ОТДЕЛ XII

ТЕОГОНИЯ БОГОВ-СОЗИДАТЕЛЕЙ

Чтобы вполне усвоить мысль, лежащую в основании каждой древней Космологии, необходимы изучение и сравнительный анализ всех великих религий древности, ибо лишь этим методом основная идея может стать ясной. Если бы точная наука могла подняться настолько высоко, чтобы проследить проявления Природы до их предельных и первоначальных источников, она назвала бы эту идею Иерархией Сил. Первоначальное, трансцендентальное и философское миропонимание было едино. Но так как эти системы с каждым веком стали всё более и более отражать особенности народов и по мере того как последние, разделившись на отдельные группы, начали каждая развиваться в своем собственном национальном или племенном русле, главная мысль постепенно стала затемняться в силу преизбытка человеческого воображения. В то время как в некоторых странах Силы или, вернее, разумные Силы Природы были предметом божеского почитания, вряд ли заслуживаемого ими, в других – как, например, теперь в Европе и других *цивилизованных* странах – сама мысль, что подобные Силы могут быть одарены разумом, кажется нелепой и объявляется *ненаучной*. Потому мы с облегчением читаем мнения, подобные тем, какие мы находим в введении к книге *«Asgard and the Gods»*, «Сказки и Предания наших Северных Предков», изданные В.С.В.Ансоном, который говорит:

«Хотя в Центральной Азии или на берегах Инда, в стране Пирамид и на греческом и итальянском полуостровах, и даже на Севере, куда переселились кельты, тевтоны и славяне, религиозные понятия народов приняли различные формы, тем не менее, *их общее происхождение* всё еще заметно. Мы отмечаем эту связь между легендами о Богах и глубокою мыслью, заложенной в них, и их значение, чтобы читатель увидел, что перед ним открывается *не волшебный мир, созданный неуравновешенной фантазией, но что… Жизнь и Природа* составляли основу существования и деятельности этих божеств»[1].

И хотя ни один оккультист или ученик, исследователь восточного эзотеризма, не может согласиться со странной мыслью, что «религиозные мировоззрения наиболее известных народов древности связаны с началами цивилизации среди германских рас»[2], всё же он рад найти выражение таких истин, как нижеследующая: «Эти волшебные сказки – не бессмысленные небылицы, написанные для забавы праздных людей; они воплощают глубокую религию наших предков»[3].

Именно так. Не только их религию, но также и их Историю. Ибо миф, по-гречески μύθος, означает устное предание, передаваемое из уст в уста, из поколения в поколение; даже в современной этимологии этот термин означает *баснословное* повествование, но выражающее некоторую значительную истину; рассказ о какой либо замечательной личности, чья биография, благодаря почитанию последующих поколений, развилась и расцветилась богатой народной фантазией, но которая не является *полным* вымыслом. Подобно нашим предкам, первобытным арийцам, мы твердо верим в индивидуальность и разумность не одной только Силы, производящей явления в Природе, но многих.

С течением времени архаическое учение затемнилось, и народы более или менее утеряли из виду Высочайшее и Единое Начало всего сущего и начали переносить отвлеченные атрибуты Беспричинной Причины на произведенные следствия, в свою очередь ставшие причинными, созидательными Силами Вселенной. Великие народы поступали так из страха осквернить идею, малые – в силу того, что они не могли уразуметь эту идею или же им не хватало мощи философского

---

[1] Стр. 3. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Asgard and the Gods: The Tales and Traditions of Our Northern Ancestors. Adapted from the Work of Dr. W.Wägner by M.W.MacDowall and Edited by W.S.W.Anson. London, 1886. P. 3.

[2] Там же, стр. 2. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Asgard and the Gods: The Tales and Traditions of Our Northern Ancestors. Adapted from the Work of Dr. W.Wägner by M.W.MacDowall and Edited by W.S.W.Anson. London, 1886. P. 2.

[3] Там же, стр. 21. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Asgard and the Gods: The Tales and Traditions of Our Northern Ancestors. Adapted from the Work of Dr. W.Wägner by M.W.MacDowall and Edited by W.S.W.Anson. London, 1886. P. 21.

представления, необходимого для сохранения ее во всей ее неприкосновенной чистоте. Но все они, за исключением позднейших арийцев, ставших теперь европейцами и христианами, сохранили это почитание в своих Космогониях. Как указывает Томас Тэйлор[4], наиболее интуитивный из всех переводчиков греческих фрагментов, ни один народ никогда не считал Единый Принцип непосредственным Творцом видимой Вселенной, ибо ни один разумный человек не поверит, что чертежник и зодчий своими руками построили здание, которым он любуется. По свидетельству Дамасция в его труде *«О Первых Принципах»* (*Περὶ Πρώτων Ἀρχῶν*), они говорили о нем как «о Неведомой Тьме». Вавилоняне обходили этот Принцип молчанием. К «Тому Богу, – говорит Порфирий в своем сочинении *«О Воздержании»* (*Περί ἀποχῆς τῶν ἐμψύχων*), – Кто превыше всего, к Тому не следует обращаться ни с внешнею речью, ни с внутренней»[5]. Гезиод начинает свою *«Теогонию»* словами: «Хаос был создан прежде всех вещей»[6], позволяя таким образом вывести заключение, что Причина или Создатель ее должен быть обойден благоговейным молчанием. Гомер в своих поэмах не подымается выше Ночи, которую он изображает как почитаемую Зевсом[7]. Согласно всем древним теологам и доктринам Пифагора и Платона, Зевс, или непосредственный Строитель Вселенной, *не есть высший Бог,* подобно тому, как и сэр Кристофор Врен[8] в своем физическом, человеческом образе не есть Ум, в нем обитающий и создавший его великие творения искусства. Потому Гомер обходит молчанием не только Первый Принцип, но также и те два Принципа, непосредственно следующие за Первым: Эфир и Хаос Орфея и Гезиода и Конечность и Бесконечность Пифагора и Платона[9].[10] Прокл говорит об этом Высшем Принципе, что он «Единый

---

[4] См.: *«The Monthly Magazine»,* апрель, 1797. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Taylor T.* [To the Editor of the Monthly Magazine] // The Monthly Magazine, April, 1797. P. 259–260 (*Тейлор Т.* [Редактору «Monthly Magazine»] // The Monthly Magazine, 1797, апрель. С. 259–260).

Цит. по: *Taylor T.* On the First Principle // The Platonist, Vol. III, February, 1887. P. 103–106 (*Тейлор Т.* О Первом Принципе // The Platonist, 1887, т. III, февраль. С. 103–106).

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

[5] См.: «Богу, который над всеми, как сказал некий мудрый муж[*], мы не будем жертвовать ничего чувственного ни в искупительной жертве, ни в словесной – ибо нет ничего материального, что, будучи принесено в жертву нематериальному, не стало бы сразу же нечистым. Потому ему не родственно ни звучащее слово, ни внутреннее, если оно осквернено страстями души. Только чистым молчанием и чистою мыслью можем мы послужить Богу» (*Порфирий.* О воздержании от одушевленных, II, 34, 2).

См.: *Taylor T.* [To the Editor of the «Monthly Magazine»] // The Monthly Magazine, April, 1797. P. 259.

Цит. по: *Taylor T.* On the First Principle // The Platonist, Vol. III, February, 1887. P. 105.

[*] Аполлоний Тианский.

[6] «Ἦ τοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ'» (l[inea][*] 116)[**]; «γένετο» в древности означало «был *зарожден*», а не просто *«был»* (см.: Тейлор «Введение к *"Парменид"* Платона», стр. 260)[***]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] строка (*лат.*).

[**] См.: «Прежде всего во Вселенной Хаос зародился» (*Гесиод.* Теогония, 116).

[***] См.: The Cratylus, Phædo, Parmenides and Timæus of Plato. Translated from the Greek by Thomas Taylor. London, 1793. P. 260 (Диалоги Платона «Кратил», «Федон», «Парменид» и «Тимей». Перевод с греческого Томаса Тейлора. Лондон, 1793. С. 260).

См.: *Taylor T.* [To the Editor of the «Monthly Magazine»] // The Monthly Magazine, April, 1797. P. 259.

Цит. по: *Taylor T.* On the First Principle // The Platonist, Vol. III, February, 1887. P. 104.

[7] См.: «Зевс молнелюбец: священную Ночь оскорбить он страшился» (*Гомер.* Илиада, XIV, 256; перевод Н.И.Гнедича).

[8] Кристофер Рен (Wren, 1632–1723) – английский математик, физик, астроном, геометр и анатом, архитектор, который перестроил центр Лондона после «Великого пожара» 1666 г. Он отвечал за восстановление пятидесяти двух церквей в лондонском Сити и построил Собор Святого Павла.

[9] См.: *Taylor T.* [To the Editor of the «Monthly Magazine»] // The Monthly Magazine, April, 1797. P. 259.

Цит. по: *Taylor T.* On the First Principle // The Platonist, Vol. III, February, 1887. P. 104.

[10] Капила осыпает сарказмами это смешение между «Ограниченным» и «Беспредельным» в своих спорах с Йогами-браминами, утверждающими, что они видят в своих мистических видениях «Наивысшего». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Капилу, когда его обвиняют в атеизме, не обвиняют в отрицании существования Абсолютного Бытия. Его обвиняют в отрицании существования Ишвары, что в общем смысле означает Господа, но в том отрывке, где это встречается, относится к Ишваре йогов, или философов-мистиков. Они утверждали, что в состоянии экстаза человек обладает способностью видеть Бога лицом к лицу, и желали, чтобы эта экстатическая интуиция была включена в категорию чувственных восприятий. Против этого Капила возражал. "Вы не доказали существование вашего Господа, – говорит он, – и поэтому я не вижу причин, по которым я должен изменять свое определение чувственного восприятия,

из Единых и выше первейшего Адита… неизреченнее самого Безмолвия и сокровеннее всякой Сущности… сокрытый среди постижимых Богов»[11].

К тому, что было написано Томасом Тэйлором в 1797-ом году, можно было бы добавить еще нечто, а именно, что «евреи, очевидно, не поднялись [в своей теологии] выше *непосредственного* Строителя Вселенной», так как «Моисей вводит Тьму над поверхностью бездны[12], даже не намекая на причину и источник ее бытия»[13]. Никогда евреи в своей *Библии* – чисто эзотерической, символической книге – так глубоко не унизили свое метафорическое божество, как это сделали христиане, признав Иегову своим единым, живым и в то же время *личным* Богом.

Этот Первый или, вернее, Единый Принцип назывался «Небесным Кругом», символизированным иерограммою в виде Точки в Круге или Равнобедренном Треугольнике[14], причем Точка означает Логос. Так в *Риг-Веде*, где Брама даже не назван, Космогонии предшествует Хиранья-гарбха, «Золотое Яйцо», и Праджапати (позднее Брама), от которого исходят все Иерархии «Создателей». Монада или Точка есть Начало и Единица, от которой исходит вся числовая система. Эта Точка – Первичная Причина, но ТО, от чего она исходит или, вернее, чье выражение она составляет – Логос, обходится молчанием. В свою очередь, всемирный символ – *Точка внутри Круга* – не была еще Строителем, но лишь Причиной этого Строителя; и последний стоял к ней в таком же точно отношении, как сама Точка к Окружности Круга, который не может быть определен, как говорит Гермес Трисмегист[15]. Порфирий доказывает, что Монада и Диада Пифагора тождественны с Бесконечным и Конечным Платона в его *«Филебе»* или с тем, что Платон называет ἄπειρον и πέρας[16]. Лишь одна Диада, Матерь, вещественна, тогда как Монада является «Причиною

чтобы приспособить его к вашим экстатическим видениям”. Комментатор повествует, что эти резкие слова были использованы Капилой для того, чтобы заставить замолчать неистовые речи мистиков, и что, хотя он насмехался над своими противниками за то, что они не смогли доказать существование своего Господа, сам он не отрицал существования Высшего Существа. Капила, однако, пошел дальше. Он стремился показать, что все атрибуты, которые мистики приписывали своему Господу, неуместны. <…> Всевышний Господь мистиков, аргументировал Капила, либо абсолютен и необусловлен (“мукта”), либо он связан и обусловлен (“баддха”). Если он абсолютен и необусловлен, он не может войти в состояние Творца; у него не было бы желаний, которые могли бы побудить его к творению. Если же, напротив, он представлен как активный и вступающий в работу творения, он больше не был бы тем абсолютным и неизменным Существом, в которое нас просят верить. Капила, подобно проповеднику наших дней, был обвинен в том, что прокладывает дорогу к атеизму, но его философия, тем не менее, была признана ортодоксальной, потому что, в дополнение к чувственному восприятию и индуктивному рассуждению, Капила решительно заявлял о своей вере в откровение, то есть в *Веды*, и отводил им место среди признанных инструментов познания. Будда отказался признавать за *Ведами* какой-либо независимый авторитет вообще, и это составило фундаментальное различие между двумя философами» (*Müller M.* Chips from a German Work Shop. Vol. I. New York, 1874. P. 225–226).

