

В

ТЕОСОФСКИЙ

КТОР

Выпуск № 1
Ноябрь 2020.

Теософский вектор

научно-популярный журнал

Международное Теософское издательство «Альбатрос»

Россия. Москва

Научно-популярный Журнал «Теософский вектор» Международного теософского издательства «АЛЬБАТРОС» — это опыт взаимодействия теософов и представителей официальной науки разных стран.

Теософские исследовательские работы зарубежных, российских теософов и ученых представлены на английском и русском языках.

Журнал осуществляет поддержку и развитие деятельности, основанной на духовно-нравственном просвещении общества, социально значимой и просветительской деятельности, научных исследованиях, направленных на идеи гуманизма, терпимости, нравственности, взаимопомощи вне зависимости от национальной принадлежности и вероисповедания.

Авторы предоставили свои исследовательские работы по теософским трудам – это практический опыт изучения и применения теософских знаний в разных сферах жизнедеятельности общества.

Журнал «Теософский Вектор» объединил исследователей из разных сфер науки, медицины, образования и культуры, которые базируют свои разработки, методики, исследования на теософских научных трудах, позволяющих сделать новый виток в развитии человеческого сознания;

Над осуществлением проекта в содружестве работают теософы России, Филиппин, Индии.

Символика и мифология названия издательства: Альбатрос символизирует долгий, парящий полет, указывает безопасный путь, это божественный белый вестник, несущий благую весть, он олицетворяет единство мира человека и природы; он наделен мудростью океана, помогая находить новые пути – короткие и более удобные; являясь вестником иного мира, он сочетает абстрактное и конкретное мышление; ассоциируется с достоинством, свободой от ограничений, переоценкой ценностей; учит терпению и терпимости, способности открыть свой разум. Альбатросы летят дольше и дальше, чем любая птица, увидеть альбатроса – добрый знак.

Слоган «ОКЕАН ТЕОСОФИИ» взят из названия знаменитой книги одного из создателей Теософского Общества У.К. Джаджа, как символ синтеза различных методов постижения единой науки ТЕОСОФИИ.

Объединение представителей сфер культуры, науки, образования, медицины, искусства, которые базируют свои научные и исследовательские работы на теософских научных трудах, позволит эффективно взаимодействовать и утверждать имя нашей Великой Елены Петровны Блаватской, поднять на должную высоту и заслуженное ПРИЗНАНИЕ!

Теософские знания входят в мир уверенно, имея научную основу, они обладают способностью ответить на любой вопрос, объяснить любое явление с новой точки зрения. Востребованность и актуальность изучения теософских трудов Е.П. Блаватской очевидна.

Мы благодарны всем авторам из США, Греции, Великобритании, Марокко, Филиппин, Испании, Аргентины, Индии, Финляндии, Южной Кореи, Новой Зеландии и России за предоставление своих исследований в области теософии, за внесение своего труда для признания заслуг нашей выдающейся соотечественницы Е.П. Блаватской, ее неопенимого вклада в развитие мировой науки и культуры, духовное развитие общества.

*Теософское общество России, Ложа «Адаманти».
Ноябрь 2020.*

Редакционная коллегия:

Люк Майкл Айронсайд,
Диана Крецу,
Ольга Исаева,
Евгения Шабурникова,
Александр Кулешов,
Валерия Крецу.

О Теософском Обществе

Теософское общество Адьяр — базовое подразделение международного сообщества теософов. Оно включает в себя исторически первую, созданную ещё в XIX веке Штаб-квартиру (с момента основания в 1875) единого всемирного теософского движения, инициированного Еленой Блаватской (1831—1891). Здесь, в Штаб-квартире, традиционно живёт избранный президент Теософского общества, здесь же готовится к печати выходящий без перерывов с 1879 года журнал *The Theosophist*. Слово «Адьяр» в названии связано с местом расположения резиденции Теософского общества на южном берегу реки Адьяр в месте впадения её в Бенгальский залив, к югу от города Ченнаи (Мадраса), в штате Тамил-Наду в Индии.

Теософское Общество (*The Theosophical Society*) было основано 17 ноября 1875 года в Нью Йорке (США) Еленой Петровной Блаватской, полковником Генри Стил Олькоттом и молодым адвокатом Уильямом Кваном Джаджем.

1832 – 1907
Генри Стил
Олькотт

1831 – 1891
Елена Петровна
Блаватская

1851 – 1896
Уильям Кван
Джадж

Изначально цели общества виделись так: «Собирать и распространять знания о законах, которыми управляет эта Вселенная», но вскоре основатели ТО выразили их более конкретно. После нескольких изменений в формулировке эти цели сегодня выглядят таким образом:

1. Создание ядра всемирного человеческого Братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи.
2. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки.
3. Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.

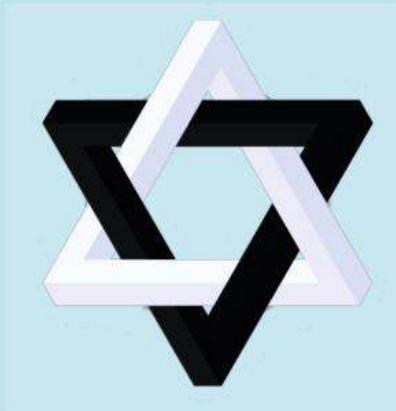
Содержание

Гленн Маллин «Блаватская и Рерих Тайная Доктрина, Калачакра и пророчества Шамбалы».....	5
Владимир Баканов «Троица Андрея Рублева».....	16
Сергей Джура «Научные Аспекты Метазнания».....	23
Арни Нарендран «Ложа Блаватской -Мумбаи (Индия) Цветок лотоса в полном цвету».....	39
Сергей Колганов «Основные жизненные стратегии сквозь призму индийской философии и теософии».....	42
Люк Майкл Айронсайд «В свете Кармы. Избавление от иллюзии случайности».....	52
Сергей Рощупкин «Интеграция современных квантовых и эзотерических представлений».....	57
Ю.С. Панди «Закон Перевоплощения».....	70
Евгения Шабурникова «Тайна Тетраграмматона – фундаментальные понятия всеобщей ответственности».....	79
Мерген Уланов «Буддийское учение в творчестве Е.П. Блаватской».....	90
Энн Келли «Попробуй!».....	100
Владимир Ярый «Практическое применение к жизни Учения Махатм».....	104
Тапошри Гангули «Сознание, искусственный интеллект и человек».....	111
Эрика Георгиадес «Memento Mori в сократической традиции».....	116
Ун-Хак Хван «Теософская практика в физике».....	119
Саймон Уэббер «Реинкарнация - психологическая перспектива».....	125
Рампракаш М.Л. «Закон Перевоплощения».....	130
Висенте Хао Чин «Обучение медитации теософов и общественности».....	132
Мануэль Ардуино Павон «Ом Мани Падме Хум».....	137
Эдуардо Павье Грамалья «Медитация, гармония сфер и более глубокие аспекты звука».....	142

Блаватская и Рерих

Тайная Доктрина, Калачакра и пророчества Шамбалы

Гленн Маллин

Мир сегодня в огромном долгу перед жизнью и творчеством великой русской – мистической мадам Елены Петровны Блаватской. или Е. П. Б., как ее ласково называют. И поскольку Николай Константинович Рерих продолжил и еще больше популяризировал ее традицию, мы также в большом долгу и передним.

Е. П. Б. родилась в мире, который, можно сказать, стоял в начале конца колониального периода. Это была эпоха, когда большая часть мира находилась под железной властью западных колониальных держав. Прискорбной чертой этого периода было культурное высокомерие и нарциссизм, которые привели к массовому уничтожению многих великих мировых духовных и научных традиций. Одним из примеров является испанское уничтожение

цивилизаций майя и инков по всей Центральной и Южной Америке. Целые библиотеки были сожжены дотла, даже без беглого взгляда на содержание их многочисленных книг. Англичане и французы были не намного лучше. Термины, часто используемые для обозначения неевропейских народов и культур, включали такие уничижительные слова, как "дикарь", "варвар" и "язычник".

Г-жа Блаватская была сильным голосом, выступающим против этого высокомерного, эгоцентричного отношения. Ее заявление о том, что должно быть открытое исследование более глубоких истин, которые можно найти в каждой мировой традиции, было очень революционной позицией и положило начало движению, которое сегодня известно во всем мире как теософия. Ее девизом стало "Нет религии выше истины".

Родина Е. П. Б. не была свободна от культурного и духовного нарциссизма того времени. Хотя Е. П. Б. была русской по происхождению, Теософское общество официально возникло не в России, а в Нью-Йорке, где оно было зарегистрировано Блаватской, Олькоттом и Джаджем в 1875 году.

Первая ложа, которая была официально оформлена, была основана в Лондоне в июне 1878 года, а затем переименована в 1882 году. Шотландская ложа была основана в 1884 году. Первая канадская ложа появилась в 1891 году, располагаясь в Торонто. Олькотт и Джадж переехали в Индию в 1880-х годах и основали то, что впоследствии стало известно как международная штаб-квартира в Адьяре. Попытки зарегистрировать ложу в России предпринимались в 1880-1890-е годы, но, похоже, противодействие со стороны могущественной Русской православной церкви представляло собой непреодолимые препятствия. И потом, конечно, позже, когда правительство было захвачено коммунистами, новый режим не смотрел на эту перспективу благосклонно.

Эта ситуация с ТО в России привлекла мое внимание, когда я начал работать над книгой о Николае Рерихе, раннем и крупном теософе. Я хотел получить фактические документы о ранних связях Рериха с теософией во время его юного взросления в Санкт-Петербурге примерно между 1890 и 1916 годами, когда он уехал в Финляндию. Мне не удалось обнаружить никаких официальных документов. Причина, приведенная моими русскими друзьями в ТО, заключалась в том, что давление со стороны церкви сделало формальную теософскую деятельность в то время невозможной. Неофициально, конечно, послания Е. П. Б. передавалось через

неформальные салоны и через статьи в периодических изданиях.

Несколько лет назад я рассматривал роль Рериха в создании первого буддийского храма, построенного в Европе, а именно буддийского храма в Санкт-Петербурге. Рерих был членом проектной комиссии, наблюдавшей за строительством этого удивительного храма, и, согласно моим источникам, создал несколько его витражей. Опять же, оппозиция, с которой ТО в России столкнулось со стороны Русской Церкви при своем формировании в 1880-х и 1990-х годах, снова вступила в игру, на этот раз с буддийским храмом в качестве ее фокуса. Я прочитал две важные книги, в которых подробно рассматривается история этого храма: книгу Джона Снеллинга *"Буддизм в России: история Агвана Доржиева, эмиссара Лхасы при царе"* (Element Books, London, 1993) и книгу Александра Андреева *"Советская Россия и Тибет: разгром тайной дипломатии, 1918-1930-е годы"* (Brill, Leiden and London, 2003). Во второй из них, хотя в ней освещается более поздний период, целая глава посвящена Рериху и его творчеству. Александр Андреев также написал небольшую книгу, посвященную исключительно истории этого храма.

Ссылки в книге Снеллинга на биографию Хамбо-Ламы Агвана Доржиева свидетельствуют о многочисленных жалобах ламы на сопротивление его деятельности со стороны Русской Церкви. Довольно странно он называет церковных старейшин

"длинноволосыми", вероятно, потому, что буддийские монахи традиционно брили головы, в то время как русские православные священники часто щеголяют длинными, ниспадающими локонами.

Госпожа Блаватская положила начало международному движению, направленному на то, чтобы положить конец такого рода культурному и религиозному снобизму и сектанству. И ее послание было воспринято благодарными слушателями по всему миру.

Второй большой долг, за который ей причитается от всех народов мира, коренится в ее открытом заявлении, указывающем на основной факт, что все духовные традиции имеют два аспекта:

1. экзотерический аспект, который может быть легко понят и интегрирован широким населением, обычно основанный на преданности, простом ритуале, основах философии; и

2. эзотерический аспект, который привлекает и удовлетворяет духовный аппетит более мистически настроенного и духовно преданного искателя.

В христианстве, например, примером первого является человек, который ходит в церковь раз в неделю, возможно, произносит молитву за едой и читает молитву перед сном. Примером последнего является христианин, который погружается в интенсивное изучение учений эссеистов, таких как Каббала. Такой взгляд на великие традиции мира позволял с

уважением относиться к некоторым слабостям и философским абсурдам, которые мы видим в тех популярных формах, которые часто принимают духовные традиции среди "простого народа" во всем мире.

Третий долг, за который мы обязаны Е. П. Б., связан с ее акцентом на интеграцию или, по крайней мере, гармонию между духовностью и наукой. Европа и Америка видели глубокую пропасть между этими двумя аспектами человеческой культуры. Одна сторона разрыва утверждала, что религиозная вера должна превзойти науку, в то время как другая сторона утверждала, что наука должна превзойти религию. Обе стороны склонны видеть друг в друге врагов. Е. П. Б., а вслед за ней и Н. К. Рерих видели в этих двух дополняющих друг друга силах осуществление человеческого духа. Сегодня это может показаться очевидной истиной, но во времена Е. П. Б. это была тяжелая битва в священных коридорах церквей и академий наук. Е. П. Б. правильно понимала, что это антагонистическое противостояние между двумя важнейшими сферами человеческой деятельности было не только легкомысленным, но бесполезным и нецелесообразным. Успешное и целостное будущее человечества должно быть направлено на интеграцию всех сфер человеческой деятельности.

Этот интегративный подход хорошо выражен в заявлении о цели Теософского общества в Америке, где я преподавал один или несколько раз

в год в течение последних 35 лет: "миссия **целостности**, которая вдохновляет товарищество, объединенное в изучении, медитации и служении; миссия поощрения непредубежденного **исследования** мировых религий, философии, науки и искусства, чтобы понять мудрость веков, уважать единство всей жизни и помогать людям осваивать духовное самообразование"; и **этика**, утверждающая, что каждое наше действие, чувство и мысль влияют на все другие существа и что каждый из нас способен и ответственен за то, чтобы внести свой вклад на благо целого."

Этот же акцент на единстве духовной и гражданской культур стал основой работы Николая Рериха в 1920 году, когда он и его жена Елена основали Мастер-институт в специальном 27-этажном здании по адресу Риверсайд драйв, 310 в Нью-Йорке. (Позже, после Великой депрессии, Рерихам и их последователям это замечательное здание пришлось отдать, и институт переехал в пятиэтажный особняк на 107-й улице, где он стоит сегодня как Музей Рериха.) Позже, после того как Николай Рерих с семьей переехал в долину Кулу в Гималаях Индии, они продолжили работу по развитию "единого поля человеческих усилий" через институт, который они создали в Наггаре, который они назвали Гималайским Исследовательским Институтом Урусвати. Это, конечно, была резиденция семьи Рерихов в течение последних десяти лет жизни Николая

Рериха. Этот объект продолжает функционировать и сегодня под более крупным названием Мемориального треста имени Н. К. Рериха. Я имел честь встретиться там с младшим сыном Николая Рериха, Святославом Рерихом и его женой Девикой во время одного из моих многочисленных визитов в это удивительно красивое место в 1980-х годах.

Наконец, четвертый долг - это тот, который близок моему собственному сердцу. Он возник от введения Е. П. Б. тибетского буддизма в Западный мир. Я лично являюсь последователем традиции Гелугпа, нисходящей от ламы Цзонкапа, и провел почти двадцать лет, обучаясь в Дхарамсале, штаб-квартире тибетских беженцев в Индии. Госпожа Блаватская была первой европейской писательницей и учительницей, открывшей окна, выходящие на эту возвышенную и эзотерическую традицию. Ее обсуждения важных тибетских доктрин Гелугпа, таких как Лам Рим, Калачакра и Шамбала, являются примерами. Кроме того, ее труды о Цзонкапе, Далай Ламах, Панчен Ламах, Лхасе, Потале, монастыре Таши Лунпо и других темах дают важные сведения о Тибетской исторической и культурной среде. Работа Джеффри А. Барборки, озаглавленная "Е. П. Блаватская, Тибет и Тулку" (Pointe Loma, 1910), дает некоторое представление об этом аспекте переживаний Е. П. Б.

Примерно десять лет назад я имел честь возглавить группу из примерно сорока пяти теософов в паломничес-

тво в Тибет, экспедицию, которую мы назвали "Тибет: по стопам мадам Блаватской." Наш визит в Таши Лунпо был особенно трогательным, потому что это был источник для большей части вдохновения Е. П. Б. Как указывает исследование Барборки, Блаватская проявляла особый интерес к учению Калачакры, упоминанию о Шамбале и пророчествах Калачакры. Этот же интерес позже поглотил русского художника Николая Рериха и фактически стал главной силой в его картинах, произведениях и общем мировоззрении.

Из двадцати пяти или около того книг по тибетскому буддизму, которые я написал, одна из них посвящена Тантре Калачакры (*the Practice of Kalachakra*, Snow Lion Publishers, NY., 1991). По воле судьбы это была также первая из моих книг, переведенная на русский язык. Поэтому для меня вполне уместно сказать несколько слов о Калачакре как в связи с Блаватской, так и с Рерихом.

Вероятно, лучшим современным исследованием Е. П. Б. и ее отношения к тантре Калачакры является исследование Американского теософа и историка Дэвида Рейгла. Его статья "Что такое книги Киу-те" (*High Country Theosophist*, 1994) является прекрасным примером. Эта статья является разъяснением более ранней книги, написанной им на эту тему, "Книги Киу-те или Тибетские буддийские Тантры: предварительный анализ" (*Wizard Bookshelf*, 1983).

Как указывает Дэвид, первая книга

Е. П. Б. "Разоблаченная Изида" была в основном вдохновлена египетскими / ближневосточными мистериями, тогда как ее вторая книга "Тайная Доктрина" была в значительной степени вдохновлена восточными и в значительной степени буддийскими мистериями. Под буддийскими мистериями Рейгл подразумевает буддийские тантры. Он правильно указывает на то, что название "Киуте" является старомодной фонетической транскрипцией термина "раздел Тантры" (пишется rGyud-sde в системе транслитерации Wille). Это слово относится к разделам в двух больших тибетских собраниях буддийских книг в Канджуре ("переведенные слова Будды", в 108 томах) и Танджуре ("переведенные Шастры, или произведения более поздних индийских мастеров", примерно в 250 томах). Другими словами, раздел Киуте в Канджуре содержит многочисленные тантрические учения Будды в Тибетском переводе, а раздел Киуте в Танджуре содержит переведенные тантрические труды более поздних индийских мастеров. На самом деле у Давида есть преимущество перед многими комментаторами Блаватской и связи Калачакры и Шамбалы, оно в том, что, подобно сыну Николая Рериха Юрию, он владеет как санскритом, так и тибетским, двумя языками, на которых сохранилась Калачакра. Тезис Рейгла состоит в том, что Тайная Доктрина в значительной степени опирается на Киуте, или Тантру, раздел Тибетского Кан-

джура и Танджура. (Жители Лхасы сегодня произносят Киуте как Гьюде, тогда как жители Восточного Тибета произносят его как Джу-те).

В мою собственную книгу о Калачакре я включаю переводы полудюжины тибетских работ Гелугпа о Калачакре. Возможно, самой важной из них является Ду-хор Рим-Ньи Зинтри, или "Заметки о двух стадиях Калачакры", которые представляют собой отредактированными заметками, сделанные во время устного учения, данного первым Далай-ламой (1391-1475) в монастыре Таши Лунпо. Как упоминалось ранее, самая сильная духовная связь Е. П. Б. с Тибетом проистекает из ее мистической связи с Таши Лунпо. Представляющая интерес для теософов, эта книга также содержит перевод первой молитвы Панчен Ламы "Молитва для завершения практики пути Калачакры." Во время паломничества, которое я совершил в Тибет примерно десять лет назад с сорока пятью теософами, некоторым из нас удалось получить разрешение медитировать в частной комнате для аудиенций Шестого Панчена, перевоплощения того самого Панчена, о встрече с которым говорит Е. П. Б. Он мог принять ее в этой самой комнате. Энергия пространства была удивительно сильной.

Теософский интерес к Калачакре и мистериям Шамбалы усилился во времена жизни и творчества Николая Рериха. Более двух десятков его величайших картин вдохновлены этой

темой. Более того, с 1909 года, когда он служил в проектной Комитете по строительству первого буддийского храма в Санкт-Петербурге, до своей смерти в Индии в 1947 году он видел главную цель своей жизни в исполнении пророчеств Калачакры. Нет никакого сомнения в том, что он видел себя не только слугой этого идеала, но и главным действующим лицом в его реализации. Лама, стоявший за этим проектом, был Хамбо-Ламой Агваном Доржиевым.

Точно так же, как Дэвид Рейгл затронул вопрос о написании Киу-те в названии *Книги Киу-те*, было бы полезно сказать кое-что о написании имени Хамбо-Ламы Агвана Доржиева, ламы, который наблюдал за строительством буддийского храма в Санкт-Петербурге. Хамбо-лама - это монгольское неправильное произношение титула Кхенпо-Лама, означающее главного монаха. Агван - это монгольское произношение Тибетского имени Нгаванг, что означает "Владыка Речи" (то есть учения Дхармы). Доржиев - это русское неправильное произношение Тибетского имени Дордже, что означает Ваджра или алмаз.

