor R.* Syntagma of the Evidences of the Christian Religion.London, 1828. P. 33–34 (*Тейлор Р.* Синтагма свидетельств христианской религии. Лондон, 1828. С. 33–34).

Роберт Тейлор (1784–1844) – английский священник, ставший атеистом, писатель.

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

См.: «Немного спустя, в каменистой долине Антоний увидал небольшого человечка с загнутым носом и с рогами на лбу, а нижняя часть его тела оканчивалась козлиными ногами. Пораженный и этим зрелищем, Антоний, как добрый воин, восприял щит веры и броню надежды. Упомянутое животное принесло ему для дорожного продовольствия пальмовые плоды как бы в залог мира. Увидав это, Антоний остановился и, спросив у неведомого существа: “Кто ты?”, получил такой ответ: “Я смертный, один из обитателей пустыни, которых прельщенное всякими заблуждениями язычество чтит под именем фавнов, сатиров и кошмаров, давящих во время сна. Я послан к тебе от своих собратий. Просим тебя, помолись за нас общему Господу, Который, как мы слышали, пришел некогда для спасения мира и во всю землю прошло вещание Его”. Слыша такие слова, престарелый путник орошал лице обильными слезами, изливавшимися от избытка сердечной радости. Он радовался о славе Христа и о погибели Сатаны, и удивляясь, что может понимать речь обитателя пустыни, ударяя жезлом в землю, говорил: “Горе тебе, Александрия, вместо Бога чтущая разные диковины! Горе тебе, град блудницы, куда стеклись злые духи (daemonia) всего мира. Что ты скажешь теперь? Звери призывают имя Христово, а ты чтишь разные диковины”! Не успел старец договорить этих слов, как рогатое животное удалилось как-бы летучим бегом. Чтобы этот рассказ не показался кому-нибудь недостоверным, мы припомним событие, засвидетельствованное всем миром при царе Константине. В Александрию был приведен живой человек такого рода и представлял собою для народа немаловажное зрелище; а потом бездушный труп этого человека в предохранение от разложения вследствие солнечного жара был набит солью и принесен в Антиохию на показ императору» (*Преподобный Иероним Блаженный, Стридонский.* Жизнь Павла Пустынника).

[239] *Gougenot des Mousseaux R.* La magie au dix-neuvième siècle: ses agents, ses vérités, ses mensonges, Paris, 1864. P. 197.

[240] Джон Лэнгхорн (1735–1779) – английский священник, поэт, переводчик, редактор.

Уильям Лэнгхорн (1721–1772) – английский священник, переводчик, брат Дж. Лэнгхорна.

[241] Дионисий Галикарнасский (ок. 60 – ок. 7 до н.э.) – древнегреческий историк, ритор и критик. Его главный труд – «Римские древности» в 20 книгах, где рассказана история Рима с древнейших времен до Первой Пунической войны.

[242] См.: *Дионисий Геликарнасский.* Римские древности, II, 50.

[243] См., например: Plutarch’s Lives. Translated by John Langhorne, William Langhorne. New York, 1853. P. 50 (Сравнительные жизнеописания Плутарха. Перевод Джона Лэнгхорна, Уильяма Лэнгхорна. Нью-Йорк, 1853. С. 50). Первое издание вышло в 1770 г.

Это комментарий на следующие слова Плутарха: «Чтобы хранить неугасимый огонь, Нума, по преданию, воздвиг также храм Весты. Царь выстроил его круглым, воспроизводя, однако, очертания не Земли (ибо не отожествлял Весту с Землей), но всей Вселенной, в средоточии которой пифагорейцы помещают огонь, называемый ими Гестией [Вестой], или же Монадой. Земля, по их учению, не недвижима и не находится в центре небосвода, но вращается вокруг огня и не принадлежит к числу самых высокочтимых составных частей Вселенной. Так же, говорят, судил в старости о Земле и Платон: он пришел к мысли, что Земля занимает стороннее положение, тогда как срединное и главенствующее место подобает другому, более совершенному телу» (*Плутарх.* Сравнительные жизнеописания. Нума, 11).