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

См.: «…Почтим его [Первого Бога] как того, кто выявил в свет весь умопостигаемый и умозрительный род Богов вместе со всеми надмирными и мирскими божествами; как Бога всех Богов, Единство всех единств и того, кто пребывает за пределами первого Адита[*]; как нечто более невыразимое, чем всякое молчание, и более непознаваемое, чем всякая сущность; как святое среди святых, сокрытое в умопостигаемых Богах» ((The Six Books of Proclus, on the Theology of Plato. Vol. I. London, 1816. P. 139 («Платоновская теология», шесть книг Прокла. Т. I. Лондон, 1816. С. 139; перевод Т.Тейлора)).

См.: *Taylor T.* [To the Editor of the «Monthly Magazine»] // The Monthly Magazine, April, 1797. P. 259.

Цит. по: *Taylor T.* On the First Principle // The Platonist, Vol. III, February, 1887. P. 105.

[*] Адит от *греч.* αδυτων (адитон) – недоступный, священный; у Прокла Адит – «сокровенный и непроявленный план [уровень]» (The Commentaries of Proclus on the Timaeus of Plato. Vol. II. London, 1820. P. 313 (Комментарии Прокла к «Тимею» Платона. Т. II. Лондон, 1820. С. 313)); Т.Тейлор объясняет «первый Адит» как «высший план [уровень] умопостигаемых [богов]» (The Six Books of Proclus, on the Theology of Plato. Vol. I. London, 1816. P. 139).

[12] См.: Быт. 1, 2.

[13] См. статью Т.Тейлора [в] его *«Monthly Magazine»*, цитированную в *«Platonist»*’е в феврале 1887 г.[*], издаваемом Т.М.Джонсоном, членом Т[еософического] Об[щества], Osceola[**], Миссури[***]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Taylor T.* [To the Editor of the «Monthly Magazine»] // The Monthly Magazine, April, 1797. P. 260.

Цит. по: *Taylor T.* On the First Principle // The Platonist, Vol. III, February, 1887. P. 106.

[**] Город Осеола.

[***] Томас Мур Джонсон (1851–1919) – американский юрист и платоник, член Теософского общества с 1883 г.

[14] См.: *Oliver G.* The Pythagorean Triangle, Or, The Science of Numbers. London, 1875. P. 36.

[15] Там же. P. 37.

[16] «предел и беспредельность» (*Платон.* Филеб, 16c).

всего Единства и мерою всего Сущего»[17]. Диада, Мулапракрити, Покров Парабрамана, явлена, таким образом, Матерью Логоса и вместе с тем Дочерью Его – то есть объектом его познавания – выявленным производителем и второстепенной причиною его. Согласно Пифагору, Монада возвращается в Безмолвие и Тьму, как только она выявила Триаду, от которой исходят остальные 7 чисел из 10 чисел, лежащих в основании Проявленной Вселенной.

В Северной Космогонии мы видим то же самое:

«Вначале была великая Бездна (Хаос), ни День, ни Ночь не существовали. Бездна была Гиннунгагапом, зияющей пропастью, не имеющей ни начала, ни конца. Все-Отец, Несозданный, Невидимый, пребывал в Глубине Бездны (Пространстве) и *пожелал*, и что он пожелал – возникло к бытию»[18].

Как и в индусской Космогонии, эволюция Вселенной делится на два действа, называемые в Индии Твореними Пракрити и Падмы. Прежде чем теплые лучи, исходящие из Обители Света, пробудят жизнь в Великих Водах Пространства, выявляются Элементы Первого Творения, и из них образуется Великан Имир или Ёргельмир (буквально Кипящая Глина), Предвечная Материя, дифференцированная из Хаоса. Затем появляется Корова Аудумла, Кормилица[19], от которой рождается Бури-Производитель[20], чей Сын Бёр (Борн)[21] от Бестлы, дочери Великанов-Морозов[22], сынов Имира, имел троих сыновей: Один, Уилли[23] и Уи[24], или Дух, Воля и Святость. То было, когда Тьма всё еще царила в Пространстве, когда Азы[25], созидательные силы или Дхиан-Коганы, не были

---

[17] *«Vit. Pythag.»*, 47. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: «Так же и пифагорейцы создавали первичные Логосы и Эйдосы: не в силах словом передать бестелесные Эйдосы и Первые Начала, они прибегали к числам ради их уяснения. Таким образом, Логос единства, тождества, равенства, Логос причины единодушия (σύμπνοιας), симпатии целого и спасения вещи как ее самой, пифагорейцы называют Единым (εν). Единое присутствует в частных вещах как то, что единит их части и делает их единодушными по причастности Первой Причине. Логос же инаковости, неравенства, всего делимого и находящегося в процессе перемен, двуличного, того, что существует сегодня так, а завтра этак, они называли Диадой, ибо такова же природа Диады и в частных вещах. Дело обстоит не так, что Логосы эти у пифагорейцев были, а у остальных нет; как раз напротив – мы видим, что и другие философы не обходят молчанием Единотворную и различающую силы целого, и у других есть Логосы равенства, неподобия и инаковости. Эти именно Логосы пифагорейцы и называют Единым и Диадой; [что до последней, то она у них] называет не что иное, как двуликое (δυοειδές), не равное, иновидное (ετεροειδές). Таким же образом и другие числа имеют тот же Логос, ибо каждое поставлено в связи с какой-то силой. Ибо опять же есть то, что в природе вещей имеет начало, середину и конец. Согласно этому Эйдосу и этой природе они утверждают, что это число три. Потому всё, в чем есть середина, они называют Тривидным (τριοειδές). <Таким же образом они именуют и всё совершенное.> Ибо, говорят они, если есть нечто совершенное, то оно таково благодаря этому началу [Троичности] и согласно ему космизировано. Невозможно, говорят, назвать его иначе нежели именем Троицы; и желая ввести нас в понятие [совершенства], они ведут нас через Эйдос [Троицы]. И у других чисел тот же Логос. Таковы Логосы, согласно которым они выстроили вышеупомянутые числа. И последующие числа охвачены у них одной некой идеей и силой, которую они называют Декадой (Десяткой), словно бы она была дехада (охватывающая). Поэтому они говорят, что Десятка число совершенное, лучше сказать – совершеннейшее всех, и что в нем заключено всякое различие между числами и всякий Эйдос Логоса [чисел] и аналогии [между числами]. Ибо если природа всего определяется согласно Логосам чисел и аналогиям, а всё рождающееся, возрастающее и завершающееся устраивается согласно Логосам чисел, всякий же Логос, всякая аналогия и всякий Эйдос числа охвачен Десяткой, то как не сказать о совершенстве самого числа [десять]?» (*Порфирий.* Жизнь Пифагора, 48–52).

Цит. по: *Oliver G.* The Pythagorean Triangle, Or, The Science of Numbers. London, 1875. P. 15–16.

[18] *«Asgard and the Gods»*, 22. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Asgard and the Gods: The Tales and Traditions of Our Northern Ancestors. Adapted from the Work of Dr. W.Wägner by M.W.MacDowall and Edited by W.S.W.Anson. London, 1886. P. 22.

[19] Вак – «Сладкозвучная Корова, дающая пищу и воду», «питание и поддержку», как описано в *Риг-Веде**. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* См.: Ригведа, VIII, 100.

Цит. по: Vāch // *Dowson J.* A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature. London, 1879. P. 329.

[20] Бури (Búri) – в скандинавской мифологии могучий первочеловек, отец Бора и дед Одина.

[21] Бор (Borr) – в германо-скандинавской мифологии один из асов.

[22] Бесла, Бестла (*исл.* Bestla) – в скандинавской мифологии великанша из рода инеистых великанов, дочь Бёльторна. Вышла замуж за Бора, сына Бури. Известна тем, что является матерью Одина и его братьев Вили и Ве («Старшая Эдда»). Считается, что она мать всех асов.

[23] Вили.

[24] Ве (*др.-исл.* Vé).

[25] Áсы – в германо-скандинавской мифологии основная группа богов. Верховным богом и вождем асов является

еще выявлены, и Иггдразил, Мировое Древо Времени и Жизни, еще не выросло и не было еще Валгаллы[26] или Чертога Героев[27]. Скандинавские легенды о Мироздании, о нашей Земле и Вселенной начинаются с установления Времени и с человеческой жизни. Всё предшествующее им – Тьма, где пребывает Все-Отец, Причина Всего. Как замечает издатель книги *«Азгард и Боги»*, хотя эти легенды содержат идею об этом Все-Отце, Первоначальной Причине всего, «но Он едва лишь упомянут в поэмах», но не потому, как думает он, что до проповеди Евангелия, мысль «не могла подняться до ясной концепции Вечного»[28], но в силу его глубокого эзотерического характера. Потому все Боги-Создатели или *Личные* Божества появляются во второй стадии Космической Эволюции. Зевс рождается *в* Кроносе и *из* Кроноса – Времени. Также и Брама есть порождение и эманация Калы, «Вечности и Времени»; Кала – одно из имен Вишну. Отсюда и Один – *Отец Богов и Азов*, как Брама – Отец *Богов* и *Асуров*; отсюда также и двуполый характер всех главных Богов-Созидателей, начиная со второй Монады у греков и до Сефиры, Адама Кадмона, Брамы или Праджапати-Вак в *Ведах* и Андрогины Платона, являющейся лишь разновидностью индусского символа.

Лучшее метафизическое определение первобытной Теогонии в духе ведантистов может быть найдено в *«Примечаниях к Бхагават Гите»* Т.Субба Роу. Парабраман, Неведомый и Непознаваемый, как говорит лектор своей аудитории:

«Не есть Эго и не есть Не-Эго, также он и не сознание… он даже и не Атма, но, хотя и не будучи сам объектом познавания, он всё же способен поддерживать и произвести всякого рода предметы и всякого рода бытие, становящееся объектом познавания. (Он есть) единая сущность, из которой возникает к бытию центр энергии… (который он называет Логосом)»[29].

Этот Логос есть Шабда-Браман индуса, которого он даже не называет Ишварой (Господь, Бог) из опасения, чтобы этот термин не вызвал путаницы в умах людей. Это Авалокитешвара буддистов, Глагол христиан в его истинном *эзотерическом* значении, но не в его теологическом искажении.

«Это есть первый Джната[30] или Эго в Космосе, и всякое другое Эго… есть лишь отражение и проявление его… Во время Пралайи Он существует в скрытом состоянии в лоне Парабрамана… (Во время Манвантары) он имеет присущее ему сознание и свою индивидуальность… (Он есть центр энергии, но) подобные центры энергии почти бесчисленны в лоне Парабрамана. Не следует думать, что (даже) этот Логос (есть Создатель или что он) лишь единственный центр энергии… число их почти бесконечно… (Это) есть первое Эго, появляющееся в Космосе, и есть конец всей эволюции. (Это есть абстрактное Эго)… Он *первое* проявление (или аспект) Парабрамана… Когда он выявляется в бытие как сознательное существо… с его объективной точки зрения Парабраман является ему как Мулапракрити. Прошу это помнить… ибо в этом корень всего затруднения относительно Пуруши и Пракрити, испытываемого всеми толкователями философии Веданты… Мулапракрити также материальна для него (Логоса), как любой материальный предмет материален для нас. Мулапракрити настолько же не Парабраман, насколько совокупность свойств столба не есть самый столб. Парабраман – безусловная и абсолютная Реальность, а Мулапракрити нечто в роде покрова, наброшенного на него. Парабраман сам по себе не может быть видим. Логос видит Его через наброшенный на него покров, и этот покров есть мощное распространение Космической Материи… Парабраман после своего проявления, с одной стороны как Эго, с другой – как Мулапракрити, действует как единая энергия через Логос»[31].