Короче говоря, Нгаванг Дордже было имя, данное ему, когда его как буддийского монаха в возрасте девятнадцати лет посвятил гуру тринадцатого Далай-ламы, Юнцзин Пурчокпа Нгаванг Джампы. Нгаванг Дордже оказался блестящим учеником, а

позже даже стал одним из семи помощников наставника тринадцатого Далай Ламы (*Цзэн-Шаб* по-тибетски). (У большинства Далай Лам есть два главных наставника и семь помощников наставника. Позднее он стал Хамбо ламой или главным монахом Бурятии, а также советником царя. Он был одновременно сильным практиком Тантры Калачакры и энтузиастом Шамбалы, и видел Россию как главного игрока в исполнении пророчеств Калачакры о наступлении золотого века, известного как "1000 лет мира".)

На самом деле, как утверждает сам Николай Рерих, именно Агван Доржиев впервые познакомил его с Тантрами Калачакры и пророчествами Шамбалы. Как он пишет в книге "Гималаи: Обитель Света": "Я впервые услышал о Шамбале во время строительства буддийского монастыря в российской столице. Будучи членом проектного комитета, я познакомился с очень образованным Бурятским ламой, который первым произнес имя Чанг Шамбала. Мне еще предстояло узнать о великом значении этого имени. Упоминание о "... очень образованном Бурятском Ламе", несомненно, является отсылкой к Хамбо Ламе Агвану Доржиеву.

Слово "Чанг" в "Чанг Шамбале" означает "Северный".- Согласно буддийскому пророчеству, нация, живущая далеко на севере, сыграет важную роль в наступлении золотого

века.

Предположительно, именно после этой встречи с Бурятским ламой, которая, возможно, произошла в 1905 году или около того (хотя некоторые авторы относят ее к 1909 году), Рерих начал посещать салоны в Санкт-Петербурге, посвященные трудам и учениям Е. П. Б. Как было указано выше, он официально стал теософом в 1919 году, проживая в Лондоне.

Я завершу свое выступление небольшой поэмой о ключевых элементах практики Калачакры, написанной в Таши-Лунпо первым Панчен-ламой Лобсангом Чокьи Гьялценом где-то в середине семнадцатого века. (Этот Панчен числится четвертым в современном оккупированном Китае Тибете. Это, возможно, даст небольшой намек на то, почему и Е. П. Б., и Николай Рерих были такими поклонниками Калачакры и Шамбалы. Эта поэма / молитва включена в мою книгу "Практика Калачакры".

Из глубины веселой игры

Глубокого, сияющего блаженства,
соединенного с мудростью пустоты,

Мандала славной Калачакры
проявляется.

Медитируя на нее, я могу радовать
просветленных существ.

И накопить могучий океан позитивной энергии.

("Общий" Экзотерический Проводник)

Через эту огромную силу белого добра,

Да позаботятся духовные учителя
обо мне постоянно,

Неотделимые по своей природе от
Калачакры, Изначального Будды,

И быстро наполнят вазу моего
разума нектарами

Внутреннего опыта совместного
пути.

(Получение Инициации)

Получив тантрические посвящения

Вхождения как ребенок, а также
мирские и немирские посвящения,

Да очистится континуум пятен,

И посеяв семена четырех <kayas>1,
смогу ли я пребывать

Достойно в рамках тантрических
дисциплин и тренировок.

(Йога Стадии Зарождения)

Через йогу надевания брони четырех
обычных ваджр

И призывая Ваджравегу, повелителя
ужасных фурий,

В окружении шестидесяти защитников,

Могу ли я обрести силу для преодоления

Всех негативностей и препятствий.

Могу ли я научиться объединять
великое блаженство неразделимое

От пустоты четырех дверей освобождения,

И так очистить обычную смерть,
переселение и перерождение;

Через медитацию на сферу пространства,

Четыре стихии, Царя Гор и так
далее,

Могу ли я осознать неизменную
природу алмазного тела.

Призывая самадхи, сосредоточившись
на мистическом дворце

С Великим Героем в его центре, с аспектами и без,

Рожденным от пяти просветлений, обнимающим Супругу,

Да будут неконтролируемые переселения и перерождения чистыми.

Вызванные звуками занятий любовью,

Тантрические божества растворяются в лотосе (Супруги),

А затем эмануруют в своих формах мандалы.

Через медитацию на мандалу в высшей степени победоносную, ветвь приближения,

Да будут удалены омрачения, такие как связанные с совокупностями.

Могу ли я выполнить медитации двадцати фаз просветления —

Мужчина и Супруга вступают в Союз, огни

Их страсти вызывают великое таяние,

Призыв, возрождение,

Эманацию круга божеств,

Становление одного вкуса, посвящение и так далее —

И так осуществить в высшей степени победоносную деятельность, ближайшее достижение.

Чандали расплавляет каплю, давая начало четырем радостям, которые нисходят сверху:

Могу ли я быстро выполнить эту ветвь достижения, йогу капли.

Субстанция движется вверх, давая начало четырем радостям, которые восходят снизу:

Могу ли я быстро выполнить эту тонкую йогу, великое завершение.

(Стадия Завершения: Первые Четыре Йоги)

Через практику йог индивидуального ухода и дхьяны, которые завершают форму,

И йоги контроля и удержания энергии, которая достигает более высокой энергии,

Да восстану я в истинной форме божества мудрости,

Мужчины и Супруги, хозяина колеса пустого тела

В лотосовом саду пупка.

(Стадия завершения: пятая и шестая йоги)

Тогда могу ли я достичь йоги последующей внимательности

И через радостное взаимодействие с мудрой²

Дать начало серии из 21 600 переживаний блаженства

Из места соединения Солнца и Луны

В середине центрального канала,

Принять, чтобы так достичь совершенства, йогу самадхи.

(Деятельность Мандалы)

Тантрические божества великолепной мандалы Калачакры,

Наполните мириады мировых систем десяти направлений;

И с помощью магической деятельности умиротворения, возрастания, силы и гнева

Они работают даже сейчас для вашего успеха и просветления.

Знайτε, что это так; радуйтесь этому знанию,

И я спою благоприятную песню.

(Благоприятная Песня для мастеров)

линии Калачакры)
Слава Калачакре и Супруге, в
природе

Нерушимого сострадания и муд-
рости бесконечности

Проявившимся в форме, сияющей
славой и знаками совершенства,

Как завораживающая картина
изысканной радуги.

Я взываю к тебе и ко всем мастерам
линии прошлого и настоящего.,

Особенно к изначальным Семи
Мастерам Шамбалы,

И двадцати пяти калкинам³
Шамбалы.

Особенно я обращаюсь к Сучандре,
который первым получил

Это [звание] Царя тантр (от Будды),

И Махасиддхе Пундарике, который
написал обширный комментарий.

Силой благоприятных качеств этих
мастеров,

Да исчезнут все наши препятствия
и несовершенства

И доброта и радость возрастут
подобно растущей Луне,

Давая рождение празднику чуда и
славы.

(Благоприятная песня практики
Калачакры)

Кто вспоминает всего лишь ноготь
на пальце ноги тантрических божеств,

Которые танцуют над головами как
богов, так и демонов,

Калачакра и Супруга, мистический
Господь и госпожа,

Который пребывает в мандале
дворца драгоценностей ваджры,

Тот порождает неизмеримый
всплеск позитивной кармы.

Энергией благоприятных качеств
этой силы

Пусть все наши препятствия и
несовершенства исчезнут

И доброта и радость возрастут
подобно растущей Луне,

Давая рождение празднику чуда и
славы.

(Благоприятная Песнь Завета
Калачакры)

Самая высокая и передовая из всех
тантрических систем

Которой учил славный Будда,
Владыка всех мандал,

Есть ни что иное, как передача
Калачакры.

Силой благоприятных качеств
этого завета

Пусть все наши препятствия и
несовершенства исчезнут

И доброта и радость возрастают
подобно растущей Луне,

Давая рождение празднику чуда и
славы.

(Благоприятная песня Адептов
Калачакры)

Силой благоприятных качеств,
которые существуют

В мужчинах и женщинах, которые
нашли высшую реализацию

Через путь этого славного изна-
чального Будды

И мастеров, которые поддержива-
ют знание Священного Писания

И внутренние реализации этой
тантрической традиции,

Пусть все наши препятствия и
несовершенства исчезнут,

И доброта и радость возрастут
подобно растущей Луне,

Давая рождение празднику чуда и славы.

Первый Панчен-лама, как известно, был гуру как четвертого, так и пятого Далай-Лам, а также Богдо-ламы Джецуна дампы, который стал ламой-царем Монголии. И Е. П. Б., и Николай Рерих говорили о своих глубоких кармических связях с чередой воплощений Панчен-Ламы, а также с монастырем Таши Лунпо, резиденцией Панчен-Лам со времени сочинения этой мистической песни более 350 лет назад и до сегодняшнего дня.

Гленн Маллин (США) - тибетолог, буддийский писатель, переводчик классической тибетской литературы и учитель тантрической буддийской медитации. Член Теософского общества, в течении последних тридцати лет преподает тибетский буддизм в Теософском обществе в Америке (в Чикаго/Уитоне) . Участвовал в оказании помощи профессору Бире В Улан-Баторе в восстановлении дома Рерихов в Монголии. Жил в Дхарамсале, обучался у Далай-ламы и его народа с 1972 по 1990 год.

Автор около 30 книг по тибетскому буддизму на английском языке.

Троица Андрея Рублева

Владимир Анатольевич Баканов (В. М. Рослев)

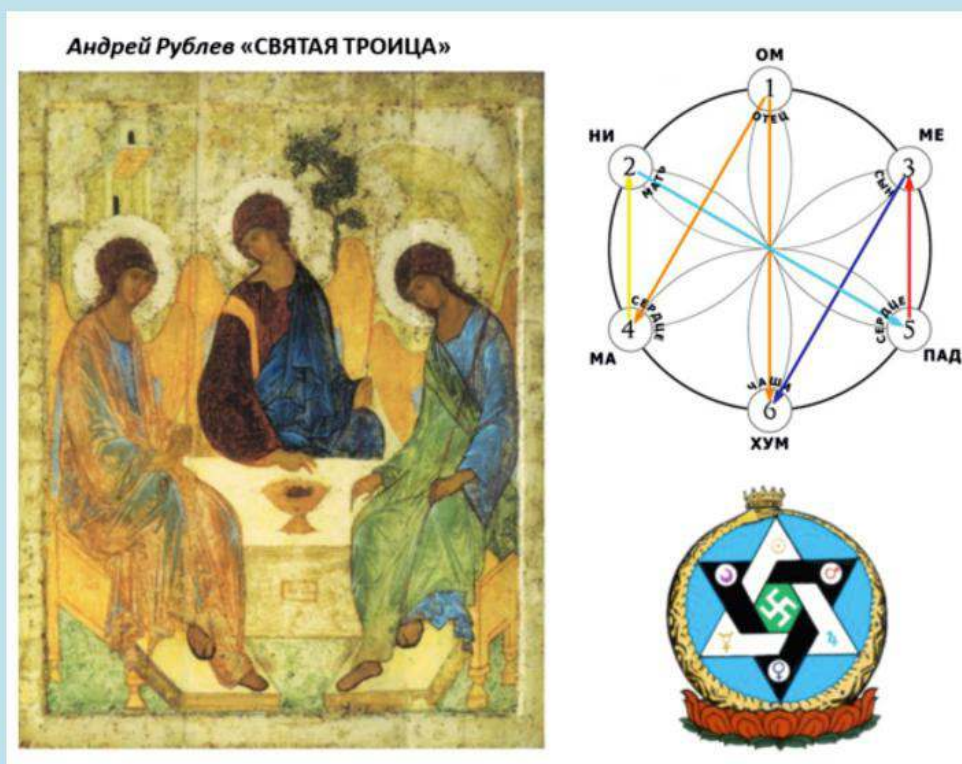
Посмотрите на репродукцию гениальнейшего произведения Андрея Рублева «Троица», попытайтесь проследить мысль автора. Вслед за Андреем Тарковским исследуйте духовным взором каждый участок изображения и произведение в целом. Заметьте то, что ускользало от вашего взора в суетном просмотре. Войдите в мир «Троицы».

Шесть веков отделяет нас от начала эпохи возрождения на Руси. Шесть веков - Присутствие Божественного с русским народом. Век, в который мы входим, седьмой, в предстоящий век русский народ должен увидеть и ощутить в своем сознании это явле-

ние, и помогает нам в этом истинное, бессмертное творение великих Русичей.

Во дни славы Сергия встретились вместе: великий подвижник духа – преподобный Сергий Радонежский, великий в своем духоведении – Андрей Рублев и великий ратник – Дмитрий Донской. Одно время объединило трех гениев Русского государства, один воззвал к дремлющему духу русичей, другой собрал полки на ратном поле, третий явил на века великий образ духовной основы мира.

С «Троицы» Андрея Рублева начинается новая традиция написания

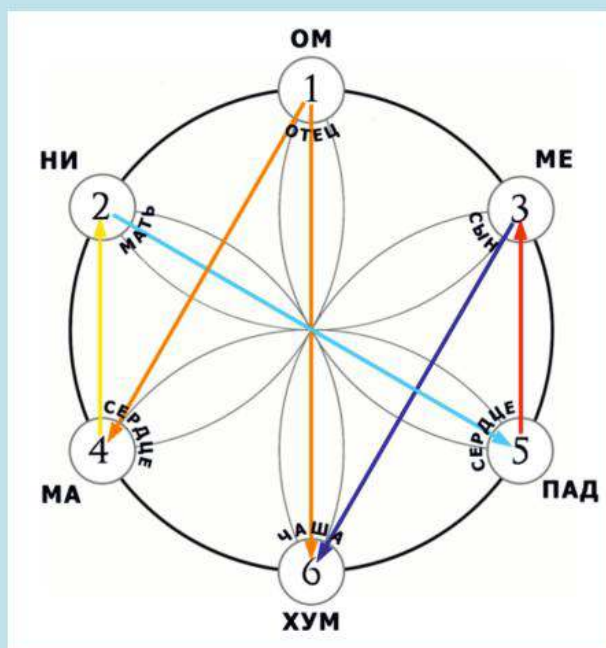
божественного явления в отличие от насыщенного бытовыми деталями, так называемой «ветхозаветной троицы».

«Троица» А.Рублева – это образы-символы, это абстракция в своем высочайшем, конкретном значении, понять которую может только высокоорганизованное сознание мыслителя, свободного от мира форм, от психической экзальтации, чей объект мышления – Божественное Присутствие. Так мы выходим на план, где «достигается высшее состояние мыслительной абстракции и начинается духовное сознание».

Следует отметить, что для нашего (человеческого) мира бытия Божественное Присутствие явлено как троичность, точнее, как «Троица», т.е. трое в единственном числе – трое едины на нашем Плана Бытия. Он имеет три измерения пространства: длину или движение от одной точки к другой, или бытие объекта; ширину или охват восприятия, чувственность, ощущаемость пространства; высоту или степень восприятия божественного, способность устремления. Каждая точка нашего мира троична, ее движение дает объем или проявленный мир, со своими шестью направлениями пространства – куб Пифагора. Из мира Духа – верхняя часть изображения, через мир Души – срединная часть, просматриваемая через крылья ангелов, в мир проявленный – нижняя часть иконы, приходит в сфере тройственной природы Божественного, изображенная уникальным приемом обратной перспек-

тивы, дающим видение сферы. Так, обратная перспектива говорит нам о том, что не мы, но «Троица» смотрит на нас изнутри сферы Божественной.

Удивительная в своей простоте идея троичного построения Мира и троичность его явления! Что же можно представить этой троичностью? Выше мы уже сказали – Мир Духа, Мир Души, Мир Форм; над этими идеями существует Пространство, беспредельное в своем естестве, бесконечное в своем продолжении, пустотное и наполненное в своей субстанции. Это Пространство, с точки зрения его свойств, состоит из Изначальной Энергии. Энергия, в свою очередь, порождает третий аспект или свойство Пространства – Движение. Так представлена изначальная Троица: Пространство, Энергия, Движение. Далее проявление троичности можно отметить в том, что является «свидетелями божественного присутствия»: Свет, Тепло и Влага.

Восточная Доктрина определяет троичность понятиями Атма, Буддхи, Манас. Притом, более точно Атма-Буддхи и Манас. Атма – Мировой Дух не может быть выявлен, если не проявлено его свойство – Буддхи или Свет Духа, который порождает Движение или Мировой Разум – Манас. И эти трое едины.

Отец, Мать и Сын. Отец, Сын и Дух Святой. Прошое, Настоящее и Будущее – все это и многое другое есть принцип троичности мира. Все многообразие принципов троичности можно сгруппировать в понятия: Троица изначальная, Троица проявленная, Троица творящая. Толкование этих понятий более широкое и выходит за рамки данной статьи. Поэт написал:

Тени их качались у порога,
Безмолвный разговор они вели,
Красивые и мудрые как Боги
И грустные как жители земли.

Может быть не о «Троице» Андрея Рублева была мысль автора этого стиха, но именно сюжет явления Мира Божественного у порога нашего мира проявленного, сюжет безмолвного разговора трех Божественных Существ, склоненных над жертвенной чашей человеческих страстей и страдания, открылись Андрею Рублеву, а затем через века, в 1924 году, после снятия оклада и позднейших реставраций, современному зрителю. Один из исследователей «Троицы» заметил, что в том виде, в каком представлена «Троица» сегодня, она выглядит более впечатляющей, чем, может

быть, выглядела в момент последнего мазка кисти автора.

С этим можно согласиться, приняв мысль о том, что при всей гениальности этого шедевра русской культуры, необходимо было прибавить такой аспект, как ВРЕМЯ. Время – это тот недостающий компонент произведения, который переходит в свой наивысший аспект – ВЕЧНОСТЬ, и именно этот отпечаток лежит сейчас отчетливо на «Троице».

Из Мира Высшего, мира Огненного приходит в наш мир Закон Троичности. В том мире произрастает Древо Мудрости, там Храм Знаний, там Вершина, на которую человечество совершает восхождение в своей эволюции.

Мир Срединный, Мир Тонкий – в нем парят на крыльях ангелы, в этом мире душа наша ищет душу родственную, соприкасаясь крылами своими.

Мир Нижний, Мир Проявленный – этого мира касаются стопы божественные. Этот мир заселен людьми для преодоления страдания, чтобы устремился человек за отпечатками ног Высших Существ к Миру Вечной Истины.

Из «Беспредельного Круга Неведомого Времени», склонив смиренно главы, явились в наш мир три ипостаси Божественного. В левых руках держат они посохи, правыми руками благословляя жертвенную чашу. Посохи, как символы Пути, у каждого ангела указывают на свою «тропу». Так посох центрального ангела прохо-

дит через едва уловимую связь, касание крыльев его и ангела, сидящего по левую руку, дабы укрепить эту связь.

«Путь» ангела, сидящего по правую руку от центрального ангела, проходит через соединенные более плотно, касаясь большей частью своих крыльев. Путь этого ангела, очевидно, и создает эту нерушимую связь.

«Путь» ангела, сидящего под горой, проходит через собственное сердце.

Обратим внимание на положение голов ангелов. Понимание этого символа поможет нам разобраться в основной доктрине «Троицы» – принадлежности того или другого ангела к принципу «Отца», «Сына» и «Святого Духа», как символам мужского – первого, сыновнего – третьего и женского – второго аспектов Бытия. Этому определению ниже будет еще не одно подтверждение.

Центральный ангел расположен посередине, выше остальных восседает за престолом Мира под Древом Мудрости, стоп его мы не можем видеть, он склоняет главу свою вправо, что само есть символ духовного творения, в сторону женского аспекта бытия – «Святого Духа». Он славит правое и в нем только может проявить свою волю и творчество, ибо нет ничего, где бы он мог проявить себя.

Приняв творческий потенциал, ангел, восседающий под храмом, склоняет свою голову в благодарности к первому, в его сторону, и в своем творчестве являет «Сына» – третьего ангела, который свою голову склоняет в сторону Отца и Матери, породив-

ших его.

Так Отец и Сын благодарны Матери: Отец за то, что Мать приняла его творческий потенциал, Сын за то, что Мать породила его.

Женское естество Мира выступает в данном видении как посредник между мирами. «Дух Святой» создан Высшим и является тем, что должно быть постигнуто низшим. Мудрость и Знание постигаются Разумом, через восхождение к вершине.

В дополнение к выше сказанному, в подтверждение принадлежности ангела, сидящего по правую руку от центрального ангела, к женской ипостаси, является и отличное от двух других ангелов одеяние. Известно, что в Греции женщины носили накидку на обоих плечах в отличие от мужчин, которые носили накидку на одном плече.