Цит. по: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 295.

сообщают, и Платон придерживался того же мнения[244]. Поэтому кажется, что пифагорейцы опередили *открытие* Галилея.

Стоит раз допустить существование невидимой Вселенной, – что, кажется, факт, если рассуждения авторов *Невидимой Вселенной* когда-нибудь будут приняты их коллегами, – как многие из феноменов, до сих пор казавшихся таинственными и необъяснимыми, становятся простыми и понятными. Она действует на организм магнетизированных медиумов; она насыщает их и пронизывает насквозь, будь она направлена могучей волей месмеризатора или же невидимыми существами, которые достигают тех же результатов. Раз это молчаливое действо совершено, астральный, или звездный, призрак месмеризованного субъекта покидает свою парализованную земную оболочку и, побродив по беспредельному пространству, возносится к порогу таинственной «сферы». Для него врата портала, обозначающие вход в «Безмолвную Страну»[245], частично раскрыты; они широко распахнутся перед душой погруженной в транс сомнамбулы только в тот день, когда, соединившись со своей высшей бессмертной сущностью, она навсегда покидает свою смертную оболочку. А до тех пор ясновидец или ясновидица могут смотреть только через щель; от остроты духовного зрения ясновидца зависит, больше или меньше он увидит в эту щель.

Тройственность в единстве – это идея, общая всех древних народов. Три Dejota – индийская Тримурти; *Три Головы* еврейской *Каббалы*. «Три головы высечены одна в другой и одна над другой»[246]. Троица египтян и Троица мифологической Греции равно были изображениями первой Тройной Эманации, содержащей два Мужских и один Женский Принцип. Это союз Мужского *Логоса*, или Мудрости, проявленного Божества, с Женской *Аурой* или *Anima Mundi* – «Священной *Пневмой*», которая есть *Сефира* каббалистов и *София* утонченных гностиков, – которая произвела все, видимое и невидимое. В то время как истинное метафизическое толкование этой вселенской догмы оставалось в святилищах, греки со своими поэтическими инстинктами олицетворяли ее во многих очаровательных мифах. В *Дионисиаке* Нонна[247], бог Бахус, между прочими аллегориями, представлен как влюбившийся в ласковое, нежное дуновение (Священная Пневма) по имени *Аура Плакида*[248]. А теперь мы представляем слово Годфри Хиггинсу: «Когда *невежественные* отцы составляли свой календарь, они сделали из этого нежного зефира двух римско-католических святых!!»[249] Святая Аура и святая Плакида; мало того, отцы церкви дошли до того, что из веселого бога Бахуса сделали святого Бахуса и в самом деле *показывают его гроб и останки в Риме*. Празднование дня обоих «благословенных святых», Ауры и Плакиды, приходится на 5-е октября[250], в конце праздника Св. Бахуса[251].

---

[244] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 295.

[245] Возможно отсылка к стихотворению «Song of the Silent Land» («Песня Безмолвной Страны») американского поэта Генри Уодсворта Лонгфелло (1807–1882).

[246] «Tria capita exsculpta sunt, una intra alterum, et alterum supra alterum» («Зогар», «Идра Зута»[*], раздел VII[**]). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] «Идра зута» («Малое собрание») – предсмертная речь Шимона бар Иохая, обращенная к ученикам.

[**] См.: Idra Suta, sectio II, §59 // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. II. Francofurti, 1684. P. 528 (Идра Зута, раздел II, §59 // *Кнорр фон Розенрот Х.* Открытая Каббала. Т. II. Франкфурт, 1684. С. 528).

Цит. по: *Dunlap S.F.* Sōd: The Son of the Man. London, 1861. P. 79 (*Данлэп С.Ф.* Сод: Сын Человеческий. Лондон, 1861. С. 79).