Лектор прекрасным сравнением, разъясняет, что он подразумевает под этим действием чего-

---

Один. Асы живут в Асгарде – городе богов-асов, находящемся на небе.

[26] Вальха́лла, Валга́лла, Вальга́лла (*др.-сканд.* Valhöll – «чертог мертвых», «чертог убитых», «дворец убитых») – в германо-скандинавской мифологии небесный чертог в Асгарде, куда попадают после смерти павшие в битве воины и где они продолжают прежнюю героическую жизнь. Один правит Вальхаллой.

[27] См.: Asgard and the Gods: The Tales and Traditions of Our Northern Ancestors. Adapted from the Work of Dr. W.Wägner by M.W.MacDowall and Edited by W.S.W.Anson. London, 1886. P. 22–24.

[28] Там же. P. 26, 29.

[29] *«The Theosophist»*, февраль, 1887, стр. 302–3. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Subba Row T.* Notes on the Bhagavad Gita // The Theosophist, Vol. VIII, February, 1887. P. 302–303.

[30] Gñatha (*санскр.*).

[31] Там же, стр. 304. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Subba Row T.* Notes on the Bhagavad Gita // The Theosophist, Vol. VIII, February, 1887. P. 303–304.

то, что есть *Ничто*, хотя Оно вместе с тем и ВСЁ. Он сравнивает Логос с Солнцем, через которое излучается свет и тепло, но чья энергия, свет и теплота существуют в каком-то неизвестном состоянии в Пространстве и рассеяны в нем лишь как *видимый* свет и теплота, причем Солнце является лишь проводником их. Это первая Троичная Ипостась. Четверица же образуется добавлением *животворящего света*, изливаемого Логосом[32].

Еврейские каббалисты выразили это формулой, эзотерически тождественной с толкованием ведантистов. Эйн-Соф, учили они, не может быть ни постигнуто, ни иметь определенного места, ни быть названо, хотя оно есть Беспричинная Причина всего. Отсюда и наименование Эйн-Соф, обозначающее отрицание, «Неисповедимое, Непознаваемое и Несказуемое»[33]. Потому они изобразили это как Беспредельный Круг, Сферу, причем человеческий разум даже при величайшем напряжении мог видеть лишь его свод. По словам одного лица, разгадавшего многое в каббалистической системе в одном из ее значений, а именно в ее числовом и геометрическом эзотеризме:

«Закройте глаза и из вашего сознания постарайтесь устремить мысль в Пространство во всех направлениях до крайних пределов. Вы увидите, что равные линии или лучи сознания простираются равномерно во все направления, так что крайнее усилие представления закончится *сводом Сферы*. Ограничением этой Сферы неизбежно явится большой Круг, и прямые лучи мысли в любом направлении должны образовать прямые линии, радиусы круга. Следовательно, это, человечески говоря, *должно* быть крайней всеобъемлющей концепцией *проявленного* Эйн-Соф'а, которое формулируется в виде геометрической фигуры, именно круга с его элементами дугообразной окружности и прямолинейного диаметра, разделенного на радиусы. Следовательно, геометрическая фигура есть первый способ для постижения связи между Эйн-Соф'ом и разумом человека»[34].

Этот Большой Круг, который сводится Восточным Эзотеризмом к Точке внутри Беспредельного Круга, и есть Авалокитешвара, Логос или Глагол, о котором говорит Т.Субба Роу. Но этот Круг или Проявленный Бог также непостижим для нас иначе, как через его *проявленную* Вселенную, как и Единый, хотя он и легче или, вернее, доступнее нашему высшему познаванию. Этот Логос, покоящийся во время Пралайи в лоне Парабрамана, подобно «нашему Эго, латентному (в нас) во время Сушупти[35]»[36] или сна, не может познать Парабрамана иначе, как под видом Мулапракрити – последняя, будучи Космическим Покровом, являющимся «мощным распространением Космической Материи»[37], является, таким образом, лишь органом в Космическом Творчестве, через который излучаются Энергия и Мудрость Парабрамана, так же *неведомого Логосу, как Он неведом и нам*. Кроме того, так как Логос так же непознаваем для нас, как и Парабраман в действительности непознаваем Логосом, то как Восточный Эзотеризм, так и *Каббала*, чтобы ввести Логос в пределы нашего понимания, облекли отвлеченный синтез в конкретные образы, то есть в отражения или многообразные аспекты этого Логоса, или Авалокитешвары, Брамы, Ормузда, Озириса, Адама Кадмона – называйте его любым желательным вам именем – аспекты или манвантарические проявления которого суть Дхиан-Коганы, Элохимы, Дэвы, Амешаспенты и пр. Метафизики, согласно Субба Роу, объясняют корень и зародыш последних как первое проявление Парабрамана «в Высочайшей Троице, доступной нашему пониманию», которая и есть Мулапракрити, Покров, Логос и сознательная Энергия последнего или его Сила и Свет, называемые в *Бхагават Гите* Дайвипракрити, или «Материй, Силой и Эго, или единым корнем Самости, причем все другие виды самости составляют лишь проявление или отражение его»[38].

Потому лишь при этом свете умственного и физического осознания *практический* оккультизм может вызвать Логос к видимости посредством геометрических фигур, которые при тщательном

---

[32] См.: *Subba Row T.* Notes on the Bhagavad Gita // The Theosophist, Vol. VIII, February, 1887. P. 304–305, 309.
[33] *Skinner J.R.* Cabbalah. №6 // The Masonic Review, Vol. LXV, June, 1886. P. 257.
[34] *«The Masonic Review»*, июнь, 1886. – *Примечание Е.П.Блаватской.*
См.: *Skinner J.R.* Cabbalah. №6 // The Masonic Review, Vol. LXV, June, 1886. P. 257–258.
[35] Suṣupti (*санскр.*).
[36] *Subba Row T.* Notes on the Bhagavad Gita // The Theosophist, Vol. VIII, February, 1887. P. 303.
[37] Там же. P. 304.
[38] Там же. P. 305.

изучении дадут не только научное объяснение реального объективного существования[39] «Семи Сынов Божественной Софии», которая и есть этот Свет Логоса, но докажет посредством других не найденных еще ключей, что по отношению к человечеству эти «Семь Сыновей» и их бесчисленные эманации, центры олицетворенной энергии, являются абсолютной необходимостью. Уберите их и Тайна Бытия и человечества не только никогда *не будет разгадана, но к ней нельзя будет даже близко подойти.*

Всё создано через этот Свет. Этот корень умственного «Я» является также корнем физического «Я», ибо этот Свет в нашем проявленном мире есть лишь видоизменение Мулапракрити, называемой в *Ведах* Адити. В своем третьем аспекте она становится Вак[40], Матерью и Дочерью Логоса, подобно тому, как Изида есть Мать и Дочь Озириса-Гора и Мут – Дочь, Супруга и Матерь Амона в египетском Лунном Символе. В *Каббале* Сефира то же самое, что и Шекина, и в другом синтезе является Супругою, Дочерью и Матерью Небесного человека, Адама Кадмона, и даже тождественной с ним, как и Вак тождественна с Брамой и именуется Логосом Женского Начала. В *Риг-Веде* Вак есть «Мистическая Речь», посредством которой Оккультное Знание и Мудрость сообщаются человеку, и потому сказано, что Вак «вошла в Риши». Она «рождена Богами»; она – Божественная Вак, «Царица Богов»; и она, подобно Сефире с Сефиротами, приобщается к Праджапати в их творческом труде. Кроме того, она именуется «Матерью *Вед*», ибо «через ее мощь (как Мистическая *Речь*) Брама раскрыл себя и, благодаря ее мощи, он создал Вселенную»: то есть через Речь и слова, синтезированные в «Слове» и числах[41].

Но когда о Вак говорят как о Дочери Дакши, «Бога, живущего во всех Кальпах»[42], то тем самым явлена ее иллюзорная природа: во время Пралайи она исчезает, поглощенная Единым всепожирающим Лучом.

Но во всемирном Эзотеризме, восточном и западном, существуют два различных аспекта во всех этих олицетворениях Женской Мощи в Природе, или Природы *нуменальной* и *феноменальной*. Один из них ее чисто метафизический аспект, как его описывает ученый лектор в своих *«Примечаниях к Бхагават Гите»*; другой – земной и физический и вместе с тем *божественный*, с точки зрения практического человеческого понятия и оккультизма. Все они символы и олицетворения Хаоса, Великой Бездны или Предвечных Вод Пространства, непроницаемый Покров между НЕПОЗНАВАЕМЫМ и Логосом Творящим. «Соединившись посредством своего Разума с Вак, Брама (Логос) создал Первозданные Воды». В *Катха Упанишаде* это выражено еще яснее:

«Праджапати был этой Вселенной. *Вак следовала за ним*. Он сочетался с нею… Она произвела эти создания и снова вошла в Праджапати»[43].

Это связывает Вак и Сефиру с Богинею Гуань-Инь, «Милосердною Матерью», Божественным Гласом Души, даже в экзотерическом буддизме и с женским аспектом Гуань-Ши-Иня, Логоса, Глагола Творения, и в то же время с Голосом, который ясно слышен Посвященному согласно Эзотерическому Будизму. Как следствие этого возникла Бат-Коль, *Filia Vocis*, Дочь Божественного Гласа у евреев, отвечающая с Престола Милосердия за завесою Храма.

Попутно мы можем указать здесь на один из многих несправедливых комьев грязи, брошенных «добрыми и благочестивыми» миссионерами в Индии в религию страны. Аллегория в *Шатапатха Брахмане* о том, что Брама как Отец людей исполнил задание размножения посредством кровосмешения с собственною дочерью Вак – именуемой также Сандхьей, Сумерками и Шатарупой, или о ста формах[44] – постоянно бросается ими в лицо браминов как осуждение их

---

[39] Объективного – в мире Майи, конечно, но столь же реального, как и мы сами. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[40] В период космического проявления Дайвипракрити следовало бы называть, строго говоря, не Матерью Логоса, а Дочерью (*«Примечания к Бхагават Гите», op. cit.*, стр. 305)*. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* См.: *Subba Row T.* Notes on the Bhagavad Gita // The Theosophist, Vol. VIII, February, 1887. P. 305.

[41] Мудрецы, кто, подобно Станлею Джевонсу среди наших современников, изобрели метод и облекли Непознаваемого в конкретную форму, могли достигнуть этого, лишь прибегнув к числам и геометрическим фигурам. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[42] Daksha // *Dowson J.* A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature. London, 1879. P. 76.

[43] Vāch // *Dowson J.* A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature. London, 1879. P. 329–330.

[44] См.: Brahmā // *Dowson J.* A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and

«ненавистной и ложной религии». Кроме факта, лицемерно забытого европейцами, что патриарх Лот[45] повинен в подобном же преступлении, но в человеческом образе, тогда как Брама или, вернее, Праджапати, совершил кровосмешение со своею дочерью под видом козла, причем сама она имела форму серны (*rohit*)[46]; третья глава *Книги Бытия* в эзотерическом чтении показывает то же самое[47]. К тому же индусская аллегория имеет несомненно космический, а не физиологический смысл, ибо Вак есть видоизменение Адити и Мулапракрити или Хаоса, а Брама – превращение Нараяны, Духа Божьего, проникающего и оплодотворяющего Природу; и, следовательно, это представление не заключает в себе ничего фаллического.

Как уже сказано, Адити-Вак есть Логос Женского Начала или Глагол, Слово; и Сефира в *Каббале* является тем же самым. Эти Женские Логосы в их *нуменальном* аспекте суть соотношения Света и Звука и Эфира, что доказывает, насколько древние были хорошо знакомы как с физической наукой, как она известна сейчас современному миру, так и с зарождением этой науки в духовной и астральной областях.