Монахи Тибета носят накидки на левом плече как изображено у центрального ангела.

Центральный ангел имеет одеяние, характеризующее изначальную троичность беспредельного Космоса – темно-фиолетовый цвет, луч света в Изначальном Пространстве – желтая полоса на правом рукаве, и накидка темно-синего цвета – символ Мирового Разума – Махата.

Женская ипостась – «Дух Святой», Пространство Творящее – пурпурное одеяние, символ недифференцированной материи в начале творчества космического.

Сын, имея одеяние синего цвета, что есть символ мыслителя, имеет

накидку зеленую – символ проявленной мысли.

Обращенные навстречу друг другу: левое плечо центрального ангела с накидкой – символом Мирового Разума, и правое плечо ангела «Сына» с накидкой на правом плече зеленого цвета – символом проявленной мысли, создает образ направления человеческого мышления и его предельное состояние. В этой точке и происходит соединение крыльев этих ангелов и «Путь», проложенный посохом центрального ангела.

Подтверждение принадлежности ангела, сидящего по правую руку от центрального ангела, к принципу женского начала и «Святому Духу» есть в нижней части иконы. Обратите внимание на основание скамьи, на которой восседает ангел, - оно в виде пирамиды. Треугольник, основа пирамиды, есть символ духовной основы мира. Левая нога изображенная ниже, символизирует принцип материальной субстанции. В совокупности две эти детали изображения говорят о принципе Духовной Материи, что и является как «Святой Дух» или женская ипостась божества.

Ангел, сидящий по левую руку от центрального ангела – Сын, восседает на троне, основание которого - куб, на кубе - пирамида. Куб, в основе имеющий квадрат, символизирует мир форм, мир четверичности, вместе с пирамидой, имеющей основу треугольник, являет символ завершенной семеричности.

Ступает этот ангел в наш мир своей

правой ногой, символизирующей изначальную духовную чистоту мира материи.

Вся совокупность описанных принципов позволяет говорить о последовательности распределения ипостасей: центральный, находящийся под Древом Мудрости ангел, – Отец; восседающий справа от него у стен храма – «Дух Святой», Матерь Мира; восседающий слева от Отца, под горой – Сын.

Мы еще продолжим исследование «Святой Троицы», а пока обратим внимание на отверстие в столе, эта деталь изображения говорит нам о месте исследователя Божественного явления. Он находится справа от иконы и стремится подняться своим взглядом.

Правый мир – мир духа, левый мир – мир материи, без устремления вверх не постичь значения обыденного. Только с такой точки зрения мы можем видеть нижний край отверстия в столе и его левую сторону. Так мы познаем Божественный Мир с постижения третьего аспекта божества – Сына, человечества, разума, мышления.

На боковой стенке сидения третьего ангела можно заметить монограмму Андрея Рублева и число 30 в круте, очевидно, год написания «Троицы». В соответствии с восточной традицией год Белой Лошади – символ грядущей эпохи Калки Аватара.

Все вышеописанное – очевидное. Предлагаю далее заметить сокрытое.

Обратим внимание на взгляд

Ангелов.

Центральный ангел – символ Абсолюта, бросает свой взгляд – Божественный Луч Света в сердце правого от себя ангела – символ женского естества, символ Беспредельного Пространства, Глуби, воспламеняя в средоточии Пространства-Матери Движение. Своей волей Она посылает творческую энергию своего взгляда в сердце Сына, Он, в свою очередь, приняв Разумом своим этот посыл, отправляет его своим взглядом в Чашу Мира.

Творческая энергия Космоса, пройдя через три ипостаси Мира Божественного, сфокусировалась в Чаше. Воля-Разум Отца замкнул треугольник двух сердец Матери и Сына; Воля-Разум Матери и Сына имеют свои фокусы в Чаше. Выявился знак «Шести Направлений Пространства», Звезда Бога Вишну, Священный Тетраграмматон.

С точки зрения Теософии Сердце есть материализованный Божественный Огонь. Сердце наше бьется в ритме этого Огня. Сердце - это наше божественное потенциальное вдохновение, наша совесть. Сердце – это то, что станет Разумом в следующем воплощении. Соответственно, Разум – наше сердце прошлого воплощения. Синтез между Сердцем и Разумом дает великую гармонию мира, это и есть Теософия.

Русская эзотерическая Школа теософии имени Е.П. Блаватской, продолжая изучение материалов Тайной Доктрины и трудов Е.И. Рерих, открывает соответствие знаков и символов «Троицы» Андрея Рублева символам Древней Мудрости – Калачакры, Календаря Шамбалы.

Владимир Анатольевич Баканов (В.М. Рослев – псевдоним)

Родился 31 июля 1952 года в Кемерово, ушел из жизни 08.09.2016 года.

Основатель и руководитель Русской эзотерической Школы теософии им. Е.П. Блаватской в России.

Благодаря деятельности В.А. Баканова, теософское движение в России получило импульс для развития: стали возникать новые центры по изучению наследия Е.П.Блаватской и её главного труда – «Тайной Доктрины», более 120 человек которых привлек Владимир Анатольевич к изучению теософии вступили в Теософское общество и являются действующими членами ТО.

Пять из семи существующих на

конец 2017 года отделений ТО в России возникли из этих теософских групп.

В. А. Баканов являлся верным Учеником и последователем Елены Петровны Блаватской, он систематизировал изучение Тайной Доктрины, провёл множество научных исследований, составил огромное количество схем, таблиц, пояснений, им был составлен календарь Калачакра; всё это является неоценимым вкладом в развитие Теософского движения в мире, новой научной мыслью и колоссальным достижением.

Список использованной литературы:

- «Тайная Доктрина» Е. П. Блаватской, том 1-2. Рига: "Угунс", 1937.
- «Тайная Доктрина» Е. П. Блаватской Том 3. Рига, 1993.
- «Разоблаченная Изида», том 1-2. Москва. Золотой Век, 1994.
- "Голос Безмолвия" Е. П. Блаватской. Рига "Вида" 1991.
- «Письма Махатм». Новосибирск "ВИКО" 1993.
- «Инструкция для учеников внутренней группы»
Е. П. Блаватской, Москва "Сфера" 2000
- «Агни Йога» (14 книг) Е. И. Рерих, Москва Русский духовный центр 1992.
- «Ключ к теософии» Е. П. Блаватской, Москва, "Сфера" 1996.
- «Ламрим Ченмо» Чже Цонкапа, Санкт-Петербург "Нартанг" 1994.
- «Путями Духа» Е. И. Рерих, Москва "Сфера" 1999.
- «Голубые Анналы» Ю. Н. Рериха THE BLUE ANNALS. Calcutta: THE ROYAL AZIATK SOCIETY OF BENGAL, 1949.
- «К изучению Калачакры» Ю. Н. Рерих, Харьков «Основа».1990.
- «Теософский словарь» Е. П. Блаватской, Москва, "Сфера" 1994.
- «Астральные тела и двойники» Е. П. Блаватской, Москва Издательство духовной литературы «Сфера», 2000.
- «Махамудра.Главный путь победоносных» первого Панчен-Ламы Лобсанга Чоджи Гьялцена, Москва «Открытый Мир», 2008.

Научные Аспекты Метазнания

Сергей Георгиевич Джура, В. И. Чурсинов, А. А. Чурсинова

В последнее время некоторые из наших ученых обратили особое внимание на предмет, до сих пор клеймившийся клеймом «суеверие». Они начали размышлять о гипотетических и невидимых мирах.

Блаватская Е.П.

Введение. Путь к Истине у людей пролегает через невероятные испытания. И человечество, пройдя этапы мифологического, религиозного, научного мышления и стоя у порога космического мышления, черпает свое вдохновение в источниках глубочайшей мудрости, одним из которых является теософия.

Мы разделяем мнение научного редактора журнала «Дельфис» Н.Н.Якимовой [1] о том, что «...Из сохранившихся древних источников и из сложившихся в XIX веке теософских воззрений, а позже, в XX веке, на этой основе – учения Храмаи Агни Йоги (Учения Живой Этики), понятие метанаука должно быть обобщено до глубин, широт и высот понимания устройства мира с точки зрения как раз этих эзотерических подходов. Именно к такому, пока трудно воспринимаемому академической наукой «горизонту событий» должна подходить наука будущего – метанаука, постоянно развивающаяся и обогащающаяся новым знанием».

Трудно не согласиться и с автором понятия «метанаука» Л.М.Гиндилисом [2]: «Считается, что наука изучает материю, а через религию человек познает область духа. Но если между духом и материей нет принципиальной разницы, как уже говорилось выше, то нет и принципиальной несовместимости между наукой и религией. Конечно, если религию не отождествлять с официальной церковностью. Преодолевая узость и ограниченность, наука будет становиться более духовной. А религия будет становиться более просвещенной и одновременно более терпимой. Это открывает перспективы для их сотрудничества и сближения. «Пусть священнослужители, – говорится в книге “Мир Огненный”, – станут немного учеными, а ученые будут немного духовнее. Из этих пожеланий, хотя немного сложится уже значительный устой необходимого моста. Это понятие моста заведено издревле, но теперь оно стало повелительным» [3].

Это принципиально важно в ситуации многовековой борьбы между силами эволюции и инволюции (Разума и Антиразума – в терминах Русского Космического Общества [4]).

Миссия Русского Пути в науке с нашей точки зрения граненым образом высечена из философских глубин мироздания первым Президентом Русского Космического Общества проф. Б.Е. Большаковым: «В мире много научных школ, но мировых только три: западная научная школа,

восточная школа философии и русская научная школа» [5]. Западноцентричный взгляд на мир исходит из философии Запада, из которой следуют соответствующая ей модель экономики, социальной модели и политики, но сегодня именно такой подход (который некоторые считают единственно возможным) переживает невероятный кризис, ибо такая модель является аналогом раковой опухоли [6]. Будущее по этой модели выражено концепцией золотого миллиарда. Понятно, что большинству человечества такая постановка вопроса не приемлема. И это замечено уже и западными учеными [7,8].

Восточная философская школа диаметрально противоположна западной. Если в основании философской концепции Запада стоит первенство материального над духовным, что выражено даже в языке [9], то восточная философская школа акцент делает именно на приоритете духовного (что отражено в том числе и в теософии). Из этой концепции следует своя социальная модель, политическая и модель будущего.

В чем же концепция Русской научной школы во всемирном масштабе? Мы полагаем, что это концепция срединного пути между такими крайними позициями Запада и Востока. Полагаем, что нужно взять технологии Запада для реализации целей Востока и синтетично реализовать это в Большом Русском Мире, ибо он является не «недоделанным Западом» как нам стараются внушить

оппоненты, а имеет Великое Будущее, что заповедано многими провидцами и гениями человечества выражается в концепции метаподхода [10]. В этой работе постараемся развить ее.

Западноцентричность нынешней науки вызвана историческими процессами, и она преодолевается, например, в работе С.Р. Аблеева – первого доктора наук, защитившийся по философскому наследию семьи Рерих [11]. В ряде работ ученых Русского Космического Общества [12,13] научно обосновывается бесперспективность западной науки и варианты развития русской. Миссия русской научной школы состоит в отделении зерен от плевел западных технологий, синтетично использовать их для достижений задач, которые ставит Восточная философская школа и реализовать это в рамках русской научной школы сначала в России и потом во всемирном масштабе. Отсюда будет следовать и экономическая и политическая модель. Она тоже проработана и требует осмысления [6], а именно концепция братства и ноосферного, духовного социализма – единственной модели, которая позволит выжить Большому Русскому Миру [12].

Постановка задачи концепции мироустройства дана Лидером Большого Русского Мира В.В. Путина: «Проблемы, возникшие в предыдущие годы в мировых делах, связаны с однополярностью мира, который возник после развала Советского Союза. Сейчас все восстанавливается,

мир становится, если не стал уже, многополярным. Это неизбежно приведет нас к необходимости восстановить значение международного права и международных универсальных институтов, таких как ООН», - сказал российский лидер» [14]. Знаменательно, но именно о многополярности провидчески ставила задачу перед человечеством русский философ-гуманист Е.И. Рерих (и переводчица главного теософского труда «Тайная Доктрина» Е.П. Блаватской) в письме Президенту США Ф. Рузвельту 04.02.1935 [15]: «Президент может воспринять Совет счастья. Пусть силы Президента будут применены к упрочению ситуации. Твердой рукой Президент может направлять, в назначенное время, свои народы к Союзу, который создаст равновесие Мира. Можно применить малые меры, но стремиться нужно к великим мерам. Мы шлем это послание, которое может укрепить волю Президента и привести ее в соответствие с лучами Просветленных. Народы Америки должны вступить в Новую Эпоху. Так называемая Россия является равнобалансом Америки, и только при такой конструкции мир во всем Мире станет решенной проблемой. Но отказ от высочайших принципов не может обеспечить защиту». В Наследии Великой семьи Рерих о Миссии России тоже сказано немало [16] и отрадно, что выраженные выше точки зрения взаимно коррелируют.

Научное обоснование метаподхода. «В трудах К. Геделя имеются два

важных для нас результата — это невозможность математического доказательства непротиворечивости для любой достаточно обширной системы (заметим от себя, что экономика, политика, философия однозначно подходят под это определение), включающей в себя всю арифметику в рамках самой этой системы, а также существование принципиальной ограниченности возможностей аксиоматического подхода. И никакое решение арифметической системы не может сделать ее полной. Оба эти противоречия могут быть решены только на основе метатеорий и метаподхода. Важно то, что хотя эти результаты доказаны для арифметики, но как часто уже бывало, они имеют общий методологический характер и могут применяться для систем любой природы» [17].

Синтетичность решения задачи. Каким образом можно синтезировать лучшие достижения указанных выше трех мировых научных школ? Полагаем, что это возможно путем перехода на метауровень. Такой подход активно разрабатывается последнее время. Это не только фундаментальные науки, такие как математика, физика и химия. Соответственно переходу на метауровень имеем мета-математику на основе теории кентавров, разработанной в МВТУ им. Н.Э. Баумана [18], метафизику, на основе поляризонной теории мироздания [19] и метахимию [20]. Помимо перечисленных фундаментальных наук, вышедших на мета-уровень имеем

метафилософию [11], метапедагогику [21] и метацивилизацию [22]. Обобщаются и синтезируются эти подходы в [23, 24]. То есть налицо метасистемный, интегральный, тринитарный подход постнеклассической науки. Полагаем, что за ним будущее. Этот подход с большим трудом, как и все новое и прогрессивное, пробивает себе дорогу в жизнь.

Принципиально важным контекстом проблемы является тот факт, что «в мире одновременно идут два процесса: один (образов знания) направлен на создание более адекватных образов мира с целью их последующей трансляции во все слои социальной пирамиды для обеспечения непрерывности её роста (развития или эволюционирования); другой направлен ровно в противоположную сторону на процессы регрессии в этой пирамиде, дабы испытать её на устойчивость. Каждый участник этих процессов волен выбирать сторону, которую он хочет поддержать» [21]. Увеличивающееся количество войн, наводнений, землетрясений, психических заболеваний уже не только индивида, но на уровне целых стран характеризуется заражением (пример Украины в этом смысле очень яркое). Этот факт говорит о том, что в невидимом мире смыслов тоже идет своя война и на земном плане в ней нужно победить обязательно, как это сделали наши отцы и деды, да и нынешнему поколению борцов за Большой Русский Мир это заповедано. Мы участники не простой древней

бескомпромиссной, мистической битвы между торгашами запада и настоящими героями Востока... Особое значение в этой войне занимает упреждающее Знание или тот сказочный меч, которым только и можно победить (здесь мы вновь переходим в область мета-наук), то есть то Знание, которое позволит выиграть против «нечеловеческой силы», как ее определяют в Русском Космическом обществе (РКО) [4], которая противостоит Русскому Миру. Именно эта нечеловеческая сила просчитала нашу раздробленность, даже внутри одного движения, одной религии, одной организации, не говоря о государстве и всем человечестве. При такой ситуации один шаг использования этой силой принципа «разделяй и властвуй», что они прекрасно и делают... Мы эту ситуацию отчетливо ощущаем на Донбассе. Поэтому полагаем, следует особенно прислушаться к заповеданному упреждающему мета-Знанию. Философски такое упреждающее мета-знание называют сегодня еще Этическим Гнозисом Востока, куда включаются такие философские этические системы как: Живая Этика, Учение Храма и Теософия.

Инструментальный метод решения задачи продвижения по пути к Истине дан в самом метазнании. В Донецке была издана книга лучшего ученика Е.П. Блаватской – Уильяма Джаджа «Указания Пути» [24].

В развитие этой темы мы опубликовали ряд работ [26-36] где описана

методология будущего решения задачи, которую ставит перед нами Лидер Большого Русского Мира: «Все проблемы в обществе, в государстве и в мире лежат в плоскости нравственности, и решение нравственных проблем является основной задачей человечества». Это, по сути, задача, которую напрямую решает мета-знание, и которую ставят перед нами Учителя человечества. Метод газоразрядной визуализации (ГРВ) или Кирлиан - технология позволяет заглянуть в невидимый другими приборами (да и глазом рядового гражданина) мир человека и сказать о нем многое, в частности определить его этические характеристики. Это важно как для правоохранительных органов, так и для гражданских. Есть ряд диссертаций [37-46], которые посвящены разным аспектам этих исследований. Этот метод может стать ключевым для решения задач поставленных Президентом РФ.

Научные основания такому подходу дает исследования проф. Непомнящего А.В. [47]. В них мы находим место этой метафизической мудрости в структуре знания. Оно представлено на рис. 1.

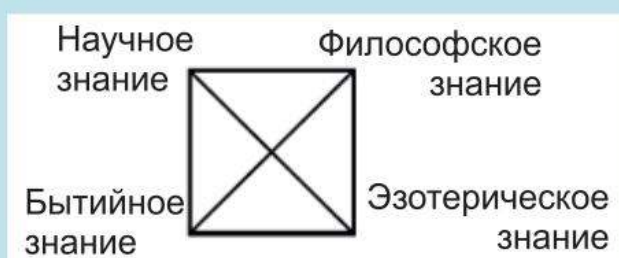

Рис. 1. Структура знания.

Это место обусловлено подходом постнеклассической науки, которое определяется следующими этапами [47]:

1. Универсальная формула, данная М.В. Ломоносовым на все века: «Если где-то, чего-то убыло, то где-то, чего-то прибыло».

2. И. Ньютон – масса = const. XVII-й век;

3. А. Эйнштейн – $F(m, E) = \text{const}$. XX-й век;

4. Т. Кун – $F(m, E, I) = \text{const}$. XX-й век;

5. Н.А. Козырев – $F(m, E, I, T) = \text{const}$. XX-й век;

6. Е.Д. Марченко – $F(m, E, I, T, S) = \text{const}$. XXI-й век;

7. $F(m, E, I, T, S, ?) = \text{const}$. Возможно XXI-й век.

Здесь: m – масса вещества; E – энергия; I – информация; T – время как

субстанция; S – пространство как субстанция, ? – эфир, как всепроникающая субстанция.