Христиан Кнорр фон Розенрот (1636–1689) – немецкий философ, каббалист, гебраист.

[247] Нонн Панополитанский (V в.) – древнегреческий эпический поэт, выходец из египетского города Панополь. Создатель объемной (самой крупной в поздней античности) эпической поэмы «Деяния Диониса» (или «Дионисиака», *др.-греч.* Διονυσιακά) в 48 книгах, длиною более 25000 стихов. Большая часть поэмы посвящена рождению, жизни и походу Диониса в Индию.

[248] Нежный ветерок (буквально). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[249] 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. 85.

[250] «7-го октября» (*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. 85).

[251] Хиггинс «Анакалипсис»; также Дюпюи. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Dupuis C.-F.* Origine de tous les cultes, ou religion universelle. T. III. Paris, 1795. P. 151 (*Дюпюи Ш.-Ф.* Происхождение всех культов или универсальной религии. Т. III. Париж, 1795. С. 151).

Насколько более поэтичен религиозный дух «языческих» легенд Севера о творении и насколько его там больше! В беспредельной пропасти мировой бездны, в Гиннунгагапе, где в слепой ярости свирепствуют и сталкиваются космическая материя и изначальные силы, внезапно подул несущий таяние теплый ветер. Это «Непроявленный Бог» послал свое благодетельное дыхание из Муспельгейма, сферы Небесного Огня, в сияющих лучах которого пребывает это Великое Существо, далеко за пределами материального мира; и *Animus*[252] этого Невидимого, Дух, витающий над темными бездонными водами, вызывает порядок из Хаоса, а после того как был дан первый импульс всему творению, **Первопричина** удаляется и остается навсегда *statu abscondito*[253]![254]

В этих скандинавских языческих песнях заключена и религия, и наука. В качестве примера последней возьмем сказание о Торе, сыне Одина[255]. Каждый раз когда этот Геркулес Севера хочет схватить рукоять своего ужасного оружия, громовой стрелы или электрического молота, он обязан надевать свои *железные* перчатки. Он также носит магический пояс, известный как *«пояс силы»*, который, надетый, очень увеличивает его небесную силу. Он разъезжает в телеге, которую тянут два барана в серебряных уздечках, и его ужасающий лоб окружен венком из звезд. Его колесница имеет заостренный железный шест, и рассыпающие искры колеса постоянно катятся по грохочущим грозовым тучам. Он бросает свой молот с неотразимой силой в восставших инеистых великанов, которых он растапливает и уничтожает. Когда он отправляется к роднику Урд, где боги собираются на совещание, чтобы решать судьбы человеческие, – он единственный идет пешком, остальные боги едут верхом. Он идет пешком, так как боится, что проезжая по Биврёсту (радуге), многоцветному мосту[256] асов, он подожжет его своей громовой колесницей и в то же самое время заставит воды Урда закипеть[257].

Переводя это на простой язык, как иначе можно истолковать этот миф, кроме как доказательство того, что составители северных легенд были хорошо знакомы с электричеством. Тор – эвгемеризация[258] электричества – пользуется своим особым элементом только тогда, когда он защищен перчатками из *железа*, которое является естественным проводником. Его пояс силы – это замкнутая цепь, по которой изолированный ток вынужден течь, вместо того чтобы свободно унестись в пространство. Когда он стремительно несется на своей колеснице по облакам, он есть электричество в *активном* состоянии, о чем свидетельствуют разлетающиеся от колес искры и перекатывающийся в облаках гром. Заостренный железный прут у колесницы наводит на мысль о громоотводе; два овна, служащие ему в качестве коней, представляют собой знакомый древний символ мужской порождающей силы; их серебряные уздечки олицетворяют женское начало, ибо серебро – металл Луны, Астарты, Дианы. Поэтому в овне и его уздечке мы видим соединение активного и пассивного начал природы в противопоставлении: один стремится вперед, другой же удерживает, тогда как оба находятся в подчинении у насыщающего Вселенную Электрического Принципа, который дает им импульсы. Так как электричество снабжает импульсами, а мужское и женское начала соединяются и снова пересоединяются в бесконечном соотношении, то в результате получается эволюция видимой природы, венцом которой является планетная система,

---

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. II. London, 1836. P. 85.