«Наши древние писатели утверждали о четырех видах Вак. Они именуются: Пара, Пашьянти, Мадхьяма, Вайкхари. Вы найдете это утверждение в самой *Риг-Веде* и в некоторых *Упанишадах*. Вайкхари Вак – это то, что мы произносим»[48].

Это Звук, *Речь*, опять-таки, то, что становится понятным и объективным одному из наших физических чувств и может быть подведено под законы познавания. Потому:

«Каждый вид Вайкхари Вак существует в Мадхьяма… Пашьянти… и, наконец, в ее Пара форме… Причина, почему эта Пранава[49] называется Вак, есть та, что эти четыре принципа великого Космоса соответствуют этим четырем формам Вак… Весь Космос в его объективной форме есть

Literature. London, 1879. P. 57.

[45] Ветхозаветный персонаж.

[46] См.: The Aitareya Brahmanam of the Rigveda. Containing the Earliest Speculations of the Brahmans on the Meaning of the Sacrificial Prayers, and on the Origin, Performance and Sense of the Rites of the Vedic Religion. Edited, Translated and Explained by Martin Haug. Vol. II. Bombay, 1863. P. 217–218.

[47] В этой главе Змей «обольстил» Еву.

[48] *Subba Row T.* Notes on the Bhagavad Gita // The Theosophist, Vol. VIII, February, 1887. P. 307.

[49] Пранава[*], Ом – мистический термин, произносимый Йогами во время медитации; из всех терминов, перечисленных согласно эзотерическим толкованиям – Виакрити или Аум, Бхух, Бхувах, Свах (Ом, Земля, Свод, Небеса), Пранава, может быть, наиболее священно. Они произносятся, удерживая дыхание, см.: *[Законы] Ману*, II, 76–81[**], и Комментарий *Митакшара* на *Yâjnâvālkya-Smriti*, I, 23[***].[****] Но эзотерическое объяснение гораздо глубже. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Praṇava (*санскр.*).

[**] См.: «Праджапати извлек из трех Вед звуки “а”, “у” и “м” и (слова] бхух, бхувах и свах. Из тех трех Вед – по одной стопе из каждой – Праджапати Всевышний (parameṣṭhin) извлек гимн (ṛc), посвященный Савитару. Брахман, изучивший Веду, произносящий утром и вечером этот слог “Ом” (akṣara) и этот [гимн “Савитри”], предваряемый [произнесением] священных слов (vyāhṛti), достигает заслуги, [приобретаемой чтением] Вед. Дваждырожденный, повторяя эту триаду тысячу раз [ежедневно] вне [селения], через месяц освобождается даже от великого греха, как змея от кожи. Пренебрегающий [произнесением] этого стиха и своевременным [исполнением] присущих ему обрядов брахман, кшатрий и вайщий подвергаются порицанию у добродетельных людей. Да будет известно, что три негибнущие великие священные слова (mahāvyāhṛti), предваряемые слогом “Ом”, а также трехстопный (tripadā) “Савитри” – уста Веды» (Законы Ману, II, 76–81).

[***] См.: «Пусть он [брахманский ученик] читает “Гаятри” [с мантрой] “Ширас”, предварив [ее произнесением] священных слов [и] сопровождая каждое слогом “Ом”. Удерживать дыхание [полагается] трижды» (Яджнавалкья-смрити, I, 23).

См: «Вышеупомянутая “Гаятри”, соединенная с “Ширас” <…> и предваряемая уже упомянутыми вьяхрити, причем перед каждой вьяхрити ставится слог Ом, как: Ом Бхух, Ом Бхувах, Ом Свар, Ом Махах и т.д., должна произноситься мысленно трижды при задержке дыхания, проходящего через рот и нос. Такое повторение всегда называется пранаямой» (Митакшара, I, 23).

«Яджнавалкья-смрити», «Ягьявалкья-смрити» (Yājñavalkya Smṛti) или «Дхармашастра Яджнавалкьи» – одно из основных писаний смрити в индуизме. Древнеиндийский сборник наставлений правового и религиозного характера, одна из дхармашастр (I–II вв.). Приписывается легендарному мудрецу Яджнавалкье из царства Митхилы.

Мита́кшара (*санскр.* Mitākṣarā) – правовой комментарий (виврити) на «Яджнавалкья-смрити», хорошо известный своей теорией «наследства по рождению». Он был написан Виджнянешварой, ученым при дворе Западных Чалукьев, в конце XI или начале XII в.

[****] См.: The Vishńu Puráńa: A System of Hindu Mythology and Tradition, by the Late H.H.Wilson, Edited by Fitzedward Hall. Vol. III // Works by the Late Horace Hayman Wilson. Vol. VIII. London, 1866. P. 38.

Вайкхари Вак; Свет Логоса есть форма Мадхьяма; и сам Логос – форма Пашьянти; тогда как Парабраман есть Пара-аспект (вне нумена всех нуменов) этой Вак»[50].

Таким образом Вак, Шекина или «Музыка Сфер» Пифагора едины, если мы возьмем наши примеры из трех наиболее (с внешней стороны) отличных между собою религиозных философий в мире – индусской, греческой и халдейских евреев. Эти олицетворения и аллегории могут быть рассматриваемы в *четырех* главных и в *трех* второстепенных аспектах или в общем в *семи* видах как в Эзотеризме. Форма Пара есть всегда субъективные и латентные Свет и Звук, вечно существующие в лоне НЕПОЗНАВАЕМОГО; переходя в представление Логоса или Его латентного Света, она называется Пашьянти, а когда она становится этим *выраженным* Светом, она превращается в Мадхьяму.

Каббала дает следующее определение:

«Существуют три вида Света, и тот (четвертый), который проникает остальные: (1) ясный и проникающий *объективный* Свет, (2) *отраженный* Свет и (3) *абстрактный* Свет»[51].

Десять Сефиротов, Три и Семь, называются в *Каббале* десятью Словами, ДБРИМ (Дэбарим), Числами и Эманациями Небесного Света, и являющимися одновременно Адамом Кадмоном[52] и Сефирою, Праджапати-Вак или Брамою. Свет, Звук, Число суть три фактора творчества в *Каббале*. Парабраман может быть познаваем лишь через лучезарную Точку, через Логос, который не знает Парабрамана, но только Мулапракрити. Также и Адам Кадмон знал лишь Шекину, хотя он и был Носителем Эйн-Соф'а. Как Адам Кадмон, он в эзотерическом толковании является суммою числа 10 – Сефиротов, сам будучи Троицей или Тремя Атрибутами Непознаваемого Божества в Едином[53]. «Когда Божественный Человек (или Логос) впервые принял форму Венца (Кэтер)[54] и отождествился с Сефирою, он излучил из него (Венца) семь чудесных Светочей», составивших в своей совокупности Десять[55], так и Брама-Праджапати, отделившись от Вак, будучи, тем не менее, тождественным с нею, выявил из этого Венца семь Риши, семь Ману или Праджапати. В *экзотеризме* всегда будут найдены 10 и 7 Сефиротов или Праджапати; в *эзотерическом* толковании всегда 3 и 7, что составляет тоже 10. Только при делении в проявленной Сфере на 3 и 7 они образуют ⏀, Андрогину, и 卐, или фигуру X, проявленную и дифференцированную.

Это поможет исследователю понять, почему Пифагор считал Божество – Логос центром

---

[50] *«Лекции о Бхагават Гите»*, там же, стр. 307. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Subba Row T.* Notes on the Bhagavad Gita // The Theosophist, Vol. VIII, February, 1887. P. 307.

[51] *Skinner J.R.* Cabbalah. №6 // The Masonic Review, Vol. LXV, June, 1886. P. 266.

[52] Там же.

[53] Именно, эта Троица аллегорически представлена «Тремя Продвижениями Вишну»*, что означает – в виду того, что Вишну рассматривается в экзотеризме как Беспредельность – что от Парабрамана произошли Мулапракрити, Пуруша (Логос) и Пракрити, четыре формы Вак с нею самою как синтез их. В *Каббале* Эйн-Соф, Шекина, Адам Кадмон и Сефира, четыре или три эманации, будучи отличны одна от другой и, тем не менее, едины. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

* См.: «Я хочу сейчас провозгласить героические деяния Вишну
Который измерил земные пространства,
Который укрепил верхнее общее жилище,
Трижды шагнув, (он,) далеко идущий.
Вот прославляется Вишну за героическую силу,
Страшный, как зверь, бродящий (неизвестно) где, живущий в горах,
В трех широких шагах которого
Обитают все существа.
Пусть к Вишну идет (этот) гимн-молитва,
К поселившемуся в горах, далеко шагающему быку,
Который это обширное, протянувшееся общее жилище
Измерил один тремя шагами.
(Он тот,) три следа которого, полные меда,
Неиссякающие, опьяняются по своему обычаю,
Кто триедино землю и небо
Один поддерживал – все существа...» (Ригведа, I, 154).

[54] *Книга Чисел* халдеев. В общеизвестной *Каббале* имя Иеговы заменяет имя Адама Кадмона. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[55] *Skinner J.R.* Cabbalah. №6 // The Masonic Review, Vol. LXV, June, 1886. P. 267–268.

Единства и Источником Гармонии[56]. Мы утверждаем, что это Божество было Логосом, но не Монадой, пребывающей в Одиночестве и Безмолвии, ибо Пифагор учил, что Единство, будучи неделимо, *не есть число*[57]. И вот почему требовалось также, чтобы кандидат, стремившийся получить доступ в его школу, уже знал в виде предварительной ступени арифметику, астрономию, геометрию и *музыку*, которые рассматривались как четыре отдела математики[58]. Это опять-таки объясняет, почему пифагорейцы утверждали, что учение о Числах, главнейшее в Эзотеризме, было открыто человеку Небесными Божествами; что Мир был вызван из Хаоса посредством Звука или Гармонии и построен согласно принципам музыкальных пропорций; и что семь планет, управляющие судьбами смертных, обладают гармоничным движением и, как говорит Цензорин[59]:

«Интервалы, соответствующие музыкальным диастемам[60], производят различные звуки, настолько безукоризненно созвучные, что они рождают прекраснейшую мелодию, неслышимую нами только вследствие силы звука, которую наше ухо не в состоянии воспринять»[61].

В Теогонии Пифагора Иерархии Небесного Воинства и Богов были перечислены и также выражены численно. Пифагор изучил Эзотерическую Науку в Индии; потому его ученики и говорят:

«Монада (Проявленное) есть начало всего. От Монады и неопределенной Диады (Хаоса) произошли Числа; от Чисел – Точки; от Точек – Линии; от Линий – Поверхности; от Поверхностей – твердые тела; от них – твердые тела, имеющие четыре элемента – Огонь, Воду, Воздух и Землю; из всех них, претворенных (взаимодействием) и совершенно измененных, и состоит Мир»[62].

И это если и не вполне разрешает тайну, то, во всяком случае, приподнимает уголок завесы с тех чудесных аллегорий, за которыми скрывается Вак, самая сокровенная из всех Браманических Богинь; та, которую именуют: «*Сладкозвучной* Коровой, дающей Пищу и Воду» – Земля со всеми ее мистическими силами; и опять та, «что дает нам пищу и подкрепление» – физическая Земля. Изида также есть мистическая Природа и вместе с тем Земля; и ее коровьи рога отождествляют ее с Вак, которая будучи признанной в ее высшей форме как Пара становится на низшем или материальном конце творения Вайкхари. Потому она одновременно и мистическая, и физическая Природа со всеми ее магическими силами и свойствами.

Как Богиня Речи и Звука и как видоизменение Адити, она в одном смысле – Хаос. Во всяком случае, она – «Матерь Богов», и реальная, проявленная Теогония должна начаться от Брамы, Ишвары или Логоса и Вак, как и от Адама Кадмона и Сефиры. За пределами этого всё – Тьма и отвлеченное рассуждение. Но относительно Дхиан-Коганов или Богов Провидцы, Пророки и вообще Адепты стоят на твердой почве. Как Адити или как Божественная София греческих гностиков, она есть Матерь Семи Сыновей, Ангелов Лика, Ангелов Бездны или Великого Зеленого из *Книги Мертвых*[63]. *Книга Дзиан* или Истинное Знание, приобретенное через созерцание, гласит:

---

[56] См.: *Oliver G.* The Pythagorean Triangle, Or, The Science of Numbers. London, 1875. P. 48.