Тринитарный подход отмечен структурной моделью деятельности человека, которая сама является отображением тринитарной формулы закона сохранения. Принцип тринитарности требует в процессе управления организацией обязательного учёта регулятивных тринитарных структур, а именно: «проект – кадры – ресурсы», «мысль – слово – дело», «экономика – политика – нравственность». Так вот западный подход усекает последний пример до диады: «экономика – политика». Им не нужна нравственность, ибо она не является их целью. А ведь именно Лидер Русского Мира говорит о нравственности. Это понятие лежит в тех квадратах, которые западная

		ВНУТРЕННЕЕ СОЗНАНИЕ	ВНЕШНЕЕ ФОРМА
КОЛЛЕКТИВНОЕ	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ	<p>Методы: диалогические толковательные, герменевтические...</p> <p><i>Правда, искренность, красота, степень доверия</i></p> <p>Субъективное Я</p>	<p>Методы: монологические эмпирические, позитивистские, индукции...</p> <p><i>Объективная истина, репрезентативность, пропозициональный тип истины</i></p> <p>Объективное Я (Оно)</p>
		<p>Субъективное Мы</p> <p><i>Справедливость, культурное соответствие, правда, целесообразность</i></p>	<p>Объективное Мы (Оно)</p> <p><i>Структурно-функциональное соответствие, системность динамика состояния, нелинейность</i></p>

Рис. 2. Четырёхсекторная модель методологии интегрального видения с системой методов и критериев достоверности

научная школа игнорирует (а вслед за ней и экономика и политика). Их объективное место с позиции интег-

ральной науки схематично представлено на рис. 2 и 3. А сами методы исследований приведены на рис. 4.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ	ВНУТРЕННЕЕ СОЗНАНИЕ	ВНЕШНЕЕ ФОРМА
	<p><i>З. Фрейд, К.Г. Юнг, Ж. Пиаже, А. Гхош, Плотин, Гаутама Будда и мн. др.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>намеренное</i></p>	<p><i>Б.Ф. Скиннер, Д. Локк, Д. Уотсон. Эмпиризм, бихевиоризм, физика, биология, и т.п.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>поведенческое</i></p>
КОЛЛЕКТИВНОЕ	<p style="text-align: center;"><i>культурное</i></p> <p><i>Томас Кун, К.Г. Юнг, Вильгельм Дильтей, Жан Габсер, Макс Вебер, Ганс Георг Гадамер...</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>социальное</i></p> <p><i>Т. Парсонс, А. Комте, К. Маркс, Г. Ленски и др. Теории систем, сетевой подход</i></p>

Рис. 3. Четыре квадранта (сектора), составляющих методологию интегрального подхода и «разработчики» её отдельных секторов применительно к интегральному исследованию человека

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ	ВНУТРЕННЕЕ СОЗНАНИЕ	ВНЕШНЕЕ ФОРМА
	<p>Субъективное восприятие мира и его модели – картины мира. Результат: система представлений о каждом объекте и Мире в целом; возникновение соответствующих желаний и намерений</p> <p style="text-align: center;"><i>Субъективное Я, намеренное</i></p>	<p>Поведение, соответствующее желаниям и намерениям; поиск функциональной системы, способной удовлетворить желания, подстройка под её функциональные требования</p> <p style="text-align: center;"><i>Объективное Я, поведенческое</i></p>
КОЛЛЕКТИВНОЕ	<p style="text-align: center;"><i>Субъективное Мы, культурное</i></p> <p>Культурный контекст бытия, содержащий в себе картину мира, образы его отдельных объектов, общепринятые смыслы их существования</p>	<p style="text-align: center;"><i>Объективное Мы, социальное</i></p> <p>Функциональные системы и критерии функционального соответствия, нормативно определяющие поведение индивида как элемента системы</p>

Рис. 4. Методы и области исследований в интегральной науке

Мы приглашаем всех заинтересованных принять участие в исследовании инструментального подхода, который обозначен в нашем проекте на сайте Русского Космического Общества: «Этический вектор ГРВ-технологий» [48].

Новое удостоверение личности. В боевой обстановке (мы это знаем не понаслышке в Донбассе) очень важно знать критерий «свой/чужой», а лучше вообще автоматизировать этот процесс, как это сделано на военных самолетах. Потенциально данный метод можно реализовать на мобильных телефонах. Более того, с развитием цифризации данная проблема может рассматриваться как будущий этический стандарт для роботов [35]. Среди обилия средств и методов все же решения этой проблемы в целом не видно ибо, как минимум, нет датчиков, а понимание самого критерия размыто и понимается по-своему каждой стороной (страной и т.д.). Мы недавно обосновали наш подход к решению этой проблемы через ГРВ-технологии и доложили о нем на Всемирном конгрессе по ГРВ-технологиям в 2019 и опубликовано обобщающее исследование в 2020 г. (за такую возможность авторы сердечно благодарят проф. К.Г. Короткова). Суть этого решения интересна тем, что именно в этом подходе выполняется пророчество, отмеченное в метазнании [49] которое позволяет убрать мнимые границы между физическим и метафизическим: «Тонкий Мир будет изучаем наряду с

тонкими энергиями. Не будет деления на физическое и метафизическое, ибо все существует – значит, все осязательно и познаваемо. Наконец сокрушатся суеверия и предрассудки».

В метазнании отмечено: «Изобретение супругов Кирлиан дает в руки науки возможность приступить с помощью аппаратов к изучению не видимых глазу излучений человеческого тела, тел животных, рыб, птиц и растительного мира. Новый Мир раскрывается перед человеком, но уже при чисто научном подходе к нему. Из области слепой веры многие факты переходят в область, доступную научному анализу и исследованию. Придет время - и будут фотографировать не только излучения сердца, мозга или рук человека, но и формы и образы его мыслей. Материя мысли станет предметом научного познания. Совсем не обязательно надевать клерикальный колпак на все до настоящего времени таинственные, чудесные и необъяснимые явления. Чудес нет. Все явления материальны и все объяснимы с точки зрения научного к ним подхода» [50].

Проект «Этический вектор ГРВ-технологий» [48] направлен на реализацию инструментального метода определения этического паспорта человека. Этот паспорт может быть применен для создания:

- 1) Этического Интернет;
- 2) Определения гармоничных пар для разных целей (определение неконфликтных групп космонавтов и других рабочих коллективов, семейных пар, и

и т.д.).

3) Помощь в профориентации по Кирлиан-снимку, а также выработка научно обоснованных рекомендаций о перспективах соответствия конкретной личности и определенной должности, на которую данная личность претендует.

Таким образом, снимки подтверждают высказывание: «Прежнее, устаревшее, клерикальное деление на праведников и грешников отменяется. Если человек безусловно полезен для Эволюции, его можно отнести в стан служителей Света, если вреден - тьмы. Деление людей пойдет по светотени. Если, несмотря на кажущиеся недостатки, светлые излучения в ауре его преобладают, - это сотрудник Света, если преобладают темные излучения - это служитель тьмы, сознательный или бессознательный. Внешняя хорошость и добродетельность значения не имеет. Ценность человека определяется его космическим паспортом, то есть снимком его ауры. Этот паспорт подделать нельзя. Какие бы кажущиеся достоинства ни имел человек и как бы добродетелен он ни был, если он вреден для Эволюции и если излучения ауры его темные, он причисляется к врагам Света, сознательным или бессознательным. Слишком много лицемерия в жизни и слишком много лжи. Настает время, когда всех прикрывающихся придется выставить в их истинном свете и сорвать маски. Снимки аурических излучений дадут эту возможность. Набор воинов в стан Света

будет весьма облегчен. И уже никто не займет места, ему не принадлежащего. Это право дается качеством и степенью светимости ауры. Много борьбы придется выдержать, прежде чем новый принцип паспортизации будет введен в жизнь» [51].

Выводы.

1) Когда мы говорим, что метазнание отводит ведущую роль науке, надо ясно осознавать, что имеется в виду не зашоренная в своих ограниченных представлениях и боящаяся выйти за круг привычного ортодоксальная, догматическая наука, а подлинная наука, освобожденная от всех кастовых предрассудков и служащая только Истине. **Елена Петровна Блаватская говорила: «Нет религии выше Истины». Перефразируя ее слова [2], мы можем сказать: нет и науки выше Истины.** Повторим еще раз: это должен быть главный этический принцип науки. Чтобы выполнить предназначенную ей роль, наука сама должна измениться. Она должна смело отбросить устаревшие догмы, стать более открытой и более одухотворенной. Науке предстоит проникнуть за пределы физического плана, в миры тонких энергий, в иные измерения многомерного психодуховного пространства.

2) Прогнозируем, что рано или поздно миниатюрные ГРВ-камеры будут установлены на новые мобильные телефоны, что позволит каждому приобщиться к этой технологии и знать сразу с кем пришлось столкнуться. Нерационально будет

покупать эти приборы и телефоны за Западе, ибо технология родилась в России, и мы имеем все основания внедрять ее у нас.

3) Отдельная уже проработанная методика – борьба с криминалитетом и инволюционными процессами в мире. Мы видим большие перспективы и пользу для ДНР и всего Русского Мира от внедрения этих технологий в практику различных научных учреждений и всех заинтересованных организаций и лиц.

4) Думается, очень актуальным для нас остается следующее замечание Е.И. Рерих: «Если и возможен тот религиозный подъем, который ожидается, то по своему качеству он будет иным, и, чтобы утвердиться, ему нужны тезисы,

обоснованные разумом и логикой. <...> Новая Церковь должна явиться на смену старой в полном сиянии Красоты Подвига Иисусова, она должна будет собрать Великий Вселенский Собор и просмотреть при свете нового сознания все постановления бывших соборов, должна будет изучить сочинения первых христианских философов и отцов Церкви, ближайших ко времени Иисусову; и тогда вся красота Подвига Иисуса Христа, вся ширь Его Учения будет понята ими в духе, но не в мертвой букве часто искаженных писаний. И

только тогда будет заложена Новая Религия, Религия Святого Духа» [52].

5) То обстоятельство, что Живая Этика затрагивает вопросы, которые традиционно относились к религиозной сфере, не дает оснований отождествлять ее с религией. Различие между наукой и религией, между философией и религией определяется не проблематикой, а методами, которые используются при рассмотрении изучаемых проблем. Живая Этика использует научный метод. Ей не присущи ни вера в сверхъестественное (всё естественно, есть только вещи познанные и еще не познанные), ни обрядность, ни культовые действия. Характерной чертой религиозных учений является слепое следование догматам, тогда как Живая Этика провозглашает духовную свободу, свободу творчества и признает единственный авторитет – авторитет Знания. Она призывает людей учиться, познавать окружающий мир и самих себя, расширять свой кругозор, свое сознание, преодолевать невежество. При этом основополагающее значение, как мы уже отмечали, придается опытному познанию. Неудивительно поэтому, что сами Учителя, давшие Учение, рассматривают его метод не как религиозный, а как научный. «...У Нас лишь космический научный метод!» [53].

Сергей Георгиевич Джура - родился 30 июня 1964 года на Украине в Донецке. (ушел из жизни 05.09.2020 года).

(30.06.1964-05.09.2020)

Закончил Донецкий государственный технический университет с отличием.

В 1991 году в Харьковском техническом университете защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности «Электрические аппараты».

Директор Института культуры ДонНТУ.

Доцент электротехнического факультета Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), начальник международного отдела.

Академик «Международной Академии Наук Экологии и Безопасности» СПб. (Донецкое отделение); доцент кафедры ЭПГ Донецкого Национального Технического Университета (ДонНТУ);

заместитель директора «Института международного сотрудничества»

ДонНТУ;

Дипломант Международной Премии Н.К.Рериха 2008 г. в номинации «Сохранение Рериховского Наследия». Академик Международной Академии Наук Экологии и Безопасности СПб. Доцент кафедры ЭПГ Донецкого Национального Технического Университета (ДонНТУ).

Член международного редакционного совета журнала «Человек в социальном мире» (Россия).

В 2007 году выиграл грант ведущей Европейской программы ТЕМПУС и он стал ответственным исполнителем гранта от ДонНТУ (в проекте участвовали ведущие университеты Великобритании, Испании, Польши, России).

С июня 1999 года руководит отделом внешних связей и внешнеэкономической деятельности ДонНТУ.

с 1999 участник регионального академического партнерства (программа REAP) с Портсмутским университетом (Великобритания) руководитель модуля, с 2000 года ответственный исполнитель программы по созданию «Центра промышленной оценки» под которую был выигран грант Министерства энергетики США совместно с Филадельфийским научным центром.

В 2007 году выиграл грант ведущей Европейской программы ТЕМПУС и ему было доверено быть ответственным исполнителем гранта от ДонНТУ (в проекте участвовали ведущие университеты Великобритании, Испании, Польши, России).

Основал общественную газету «Орифламма».

Сотрудник «Национального Рериховского Комитета», «Русского Космического Общества»;

В узких кругах известен как автор и исполнитель песен на разных языках (на английском, немецком, испанском, итальянском, французском, русском, украинском, белорусском, и др. языках).

Список литературы:

1. Почему МЕТАнаука? // Материалы конференции "Этика и Наука Будущего" 2015. - Режим доступа: <http://www.delphis.ru/journal/article/pochemu-metanauka>
2. Гиндилис Л.М. Научная и метанаучная картина мира. – М.: Дельфис, 2016. - Режим доступа: http://www.roerich.com/zip3/_lmg_nauke_meta_2016_.zip
3. Живая Этика. Мир Огненный. ч. I, 325.
4. Русское Космическое Общество. – Режим доступа: <https://cosmatica.org/>
5. Большаков Б.Е. Устойчивое развитие, как условие сохранения и развития жизни Российского общества // Межрегиональная научно-практическая конференция Русского Космического Общества, 25.05.2018. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=o_cCZHmNev8
6. Субетто А.И. Ноосферизм как стратегия спасения человечества от экологической гибели и основа гуманитарного диалога цивилизаций на пути к Миру без Войн и Насилия. – Режим доступа: http://www.roerich.com/zip3/_noosferizm_kak_strategy_.zip
7. Вайцзеккер Э.У., Вийкман А. Давай же, вперед! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты. Юбилейный доклад Римского клуба, написанный к его 50-летию, которое отмечалось в 2018. - Режим доступа: http://www.roerich.com/zip3/_rome_50_.zip
8. Экстренное заявление Римского Клуба. – Режим доступа: <https://midgard-edem.org/?p=9147>
9. Единство Европы по данным лексики: монография / А. А. Кретов, О. М. Воевудская, И. А. Меркулова, В. Т. Титов; Воронежский государственный университет. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016. – 412 с. - Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/2358734/>
10. Джура С.Г., Чурсинов В.И., Якимишина В.В. Стратегия развития России через призму мета-наук // Актуальные эколого-политологические аспекты современности: сборник научных трудов научно-практической конференции 28 февраля 2019 г., 4 апреля 2019 г. - Донецк: ДОННТУ, 2019. – 48-50 с. РИНЦ; <https://elibrary.ru/item.asp?id=41045691> или http://www.roerich.com/iic/russian/ovs/_actual_2019_.pdf
11. Аблеев С.Р. Управление сознанием: (Теоретические основы психической саморегуляции). – Москва: Амрита-Р, 2017.
12. Субетто А.И. Ноосферизм – новый путь развития. Книга 1. – СПб.: Астерион, 2017. - Режим доступа: http://www.roerich.com/zip3/_subetto_1_.zip

13. Субетто А.И. Ноосферизм – новый путь развития. Книга 2. – СПб.: Астерион, 2017. - Режим доступа: http://www.roerich.com/zip3/_subetto_2_.zip
14. Путин В.В. Стенограмма выступления на заседании клуба «Валдай» 19.09.2013. – Режим доступа: <https://rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html>
15. Рерих Е.И. Письма в Америку. Т.1. Письма в Америку. В 4-х т. (1923-1952). – Т. I. – М.: Сфера, 1999. - Режим доступа: http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=04.02.1935_%28%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%95.%D0%98.%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D1%82.1%29
16. Соколова Б.Ю. «Мы верим в грядущий расцвет нашей Родины» Рерихи об эволюционной миссии России. - Международной научно-общественной конференции «Россия и наследие Рерихов» (МЦР, 8-11 октября 2014 г.). – Режим доступа: <http://www.icr.su/rus/conferencies/2014/Sokolova.php>
17. Теслер Г.С. Новая кибернетика. – К.: Логос, 2006. – 2004. – С.57-58.
18. Галкин С.В. Живые и разумные системы. - М., 2013. - Режим доступа: http://www.roerich.com/zip3/live_system_2013.zip
19. Чернуха В.В. Мы и миры Мироздания: Новая физическая модель Мира. - М., 2013. - Режим доступа: http://www.roerich.com/zip3/mi_i_miri_mirozdaniya.zip
20. Дзясин Г. Г. Метакимия. От химии к Антропной Вселенной. – М.: БУКИ ВЕДИ, 2013. – 680 с.
21. Непомнящий А.В. Интегральное образование: методологические основания, концепция, пути реализации. - Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2019.
22. Сухонос С.И. Метацивилизация. – М.: Книга по требованию, 2011. - Режим доступа: <https://lib100.com/other/metatcivilizatciya/pdf/>
23. Гиндилис Л.М. Научное и метанаучное знание. – М.: Дельфис, 2012. - Режим доступа: http://roerich.com/zip3/metaznanie_gindilis.zip
24. Гиндилис Л.М. Научная и метанаучная картина мира. – М.: Дельфис, 2016. - Режим доступа: http://www.roerich.com/zip3/_lmg_nauke_meta_2016_.zip
25. Джадж У.К. Указание Пути. Избранные статьи и комментарии. – Донецк: Институт культуры ДонНТУ, 2009. – 524 с. – Режим доступа: http://www.roerich.com/zip3/ukaz_puti.zip
26. Джура С.Г., Чурсинов В.И., Якимишина В.В. ГРВ-технологии на современном этапе для борьбы за идеалы Большого Русского Мира. // Актуальные проблемы информационного противоборства в современном мире: вызовы и угрозы для России и Русского мира: Материалы Международной научно-практической конференции (Донецк, 30 октября 2019 г.)/ Под общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2019. – с. 168-170. Режим доступа: <http://donnu.ru/public/files/2019%20%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD.-%D0%BF%D1%80.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84..pdf>
27. Джура С.Г., Чурсинов В.И., Якимишина В.В. Путь создания этического Интернета через ГРВ-технологии. // Информационное пространство Донбасса: проблемы и перспективы: материалы II Респ. с междунар. участием науч.-практ.

- конф., 31 окт. 2019 г. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – с. 214-217. Режим доступа: http://ea.donntu.org:8080/bitstream/123456789/34190/1/Sbornik_31_10_2019.pdf
28. Dzhura S.G., Chursinov V.I., Yakimishina V.V. Bio-electrography application in research and teaching at DonNTU. // Сб. трудов XXVI международной научно-техн. конференции «Машиностроение и техносфера XXI века» в г. Севастополе 10-16 сентября 2018 г.– Донецк: ДонНТУ, 2019, – с. 147-149. Режим доступа: http://konf-sev.donntu.org/sbornik/sbornik_2019.pdf
29. Dzhura S.G., Chursinov V.I., Yakimishina V.V. GDV-technology ethic vector. //Актуальные направления научных исследований: перспективы развития: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 25 окт. 2019 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2019. – С. 14-21. – ISBN 978-5-6043527-8-6. Режим доступа:<https://interactive-plus.ru/e-articles/656/Action656-508777.pdf> РИНЦ: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41394986>
30. Джура С.Г., Чурсинов В.И., Якимишина В.В. Путь создания этического Интернета через ГРВ-технологии. // Информационное пространство Донбасса: проблемы и перспективы: материалы II Респ. с междунар. участием науч.-практ. конф., 31 окт. 2019 г. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – с. 214-217. – Режим доступа: http://ea.donntu.org:8080/bitstream/123456789/34190/1/Sbornik_31_10_2019.pdf
31. Dzhura S.G., Chursinov V.I., Yakimishina V.V. GDV-technology ethic vector. //Актуальные направления научных исследований: перспективы развития: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 25 окт. 2019 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2019. – С. 14-21. – ISBN 978-5-6043527-8-6. – Режим доступа:<https://interactive-plus.ru/e-articles/656/Action656-508777.pdf>
32. Джура С.Г., Чурсинов В.И., Якимишина В.В. Путь создания этического Интернета через ГРВ-технологии. // Русский мир: динамика научного познания: сборник статей участников Международной научно-практической конференции (23-25 октября 2019 г.) / отв. ред. С.В. Напалков; науч. ред. Е.В. Валеева; Арзамасский филиал ННГУ, Фонд «Русский мир». – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2019. – с. 116-119. ISBN 978-5-6042376-2-5 – Режим доступа: <http://noocivil.esrae.ru/pdf/2019/6/2045.pdf> РИНЦ: https://elibrary.ru/download/elibrary_41424526_27437722.pdf
33. Dzhura S.G., Chursinov V.I., Yakimishina V.V. GDV-technology ethic vector. // Инновационная наука, образование, производство и транспорт: техника и технологии, информатика, транспорт, архитектура. Книга 2. Часть 1: серия монографий/[авт.кол.: В.В. Лукин, И.Я. Львович, Г.В. Пачурин, В.А. Толбатов, А.В.Толбатов и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2019.– 180 с.: ил., табл.– (Серия «Инновационная наука, образование, производство и транспорт»; No2). ISBN 978-617-7414-78-9, 2019. – с. 91-98. – Режим доступа:https://www.sworld.com.ua/files/content_simp/sua13/sua13-1.pdf
34. Джура С.Г., Чурсинов В.И., Якимишина В.В. Этический вектор развития ГРВ-технологий. // Ноосферное образование в евразийском пространстве. Том 9. Ноосферное человековедение как основа ноосферной парадигмы образования, воспитания и просвещения: коллективная научная монография (на основе материалов IX Международной научной конференции «Ноосферное образование в евразийском пространстве», состоявшейся 12–13 декабря 2019 года в Смольном институте РАО в Санкт-Петербурге). / Под науч. ред. Заслуженного деятеля науки РФ, президента НОАН,

- директора ЦНР СЗИУ, председателя ФС РКО, вице-президента ПАНИ, главного научного сотрудника СИРАО А.И. Субетто. – СПб.: Астерион, 2019. – 558-568 с. – Режим доступа: http://ea.donntu.org:8080/bitstream/123456789/34270/1/_noosfer_2019_.pdf
35. Джура С.Г., Чурсинов В.И., Якимишина В.В. Разработка этических стандартов для робототехники посредством ГРВ-технологии. // Компьютерные и информационные технологии в науке, инженерии и управлении «КомТех-2019»: материалы Всероссийской научно-технической конференции. – Ростов-на-Дону, Таганрог: издательство Южного федерального университета, 2019 – 451-456 с. Режим доступа: http://comtech.sfedu.ru/images/komtch2019/Sbornik_comtech_2019_final.pdf
36. Джура С.Г., Чурсинова А.А., Якимишина В.В. Решение самой насущной задачи человечества через ГРВ-технологии. // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) № 1(70), 2020, – с. 27-41. ISSN 2411-6467, DOI: 10.31618/ESU.2413- 9335.2020.2.70. – Режим доступа: https://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/2020/02/Euroasia__170_2_jan_2020.pdf
37. Коротков К.Г. «Разработка научных основ и практическая реализация биотехнических измерительно-вычислительных систем анализа газоразрядного свечения, индуцированного объектами биологической природы». / Автореферат диссертации на соискание степени доктора технических наук. - СПб, СПбЭТУ, 1999.
38. Гиоргобиани Л. "Оценка функционального статуса организма при хирургическом лечении рака легкого методом газоразрядной визуализации" / Автореферат диссертации на соискание академической степени доктора медицины. - Тбилиси, Тбилисская медицинская академия им. Шотадзе, 2008.
39. Гимбут В.С. «Диагностические возможности модифицированного метода Кирлиан в акушерстве». / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук., Ростов-на-Дону, РНИИ акушерства и педиатрии, 2000.
40. Струков Е.Ю. «Возможности метода газоразрядной визуализации в оценке функционального состояния организма в периоперационном периоде». / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. С-Петербург, ВМедА, 2003.
41. Короткова А.К. «Метод газоразрядной визуализации биоэлектрографии в психофизиологических исследованиях квалифицированных спортсменов». / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. С-Петербург, СПб НИИ ФК, 2006.
42. Толоконин А.О. «Разработка и обоснование диагностического комплекса для оценки функциональных резервов организма в практике восстановительной медицины». / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Москва, ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии» 2007.
43. Крылов Б.А. Автоматизированное проектирование предметно-ориентированных процедур обработки и анализа двумерных ахроматических изображений. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. СПбГИТМО, 2002.
44. Крыжановский Э. В. Метод контроля жидкофазных объектов на основе газоразрядной визуализации. / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. С-Петербург, СПбГИТМО, 2003.