[252] Дух (*лат.*).

[253] скрытой (*лат.*).

[254] Малле «Северные древности», с. 401–406, и песни из «Völuspa», «Эдда». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Mallet P.-H.* Northern Antiquities: Or, an Historical Account of the Manners, Customs, Religion and Laws, Maritime Expeditions and Discoveries, Language and Literature of the Ancient Scandinavians. London, 1847. P. 401–406.

Цит. по: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 213.

[255] Тор (буквально «гром») – в скандинавской мифологии один из асов, бог грома и молний, защищающий богов и людей от великанов и чудовищ, «Триждырожденный» старший сын Одина и богини земли Ёрд.

[256] Биврёст (*др.-исл.* bifrǫst – «трясущаяся дорога») – в германо-скандинавской мифологии радужный мост, соединяющий Асгард (небесный город, обитель богов-асов) с другими мирами.

[257] См.: *Gross J.* The Heathen Religion in Its Popular and Symbolical Development. Boston, 1856. P. 340.

[258] Эвгемер из Мессены (ок. 340 – ок. 260 до н.э.) – греческий философ из школы киренаиков, живший при дворе македонского царя Кассандра. Эвгемер известен учением, вошедшим в историю религии как эвгемеризм, согласно которому вера в богов возникла из культа умерших или живущих великих людей (правителей, жрецов, философов), возведенных за свои заслуги в степень божеств. Его произведения уцелели лишь во фрагментах.

которая у мифического Тора аллегорически выражена блистающими сферами, усеивающими его лоб. Когда он находится в своем активном состоянии, его ужасающие громовые стрелы разрушают все, даже другие, меньшие титанические силы. Но он идет пешком по радужному мосту, Биврёсту, потому что для общения с другими, менее могущественными богами, чем он сам, он обязан быть в *латентном* состоянии, что для него невозможно, когда находится в своей колеснице, ибо иначе он бы поджег и уничтожил все. Значение родника Урд, который Тор опасается заставить кипеть, и причина его неохоты лишь тогда будет понята нашими физиками, когда взаимные электромагнетические отношения бесчисленных членов планетной системы, о которых теперь только начинают подозревать, будут тщательно определены. Проблески этой истины даны в недавних научных очерках профессорами Майером[259] и Стерри Хантом[260]. Древние философы верили, что не только вулканы, но и горячие ключи вызываются к действию подземными электрическими токами, и что та самая причина производит минеральные отложения различного рода, из которых образуются целительные ключи. Если раздадутся возражения, что этот факт ясно не выражен древними авторами, которые, по мнению людей нашего века, едва ли были знакомы с электричеством, – мы можем просто ответить, что не все труды, заключающие в себе древнюю мудрость, известны нашим ученым. Прозрачные и прохладные воды Урда требовались для ежедневной поливки мистического земного дерева; и если эти воды были бы потревожены Тором или активным электричеством, они бы превратились в минеральные источники, не годные для этой цели. Примеры, подобные вышеприведенным, дают основание древним утверждениям философов, что *в каждом мифе есть Логос*, или основа в каждом вымысле.

[259] Альфред Маршалл Майер (1836–1897) – американский физик.

См.: *Mayer A.M.* The Earth a Great Magnet. New Haven, Connecticut, 1872 (*Майер А.М.* Земля – великий магнит. Нью-Хейвен, Коннектикут, 1872).

[260] Томас Стерри Хант (1826–1892) – американский геолог и химик.

См.: *Sterry Hunt T.* Chemical and Geological Essays. Boston, London, 1875 (*Стерри Хант Т.* Химико-геологические очерки. Бостон, Лондон, 1875).