[57] Там же. P. 45.

[58] Иустин Мученик сообщает нам, что в силу его неведения этих четырех наук он не был принят пифагорейцами в число кандидатов для поступления в их школу[*]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Иустин Философ.* Разговор с Трифоном Иудеем, 2.

Цит. по: *Oliver G.* The Pythagorean Triangle, Or, The Science of Numbers. London, 1875. P. 14.

[59] Цензорин (перв. пол. III в.) – римский писатель, филолог, теоретик музыки.

[60] Диастема (*греч.* διάστημα) – интервал.

[61] См.: «Сюда присоединяется и то, о чем возвестил Пифагор, – будто весь этот мир основан на музыкальном порядке, и семь подвижных планет между небом и землей, которыми управляемы рождения смертных, имеют движение enruqmon [в ритме] в промежутки, соразмерные музыкальным диастемам; и все они, сообразно со своими высотами, издают разные звучания, сливающиеся так, что вместе льются сладчайшей мелодией, неслышной нам из-за мощи звука, не вмещающегося в узкие отверстия наших ушей» (*Цензорин.* Книга о дне рождения, XIII).

Цит. по: *Oliver G.* The Pythagorean Triangle, Or, The Science of Numbers. London, 1875. P. 14–15.

[62] Диоген Лаэртский в *«Vit[a] Pythag[orae]»*[*].[**] – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] «Жизни Пифагора» (*лат.*).

[**] См.: Пифагор // *Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, VIII.

Цит. по: *Oliver G.* The Pythagorean Triangle, Or, The Science of Numbers. London, 1875. P. 45.

Диоген Лаэртский (II–III в.) – историк философии.

[63] См: Le Livre des morts des anciens Égyptiens, traduction par Paul Pierret. Paris, 1882. P. 57.

«Великая Матерь лежала, имея в своем лоне себе △, и │, и □, второй │, и ✡[64]*, готовая выявить их, доблестных Сынов □ △ │ │(или 4320000, Цикл), и чьи два Старших суть ◯ (Круг) и . (Точка)».*

При начале каждого Цикла в 4320000 лет Семь или как у некоторых народов Восемь Великих Богов нисходят, чтобы установить новый порядок вещей и дать импульс новому Циклу. Этот восьмой Бог был объединяющим Кругом или Логосом, выделенным и отличным от его Воинства в экзотерической догме, так же как и три божественные Ипостаси древних греков, рассматриваемые ныне в церквах как три отдельные Лица. Как гласит Комментарий:

«Могущественные совершают свои великие деяния и оставляют позади себя никогда непреходящие памятники для запечатления своих посещений, каждый раз как они проникают за нашу Иллюзорную завесу (атмосферу)»[65].

Так нам говорят, что величественные Пирамиды были построены под их непосредственным наблюдением, «когда Дхрува[66] (тогда Полярная звезда)[67] была в своей низшей кульминационной точке, Криттика (Плеяды)[68] смотрели поверх ее головы (были на том же меридиане, только наверху) и наблюдали за работой Великанов». Таким образом, если первые пирамиды были возведены в начале Звездного Года под Дхрувой (Альфа Поларис), то, следовательно, это должно было быть более чем 31000 лет (31105) тому назад. Бунзен был прав, признавая за Египтом древность, превышающую 21000 лет[69], но эта уступка едва ли исчерпывает истину и факт в данном вопросе. Как говорит Джеральд Массей:

«Рассказы египетских жрецов и других о летосчислении в Египте начинают теперь менее походить на вымыслы в глазах тех, кто освободились от библейских пут. В Саккаре[70] недавно были найдены надписи, упоминающие о двух сотийских циклах[71]… отмеченных в то время, то есть 6000 лет тому назад. Таким образом, когда Геродот был в Египте, египтяне – как теперь известно – имели уже данные от наблюдений, по крайней мере, над пятью различными сотийскими циклами, состоящими из 1461 года каждый…

Жрецы сообщили греческому исследователю, что они так давно ведут исчисление времени, что солнце уже дважды вставало там, где оно тогда садилось, и дважды садилось там, где оно тогда вставало. Это… может быть осуществлено как факт в Природе посредством двух циклов Прецессий[72] или периода в 51736 лет»[73].

Мор Исаак[74] сообщает, что древние сирийцы определяли свой мир «Правителей» и

---

[64] 31415 или π, Синтез, или Воинство, *объединенный* в Логосе и Точке – называемый в римско-католической церкви «Ангелом Лика» и у евреев Михаилом, מיכאל, «который (подобен Богу или такой же) как Бог», «Проявленное Изображение Его». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[65] Появляясь в начале Циклов, так же как и каждого Звездного Года в 25868 лет. Потому Кабейра или Кабарим получили свое имя в Халдее, ибо оно означает измерения неба, от *Kab* – «измерение» и *Urim – «Небеса»*[*]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Mackey S.A.* The Mythological Astronomy of the Ancients. In Three Parts. London, 1826. P. 59–60 (*Макки С.А.* Мифологическая астрономия древних. В трех частях. Лондон, 1826. С. 59–60).

[66] Dhruva (*санскр.*).

[67] Звезда альфа Дракона.

[68] Кри́ттика (*санскр.* kṛttikā) – это третья накшатра в индийской астрономии и астрологии, включает Плеяды в созвездии Тельца.

[69] См.: *Bunsen C.* Egypt's Place in Universal History. Vol. V. London, 1867. P. 102.

Цит. по: *Blavatsky H.P.* Isis Unveiled. Vol. II. New York, 1877. P. 366.

[70] Саккара́ – селение в Египте, примерно в 25 км к югу от Каира. В нем находится древнейший некрополь столицы Древнего царства – Мемфиса. Название происходит от имени бога мертвых Сокара, покровителя некрополей.

[71] Древнеегипетский календарь – созданный в долине Нила календарь, просуществовавший вместе с египетской цивилизацией несколько тысячелетий. Происхождение календаря традиционно связывают с звездой Сириус (*греч.* Σῶθις, Сотис).

[72] Прецессия – явление, при котором ось вращения тела меняет свое направление в пространстве.

[73] *«The Natural Genesis»*, II, 318. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Massey G.* The Natural Genesis. Vol. II. London, 1883. P. 318.

[74] См. *«Œdipus Ægypt.»* Кирхера, II, 425. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Athanasii Kircheri Oedipi Aegyptiaci Theatrum Hierogliphicum. T. II. Roma, 1653. P. 425.

Цит. по: *Mirville J.E.* Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations diverses. T. IV. Paris, 1863. P. 10–11.

А.Кирхер ссылается на некий трактат Исаака Сирина «Сирийская философия».

«Действующих Богов» точно так же, как и халдеи. Низшим миром был подлунный – наш мир – охраняемый *Ангелами* первой или низшей степени; следующим за ним был Меркурий, управляемый *Архангелами*; затем – Венера, Боги которой были *Началами*; четвертым было Солнце, обитель и область высочайших и могущественнейших Богов нашей системы – Солнечных Богов всех народов; пятым был Марс, управляемый *Силами*; шестым был Бел или Юпитер, управляемый *Властями*; седьмой – мир Сатурна, управляемый *Престолами*. Это миры форм. Поверх их существуют Четыре высших мира, опять-таки образуя Семь, ибо Три *наивысших* – «неупоминаемы и несказуемы». Восьмой, состоящий из 1122 звезд, есть обитель *Херувимов*; девятый принадлежит к *движущимся* и неисчислимым звездам, вследствие отдаленности их подчинен *Серафимам*; что касается до десятого, то Кирхер, цитируя Мора Исаака, говорит, что он состоит из невидимых звезд, которые могут быть приняты за облака, так скучены они в Зоне, называемой нами *Via Straminis*, Млечным Путем; и он спешит пояснить, что «это звезды Люцифера, увлеченные вместе с ним при его ужасающем крушении». Сирийцы не могли сообщить, что следует после и за пределами Десяти Миров (наша Четверица) или Мира Арупа. «Они знали лишь, что за ними начинается необъятный и непостижимый Океан Беспредельности, обитель Истинного Божества без границ или конца».

Шамполлион доказывает, что то же верование существовало среди египтян. Гермес, поведав об Отце-Матери и Сыне, Дух которых – в совокупности божественный Фиат[75] – образует Вселенную, говорит: «Были созданы также Семь Посредников (*Media*), дабы удерживать материальные (или проявленные) Миры внутри их соответствующих Кругов, и деятельность этих Посредников была названа Судьбою». Далее он перечисляет семь и десять и двенадцать степеней, но говорить здесь о них подробно взяло бы слишком много времени[76].

В виду того, что д-р Вебер и другие заявляют, что *Риг-Видхана*[77] вместе с *Браманда Пураной* и всеми подобными Писаниями, безразлично, описывают ли они магические воздействия мантр из *Риг-Веды* или же будущие Кальпы, суть лишь современные компиляции, «относящиеся, вероятно, лишь ко времени *Пуран*»[78], то бесполезно обращать внимание читателя на их мистические объяснения; можно с таким же успехом просто привести выдержки из архаических книг, совершенно не известных востоковедам. Эти сочинения разъясняют то, что так смущает ученых, а именно, что Саптарши, «Разумом рожденные Сыны» Брамы, упоминаются в *Шатапатха Брахмане* под одним рядом имен, в *Махабхарате* под другим; и что в *Вайю Пуране* мы встречаем даже *девять* вместо семи Риши, добавляя к списку их имена Бригу и Дакши[79]. Но то же самое встречается в каждом экзотерическом Писании. Сокровенное Учение дает длинную родословную Риши, но делит их на многие классы. Подобно египетским богам, подразделенным на семь и даже на двенадцать степеней, индусские Риши поделены на свои Иерархии. Первые три Группы – Божественная, Космическая и Подлунная. Затем идут Солнечные Боги нашей системы, Планетарные, Надземные и чисто Человеческие – Герои и Мануши.

В настоящее время, однако, мы заняты лишь До-космическими Божествами, Праджапати или Семью Строителями. Эта Группа встречается неукоснительно в каждой Космогонии. Благодаря утрате египетских архаических документов, ибо согласно Масперо, «материалы и исторические данные, имеющиеся на руках для изучения истории религиозной эволюции в Египте, не только не

Исаак Сирин (Сирский, Сирянин, Сириянин, Ниневийский; Мар Исхак Ниневийской, ок. 640 – ок. 700) – христианский аскет и богослов.

[75] Fiat (*лат.*) – да будет так.

[76] См.: *Champollion-Figeac J.J.* Egypte ancienne. Paris, 1839. P. 142.

Цит. по: *Mirville J.E.* Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations diverses. T. IV. Paris, 1863. P. 11.

[77] Ṛgvidhāna (*санскр.*) – «сочинения, посвященные мистической и магической силе произнесения гимнов Ригведы или даже отдельных стихов» (*Dowson J.* A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature. London, 1879. P. 267).

[78] См.: *Weber A.* The History of Indian Literature. Boston, 1878. P. 62 (*Вебер А.* История индийской литературы. Бостон, 1878. С. 62).

Цит. по: Rig-Vidhāna // *Dowson J.* A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature. London, 1879. P. 267.

[79] Rishi // *Dowson J.* A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature. London, 1879. P. 268.