45. Муромцев Д.И. Автоматизированная система обработки и анализа динамических ГРВ-грамм биологических объектов / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. С-Петербург, СПбГИТМО, 2003.
46. Бабицкий М.А. Автоматизированное проектирование систем анализа динамических газоразрядных изображений. / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. С-Петербург, СПбГИТМО, 2003.
47. Непомнящий А.В. Введение в интегральную антропологию. Ч.3. Деятельность человека, проблема управления деятельностью и пути её решения / Непомнящий А.В. Учебное пособие по курсу «Антропология». – Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2016. – Режим доступа: [http://www.roerich.com/zip3/_vved_integr_antrop_3 .zip](http://www.roerich.com/zip3/_vved_integr_antrop_3.zip)
48. Проект РКО «Этический вектор ГРВ-технологий». – Режим доступа: <https://cosmatica.org/projects/gdv>
49. Живая Этика. Община, 114.
50. Грани Агни Йоги 29.09.1960.
51. Грани Агни Йоги. 1967 г. 455. (Авг. 10).
52. Рерих Е.И. Огонь неопалюющий. М.: МЦР, 1992.
53. Живая Этика. Община (Рига), 89.

Ложя Блаватской – Мумбаи (Индия)

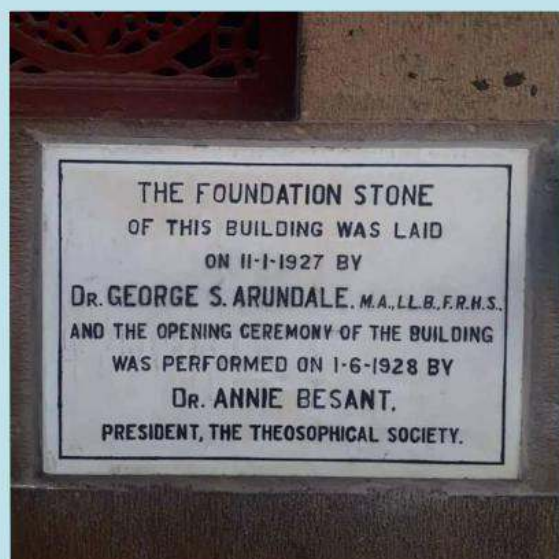
Цветок лотоса в полном цвету

Арни Нарендран

20 февраля 2020 года «Ложя Блаватской» в Мумбаи отметила свое 140-летие. Это была первая Ложя, основанная на востоке основателями Теософического общества. Мадам Еленой Петровной Блаватской и полковником Генри Стил Олкотт. Они прибыли в Индию 16 февраля 1879 года и основали Бомбейское отделение Теософского общества 18 октября 1879 года. (7 апреля 1891 года она была переименована в ложу Блаватской, Теософское общество). Устав ложи датирован 20 февраля 1880 года и подписан самими основателями. Семя лотоса теософии было впервые посеяно на индийском языке. Soil.In слова доктора Джинарадхадасы «Ложя Блаватской» в Бомбее - это определенно *primus inter pares* среди теософских Лож мира. Это значит, что это самая старая и постоянно действующая Ложя в мире. Первыми двумя основанными были "Лондонская ложя" и "Ионийское Теософское общество" в Греции. Первый на некоторое время разорвал связь с Адьярским флагом, а второй перестал функционировать.

Еще раз процитируем нашего бывшего президента Джинарадхадасу: «Анналы «Ложы Блаватской» имеют историческую ценность не только для ее членов, но и для членов Теософского общества в целом». Все президенты Теософского общества, начиная с Доктора Анни Безант и заканчивая нынешним президентом Тимом Бойдом, посетили и благословили Ложу.

Вечер начался с полдника, за которым последовала групповая фотосессия мумбайских теософов, собравшихся отпраздновать это историческое событие. Программа была

инициирована Бро Навином Кумаром, вице-президентом Ложи (он был в прошлом президентом Ложи) с всеобщей молитвой и кратким представлением Ложи. Книга Марка в ознаменование 140-летия была выпущена Бро Винаяк Пандья из Бомбейской теософской Федерации, и первая книга Марка была представлена сестре Абан Патель, старшему преподавателю Ложи. За этим последовал выпуск текущего номера журнала "Синергия", основное содержание которого состояло из теософских статей. Журнал был выпущен братом Навином Кумаром, и первый экземпляр был вручен доктору Аджая хоре, самому старшему резиденту теософской колонии в Джуху.

В течение многих лет он был президентом Бомбейской теософской

Федерации. Брат Берти Редвуд представил Фонд Synergy Foundation в США. audience. It является семейным фондом доктора Раджам Пиллаи, который издает двуязычный журнал, обслуживающий академическое и студенческое сообщество Мумбаи. Она посвящена поэзии, литературе, искусству и теософии.

Доктор раджам Пиллаи-член ложи.

Фонд имеет программу партнерства с издательством Quest publication, коммуникационным подразделением Фонда Керна в Америке, в области совместного использования ресурсов.

Доктор Пиллаи-автор, переводчик и бывший редактор журнала Ганди на хинди - Ганди правах.

Кульминацией вечера стала

совместная презентация под названием "Славная история Ложи Блаватской". Визуальные материалы были представлены президентом Ложи Кашмирой Хамбаттой и состояли из архивных записей Ложи, включая оригинал протокола Ложи от 25 апреля 1880 года и далее, подписанного Г.С. Олкоттом.

Вечернюю лекцию читал брат Арни Нарендран, почтенный Хранитель Ложи. Беседа началась с минутного молчания, выражая благодарность и благодарность всем, кто внес свой вклад в создание Ложи за последние 140 лет.

Оратор проследил историю Ложи с момента прибытия основателей в Бомбей в 1879 году, от Ливерпуля на корабле "СПИК Холл" до наших дней. Их опыт в резиденции "воронье гнездо", публикация первого номера "Теософа" и другие знаковые события. История Ложи была записана в течение первых пятидесяти лет Бро К. Дж. Д. Вадиа, и после долгого перерыва спикер задокументировал ее 140-летний период своей захватывающей истории. Домик стоит как свидетель истории города.

Церемониймейстером была объединенная секретарша Ложи сестра Наваз Дхалла. Сеньор Махазавер Далал, секретарь Бомбейской теософской Федерации, поздравил Ложу. Она и ее муж брат Рустом Далал являются старшими членами Ложи.

Вотум благодарности был вынесен почетным секретарем сис Жасмин Кавасджи, с вдохновляющим посла-

нием ко всем стоять за "истину" во всех ее проявлениях. Приветствия были получены из Финляндии, Австралии, Соединенных Штатов и Англии. Программа заканчивалась молитвой на санскрите. Еще раз процитируем благословение доктора Джинараджадаса " Пусть Ложа растет от Славы к славе"

Арни Нарендран (Индия) – родился 23.09.1954 года в семье художников в Индии. Член Теософского общества с 1975 года, служил менеджером международного Теософского молодежного центра в Адьяре, Ченнаи, штаб-квартира. Закончил экономическую Школу-Мадрас (присвоена степень производственных отношений), профессия - банковский консультант, финансовый менеджмент.

Является почетным казначеем Ложи Блаватской в Мумбаи и консультантом Фонда Синергия. Читает публичные лекции по теософии и искусству в Мумбаи.

Основные Жизненные Стратегии

сквозь призму индийской философии и теософии

Сергей Витальевич Колганов

Безусловно мудрый подход к человеческой жизни, свойственный древним, в частности, индийской философии и теософии, хотелось бы использовать и в XXI веке для выработки верных жизненных стратегий и правильного выбора приоритетов в жизни современного человека.

Хочется начать с примера, в котором нашу земную жизнь мы попытаемся представить в виде приключений (или злоключений) пчелы, которая волею судеб попала в банку с вязкой жидкостью. К чему эта ситуация приводит пчелу, так это к тому, что своими действиями в банке она изменяет спокойное состояние жидкости. Как сказали бы индуисты, в этом случае нарушается первичное равновесие трех гун природы: «саттвы», «тамаса» и «раджаса». Буддисты в свою очередь отметили бы, что в данной ситуации по поверхности жидкости неминуемо должны были разойтись круги следствий (карма), т.е. был бы задействован основополагающий закон Космоса – закон Равновесия.

Чем же ужасна данная ситуация для самой пчелы?

Во-первых, она теряет возможность свободного перемещения в пространстве, и горизонты ее существования ограничиваются только поверхностью жидкости.

Во-вторых, поля внимания и понимания жизни суживаются до крошечного островка, находящегося у нее под лапками.

В-третьих, активно задействуется фактор времени, ибо, как только у пчелы закончатся силы для активного противодействия, так она сразу и утонет.

Что же ей надо предпринять, чтобы вернуть утраченное состояние? Или же вслед за Кантом зададимся вопросом «Что я должен делать»?

Первый вариант действий – это совсем не сопротивляться и ничего не предпринимать, в результате чего пчела все глубже и глубже будет

погружаться в вязкую жидкость, и все больше будет терять свободу. Сначала будет погружаться ее тело, затем голова и, наконец, потеряется сама дарованная ей жизнь.

Если примерить эту ситуацию к бытию человека, то подобный образ действий (вернее бездействий) постепенно приведет человека к деградации, ибо в его поведении все больше начинает проявляться биологическое, животное начало и с точки зрения индуизма от такого поведения непомерно возрастет гуна «тамас».

Второй вариант действий для пчелы заключается в следующем: если она все более интенсивно будет дергать лапками и крыльями, то это позволит ей долго удерживаться на поверхности, но породит огромное количество последствий, что всегда происходит, когда действия совершаются ради самих действий и их плодов. Применительно к человеку – в этих обстоятельствах все больше сужаются горизонты его сознания, оно доходит до осознания только того, что происходит здесь и сейчас. Это похоже на образ жизни многих наших современников, когда люди живут под девизом «Все и сразу!». Это жизнь без какого-либо учета последствий своих активных действий. В индуизме такое состояние характеризуется преобладанием в природе людей гуны «раджас», что приводит их к последующему земному перерождению, сопровождающемуся большими страданиями.

Если опять перекинуть мостик от

пчелы к человеку, то возникает вопрос, что же нам, людям, делать в похожей ситуации? Для многих людей современной эпохи, как это ни странно, самым важным является вопрос о том, в какой среде они станут барахтаться и тонуть (люди прошлых веков, в большинстве своем, жили не так, а с молитвой «Господи спаси и сохрани мя» на устах). Такой жизненный выбор человека великий реформатор буддизма Цзонхава в своем знаменитом труде «Ламрим» назвал «путем низшей личности». Е.П.Блаватская, (считая, что самыми важными целями теософии являются те, которые ведут к облегчению как моральных, так и физических человеческих страданий в любой форме) писала о Цзонхаве следующее: «Этот великий Реформатор Тибета четырнадцатого века, про которого сказано, что он непосредственное воплощение Амита Будды, является основателем тайной Школы вблизи Шигатзе, присоединенной к личному месту уединения Таши-Ламы. Именно с Него началась регулярная система ламаистских воплощений Будд» [1].

Но вернемся к рассмотрению пути низших личностей. Эти люди, кроме сансарического бытия, ни о чем большем и не мыслят, и заботятся только об изменении той среды, в которой оказались. Отталкиваясь от идей о великой силе творческого мышления, им в помощь можно только порекомендовать опереться на специалистов по позитивному мышлению, начиная с отечественных

теоретиков в лице Александра Свяша и Натальи Правдиной, и заканчивая зарубежными практиками, например, методиками Энтони Роббинса. Их книги и тренинги помогут превратить навоз повседневных забот в сахарный сироп желаемой действительности через умножение гуны «саттва». Главное в этом действе - это тотальное изменение направленности нашего мышления.

У всех людей возникают негативные мысли. Это вполне естественно, часто человек не обращает на них внимание и не впадает в уныние. От мыслей зависит, и как будут складываться его дела. Как сказал один индийский мудрец: человека можно охарактеризовать, благодаря знанию его мыслей. И в самом деле, если у человека будут возникать негативные мысли, на которые он будет обращать много внимания, то в его жизни будут все чаще встречаться неудачи и проблемы. Поэтому негативные мысли не должны жить в голове человека, и он не должен заикливаться на негативных мыслеобразах.

Существуют люди, у которых постоянно возникают негативные мысли. Современный человек слишком ориентирован на негативную информацию, особенно на экзистенциальные ситуации (катастрофы, несчастные случаи, убийства). Постановщики таких новостей, в свою очередь, живут под девизом: «Негативная информация лучше продается».

Понятно, что людям невыгодно иметь негативное мышление и хочется, чтобы оно, вместе с их жизнью, стало позитивным. Вроде человек не горит желанием вновь и вновь переживать негативные мысли, но они лезут в голову вопреки его воли. Это его тревожит, он начинает испытывать негатив, злость, и снова страдать.

Каким же образом от этого можно избавиться?

1. Прежде всего следует выявить главную проблему. В данной ситуации проблема заключается в негативных мыслях.

2. Следующий шаг — устранение проблемы.

Один из простых способов — ТЕХНИКА ОДНОГО ДНЯ. Это очень эффективная техника, благодаря которой можно исправить многие личные неудачи. Главная задача в ней заключается в избавлении от негативных мыслей в течение всего дня. Необходимо хотя бы сутки прожить, не привлекая негативные мысли. Это не так сложно, как кажется. Человек должен создать для себя установку, что хотя бы один день он легко продержится без дурных мыслей, которые не покидают его голову.

Следует начать день без негатива, находясь еще в кровати. Также следует постоянно отслеживать поток собственных мыслей. Если человек замечает, что его одолевают дурные мысли, их следует попытаться прогнать, сказав следующее: «Уходите! Вас только не хватало!». Эта простая фраза поможет остановить поток

негативных мыслей.

Только человек должен верить в то, что эти слова помогут, иначе все будет зря. Если человек в чем-то уверен - это может стать реальностью! Например, некоторые люди свято верят, что найденная монетка является счастливым талисманом, хотя это всего-навсего обычная монетка. Но если человек поверит, что она способна принести удачу, монетка станет его счастливым талисманом. Так и с данной фразой. Если человек по-настоящему поверит в действенность данных слов, он наделит их магическими свойствами. И тогда эти простые слова смогут остановить поток негативных мыслей. Обязательно стоит попробовать, так как этот метод эффективен и дает великолепные результаты.

Следует контролировать собственные мысли сначала в течение одного дня. Стоит продержаться всего лишь один день, прогнав негативные мысли прочь. Тогда человек поймет, как же это прекрасно - не ощущать негативных мыслей! С большой степенью вероятности можно предположить, что человек затем решит повторить опыт. Таким образом начнет перестраивать его мышление. Конечно, негативные мысли будут возникать, но их станет гораздо меньше. Постепенно у человека сформируется постоянное позитивное мышление.

Однако, по-настоящему мудрые люди, всегда видят в жизни САМОЕ ВАЖНОЕ, а именно то, что барахтанье на поверхности жидкости, как

это видно на примере с пчелой – это короткое, ущербное и неприемлемое для нас бытие! И мы часто видим, как жалостливые люди, когда они замечают насекомое, которое попало в жидкость и не может выбраться из нее самостоятельно, стараются сделать что-то, чтобы оно не мучилось долго. Если человек эту ущербность жизни обывателя для себя осознает, то он идет по пути средней личности, указанному в Ламриме. Ведь человек играет в шахматы, для того чтобы победить противника, чтобы поставить ему мат, а не для того, чтобы просто передвигать фигуры! Лама Цзонхава говорил: «До тех пор, пока живые существа не поймут природу страдания, присущую сансаре, у них не породится желание освободиться от него» [7]. С этих позиций он подробно описывал все виды страдания, присущие сансаре, и на все эти темы рекомендовал медитировать. Цзонхава писал, что без размышлений о природе сансарических страданий мы не сможем породить отречение, то есть желание освободиться.

Как же в таком случае можно попытаться спастись от ущербного бытия?

Часть индуистов, понимая, что прекращать повседневную деятельность нельзя, но и негативные кармические реакции от такой деятельности породить тоже нельзя, практикуют методы их нейтрализации. Через особые ментальные установки они предоставляют результаты всех своих действий Богу или вообще отказыва-

-ются от плодов такой деятельности. В Бхагаватгите этот путь называется карма-йогой. Такая практика приводит к постепенному исчерпанию земной кармы, в результате чего человек теряет причины для своего последующего воплощения на Земле.

Другой вариант – это путь любви (бхакти-йога), приверженцы которого взывают к Спасителю с верой и любовью, вымаливают для себя другую, небесную жизнь. Их надежды обоснованы, ибо, как сказано в Евангелии от Луки: «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?»[2]. Путь любви также приводит к исчерпанию земной кармы. Человека, из-за любви и сострадания к нему, Высшие силы вытаскивают из трясины невзгод, спасают!

В Бхагаватгите указывается и на возможность третьего пути. В Бхагаватгите мудрость (джнана) определяется как учение действовать. Бхагаватгита особенно подчеркивает служебную роль познания, ценность познания не как такового, а лишь как средства к освобождению. По мнению академика Б.Л.Смирнова, переводчи-

ка Бхагаватгиты, эта книга является не гносеологическим трактатом, а йогой! В четвертой главе Бхагаватгиты Кришна, как бы желая подчеркнуть, что здесь речь идет не о дискурсивном познании, а о мудрости как знании конечной цели и средствах к ее достижению, подчеркивает, что джнана достигается верой, чем она серьезным образом отличается от санкхьи, достигаемой рассуждением. Лишь цель, внеположная трем гунам природы, действительно ведет к освобождению, а единственная мыслимая вне гун цель есть Единое, именуемое в индийской философии Брахманом, Атманом (он есть личный аспект безличного Брахмана). Действия, ставящие в основу такую цель, порывают с причинно-следственным рядом событий и выходят из сферы влияния гун точно так же, как преодолевает притяжение Земли космический корабль.

Теософская традиция, ярко выраженная в произведениях Е.П.Блаватской, позволяет постоянно направлять внимание на Высшее, внеположное обыденному. При изучении теософских трудов мысль Это выходит за пределы обыденного и приобретает необходимую степень абстрактности и обобщенности. Настойчивое изучение главного труда ЕПБ «Тайной доктрины» способствует формированию интенсивного стойкого очага возбуждения, подчиняющего помыслы человека. Появляется доминантное мышление, исследованное нашим соотечественником, физиоло-

-гом А.А. Ухтомским.

Рассмотрев философию Упанишад через призму положений Бхагаватгиты, мы переходим к традиции веданты.

Веданта, интегрировав в себе некоторые положения санкхьи и йоги, стала теологией индуизма - крупнейшей национальной религии, насчитывающей около миллиарда последователей. Теория бытия в индуизме базируется на теории двух Начал – Атмана и Брахмана как субстанциональных оснований Космоса. Брахман рассматривается в этой религии как бескачественный, безличный Абсолют – Первосубстанция, а окружающий нас внешний мир (майя) есть греза Божества. Атман, в свою очередь, мыслится как абсолютный субъект или Единое для всех существ вечное Я.