полны, но очень часто непонятны»[80], приходится обратиться к древним гимнам и надгробным надписям, чтобы частично и косвенно получить подтверждение положений, выдвигаемых Тайной Доктриной. Одно из них утверждает, что Озирис, подобно Браме-Праджапати, Адаму Кадмону, Ормазду и многим другим Логосам, был Главою и синтезом Группы «Создателей» или Строителей. Прежде чем Озирис стал «Единым» и *Высшим* Богом Египта, он был почитаем в Абидосе как Глава или Водитель Небесного Воинства Строителей, принадлежащих к высшей из трех Степеней. Гимн, вырезанный на стеле гробницы в Абидосе (3-й регистр), обращается к Озирису так:

«Привет тебе, о Озирис, старший Сын Себа; Ты – величайший среди Шести Богов, исшедших от Богини Ну (Предвечных Вод); Ты – великий любимец твоего Отца Ра; Отец Отцов, Царь Длительности, Властитель в Вечности… кто, как только последние выявились из недр Матери Твоей, собрал все Венцы и прикрепил Урея (змий или *Naja*[81]) к своей главе; многообразный Бог, *имя которого неизвестно и кто имеет много имен в городах и областях*»[82].

Исшедший из Предвечных Вод, увенчанный Уреем, змием, эмблемою Космического Огня, и будучи сам *Седьмым* над Шестью Первичными Богами, происшедшими от Отца-Матери, Ну и Нут-Неба, кем может быть Озирис, как не главным Праджапати, главной Сефирой, главным Амешаспентом, Ормуздом! Несомненно, этот последний Космический и Солнечный Бог занимал в начале религиозной эволюции то же положение, что и Архангел, «имя, которого было тайным»[83]. Этим Архангелом был Михаил, представитель на Земле *Сокровенного* еврейского Бога, то есть это его «Лик», как говорят, двигался впереди евреев как «Огненный Столп»[84]. Бюрнуф говорит: «Семь Амешаспентов, которые несомненно тождественны с нашими Архангелами, обозначают также олицетворение Божественных Свойств»[85]. Следовательно, эти Архангелы суть также, несомненно, и Саптарши индусов, хотя почти невозможно классифицировать каждого из них с его языческим прототипом и параллелью, ибо все они, как и Озирис, имеют много «имен в городах и областях». Тем не менее, главные из них будут пояснены по чинам.

Таким образом, одно обстоятельство доказано несомненно. Чем больше изучаем мы их Иерархии и находим их тождественность, тем более доказательств приобретаем, что нет ни одного из прошлых или настоящих *личных* Богов, известных нам от самых ранних периодов истории, который бы не принадлежал к третьей стадии космического проявления. В каждой религии мы находим Сокровенное Божество, составляющее основу; затем Луч его, падающий в первичную Космическую Материю – *первое* проявление; затем как результат – Андрогин, олицетворенная двойственная Женская и Мужская абстрактная Сила – *вторая* фаза; эта сила распадается, наконец, в *третьей* фазе на Семь Сил, называемых всеми древними религиями Созидательными Силами, а христианами Божественными Силами. Позднейшие толкования и абстрактные метафизические определения не воспрепятствовали римской и греческой церквам поклоняться этим «Силам» в

---

[80] *Maspero G.* Guide du visiteur au Musée de Boulaq. Caire, 1883. P. 149.

[81] Египетское слово *Naja*[*] очень напоминает индусское Нага, Бог – Змий. Брама, Шива и Вишну – все увенчаны и связаны с Нагами – знаком их циклической и космической природы. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] кобра (*лат.*).

[82] *Maspero G.* Guide du visiteur au Musée de Boulaq. Caire, 1883. P. 49–50.

[83] См.: «Ангел Господень сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? оно чудно [тайно]» (Суд. 13, 18).

[84] Исх. 13, 21.

[85] *«Комментарий на Yashna[*]»*, 174[**]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Ясна – первая и важнейшая часть Авесты, состоящая из 72 глав. Текст Ясны озвучивался во время зороастрийского богослужения. Ясна содержит клятву приверженности благим мыслям (вохумане), пророку (мантрану) Заратустре, богу-творцу Ахура-Мазде и проклятие дэвам. В Ясне содержатся упоминания о фраваши, «будущих спасителях» (саошьянтах) и Святом Духе, а также проводится различение между духовным миром и плотским. Почитанием окружается огонь, воспринимаемый как сын Ахура-Мазды, а также солнце – око Ахура-Мазды, язаты (божества) из свиты Бога.

[**] См.: *Burnouf E.* Commentaire sur le Yaçna. T. I. Paris, 1833. P. 173–174 (*Бюрнуф Э.* Комментарий к Ясне. Т. I. Париж, 1833. С. 173–174).

См.: *Nicolas M.* Le Parsisme d'après les travaux allemands modernes // Revue moderne, t. VIII, 1859. P. 83–84 (*Николя М.* Парсизм согласно современным немецким трудам // Revue moderne, 1859, т. VIII. P. 83–84).

Цит. по: *Mirville J.E.* Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations diverses. T. II. Paris, 1863. P. 333.

Мишель Николя (1810–1886) – французский философ и богослов.

олицетворениях и под определенными именами Семи Архангелов. В *Книге Друшим*[86] в *Талмуде* приводится различие между этими группами и дается правильное каббалистическое пояснение.

«Существуют три группы (или степени) Сефиротов. 1. Сефироты, называемые “Божественными Свойствами” (отвлеченные), 2) Физические или Звездные Сефироты (личные) – одна группа из *семи*, другая из *десяти*. 3) Метафизические Сефироты или перифраза Иеговы, которые являются первыми тремя Сефиротами, [Кэтер, Хокма и Бина], остальные семь суть (личные) семь Духов Присутствия (также и планет)».

То же подразделение должно быть применено к первичной, вторичной и третичной эволюции Богов в каждой Теогонии, если хотим передать смысл их эзотерически. Мы не должны смешивать чисто метафизические олицетворения *отвлеченных* атрибутов Божества с их отражением – Звездными Богами. Это отражение является, однако, в действительности объективным выражением отвлеченности, *живыми* Сущностями и образами, созданными по этому Божественному Прообразу. Кроме того, три метафизических Сефирота или «перифраза Иеговы» не суть сам Иегова. Именно этот последний аспект его с добавочными титулами – Адонай, Элохим, Саваоф и многочисленными именами, расточаемыми на Него – и является перифразою Шаддая (**שדי**), Всемогущего. Это имя поистине является слишком богатым образцом еврейской риторики, на что всегда указывалось оккультистами. Для еврейских каббалистов и даже для христианских алхимиков и розенкрейцеров Иегова был удобной многостворчатой *ширмою*, становящейся единой через складывание ее створок, и он был принят ими в виде заместителя; любое имя индивидуальной Сефиры было одинаково приемлемо для тех, кто обладал тайною. Тетраграмматон, Несказуемая Небесная «Совокупность», был изобретен лишь для того, чтобы ввести в заблуждение профана и символизировать жизнь и зарождение[87]. Истинное сокровенное и *несказуемое* Имя, «Слово, которое не есть Слово», надо искать в семи наименованиях первых Семи Эманаций или «Сынов Огня», в тайных Писаниях всех великих народов и даже в *Зохаре*, каббалистической доктрине самого малого народа среди них – еврейского. Это слово, составленное из семи букв на всех языках, встречается воплощенным в архитектурных останках каждого великого священного здания в мире, начиная от Циклопических развалин на острове Пасхи – части материка, погребенного под морями ближе 4000000 лет тому назад[88], чем 20000 – и до самых ранних египетских пирамид.

---

[86] Первый трактат, стр. 59. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: Tractatus I Libri Drushim, seu Introductio Metaphysica ad Cabbalam, Auctore R. Isaac Luriensi // *Knorr von Rosenroth C.* Kabbala Denudata. T. I, p. II. Sulzbacum, 1677. P. 59 (Трактат I Книги Друшим, или Метафизическое введение в Каббалу, рабби Ицхака Лурии // *Кнорр фон Розенрот Х.* Открытая Каббала. Т. I, ч. II. Зульцбах, 1677. С. 59).

Цит. по: *Mirville J.E.* Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations diverses. T. II. Paris, 1863. P. 333.

Ицхак Лурия (1534–1572) – еврейский богослов, раввин, создатель школы лурианской Каббалы.

[87] Переводчик *Каббалы* Ависеброн’а говорит об этой «Совокупности»: «Буква Кэтер есть **י** (*Yod*), буква Бина – **ה** (*Heh*), вместе означают *YaH* – женское имя; третья буква «*Hokhmah*[*] есть **ו** (*Vav*), *вместе составляют* **יהו**, *YHV*, из **יהוה**, *YHVH*, Тетраграмматона, и в действительности – законченные символы его Мощи. Последнее **ה** (*Heh*) этого Несказуемого Имени *всегда прилагается к Шести низшим и последнему, вместе составляющим Семь* остающихся Сефиротов» (*«Каббала»* Мейера, стр. 263)[**]. Таким образом, Тетраграмматон сокровенен лишь в его абстрактном синтезе. Как четверичность, содержащая Семь Сефиротов, *она фаллична*. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Хохма.

[**] Qabbalah: The Philosophical Writings of Solomon Ben Yehudah Ibn Gebirol, or Avicebron, and Their Connection with the Hebrew Qabbalah and Sepher Ha-Zohar, with Remarks upon the Antiquity and Content of the Latter and Translations of Selected Passages from the Same. London, 1888. P. 263.

[88] Конечно, это утверждение будет найдено нелепым и смешным и просто будет высмеяно. Но если верить в окончательное потопление Атлантиды 850000 лет тому назад, как это сказано в *«Эзотерическом Буддизме»*[*] – причем первое постепенное опускание началось в Эоценовом веке[**] – то следует также принять утверждение о былом существовании так называемой Лемурии, материка Третьей Коренной Расы, который сначала был почти уничтожен огнем, затем потоплен. Как гласит Комментарий: *«Первая Земля, будучи очищена Сорока Девятью Огнями, ее народы, рожденные от Огня и Воды, не могли умереть; вторая Земля (с ее Расою) исчезла, как пар, испаряющийся в воздухе… На Третьей Земле всё было сожжено после Разделения, и она погрузилась в Бездну (Океан). Это было дважды восемьдесят два циклических года тому назад».* Так циклический год есть то, что мы называем Звездным Годом, и он основывается на Предварении Равноденствий. Длина Звездного Года равняется 25868 годам и, следовательно, период, упомянутый в Комментарии, равен 4242352 годам. Больше подробностей будет дано в томе II. Эта доктрина олицетворена «Царями Эдомскими». – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Sinnett A.P.* Esoteric Buddhism. Fifth Edition. London, 1885. P. 65.

[**] Эоце́н (от *др.-греч.* ἠώς – «рассвет» + καινός – «новый») – вторая геологическая эпоха палеогенового периода.

В дальнейшем мы должны будем более пространно остановиться на этой теме и привести практические примеры в подтверждение положений, приведенных в тексте.

Теперь же достаточно доказать несколькими примерами истину того, что утверждалось в начале этого труда, а именно, что ни одна Космогония в мире за исключением христианской не приписывала Единой Высшей Причине, Всемирному Божественному Началу, непосредственное сотворение нашей Земли или человека или чего-либо связанного с ними. Это утверждение также относится к еврейской или халдейской *Каббале*, как и к *Книге Бытия*, если бы последняя была когда-нибудь вполне понята и, что еще важнее, правильно переведена[89]. Всюду имеется или Логос – «Свет, сияющий во Тьме», воистину – или же Зодчий Миров, который эзотерически множественен. Латинская церковь как всегда парадоксальна, прилагая эпитет Создателя одному лишь Иегове, она одновременно принимает целый свод имен для *творческих* Сил Его, причем имена эти и выдают тайну. Ибо если названные Силы не имеют ничего общего с так называемым «Сотворением», то зачем называть их Элохимами (Алхим), множественным словом; Божественными Работниками и Энергиями (Ενέργεια), пламенными небесными камнями (*lapides igniti coelorum*) и в особенности Держателями Мира (Κοσμοκράτορες), Владыками или Правителями Мира (*Rectores Mundi*), Колесами Мира (*Rotae*), Офанимами, Пламенами и Силами, Сынами Бога (*B'ne Алхим*), Бдительными Советниками и пр.[90]?

Часто утверждают и как всегда несправедливо, что Китай, почти столь же древняя страна, как и Индия, не имел Космогонии. Сожалеют, что она не была известна Конфуцию и что буддисты расширили свою Космогонию, не вводя в нее личного Бога[91]. *И-Цзин*, «самая суть древней мысли и объединенный труд наиболее почитаемых мудрецов», не содержит определенной Космогонии[92]. Тем не менее, она существовала в Китае и весьма определенная. Но в силу того, что Конфуций не признавал будущей жизни[93] и китайские буддисты отвергают идею *Единого* Творца, признавая Единую Причину и ее бесчисленные следствия, они ложно понимаются верующими в Личного Бога. «Великий Предел» как начало всех «изменений» (перевоплощений) есть кратчайшая и, может быть,

---

Начался 56 и закончился 33,9 млн лет назад, его продолжительность составила 22,1 млн лет. Наступил за палеоценом и был сменен олигоценом впоследствии.

[89] Та же осторожность встречается в *Талмуде* и в каждой национальной религиозной системе, будет ли она монотеична или экзотерически политеистична. Мы приводим несколько определений, взятых из молитв Киппура[*], из прекрасной религиозной поэмы каббалиста Раввина Соломона бен Иегуды Ибн Гебироля «Кэтер Малкут»: «Ты – Един, начало всех чисел и основа всех построений; Ты Един и в тайне Твоего единства теряются мудрейшие из людей, ибо они не знают его. Ты – Един, и Твое Единство никогда не умаляется и никогда не расширяется и не может быть изменено. Ты Един, но не как элемент исчисления, *ибо Твое Единство не допускает умножения, изменения или формы*. Ты существуешь, но понимание и зрение смертных не может достичь Твоего существования, ни определить Твое – Где, Как и Почему?! Ты существуешь, но в Себе Одном, ибо никто другой не может существовать с Тобою. Ты существуешь прежде всех времен и вне всякого места. Ты существуешь и Твое существование так глубоко и сокровенно, что никто не может проникнуть Твою Тайну и открыть ее. Ты Жив, но вне времени, которое можно установить или знать. Ты Живешь, но не силою духа или души, ибо *Ты есть Сам*, Душа всех душ!»[*] Есть большая разница между этим каббалистическим Божеством и Библейским Иеговою, злобным и мстительным Богом Авраама, Исаака и Иакова, который искушал одного и боролся с последним. Каждый ведантист отвергнет подобного Парабрамана! – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Йом-кипу́р (от *ивр.* יוֹם כִּיפּוּר – «День искупления», «Судный день», «День всепрощения») – в иудаизме самый важный из отмечаемых дней, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается в десятый день месяца тишрей (сентябрь-октябрь), завершая Десять дней покаяния. Согласно Талмуду, в этот день Бог заканчивает выносить свой вердикт, начатый в Рош ха-Шана (еврейский Новый год, приходится на сентябрь или октябрь), оценивая деятельность человека за весь прошедший год.

[**] См.: *Mackenzie K.R.H.* The Royal Masonic Cyclopaedia of History, Rites, Symbolism, and Biography. London, 1877. P. 261.

[90] См.: *Mirville J.E.* Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations diverses. T. II. Paris, 1863. P. 294.

[91] Эдкинс *«Chinese Buddhism»*, гл. XX. И очень мудро поступали они. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

См.: *Edkins J.* Chinese Buddhism. London, 1880. P. 323.

[92] *Edkins J.* Chinese Buddhism. London, 1880. P. 320.

[93] Если он отвергал эту идею, то на основании того, что он называет «изменениями»[*], другими словами, перевоплощения человека и его постоянных превращений. Он отрицал бессмертие для Личности человека, как и мы, но не для самого Человека (его истинной Индивидуальности). – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] changes (*англ.* переменами); отсюда «Book of Changes» («Книга перемен»).

См.: *Edkins J.* Chinese Buddhism. London, 1880. P. 320.

наиболее внушительная из всех Космогоний для тех, кто подобно конфуцианам любят добродетель ради нее самой и стараются творить добро бескорыстно без постоянного ожидания награды и выгоды. «Великий Предел» Конфуция производит «Два Лика». Эти «Два» порождают, в свою очередь, «Четыре Лика»; эти последние «Восемь Символов». Сетуют, что хотя конфуциане и подразумевают под ними «Небо, Землю и человека в миниатюре»[94], мы же можем видеть в них всё что угодно. Несомненно так, и это одинаково относится ко многим символам, особенно к символам позднейших религий. Но те, кто знают нечто об оккультных числах, видят в этих «образах» хотя и грубый, всё же символ гармоничной, последовательной эволюции Космоса и его Существ, как небесных, так и земных. И каждый, кто изучил числовую эволюцию в первобытной космогонии Пифагора – современника Конфуция – не преминет усмотреть ту же идею в его Триаде, Тетрактисе и Декаде, исходящих из Единой и одинокой Монады. Христианские биографы Конфуция высмеивают его за то, что он «говорит о прорицании» перед и после этого отрывка, и приводят его слова:

«Восемь символов определяют добрую и злую судьбу, и они ведут к великим деяниям. Нет более великих образов, достойных подражания, нежели Небо и Земля. Нет изменений больших, нежели четыре времени года (подразумевая Север, Юг, Восток и Запад). Нет более лучезарных пространственных образов, нежели Солнце и Луна. В изготовлении полезных вещей никто не выше мудреца. В определении счастья и несчастья нет ничего выше *прорицающих соломинок и черепахи*[95]»[96].[97]

Потому «прорицающие соломинки» и «черепаха», «символический ряд линий» и великий мудрец, наблюдающий за тем, как они становятся один и два и два превращаются в четыре и четыре в восемь, а другие ряды в «три и шесть»[98], – злобно высмеяны только потому, что его мудрые символы не поняты.

Так автор указанного сочинения и его коллеги, без сомнения, будут издеваться над Станцами в нашем тексте, ибо они *содержат именно ту же мысль*. Архаическая карта Космогонии полна линий в конфуцианском стиле, концентрических кругов и точек. Тем не менее, все они изображают чрезвычайно отвлеченные и философские понятия Космогонии нашей Вселенной. Во всяком случае, они, может быть, ближе ответят требованиям и научным целям нашего века, чем космогонические заметки Св. Августина и почтенного Бэды[99], хотя они были опубликованы около тысячи лет позднее Космогонии Конфуция.

Конфуций, один из величайших мудрецов древнего мира, верил в древнюю магию и сам применял ее; «если принять за истину утверждения Цзя-Юя[100]», то «он восхвалял ее до небес в *И-*

---

[94] *Edkins J.* Chinese Buddhism. London, 1880. P. 321.

[95] Пластрома́нтия (от *фр.* plastron – панцирь, нагрудник + *др.-греч.* μαντεία – гадание) – разновидность пиромантии (гадание с помощью огня) с использованием пластрона (нижнего щита панциря) черепах. В древнем Китае этот вид гадания известен с эпохи неолита; он прочно закрепился в эпоху династии Шан и постепенно потерял популярность в эпоху Поздней или Восточной династии Хань, однако продолжал использоваться у некоторых национальных меньшинств на территории Китая. Первоначально пластроны изготовлялись путем просверливания небольших углублений на внутренней поверхности. Во время гадания прорицатель подносил источник огня к этим углублениям, при этом на внешней поверхности образовывался рисунок из трещин. По этим трещинам определяли предсказание и давались ответы на вопросы при гадании по руке. В эпоху династии Шан дата гадания, имя прорицателя и тема записывались на пластроне, иногда вместе с предсказанием. Изредка также добавлялись результаты проверки предсказания. Эти записи вырезались на поверхности пластрона. Древнекитайская литература уделяет немало внимания гаданию на черепахах, известному как «гуйцэ». Там нередко упоминаются «волшебные» или «божественные» черепахи («шэнь гуй»), гадание на панцирях которых дает особо хорошие результаты. Черепаха («гуй») многократно упоминается в конфуцианском каноне, как правило, в связи с ее ролью в гадании.

[96] *Edkins J.* Chinese Buddhism. London, 1880. P. 320.

[97] Он может быть осмеян протестантами, но римско-католики не имеют права издеваться над ним, не впадая в богохульство и святотатство. Ибо уже более 200 лет тому назад Конфуций был канонизирован как Святой римско-католической церковью в Китае, которая таким путем обратила в христианство многих невежественных конфуциан. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[98] См.: *Edkins J.* Chinese Buddhism. London, 1880. P. 319–326.

[99] Беда Достопочтенный (Беда Досточтимый, между 672 и 673 – 735) – бенедиктинский монах монастыря Святых Петра и Павла в англосаксонском королевстве Нортумбрия (современный Джарроу), историк и богослов.

[100] Цзы Ю (Янь Янь, Янь Ю, 506–? до н.э.) – ученик Конфуция.

Цзине»[101], так говорит нам почитающий его критик. Тем не менее, даже в его век, за 600 лет до Р. Хр., Конфуций и его школа учили о шаровидности нашей Земли и даже гелиоцентрической системе, тогда как через трижды 600 лет после китайского философа Папы римские угрожали и даже сжигали «еретиков» за подобное же утверждение. Над ним издеваются за то, что он говорит о «Священной Черепахе». Но непредубежденный человек не увидит большой разницы между черепахой и ягненком как кандидатов на священность, ибо оба они не более, нежели символы. Бык, Орел[102] и Лев и иногда Голубь суть «священные животные» в Западной *Библии*. Первые три группируются около Евангелистов; четвертый, присоединенный к ним человеческий Лик, представляет Серафима, то есть «Огненного Змия», вероятно, Агатодемона гностиков.

Подбор этот любопытен и показывает, насколько парадоксальны были первые христиане в своем выборе символов. Ибо почему избрали они эти символы египетского язычества, когда Орел упоминается в *Новом Завете* лишь один раз, когда Иисус говорит о нем как о пожирателе *падали*[103], а в *Ветхом Завете* он назван *нечистым*[104], когда Лев сравнивается с Сатаною[105] и оба представлены рыкающими, ища кого бы пожрать, а волы изгоняются из храма[106]? С другой стороны, Змий, выдвинутый как пример мудрости, считается теперь символом Дьявола. Поистине, можно сказать, что эзотерическая жемчужина религии Христа, униженная христианской теологией, избрала странную и неподходящую *раковину*, чтобы родиться в ней и развиться из нее.

Как уже объяснено, Священные Животные и Пламена или Искры внутри Священной Четверицы относятся к Прообразам всего, что содержится во Вселенной и в Божественной Мысли, в Корне, являющем совершенный Куб или основание Космоса, коллективно и индивидуально. Все они имеют оккультное отношение к первичным Космическим Формам и первым конкретностям, к

---

[101] *Edkins J.* Chinese Buddhism. London, 1880. P. 325.

[102] Животные, считающиеся священными в *Библии*, далеко не так малочисленны, как, например, Козел, Азаз-ель или Бог победы. Как говорит Абен Эзра[*]: «Если ты способен понять тайну Азазеля, ты узнаешь и тайну Его (Бога) имени, ибо оно имеет другие эквиваленты себе в священных Писаниях. Я намекну тебе на часть тайны: когда тебе исполнится *тридцать три года*, ты поймешь меня»[**]. Также и с тайною Черепахи. Один благочестивый писатель, француз, восхищаясь поэтическими метафорами в *Библии* и ассоциируя «пламенные камни», «священных животных» и пр. с именем Иеговы и цитируя из *Библии* de Vence[***] (XIX, 318), говорит: «Воистину, все они – Элохимы, *как и их Бог*»[****]. Ибо эти Ангелы «принимают» *«путем священного заимствования»* божественное имя Иеговы каждый раз, что они изображают Его (де Мирвилль *«Des Esprits»*)[*****]. Никто никогда не сомневался, что Имя это было *заимствовано*, когда под видом Бесконечного, Единого Непознаваемого Малахимы или Вестники сходили на Землю, чтобы пить и есть с людьми. Но если Элохимы и даже более низкие Существа, *присваивая Имя Бога*, были и до сих пор пользуются почитанием, то почему тех же самых Элохимов называть Дьяволами, когда они появляются под именами других Богов? – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Авраам бен Меир ибн Эзра, (Абен-Езра, 1092–1167) – наваррский (испанский) и еврейский ученый раввин-философ, занимался математикой, богословием, астрономией, астрологией и особенно библейской экзегетикой, поэт и лингвист, знал многие восточные языки.