Из мыслителей, относящихся к ведантистам, хочется уделить особое внимание философу Шанкаре. Немецкий мыслитель XIX века Франц Гартман так оценивал его наследие: «Писания Шанкарачарии бесподобны по ясности изложения. Они обра-

щаются не только к сердцу, но и к разуму, и кто их воспринимает сердцем и понимает разумом, тому открывается новый, высший мир, он вступает в область света и познания, о существовании которой имеют понятие очень немногие из европейцев. Многие утверждают, что в христианстве заключается все, и тому, кто его знает, не нужны учения индусов. Конечно, в истинном христианстве заключается все, но это все в нем закутано и скрыто, и очень мало людей способны без посторонней помощи поднять покров, которым в виде символов и аллегорий окутана истина. Можно даже сказать, что именно для познания во всей чистоте скрытой в христианстве истины особенно важное значение имеют писания Шанкарачарии» [5].

В широко известной книге «Вивека Чудамани или Драгоценный Камень Различения» Шанкара отмечает всю пагубность неверного понимания реальности, свойственную большинству людей: «Если за счёт ошибочного понимания и отклонения от Реальности сознание садхака хоть чуть-чуть ускользнёт от мишени собственного Я, то оно привяжется к внешним вещам и будет прыгать от одного к другому, как мяч, выскользнувший из твоей руки и покотившийся вниз по лестничным маршам. Оно начнёт рассматривать внешние переживания любезными себе, а из этого поднимется желание наслаждаться ими. Это приведёт к участию в них, что, в свою очередь, разрушит его пребыва-

-ние в Атмане, в результате чего он погрузится в глубины, из которых никогда не сможет подняться, и будет уничтожен. Поэтому нет большей опасности для различающего практика сознания Брахмана, чем ошибочное понимание, которое означает отклонение от своего истинного состояния» [6].

Попытаемся проникнуть в глубины философии веданты, опираясь на идеи современных мыслителей. Замечательная повесть, вышедшая из под пера польского писателя-фантаста Станислава Лема в 1960 году и получившая название «Солярис», великолепно демонстрирует некоторые важные идеи веданты. Этот философский шедевр неоднократно издавался на русском языке и был также неоднократно экранизирован. Хочется вспомнить работы двух режиссеров: советского режиссера Андрея Тарковского и американского режиссера Стивена Содерберга. Мы знаем, что в этом произведении речь ведется о мыслящем океане планеты Солярис, вокруг которого кружится орбитальная станция с землянами. Океан планеты Солярис имеет удивительные способности по материализации мысленных образов, в частности, потаенных мыслей земных космонавтов, находящихся на орбитальной станции и летающих над этим океаном. Так, на станции появляется материализованный образ жены космонавта Криса, покончившей жизнь самоубийством десять лет назад. Космонавт Крис понимает, что

перед ним не его жена – а материализованные нейтринные излучения океана Соляриса, принявшие форму земной женщины, и воплощенные благодаря содержанию его ума, омраченного мрачными воспоминаниями. «Жена» Криса отвлекает его от повседневных научных исследований, так сансарическое начало в уме Криса начинает побеждать, и если бы не коллеги космонавта, оно бы утвердилось в нем надолго.

Философия, заложенная в тексте «Соляриса», наглядно демонстрирует нам некоторые важные положения духовных учений Востока. Так, возвращаясь к наследию Шанкары, мы находим в нем следующее откровение: «Такое ложное понимание Истины, вызванное отклонением от Состояния пребывания в Истине, вводит в заблуждение; из заблуждения возникает приписывание Я к Эго и его объектам, из этого — рабство, а из рабства — горе. Поэтому не существует большего несчастья для практика *джняны*, чем ошибочное понимание и отклонение от Реальности. Как водяные растения, которые хотя и удалены от поверхности воды, но не остаются в стороне, а покрываются полностью водой снова, так и человек, ориентированный вовне, хотя бы он и был просвещён, будет увлечён лживым интеллектом многочисленными способами, стоит только *майе* (иллюзии) начать окутывать его. Это обусловливается потерей бдительности, забыванием своего истинного состояния, направленностью на объекты

чувств. Такой *садхак* подобен человеку, управляемому своей распутной возлюбленной».

То же понимание реальности нам дают и учения, провозглашенные в XIX веке через Е.П.Блаватскую, а затем продолженные в работах Н.К. и Е.И.Рерихов. Двойственность учения Е.П.Блаватской и Е.И.Рерих традиционна для восточных духовных учений. Во-первых, такая двойственность характерна, в частности, для тибетских учений, проявляющаяся в виде двух частей тибетского буддизма: энергетической йоги и йоги Ума. Во-вторых, два в одном - это мудрость и метод.

Теософия Е.П. Блаватской, это попытка собрать в едином фокусе главные религиозные, философские и научные достижения человечества. Это попытка выявления всеобъемлющего, цельного знания о мире, в духе цельного знания В. С. Соловьёва. Это соединение воедино чувственного, рационального и мистического познания, что мы находим в философии Н.О. Лосского.

Главное заключается в том, что какую бы мы не занимали позицию на плоскостях религиозного, философского, научного знания, с помощью теософии мы постепенно смещаем «точку сборки» так, чтобы оказаться в положении, где открывается панорамный вид на реальность и это является сверхзадачей «Тайной доктрины». Дать полное знание конечно нельзя – это все равно что попробовать пересказать все содер-

жание современного интернета. У Е.П.Блаватской мы находим не частности, а целостную структуру духовного мира, его порталы и директории. Елена Петровна спрашивала, не задумывались ли вы, почему великие мудрецы, начиная с Зороастра и Сократа, ничего не записывали?

Да потому, что у них не было в этом необходимости, потому что они имели доступ к океану Учения, так же как современный студент, всегда имеющий под рукой смартфон, не испытывает необходимости заучивать все материалы Википедии. Теософия и Живая Этика – это не только учения, это еще и методы достижения и постижения божественной реальности. И эти методы индивидуализированные. Их можно сравнить с произведениями искусства, которые всегда имеют авторский характер, или с книгами по философии, всегда носящими отпечаток мировоззренческих установок конкретного мыслителя.

В учебнике «Основы религиоведения» под ред. И. Н. Яблокова мы находим следующую оценку учения: «Текст Живой Этики подобен мозаике, каждый отдельный фрагмент которой является частью целого, проявляющегося только после того, как все или многие фрагменты попали в поле зрения. Эффект расширения сознания связан с панорамным видением целого, которое наступает в определенный момент чтения. Качественный скачок, происходящий после накопления определенного

количества информации, воспринимается читателем как озарение. В этом одна из задач и специфическая сверхпрограмма текста. Утверждают, что в силу сложности и большого объема текста полный охват его может быть произведен только структурами засознания – многомерной внутренней психики, так как целое ускользает от обычного вербально-логического мышления. Поэтому чтение текста выступает как способ активизации высших структур бессознательной психики. В текстах Живой Этики нет систематического, последовательного изложения теории. Читателю постоянно приходится проделывать внутреннюю работу достраивания текста по различным линиям – онтологической, гносеологической, психологической, этической» [3].

«Как внутри, так и вовне; как в большом, так и в малом: как вверху, так и внизу; существует лишь ОДНА ЖИЗНЬ И ОДИН ЗАКОН; и тот, кто осуществляет его, есть Единый. *Нет ни внешнего, ни внутреннего*; нет ни большого, ни малого; нет ни высокого, ни низкого в Божественном Устройстве. Независимо от того, что

изучаете Вы в «Тайной Доктрине», все прочитанное нужно воспринимать в свете этих основных идей» [4].

Мы знаем, что Гаутама Будда отвечал на некоторые метафизические вопросы учеников молчанием, также и нам следует осознать, что не все истины бытия можно вербализовать, но к ним можно приобщиться, используя мощный духовный потенциал конкретного человека и всего человечества в целом. Мудрый во всем видит Единое!

Сергей Витальевич Колганов (Россия. Москва) родился 4 августа 1961 года в г. Руза Московской области.

Окончил Московский авиационный технологический институт им. К.Э.Циолковского, где получил квалификацию специалиста по авиационным двигателям. С 1989 по 1992 г. обучался в аспирантуре МГУ им. М.В.Ломоносова на кафедре философии и методологии науки. Защитил кандидатскую диссертацию по философии на тему «Концепция всеединства как первопринцип теософского знания».

С 2003 года в должности профессора читал нормативный курс «Философия» и факультативный курс «Философия Древнего Востока» в МАТИ. Является автором следующих книг: «Многомерность человеческого бытия» (2001 г.), «Становление философской антрополо-

гии» (2004 г., в соавторстве), «Вопросы современной науки» (2020 г., в соавторстве).

Входит в состав Российского философского общества, неоднократно участвовал в работе Российских философских конгрессов, входил в оргкомитеты всероссийских Федоровских чтений (г.Боровск) и международных молодежных Гагаринских чтений.

В настоящее время работает в МАИ, где читает ряд учебных курсов бакалаврам, магистрам и аспирантам. Кандидат философских наук, профессор, Кафедра №517 «Философия», Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. т.3, ч.3, отд. XLVIII.
2. Новый Завет. Евангелие от Луки, глава 11, стих 11.
3. Основы религиоведения. Учебник / Под ред. И. Н. Яблокова. М.: Высшая школа, 1998. - с. 242.
4. Хоскинс И. Основы эзотерической философии. М.: Амрита-Русь, 2004.
5. Шанкарачарья. Вивека-чудамани или Сокровище премудрости. Предисловие Э.Гартмана. 1912, Харьков. - 58 с.
6. Шанкарачарья. Вивекачудамани. Вольная прозаическая версия Бхагавана Шри Раманы Махарши, пер. с англ., Тируваннамалай, Индия, совместно с М.: ПолиГрафикПрим, 2012.
7. Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам Пути Пробуждения (Ламрим). т. I-V, СПб.: Нартанг, 1994-2000.

В Свете Кармы

Избавление от иллюзии случайности

Люк Майкл Айронсайд

“Как человек сеет, так он и пожнет.”

В настоящее время в эзотерической литературе существует много путаницы относительно точного значения термина “Карма”, и в результате можно обнаружить, что это понятие подвержено обманчивым оттенкам определения и интерпретации среди современных авторов по этому вопросу.

Еще 130 лет назад эта концепция не имела почти никакого значения для жителей Западного мира; и только с появлением Теософского общества и учения Блаватской карма, наряду с понятиями реинкарнации и единства жизни, вошла в основное русло. Сегодня, несмотря на свою широкую популярность в качестве концепции, карма часто неправильно понимается и искажается как простая тень ее истинной глубины и сложности;

смягчается последствиями ее принятия в массовой культуре и включения в общий и разговорный язык.

С точки зрения теософии, карма может быть описана как относящаяся к духовному закону причины и следствия, который присущ самой структуре Вселенной. Как таковая, она неизменна, действуя автоматически и неизменно в эволюции и в порядке космоса, в котором мы существуем. Применительно к жизни индивида его можно рассматривать как высший закон справедливости, посредством которого человек пожинает плоды своего собственного сеяния, наслаждаясь или страдая от результатов своих собственных действий, и который действует в соответствии с индивидуальным опытом, жизнью и характером. Она совершен-

-но безлична и все же бесконечно справедлива в своей работе.

В этом смысле карма очень похожа на естественные законы математики и физики, действующие в точном соответствии с ними и вызывающие точные следствия в соответствии с неизменностью ее закона. Она стоит вне вопросов добра или зла, награды или наказания, морали или безнравственности и так далее; она действует скорее, как великая природная сила, превосходящая любые подобные вопросы человеческого поведения. Карма - это не что-то навязанное нам произвольным суждением мстительного бога или духовных сил; как абсолютный закон, он должен рассматриваться скорее, как проявление следствий в соответствии с теми причинами, которые мы привели в движение - это просто закон причины и следствия.

В "Ключе к Теософии" [1] Блаватская пишет о карме, что она есть:

"...тот невидимый и неизвестный закон, который мудро, разумно и справедливо приспособливает каждое следствие к его причине, прослеживая последнюю до ее производителя. Хотя сам он непознаваем, его действие воспринимаемо."

Таким образом, карма познается исключительно благодаря очевидности ее последствий в феноменальном мире, которые также отражаются в жизни индивида. Мы не воспринимаем карму саму по себе и не полностью понимаем ее сущность, но мы знаем, как она действует по при-

роде своего неизменного закона, который постоянен и неизменен, и в результате мы можем точно предсказать и определить ее способ действия.

Как закон, по которому каждое действие должно привести к равному противодействию, карма может также рассматриваться как содержащая гармонизирующий принцип; только по закону кармы Вселенная сохраняет свое равновесие. Весь космический процесс в действии происходит в соответствии с законом. Мы знаем от Ньютона, что на каждое действие должна быть противоположная и равная реакция: причина и следствие. Этот закон является универсальным законом, который упорядочивает и уравнивает ритмическую работу мира, удерживая вселенную в этом состоянии совершенного равновесия. Без такого постоянного равновесия и приспособления космос рухнул бы в опустошающей Буре хаоса и беспорядка - атомы разлетелись бы на части, а планеты разлетелись бы в разные стороны. Научное познание стало бы невозможным, так как не существовало бы законов, по которым можно было бы предсказывать закономерности явлений. На самом деле Вселенная вообще перестала бы существовать.

Карма, как Закон причины и следствия, стоит на субстрате научного исследования и систематизации

и как таковая лежит в основе наблюдений и экспериментов всех эмпирических систем исследования. Точное действие закона и средства, с помощью которых он проявляется в феноменальном мире, остаются предметом споров между различными школами мысли, однако фундаментальная необходимость такого принципа причинности всеми признается аксиомой. Действительно, покончить с кармой значило бы отдать мир во власть случая; та фиктивная тень существования, перед которой люди пресмыкаются и волнуются, покорно подчиняясь затруднениям окружающей среды.

В природе нет никакой случайности; Вселенная движется по своим непрерывным циклам с завидным постоянством. Чтобы прийти к какому-либо пониманию природы существования и неизменных законов Космоса, нужно прежде всего постичь этот вечный закон причины и следствия, ибо без него был бы полный хаос, и все явления были бы лишены последовательности или структуры. Гармония – Иерархия – Соответствие - Порядок - вот все аспекты этого основного стихийного закона.

Поэтому о карме часто говорят, как о “Законе законов”. [2] Как таковой он может рассматриваться как естественный закон, лежащий в основе всех условий и законов феноменального существования. Карма - это маятник, подвешенный между движением своего качания; взаимосвязь

всего сущего в вечном настоящем. Фундаментальное состояние природы - это постоянное изменение, но карма - это та сила равновесия, которая удерживает полярность жизни в равновесии.

Созидательные и разрушительные силы природы вовлечены в вечную войну и борьбу – одна стремится созидать, а другая разрушать - в результате чего ничто никогда не бывает по-настоящему устойчивым, а скорее находится в постоянном состоянии изменения. Циклы следуют за циклами в вечной прогрессии повторения. Миры, нации, единицы и индивидуумы имеют свое рождение, рост, апофеоз, упадок и окончательную смерть. Подобно океанским приливам, все существование, великое и малое, имеет свои взлеты и падения, свои приливы и отливы, свою ритмическую компенсацию. Смена находится в постоянном режиме работы; деятельность - это механизм природы. Нет ничего неподвижного. Все это - поток. Все течет. Все это - перемены. Все проходит. Все вещи поднимаются и, в свою очередь, падают. Созидание, разрушение и возрождение - это непрестанная троица Вселенского закона.

В мгновение ока природа переживает миллион рождений и миллион смертей. И все же природа существует вечно, без рождения и смерти. Это и есть карма - творец постоянного среди перемен.

Согласно Карме, каждое действие определяется своей причиной. Такое

утверждение может показаться читателю очевидным, но при полном осознании этого факта оно может резко поколебать кажущуюся уверенность человека в своем здравом смысле. Как часто мы говорим идиоматически о "случайности" и "удаче", как будто события в нашей жизни происходили случайно, без всяких предшествующих причин! Похоже, что понятия "случай" и "удача" глубоко укоренились в структуре нашего культурного подсознания – даже воспринимаются как нечто само собой разумеющееся – и поэтому от них нелегко избавиться. Это иллюзия случайности.

Мир, в котором существуют "случай" и "удача", был бы праздным, так как случайные события не требуют ни тщательного изучения мысли, ни усилия воли. Не было бы никакой мотивации, так как не было бы ничего, что можно было бы сделать. В таком мире не существовало бы периодичности; не было бы циклов, по которым природа могла бы следовать своим ритмическим курсом, и как таковой не было бы никакой погоды – никаких сезонов – никаких приливов. Все будет просто происходить, независимо от того, совершаются ли какие-то действия или нет. В мире без кармы воцарится хаос.

Из этого закона не может быть никаких исключений. Ничто не может произойти вне причины и следствия. То, что мы приписываем области случайности, есть лишь то, что выходит за пределы нашего

ограниченного понимания. В нашем ограниченном состоянии сознания мы пытаемся ограничить природу сферами конечности, воображая, что так же, как воспринимают наши чувства, должна быть и природа. Хотя на самом деле мы подобны рыбам в аквариуме, не обращая внимания на то, что лежит за пределами нашей микрокосмической среды обитания, кроме подглядывающего взгляда с линзой рыбьего глаза через искаженное стекло.

Плотин пишет в *Эннеадах*, что:

"Те, кто верит, что мир бытия управляется удачей или случайностью и что он зависит от материальных причин, очень далеки от божественного и от понятия Единого." [3]

Поэтому понятие случайности является разделяющим, так как в мире, лишенном порядка, не может быть понятия единства. Только благодаря признанию этого закона мы можем начать понимать принципы, лежащие в основе деятельности природы, и благодаря этому подняться над материальным планом жизни, соприкоснувшись с высшими аспектами нашего существа. Поступая таким образом, мы можем стать хозяевами судьбы, формируя сознательную часть закона, и таким образом определять свою собственную карму. Мы становимся причиной, а не следствием.

Понимание кармы дает нам ключ, с помощью которого мы можем освободиться от цепей страданий и заблуждений. Таким образом, освобо-

дившись от оков, мы обретаем способность подняться над обстоятельствами нашего окружения и пройти через жизненные испытания радостно и мужественно. Мы приходим к осознанию своего собственного места в космической схеме, в которой мы являемся творцами наших собственных наслаждений – наших собственных отчаяний. Наши беспокойные мысли преобразуются в осознание, которое приходит из нашего саморефлексии, и заменяются вместо эти благородные устремления и позитивным взглядом на жизнь. В соответствии с кармой мы должны идти своим собственным путем и прокладывать свой собственный путь на этом пути. Временами тропа может быть неровной, в других местах - гладкой, но при любых обстоятельствах нам остается только прокладывать путь вперед: *через болото, через кустарник, через тормоза, через шиповник.* [4]

Теософия предлагает нам знание, посредством которого мы можем прийти к такому пониманию Закона Кармы. Она открывает нам неоспоримый факт, что мы сами являемся архитекторами своего будущего и строителями своей судьбы. Закон может быть использован для того, чтобы формировать и строить наши судьбы через правильное использование свободного выбора и воли; нет никакой судьбы, кроме той, что мы сами создаем. Карма - это река, которая вечно течет вперед, из прошлого в

настоящее и из настоящего в будущее; она текуча и непрерывно течет в океан возможностей. Там мы плывем среди волн огромного, бесконечного моря; свет для нас самих, от которого бегут вторгающиеся тени.

Люк Майкл Айронсайд (Марокко) родился 03.02.1994 год. Теософский лектор и писатель из Великобритании, член Теософское Общество, Адъяр. Люк изучал медиа и коммуникацию в Технологическом институте Unitec в Новой Зеландии и преподавал английский язык, как иностранный в Лондонском педагогическом колледже в Великобритании. Читал лекции в Ложях Индии, Филиппин и в Великобритании. Его статьи опубликованы в различных теософских журналах по всему миру. Ранее был Президентом Ложы Пранава Теософского общества на Филиппинах, постоянный лектор в Национальном штабе, в настоящее время является директором виртуального Центра теософских исследований (Адъяр).

Интеграция современных квантовых и эзотерических представлений

Сергей Павлович Рощупкин

“Никто, называющий себя ученым в какой-либо области точной науки, не позволит себе серьезно рассматривать эти учения. Они будут осмеяны и отвергнуты a priori в этом столетии (XIX ст. – прим. авт.), но только в этом. Ибо в двадцатом столетии нашей эры ученые начнут признавать, что Тайная Доктрина не была вымышлена, или преувеличена, но, напротив, лишь просто набросана и, наконец, что учения эти предшествуют Ведам”.