[**] См.: *Nott J.C., Gliddon G.R.* Types of Mankind. Philadelphia, 1854. P. 600 (*Нотт Дж. К., Глиддон Дж. Р.* Типы человечества. Филадельфия, 1854. С. 600).

Цит. по: *Mackenzie K.R.H.* The Royal Masonic Cyclopaedia of History, Rites, Symbolism, and Biography. London, 1877. P. 257.

Джосайя Кларк Нотт (1804–1873) – американский хирург и антрополог.

Джордж Роббинс Глиддон (1809–1857) – американский египтолог.

[***] Анри-Франсуа д'Орш де Ванс, аббат Ванс (ок. 1676–1749) – французский священник и комментатор Библии. Будучи назначен наблюдать за печатью «Библии Каррьера» (впервые изданной в 1701–1716 гг. в 24 т.), он добавил к ней восемь томов собственных комментариев, что значительно повысило ценность этого издания и принесло ему название «Библии де Ванса». Эта Библия, изданная в Нанси с 1738 по 1743 г. в 22 т., была многократно переиздана с добавлением комментариев других исследователей.

Луи де Каррьер (1662–1717) – французский священник и комментатор Библии.

[****] См.: Dissertation sur les bons et les mauvais anges // Sainte Bible en latin et en français, avec des notes littérales, critiques et historiques, des préfaces et des dissertations. T. XIX. Paris, 1822. P. 318 (Исследование о добрых и злых ангелах // Святая Библия на латинском и французском языках с дословными, критическими и историческими примечаниями, с предисловиями и исследованиями. Т. XIX. Париж, 1822. С. 318).

[*****] См.: *Mirville J.E.* Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations diverses. T. II. Paris, 1863. P. 294.

[103] *От Матвея,* XXIV, 28. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[104] См.: Лев. 11, 13.

[105] См.: 1Петр. 5, 8.

[106] См.: Ин. 2, 15.

работе и эволюции Космоса.

В самых ранних индусских экзотерических Космогониях творит даже не Демиург, ибо в одной из *Пуран* сказано:

«Великий Зодчий Мира дает первый импульс вращательному движению нашей планетной системы, ступая по очереди на каждую планету и тело»[107].

Именно это действие «заставляет каждую сферу вращаться вокруг себя, а всех их вокруг Солнца». После чего «Брамандики», Солнечные и Лунные Питри[сы], Дхиан-Коганы, «принимают на себя попечение о соответствующих им сферах (Земля и планеты) до конца Кальпы». Создателями являются Риши, большинству которых приписывается составление мантр или гимнов *Риг-Веды*. Иногда их *семь*, иногда *десять*, когда они становятся Праджапати, Владыками Существ; затем они вновь становятся *семью* и *четырнадцатью* Ману как представители семи и четырнадцати Циклов Бытия или Дней Брамы, таким образом, соответствуя семи Эонам[108]. По окончании первой фазы эволюции они преображаются в семь звездных Риши, Саптарши, тогда как их *человеческие* Двойники появляются на Земле как Герои, Цари и Мудрецы.

Эзотерическое Восточное Учение, таким образом, ударило основную ноту, которая под своим аллегорическим покровом является такою же научной, как и философской и поэтической, и все народы последовали за нею. Именно из экзотерических религий должны мы извлекать основную идею, прежде чем обратиться к эзотерическим истинам из опасения, чтобы последние не были отвергнуты. Кроме того, каждый символ в религии *каждого* народа может быть прочтен эзотерически; и доказательство того, что он правильно прочтен, когда переложен в соответственные числа и геометрические формы, заключается в чрезвычайной согласованности всех начертаний и символов, несмотря на их большое внешнее различие между собою. Ибо в начале все эти символы были тождественны. Возьмите, например, начальные строки в различных Космогониях: в каждом случае это Круг, Яйцо или Голова. Тьма всегда соединена с первым символом, и она окружает его, как показано в индусской, египетской, халдео-еврейской и даже в скандинавской системе. Отсюда черные вороны, черные голуби, черные воды и даже черные огни; седьмой язык Агни, Бога Огня, называется Кали, «Черный», ибо он был черным мерцающим пламенем[109]. Два «черных» голубя вылетели из Египта и, опустившись на дубы Додоны, дали свои имена греческим Богам[110]. Ной[111] выслал «черного» ворона после потопа[112], который есть символ Космической Пралайи, после чего началось истинное создание или эволюция нашей Земли и человечества. «Черные вороны» Одина летали вокруг Богини Саги[113] и «нашептывали ей о Прошлом и Будущем»[114]. Каков же внутренний смысл всех этих черных птиц? Тот, что все они связаны с Первичною Мудростью, вытекающей из До-космического Источника Всего Сущего, символизированного Головою, Кругом или Яйцом; и все они имеют тождественный смысл и относятся к Первоначальному Прообразу Человека, Адаму Кадмону, Творческому Началу всего Сущего, состоящему из Воинства Космических Сил – Созидателей, Дхиан-Коганов, за пределами которых всё есть Тьма.

Запросим мудрость *Каббалы*, даже затемненную и искаженную, какой она является теперь для разъяснения на ее языке чисел приблизительного смысла, хотя бы слова «Ворон». Вот его числовая величина, установленная в *«The Source of Measures»*:

---

[107] *Mirville J.E.* Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations diverses. T. IV. Paris, 1863. P. 10.

[108] Там же.

[109] См.: «Черный, ужасный, быстрый, как мысль, очень красный, цвета густого дыма,
Искрящийся и богиня во всех образах – вот семь играющих языков [пламени]» (Мундака-упанишада, I, II, 4).

[110] См.: «А жрицы в Додоне сообщили вот что. Две черные голубки однажды улетели из египетских Фив, одна – в Ливию, а другая к ним в Додону. Сев на дуб, голубка человеческим голосом приказала воздвигнуть здесь прорицалище Зевса. Додонцы поняли это как волю божества и исполнили ее. Голубка же, прилетевшая в Ливию, как говорят, приказала основать там прорицалище Аммона. И это также – оракул Зевса» (*Геродот.* История, II, 55).

[111] Ной (*др.-евр.* נֹחַ [Нóах] – «успокаивающий, умиротворяющий») – в Библии последний (десятый) из допотопных ветхозаветных патриархов, происходящих по прямой линии от Адама.

[112] См.: «По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды» (Быт. 8, 6–7).

[113] По-видимому, Сага – лишь другое название Фригг, супруги Одина, которая была провидицей.

[114] Asgard and the Gods: The Tales and Traditions of Our Northern Ancestors. Adapted from the Work of Dr. W.Wägner by M.W.MacDowall and Edited by W.S.W.Anson. London, 1886. P. 1.

«Термин “Ворон” употребляется лишь однажды, и взятый как Эт-хоэреб, **את־הערב** = 678 или 113x6, тогда как Голубь упоминается пять раз, его величина 71 и 71x5=355. Шесть диаметров, или Воронов, перекрещенные, разделили бы окружность круга в 355 на двенадцать частей или отделений; и 355, подразделенное для каждой единицы на 6, равнялось бы 213-0, или Голове (“началу”) в первом стихе *Книги Бытия*. Это, будучи разделено или подразделено таким же образом на 2 или 355 на 12, дало бы 213-2, или слово Б’рош, **ב־ראש**[115], или первое слово *Книги Бытия* с его предлогом-префиксом, обозначая астрономически ту же конкретную форму, общую с той, что здесь выражена»[116].

Так как тайное письмо первого стиха в *Книге Бытия* будет: «Б’рош (*Brosh*) или “в Голове” развились Боги, Небеса и Земля» – легко понять эзотерическое значение Ворона, раз мы установили тот же смысл в аллегории о Ноевом Потопе. Каковы бы ни были многие другие толкования этой эмблематической аллегории, *главный* смысл ее означает Новый Цикл и Новый Круг – наш Четвертый Круг[117]. Ворон, или Эт-хоэреб, дает ту же численную величину, что и Голова, и он не вернулся в Ковчег, тогда как Голубь возвратился, принеся оливковую ветвь. Когда Ной, «новый человек Новой Расы», прообразом которого является Вайвасвата Ману, приготовился покинуть Ковчег, Чрево или Аргху Земной Природы, он есть символ чисто духовного, бесполого и Андрогинного человека первых трех Рас, навсегда исчезнувших с Земли. Численно в *Каббале* Иегова, Адам и Ной едины. Следовательно, в лучшем случае это есть Божество, сошедшее на гору Арарат и позднее на гору Синай, чтобы воплотиться отныне в человеке в своем *подобии* согласно естественному процессу через чрево матери, символом которого являются в *Книге Бытия* Ковчег, Гора (Синай) и пр. Еврейская аллегория скорее астрономическая и физиологическая, чем антропоморфическая.

Такова бездна, отделяющая арийскую систему от семитической, хотя обе они покоятся на одном и том же основании. Как это пишет один толкователь *Каббалы*:

«Основная мысль, заключающаяся в философии евреев, была та, что Бог вмещал в себе всё сущее и что человек – *его подобие,* причем мужчина вмещает в себе женщину (как Андрогин), и что геометрия (числа и измерения, применимые к астрономии) содержатся в терминах *мужчина* и *женщина*. И очевидная несообразность подобного способа уничтожалась установлением связи между мужчиной и женщиной с особой системой чисел, и измерений, и геометрии, и периодами беременности, что дало связующее звено между употребляемыми терминами и указанными фактами и усовершенствовало обычный способ»[118].

Возражают, что так как Перво-причина абсолютно непознаваема, то «символом ее первого *постижимого проявления* явилось представление круга с его линией диаметра, чтобы одновременно зародить идею геометрии, фаллизма и астрономии»: и это было, в конце концов, применено к «значению просто человеческих органов зачатия». Потому весь цикл событий от Адама и Патриархов до Ноя применяется для фаллических и астрономических целей, оказывающих взаимное воздействие друг на друга, как, например, лунные периоды. Потому и *Генезис* евреев начинается после их выхода из Ковчега и окончания Потопа, то есть с Четвертой Расы. У арийцев это иначе.

Восточный Эзотеризм никогда не унижал Единое и Беспредельное Божество, Вместителя всего Сущего, до подобного применения, что доказывается отсутствием Брамы в *Риг-Веде* и скромными положениями, занимаемыми там Рудрою и Вишну, которые стали могущественными и

---

[115] в голове (барош); ср. **בראשית** (Берешит, «В начале»).

[116] *Skinner J.R.* Key to the Hebrew-Egyptian Mystery in the Source of Measures Originating the British Inch and the Ancient Cubit. Cincinnati, 1875. P. 249.

[117] Бриан прав, говоря[*]: «Барды Друидов утверждают, что, когда Ной вышел из ковчега (рождение нового Цикла), пробыв в нем один год и один день, то есть 364 + 1 = 365 дням, Нептун поздравил его с рождением из вод Потопа и пожелал ему *Счастливого Нового Года*»[**]. «Год», или Цикл, эзотерически был новой Расой людей, *рожденных от жены* после разделения полов, что и составляет второе значение аллегории. Ее первое значение – начало Четвертого Круга или *Новое* Творение. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] См.: *Bryant J.* A New System, Or, An Analysis of Ancient Mythology. Vol. III. London, 1807.

[**] По всей видимости, цитата из рукописи Р.Скиннера.

[118] Взято из неизданной рукописи[*]. – *Примечание Е.П.Блаватской.*

[*] Из рукописи Р.Скиннера.

великими богами, «Бесконечностями», в экзотерических культах многие века позднее. Но даже они, хотя бы и все три – «Создатели», не являются непосредственными «Творцами» и «праотцами людей». Последние, как это показано, занимают еще более низкую ступень и называются Праджапати, Питри[сами], нашими Лунными Предками и пр., но никогда не Единым Бесконечным Богом. Эзотерическая философия утверждает, что только *физический* человек создан по образу Божества, Божества, олицетворяющего, однако, лишь *«меньших Богов».* Одно лишь ВЫСШЕЕ Я, истинное ЭГО, божественно и есть БОГ в человеке.