Е.П. Блаватская

Ломка укоренившихся представлений и замена их новыми - процесс чрезвычайно мучительный и длительный, и становится возможна лишь в переломные моменты истории. Неслучайно широкое появление на рубеже 90-х годов XX века, казалось бы забытых и навсегда утерянных, трудов наших великих соотечественников: Елены Петровны Блаватской, Петра Демьяновича Успенского, Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов, Даниила Леонидовича Андреева и др. (см., например, [1-8]). В данных работах изложены эзотерические (сокровенные) знания, эвристическая сила которых пока еще слабо используется современной наукой [9-12].

В настоящей статье показано, что современные научные представления

согласуются с эзотерическими принципами. Причем дальнейшее развитие науки возможно только при синтезе научных и эзотерических представлений.

1. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ

В настоящее время все методы, с помощью которых человечество познает окружающий мир, можно условно разделить на два: научный и трансфизический.

1.1 Научный метод

Научный метод в полной степени используется последние 300 лет. Его суть можно выразить краткой формулой: "эксперимент - теория - эксперимент". Причем, для подтверждения явления очень важна его повторяемость. Именно таким путем были созданы все научные представления о мире. Характерно, что

большое внимание уделяется объективности в процессе изучения того или иного явления, т.е. четкого отделения объекта от субъекта. Последнее, как будет показано далее, не более, чем иллюзия.

1.2 ТРАНСФИЗИЧЕСКИЙ (МИСТИЧЕСКИЙ) МЕТОД

Основан на мистическом опыте великих посвященных (Рама, Кришна, Будда, Гермес, Моисей, Пифагор, Платон, Иисус Христос, апостол Павел, Эммануил Сведенборг, Сергей Радонежский, Серафим Саровский, Елена Петровна Блаватская, Рамакришна, Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи, Даниил Леонидович Андреев и многие, многие другие) [1-8]. Трансфизический метод и опыт, полученный с помощью него, характерен тем, что им владеют в рамках жизни одного поколения очень небольшое число людей, т.е. этот опыт невозможно воспроизвести массово. Отметим, что зависимость мистического опыта от личности (т.е. невозможность отделить объект от субъекта) и привело в цивилизованных странах к отрицанию или условному признанию его. Очень важно подчеркнуть, что на протяжении миллионов лет мистический опыт тщательно анализировался и отбирался и каждый мистик, как правило, проверяет свой опыт с мистической сокровищницей прошлого.

На самом деле научный и трансфизический методы познания мира

очень близки, более того, можно сказать, что научный метод возник как ответвление трансфизического. Разница в использовании этих методов определяется степенью развития сознания человека, которая в сильнейшей мере зависит от его духовного развития. Основная масса человечества находится на более низком и примерно одинаковом уровне сознания, что позволяет в силу одинакового восприятия мира говорить об объективности мира и наблюдать повторяемость феноменов. Посвященные имеют значительно более высокую степень развития сознания, в силу чего их восприятие мира значительно шире и глубже, т.е. качественно отличается от мировосприятия основной части человечества.

2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Как следует из работ Елены Петровны Блаватской [1,2], для объяснения всего многообразия физических и метафизических явлений необходимо и достаточно семь Космических Принципов, являющихся ноуменами **Всего** (см. Таб.1). Характерно, что Принципы расположены в таком порядке, что каждый предшествующий является причиной, порождающей последующий Принцип, при этом последний является **Упадхи** (основой) для проявления предыдущего Принципа. В этой связи первый Принцип занимает особое положение, так как нет причины его порождающей. Поэтому его называют

КОСМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

1. Абсолют, Единый Принцип
2. Мировой Разум
3. Мулапракрити (Корень-Природа)
4. Единая Энергия
5. Единый Элемент
6. Единая Жизнь
7. Вечный Атом, Центральная Точка

Таб.1

Беспричинной Причиной или Бескорним Корнем Всего, а так как он порождает оставшиеся шесть Принципов, то имеет название – Единый Принцип. Подчеркнем, что первый Принцип относится к области непознаваемого. Как уже подчеркивалось, каждый из семи Космических Принципов есть ноумен. Эти Принципы незыблемы вне зависимости от того, в каком состоянии находится Космос. Второй Принцип - Мировой Разум есть ноумен всех возможных типов сознания, третий- ноумен всех возможных субстанций. Эти три первых Принципа составляют Высшую триаду. Четвертый Принцип - ноумен различных видов энергии и воли, пятый - ноумен всех типов материи, шестой- ноумен всех видов жизни, седьмой - ноумен всех возможных вселенных (включая и недоступные нашему восприятию как с помощью чувств, так и с помощью приборов). Подчеркнем, что именно седьмой космический принцип предоставляет возможность проявления сущностей всех остальных принципов.

Космос существует в 2-х состояниях или фазах, которые сменяют друг

ВСЕЛЕНСКИЕ ПРИНЦИПЫ

1. Логос, Первая Причина Всего
2. Вселенский Разум
3. Вселенская Корень-Субстанция
4. Фохат
5. Акаша
6. Прана
7. Лайя-Центр, Прообраз Вселенной

Таб.2

друга через строго определенные интервалы времени. Этот процесс изобразительно называется Великим дыханием. При этом период проявления Космоса (образование Вселенной и ее дифференциация) называется Манвантарой, а период растворения (разложения) – Пралайей. В состоянии пралайи материальный Мир разлагается на все более тонкие состояния, возвращаясь как бы в первоначальное недифференцированное состояние. В состоянии манвантары происходит образование различных вселенных. Материя, дифференцируясь, вначале образует наиболее грубые формы, а затем переходит опять в более тонкие формы.

С началом манвантары семь Космических Принципов "порождают" семь Вселенских Принципов (ноумен "порождает" феномен, см. Таб. 2), которые, дифференцируясь в бесконечные цепи семи подпринципов, обуславливают все многообразие физических и метафизических процессов и явлений. Первый Вселенский Принцип порождает и проявляется во Вселенском Разуме-всех

возможных типах сознания. Третий Вселенский Принцип - вырастает и является проводником Вселенского Разума. Четвертый Вселенский Принцип - Фохат объединяет различные виды энергий и проявляет себя в Акаше - всех возможных видах материи. Шестой Вселенский Принцип - Прана есть жизненный принцип, объединяющий в себе различные типы жизни и, наконец, все эти принципы проявляются в последнем седьмом Принципе, который есть Лайя-Центр - "зародыш" или прообраз Вселенной.

Развитие Вселенских принципов приводит к созданию семи качественно разных (по пространственным, временным и другим свойствам) Планов или Миров Космоса (см. Таб.3). Три первых Плана являются высшими Планами бытия и сознания, доступными пониманию только Посвященных. Сознание людей обычно находится только на четырех низших Планах, причем большая часть людей лишь на короткий период может подняться на четвертый План - План Буддхи или интуиции, План духовного творчества, сферу деятельности людей, проявляющих на земле возвышенные чувства и

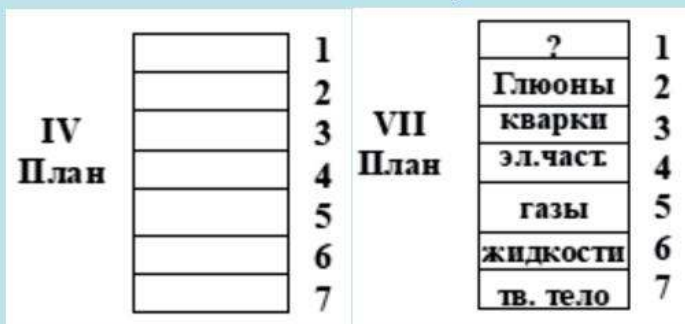

Рис. 1 Схема строения Планов Вселенной.

устремления, для которых естественно забвение личностных желаний.

О четырех низших Планах известно, что каждый из них состоит из семи подпланов [10-12] (см. рис.1). Интересна организация материи на этих подпланах. Первые подпланы всех четырех Планов образуются из соответствующей дифференциации пятого Вселенского Принципа - Акаши. Это первичные атомы, из которых образуются все нижние подпланы, обозначим A_n , $n = IV, V, VI, VII$ - обозначает номер Плана.

Тогда следующий подплан строится из комплексов, являющихся объединением первичных элементов предыдущего подплана:

$$M_{n,2} = \bigcup_2^n A_n, \quad M_{n,k} = \bigcup_k^n M_{n,k-1},$$

$$k = 3, 4, 5, 6, 7; \quad n = IV, V, VI, VII., \quad (1)$$

При этом,

$$A_n = \bigcup_1^n M_{(n-1),7}; \quad n = V, VI, VII$$

Отсюда видно, что первичные атомы каждого Плана образуются из самых сложных «молекулярных» комплексов предыдущего Плана.

Отметим, что верхний (номер Плана) и нижний (номер подплана) индексы у знака объединения в формулах (1), (2) означают различную природу объединения атомов и молекул для разных Планов и подпланов. Характерно, что формулы (1), (2) отражают иерархическую структуру: миры оказываются как бы вложенными друг в друга, при этом каждый из последующих состоит из предыдущего. Остановимся подробнее на составе материи, образующей седьмой План - наш физический мир. В соответствии с формулами (1), (2) имеем следующую схему. Самый грубый седьмой подплан - это твердое тело, шестой - жидкости, пятый - газы (химические элементы), четвертый - элементарные частицы, третий - виртуальные частицы, кварки, второй - глюоны и подобные им частицы, первый - то из чего состоят глюоны. Отсюда видно, что 1-3 подпланы строятся из виртуальных частиц и не могут быть явно наблюдаемы. Четвертый подплан (элементарные частицы) является как бы рубежом, отделяющим наблюдаемый мир от ненаблюдаемого.

Очень важно, что образование, по крайней мере, нижних четырех Планов происходит из седьмого Вселенского Принципа - Лайя Центра (сингулярности). Это означает, что вначале из Лайя Центра (четвертой дифференциации 7 Вселенского Принципа) возникает Мир Буддхи. Развив все свои остальные Вселенские Принципы, он приводит к рождению

из нового Лайя Центра (пятой дифференциации 7 Вселенского Принципа) ментального Мира и т.д., пока в многомерном вакууме из сингулярности (Лайя Центр - седьмая дифференциация 7 Вселенского Принципа) не возникает наша астрономическая вселенная. После Большого Взрыва постепенно создаются 7 подпланов: глюоны, кварки, элементарные частицы, химические элементы и т.д. Последнее прекрасно согласуется с выводами современной космологии, в частности с моделью горячей вселенной, предложенной и разработанной в конце 40-х годов XX века Г. Гамовым и его сотрудниками (США) и экспериментально подтвержденной открытием А.Пензиасом и Р.Вильсоном в 1965 году изотропного микроволнового реликтового излучения. Характерно, что создание вещества согласно этой модели происходит как раз по формулам(1),(2) [9].

3. КОНЦЕПЦИЯ ЛАЙЯ-ЦЕНТРА В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

В XX веке в аппарате теоретической физики появился целый класс "частиц", которые можно назвать ненаблюдаемыми. Тем не менее эти "частицы" играют важную (если не определяющую) роль в физических процессах. К ненаблюдаемым "частицам" можно отнести виртуальные частицы, кварки, магнитные заряды (монополь Дирака), сверхсветовые частицы (тахiony) и др.

3.1 Виртуальные частицы.

Виртуальные частицы вошли в физику благодаря открытию немецким физиком-теоретиком Гейзенбергом в 1926 году Принципа неопределенности. В данном случае нас будет интересовать одно из соотношений неопределенностей, а именно соотношение неопределенности время-энергия:

$$\Delta t \cdot \Delta E \geq \hbar \quad (3)$$

Здесь $\Delta t = t_2 - t_1$ - интервал

времени между двумя измерениями энергии $\Delta E = E_2 - E_1$

$$\hbar$$

- постоянная Планка. Из(3) следует, что закон сохранения энергии может выполняться лишь с точностью до

$$\Delta E \sim \hbar / \Delta t$$

Поэтому в течении времени

$$\tau < \hbar / \Delta E$$

закон сохранения энергии не выполняется, однако прибор данное нарушение зарегистрировать не сможет. В силу этого, в течении времени τ могут существовать частицы массой m

$$(mc^2 = \Delta E)$$

которые назвали виртуальными. Основываясь на идее виртуальных частиц, известный японский физик-теоретик Юкава в 1935 г. при объяснении ядерных сил предсказал существование новых частиц, так называемых π - мезонов, которые были

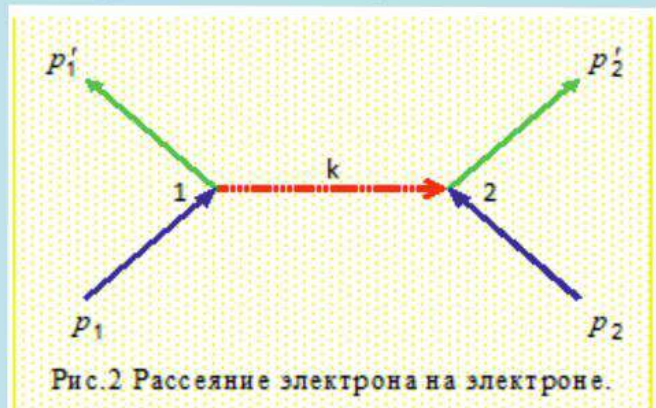
экспериментально зарегистрированы в 1947 г. При этом, он использовал идею, что *взаимодействие между частицами связано с обменом между ними виртуальными частицами*. Идея виртуальных частиц получила дальнейшее развитие в работах блестящего американского физика-теоретика Р. Фейнмана, который разработал диаграммную технику в квантовой электродинамике (КЭД). Согласно Р. Фейнману энергия (E), импульс (p) и масса (m) реальной частицы удовлетворяют соотношению:

$$E^2 - \mathbf{p}^2 c^2 = (mc^2)^2 \quad (4)$$

При этом, виртуальные частицы не удовлетворяют данному выражению.

$$E^2 - \mathbf{p}^2 c^2 \neq (mc^2)^2 \quad (5)$$

Массы виртуальных частиц могут быть как действительными, так и мнимыми величинами, так как макроскопический прибор не может зарегистрировать виртуальные частицы. Например, диаграмма Фейнмана для процесса рассеяния электрона на электроне показана на рис. 2.

Здесь изображен процесс, когда первый электрон с 4-импульсом P_1 , испустив в вершине 1 виртуальный фотон с 4-импульсом k (пунктирная линия), переходит в конечное состояние с 4-импульсом P'_1 . Второй электрон с 4-импульсом P_2 в вершине 2 поглощает этот виртуальный фотон и также переходит в конечное состояние с 4-импульсом P'_2 . Легко показать, что виртуальный фотон имеет мнимую массу ($m_\phi = im_*$)

Это и объясняет почему виртуальный фотон не регистрируется физическими приборами. Отметим, что частицы с мнимой массой можно связать со сверхсветовыми частицами, так называемыми тахионами, скорость которых больше скорости света в вакууме. Отметим также, что масса виртуальных частиц не обязательно мнимая, она может быть и действительной величиной, однако, главное отличие виртуальных частиц от реальных — это нарушение релятивистской связи между энергией, импульсом и массой частицы (5). Очень важно подчеркнуть, что, например, во внешнем электромагнитном поле виртуальная частица может выйти на массовую оболочку, т.е. стать реальной. В этом случае процесс взаимодействия частиц становится резонансным.

3.2 Модель элементарной частицы.

Концепция виртуальных частиц и объяснение с их помощью различных типов взаимодействий привела к

модели элементарной частицы в виде совокупности вложенных друг в друга виртуальных оболочек или "облаков", размер которых определяется комптоновской длиной волны данного типа виртуальных частиц

$$(\lambda_i = \hbar / |m_i| c).$$

Так, для фотонов $\lambda_\phi = \infty$

(бесконечный радиус взаимодействия электромагнитных сил), а для

$$\pi \text{ - мезонов } \lambda_\pi \sim 10^{-13} \text{ см}$$

(характерный радиус действия ядерных сил). Именно перекрытие виртуальных оболочек частиц приводит ко взаимодействию между ними. Таким образом, для модели элементарной частицы можно предложить следующую формулу (см., также рис. 3):

$$\text{«элементарная» частица} = \left\{ \begin{array}{l} \text{«голая» частица} \\ \text{сингулярность} \\ \text{Лайя-центр} \end{array} \right\} + \sum_{i=1}^N [\text{виртуальное «облако»}]$$

Здесь N - число различных типов виртуальных частиц, обеспечивающих все возможные виды взаимодействий, а под "голой" частицей понимается невзаимодействующая частица, некий нейтральный точечный объект - Лайя-Центр, являющийся источником всех типов виртуальных частиц. Последнее очень важно. На рис. 3 качественно изображена модель элементарной частицы в виде вложенных друг в друга концентрических сфер, образованных виртуальными частицами, при этом центр

соответствует "голой" частице (Лайя-центр), а остальные оболочки - виртуальным "облакам", границы которых определяются соответствующим типом переносчиков взаимодействия.

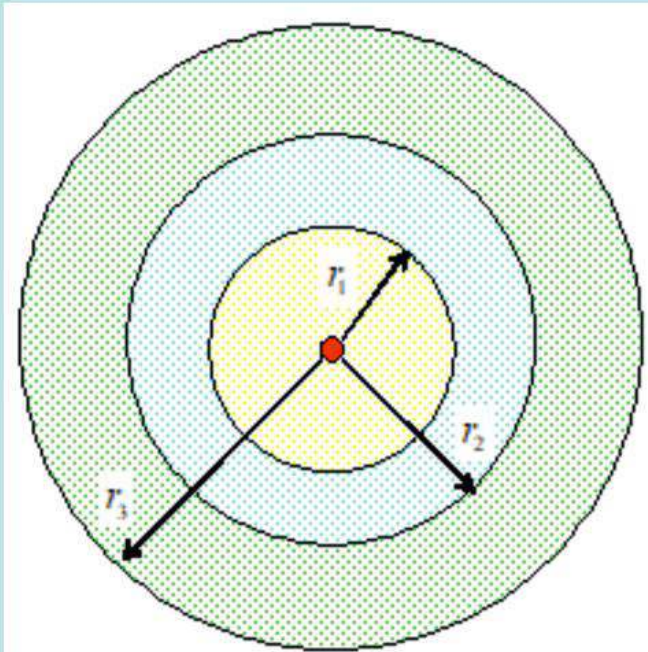

Рис.3 Модель элементарной частицы
 $r_i = \hbar/m_i c, \quad i = 1, 2, 3.$

3.3 Кварки и глюоны

Еще один тип загадочных "ненаблюдаемых" частиц, из которых состоят все адроны, был предложен в 1964 году американским физиком Гелл-Маном и независимо от него Цвейгом (см., например, [9]). Эти частицы получили название кварков и имеют дробные квантовые числа (электрический и барионный заряды). Идея кварков оказалась весьма плодотворной. Она позволила не только систематизировать уже известные частицы, но и предсказать целый ряд новых. Гипотеза кварков позволила также объяснить многие

свойства частиц и связать между собой различные процессы. Ряд экспериментальных данных указывает с несомненностью на реальное существование кварков. Вместе с тем все попытки наблюдать кварки в свободном состоянии оказались безуспешными. Это привело к выводу, что кварки могут существовать только внутри адронов и в принципе не могут наблюдаться в свободном состоянии (явление конфайнмента). Причиной конфайнмента является необычное поведение сил взаимодействия кварков друг с другом. При малых расстояниях эти силы крайне малы, так что кварки оказываются практически свободными (асимптотическая свобода). Однако с увеличением расстояний между кварками силы взаимодействия очень быстро растут, не позволяя кваркам вылететь из адрона. Характерно, что переносчики взаимодействия между кварками (цветное взаимодействие) - глюоны являются как бы дважды виртуальными относительно наблюдаемых частиц: глюоны виртуальны относительно кварков, которые сами виртуальны относительно адронов. Таким образом, концепция виртуальных частиц продолжает развиваться вглубь, уводя нас все дальше от непосредственно наблюдаемого мира.

3.4 Аурическое яйцо

Проявление соответствующей дифференциации седьмого вселенского принципа можно обнаружить практически везде. Это и зерно, из которого образуется растение, яйцо

птиц и земноводных, яйцеклетка млекопитающих. Тайна развития из яйца (зерна) живого организма становится понятной, так как именно в яйце (лайя-центре) сосредоточены все остальные принципы, определяющие тип, строение и развитие данного организма. Характерно, согласно эзотерическим представлениям человек, представляет собой аурическое яйцо (см., Таб. 4), в котором соответствующие дифференциации семи вселенских принципов подразделены на три высших принципа, определяющих собственно человека, и четыре низших принципа. Именно связь высшего разума с низшим разумом и есть та Божественная искра, которая превратила животное в человека.

1. **Аурическая оболочка**
2. **Буддхи** (духовная душа)
3. **Мана**с (высший Разум или человеческая душа)
4. **Кама-манас** (низший разум или животная душа)
5. **Камарупа** (вместилище животных инстинктов и страстей)
6. **Прана или джива** (жизнь)
7. **Лингашарира** (эфирный двойник, породительница физического тела)

Таб. 4

Для «видящего» человек представляет собой светящееся яйцо или кокон. Интересны представления о тонкой структуре человека древних «толтеков» [7, 8]. Данные представления можно сформулировать в виде

следующих утверждений:

- Вселенная является бесконечным скоплением энергетических полей, похожих на нити света.
- Человеческие существа также состоят из несчетного количества таких же нитеподобных энергетических полей в форме светящегося яйца размером с человеческое тело с руками, выступающими по бокам.
- Только небольшая группа энергетических полей внутри этого светящегося шара освещена точкой интенсивной яркости (**точкой сборки**), расположенной на поверхности яйца.
- Восприятие имеет место, когда эманации из этой небольшой группы, непосредственно окружающие эту точку яркого сияния, распространяют свой свет и освещают идентичные эманации вне шара.
- Когда точка сборки смещается, становится возможным восприятие совершенно иного мира - такого же объективного и реального, как и тот, который мы воспринимаем обычно.

Точка сборки определяет восприятие мира. Её положение на коконе выделяет из эманаций блоки (полосы). Именно благодаря этому и становится возможным целостное восприятие мира. Сдвиг точки сборки приводит к полной перестройке формы кокона (см. рис.4).

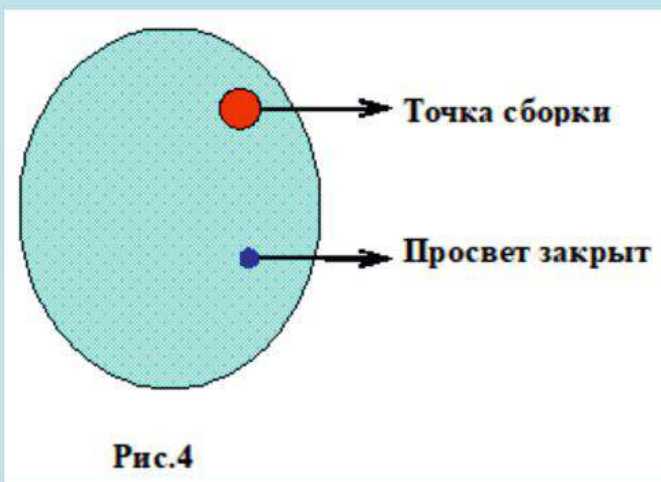

Рис.4

Многообразие воспринимаемых миров связано с тем фактом, что эманации распределены в виде больших полос. В коконе человека имеется лишь **48** таких полос, поэтому человеку доступны лишь они. Из 48 полос лишь 8 отвечают жизни, 40 полос - ответственны за организацию (структурные полосы). **1 полоса** - соответствует органической жизни; **7 полос** - соответствуют неорганическим жизням. Существенно, что осознание порождается с помощью трех гигантских пучков эманаций, проходящих через восемь больших полос. По-видимому, эти три пучка эманаций представляют из себя эманации Праны - жизненного Принципа: **1 пучок - розовый**; **2 пучок - персиковый**; **3 пучок - янтарный**. Пересечение органической полосы эманациями Праны порождает: **розовый пучок** - жизненную энергию растений; **персиковый пучок** - жизненную энергию насекомых; **янтарный пучок** - жизненную энергию животных и человека.

Наш мир составлен из двух полос: одна органическая, другая - структур-

ная (не обладает осознанием). Остальные 46 полос не относятся к миру, который мы воспринимаем, находясь в нормальном состоянии. Существуют 7 других миров, которые могут быть собраны точкой сборки. В семи неорганических полосах пучки Праны дают начало различным типам неорганической жизни (минимум $3 \times 7 = 21$ тип). Это элементарные или духи Природы. Есть существенная разница между органическими и неорганическими существами. Органические существа - шары, распираемые изнутри эманациями. Неорганические существа - бесформенные сосуды очень слабой светимости. Единственное сходство — это то, что как в органических, так и в неорганических существах присутствуют розовые, персиковые и янтарные эманации Праны. Именно это позволяет войти в контакт органическим и неорганическим существам. Остальные 40 полос соответствуют некоторым энергетическим сосудам. В них отсутствует собственная светимость и они имеют абсолютную стабильность конфигурации. Принципиально важно, что благодаря движению точки сборки можно качественно менять форму кокона (а значит и физическую форму) и перемещаться в разные миры.

Если движение точки сборки имеет место в рамках человеческой полосы, тогда поперечные движения приводят к видениям: сдвиг вправо - насилие, жестокость, низменные восприятия, иными словами отрицательные

картины; сдвиг влево - религиозные, возвышенные представления, видение Бога, иными словами положительные картины (по-видимому Э. Сведенборг обладал даром сдвигать точку сборки влево). Малым сдвигом точки сборки можно добиться изменения физической формы: тонкий, толстый, молодой, старый. Характерно, что человек рождается с положением точки сборки на человеческой полосе. Затем, в процессе воспитания (приобретения конкретных привычек) он приобретает определенную физическую форму.

При движении вниз органической полосы кокон деформируется так, что физическое тело принимает формы вначале животного, затем насекомого и растения. Иногда данное движение возникает спонтанно под влиянием мощных факторов (например, Луны). При этом, человек не осознает явно своего преобразования (оборотни). При движении точки сборки с переходом на другие большие полосы имеем возможность перехода в другие Миры. Когда точка сборки начинает двигаться в пространстве (вне кокона), то возможна телепортация. Точка сборки перетягивает весь кокон в новое место.

Фиксированное положение точки сборки определяется двумя факторами:

- во-первых, человеку присуще

изначально определенное положение точки сборки, как результат специфики его энергообмена, как результат его эволюции;

- во-вторых, нас научили, что именно эти эманации доступны восприятию. Описание мира из поколения в поколение поддерживает себя, консервирует, сохраняется в потомках как бесценное сокровище накопленного опыта.

Именно это сделало фиксацию точки сборки жесткой, и теперь ее почти невозможно сдвинуть с места. Точное положение точки сборки определяется привычками, т.е. постоянно повторяющимися действиями. Чтобы изменить положение точки сборки нужна только энергия.

Важно отметить, что взаимодействие между людьми, а также человека с животными и растениями на тонком уровне отвечает обмену «энергетическими» волокнами, которые вылетают из кокона (область около пупка). Данное положение также подтверждает концепцию квантовой теории поля о природе взаимодействия.

В заключении отметим, что современная наука начинает подтверждать эзотерические представления, эвристическая сила которых уже в ближайшее время позволит сделать фундаментальные открытия о Мире, обществе и человеке.

Сергей Павлович Роцупкин – родился 3 июня 1956 года.

В 1977 году закончил факультет экспериментальной и теоретической физики Московского инженерно-физического института, в 1983 году – аспирантуру по кафедре теоретической ядерной физики этого института.

Работал в Федеральном ядерном центре России, Сумском государственном университете, Институте прикладной физики НАН Украины, в котором возглавлял отдел «Квантовой электродинамики сильных полей».

С 2015 года - профессор кафедры «Теоретическая физика» Санкт-Петербургского политехнического

университета Петра Великого.

Автор и соавтор более 230 научных работ в области взаимодействия лазерного излучения с веществом.

В 90-х годах XX века начал активно изучать труды Е.П. Блаватской, Е.И. Рерих, Даниила Андреева, П.Д. Успенского, Г. Гурджиева, Ошо и др.

Работая в Сумском государственном университете проводит цикл лекций по материалам «Тайной доктрины» Е.П. Блаватской.

Выступает на конференциях и издает труды по интеграции современной квантовой физики и эзотерических представлений, изложенных в трудах Е.И. Блаватской.

Имеет более 10 статей по данной теме. Среди них: «Квантовая физика и эзотерические принципы», «Эволюция солнечной системы: современные научные и эзотерические представления», «Вынужденный и спонтанный перепросмотр жизни», «Седьмой Вселенский принцип и его дифференциации», «Фундаментальные законы мира» и др.

Заслуженный деятель науки и техники, доктор физико-математических наук, профессор.

Литература

1. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. 1,2,3. - М.: Прогресс, 1993.
2. Блаватская Е.П. Теософский словарь. - М.: Сфера, 1994, 638 с.
3. Успенский П.Д. Tertium organum. Ключ к загадкам мира. - С.- Петербург, 1992, 241 с.

4. Успенский П.Д. Новая модель вселенной. - С.-Петербург, 1993, 557 с.
5. Агни Йога. Т. 1-6, - М.: Русский духовный центр, 1992.
6. Письма Махатм. - Самара, 1993
7. Карлос Кастанеда. т.т.1-9. «София», Санкт-Петербург, 1993.
8. Андреев Д.Л. Роза Мира. - М.: Руссико, 1991, 287 с.
9. Хазен А.М. О возможном и невозможном в науке. -М.: Наука, 1988
10. Рошупкин С.П. Квантовая физика и эзотерические принципы. Вестник СумГУ, 1997, вып.1(7), с.112-119.
11. Рошупкин С.П. Эволюция солнечной системы: современные научные и эзотерические представления. Вестник СумГУ, 1997, вып. 2(8), с.23-27.
12. Рошупкин С.П., Рошупкина Л.Е. Фундаментальные законы Мира. Вісник Харківського національного університету, 2001, № 501, с.131-137.

Закон перевоплощения

Ю.С. Панди

Законы периодичности и обязательного странствия: абсолютный универсальный закон периодичности в соответствии с вдохом и выдохом Великого Дыхания, а также обязательное странствие для каждой души через Цикл Воплощений (или "Необходимость") в соответствии с циклическим и кармическим законом в течение всего срока, как указано во втором и третьем фундаментальных положениях Тайной Доктрины, применимы ко всем проявленным уровням - Космосу, Солнечным системам, планетам и всем существам на них. Эти Божественные Законы одинаково применимы ко вселенной и ко всем ее частям. Следовательно, человек, будучи частью Вселенной, следует той же схеме жизненного цикла воплощения, что и странствие к ее источнику Единой Реальности. Многократное принятие тел человеческим Эго есть Закон Перевоплощения в рамках великих Законов Периодичности Вселенной и Обязательного Странствия Человеческой монады в этом ее движении во многих циклах - меньших внутри больших - Космоса, Солнечной системы, планеты Земля, также совершает человеческий цикл через круги, расы, подрасы. В течение

одного расового цикла она берет тела или проводники для приобретения опыта, а затем отбрасывает эти проводники, чтобы перейти на каузальный или высший ментальный план. Закон Кармы вступает в игру вместе с законом перевоплощения. Посредством действия этих законов человеческая душа совершает циклическое путешествие на трех планах природы - физическом, астральном и ментальном. Реинкарнация - это одновременно и закон, и процесс. Как каждая жизнь состоит из дней активности, разделенных ночами сна или бездействия, так и в цикле воплощения активная жизнь сменяется Дэвакханическим отдыхом.

Это или душа: возникает вопрос о том, "кто или какая сущность" рождается, перевоплощается или приобретает различные тела. Из семи принципов человека три-Атма, Буддхи и Манас (высший) - составляют высшую бессмертную триаду, которая является перевоплощающимся Эго или Душой. Остальные четыре принципа - физическое тело, эфирный двойник, прана и Камарупа (наряду с низшим Манасом) образуют низшую тленную четверицу.

Бессмертная триада также называ-

-ется индивидуальностью, и это та сущность, которая постоянно перевоплощается, принимая новые тела низших принципов. Нижний четверица называется личностью. Высшая бессмертная триада также называется *Сутратма* (нить-душа), на которой, подобно бусинкам, держится опыт всех преходящих личностей.

Метод реинкарнации: цикл реинкарнации имеет различные стадии, такие как:

- один жизненный период; смерть; путешествие души на высшие планы - сначала в Кама-Локу или астральный план, там испытывая страдания и боль за причиненные обиды, покидая астральное тело, т. е. вторую смерть, а также оставляя там семена плохих мыслей и чувств;

- переход к низшему Девачану : сначала становление бессознательным в период беременности, затем становление сознательным - ощущение блаженства и поглощение всех хороших переживаний, привычек и стремлений прошлой земной жизни

- затем переход к высшему Девачану и после полного наслаждения блаженным состоянием и развития новых способностей, способностей и возможностей, модифицированных кармой; нисхождение, чтобы принять новые тела астральной и физической материи, чтобы жить следующей жизнью на земле.

Давайте вкратце разберемся в каждом из этих этапов.

Одна жизнь - пятая, принцип в человеке, мыслитель или Манас соответствует пятому плану в космосе,

плану Махата, Вселенского Разума, Божественной Идеации, из которой непосредственно исходит формирующая, направляющая, направляющая сила. Весь мир форм, тонких или плотных, развивается благодаря этой силе Вселенского Разума. С пятого плана приходит все творение форм, которое есть лепка из уже существующего материала, лепка в новые формы. Как в пятом плане космоса, так и в пятом принципе человека; Мыслитель, Человек как таковой, является силой, посредством которой все вещи создаются. Манас по своей внутренней природе является энергией, производящей форму, и в последовательности событий: Манас порождает мысль, и эта мысль принимает форму на манасическом или ментальном уровне; она переходит на Каманасический или Астроментальный уровень, где становится более плотной; где она оживляется элементами, хорошими или плохими в соответствии с хорошим или плохим мотивом, стоящим за мыслью. Таким образом, каждая мысль становится живым существом на Астро-ментальном плане. Такие живые мыслеформы, распространяясь во все стороны, воздействуют и на других, создавая тем самым карму. Его мысли также посылают рябь вверх на духовный план, где эти мысли составляют постоянную запись, называемую Акашическими записями, которая также образует книгу жизни человека, содержащую кармические последствия - хорошие или плохие - для него самого и для

других, его мыслей, которые в свою очередь становятся причинами событий в будущих жизнях.

Человек постоянно населяет свой поток в пространстве своим собственным миром, переполненным порождениями своих фантазий, желаний, импульсов и страстей. Эти мыслеформы остаются в его ментальной ауре или магнетической атмосфере. С течением времени количество этих мыслеформ - хороших, плохих и безразличных - растет, становясь силой. Повторение определенных типов мыслей и их качество увеличивают их интенсивность до тех пор, пока определенные виды мыслеформ не начнут доминировать в его ментальной жизни и не станут его привычкой, таким образом, формируется "характер", и человек всегда создает себя сам.

Смерть-первая и вторая расы никогда не умирали в общепринятом смысле, потому что у них не было физических тел. Третья Раса ближе к своему концу познала смерть после разделения полов.

Настоящая смерть - это не остановка пищеварительной системы, дыхания или сердцебиения и т. д. Настоящая смерть наступает в тот момент, когда эфирный двойник (вместе с астральным телом и другими принципами) отделяется от физического тела и эфирная нить, соединяющая их, разрывается.

Физическая смерть или смерть физического тела есть обеспечение божественного экономического устройства для блага человека; только

таким устройством человек может достичь высших состояний своего существования. Но есть и другой тип смерти, который противоречит божественному порядку и разрушает возможность человеческого прогресса и человеческого счастья. Это духовная смерть, которая наступает до распада физического тела. Такая духовная смерть есть результат нарушения правил духовной жизни.

В действительности смерть не существует, и человек никогда не выходит из универсальной жизни. Те, кого мы считаем мертвыми, все еще живут внутри нас, как и мы живем внутри них. Если человек живет с этой мыслью, то он теряет страх смерти.

Будущая жизнь формируется последней выдающейся мыслью / желанием человека перед тем, как он покинет свое тело предыдущего рождения. Но эта последняя мысль / желание возникает только в соответствии с его мыслями, желаниями и страстями, которые возникли в его последней земной жизни.

Процесс смерти и путешествие души на высшие планы:

Когда физическое тело человека умирает, его низшие три принципа, то есть физическое тело, прана и эфирный двойник, распадаются и их частицы рассеиваются в пространстве. Затем его четыре принципа - средний принцип, животная душа или Камарупа (добавленная с опытом низшего ума) и высшая триада перемещаются на Кама-Локу или астральный план. Это лишь относительное и субъективное место внутри Акаши.

Из этих оставшихся четырех принципов существует своего рода борьба между высшим двойником (Атма-Буддхи) и низшим двойником (Манас-Кама). Если верх побеждает, тогда шестой принцип, Буддхи притягивает к себе сущность благой и благородной природы пятого и таким образом, привлекая свои устремления святой природы и высшие духовные части ума, идет за своим старшим, седьмым принципом (Атмой), достигает состояния созревания. А пятая и четвертая остаются как пустая оболочка в космическом круговороте с землей - их личные воспоминания закончились, и более жестокие тенденции остаются живыми в течение некоторого времени как элементарные, а затем распадаются. С другой стороны, если верхний двойник проигрывает, то пятый принцип притягивает все личные переживания, оставшиеся в шестом, и поглощает их. За очень короткое время он, как соломинка, запутывается в водовороте душ и распадается. Тогда эта личная жизнь становится потерянной страницей в книге жизни души. Но этот второй тип состояния не является правилом, а только исключением.

В случае естественной смерти период пребывания души в Камалоке будет варьироваться от нескольких часов до нескольких лет - исключения составляют самоубийства и внезапная смерть в результате несчастных случаев. Если умерший человек имел чистый характер и у него не осталось никаких желаний, то период

его пребывания в Кама-локе будет близок к нулю. Больше земных желаний и страстей останется, в той же пропорции будет и пребывание в Кама-локе.

Когда человек умирает, его человеческая душа (пятый принцип) становится бессознательной и теряет все внутренние и внешние воспоминания. Через некоторое время его оставшиеся страсти/желания возникают в его астральном теле, но он не может удовлетворить их, поэтому страдает и в процессе этого учится урокам для уменьшения таких страстей/желаний в следующем рождении. Для такого самопорожденного страдания это состояние было названо чистилищем, адом и т. д. в Писании. После исчерпания энергии оставшихся страстей / желаний в кама-локе душа покидает там свое астральное тело. Это вторая смерть, и астральное тело остается на некоторое время, а затем постепенно распадается.

Девачан, или небеса, или ментальный план: душа с ее низшим ментальным телом приходит в низший Девачан и здесь она остается в состоянии созревания в течение длительного периода, почти в бессознательном состоянии. Здесь все события, происходившие от первого дня до последнего дня его земной физической жизни, предстают перед его духовным взором, и только те события, которые душа выбирает для себя, остаются навсегда, остальные постепенно исчезают и уходят в его астральную оболочку. После этого он постепенно приходит

в сознание, когда испытывает блаженство при воспоминании обо всех добрых делах, мыслях и чувствах своей последней земной жизни. Состояние Девачана соответствует его дням, проведенным в прошлой жизни. Состояние в двух Девачанических периодах даже одной и той же души никогда не бывает одинаковым. Девачан от своего высшего состояния до низшего состояния соединяется бессознательными категориями. Каждое чувство относительно. Только любовь и ненависть являются бессмертными чувствами, но градации тонов по семи на семь шкалам всей ключевой доски жизни неисчислимы. Поэтому разнообразие состояний в Девачане и Авитчи неисчерпаемо.

Для обычного человека в Девачане существует полное блаженство, и здесь он теряет ощущение течения времени. Здесь нет ни неудачи, ни разочарования. Семена каких бы благородных надежд и устремлений ни были посеяны в земной жизни, все они здесь плодоносят, и объективные мечты становятся субъективной реальностью.

Девачан – это состояние, а не место.

Две основные части Девачана – это один низший Девачан или план форм (Рупа Лока), который является низшим ментальным планом и который разделен на четыре подплана. Во-вторых, высший Девачан или план бесформенности (Арупа Лока), который является высшим ментальным планом, разделенным на три подплана.

После своей второй смерти в кама-

локе душа сначала отправляется в Рупа-Локу, или нижний Девачан. Здесь его ощущения, переживания и мысли будут менее субъективными по сравнению с Арупа Лока или высшим Дэвачаном.

Пребывание в Девачане соразмерно незаконченным психическим импульсам, возникающим в земной жизни. Люди, которые были благожелательны широко и регулярно и которые не сосредоточили свою любовь на каком-то отдельном человеке или специальности, быстро проходят через Кама-Локу и Рупа-Локу в высшую сферу Арупа-Локи. Это их награда от Природы. Чем более ограничены мысли человека, тем сильнее он будет цепляться за низшие сферы.

Кама-Лока, Рупа-Лока и Арупа-Лока - это три восходящие сферы духовности, в которые вовлекаются многие группы существ. Как человек развит духовно, так и его жизнь в небесном мире будет долгой. Как общее правило для всех, помимо некоторых исключений, опыт в Дэвачане необходим, потому что только здесь душа размышляет и своей собственной алхимией превращает всю смесь переживаний в золото мудрости, чтобы она могла вернуться на землю как более мудрая душа. Здесь стремления и желания, повторяющиеся мысли, воля к исполнению и переживания прошлой земной жизни становятся соответственно способностями, тенденциями, способностями и мудростью для новой

жизни, и таким образом душа прогрессирует гораздо больше.

В Девачане, как и в земной жизни, происходит смена рода занятий. Но здесь он всегда остается счастливым и пребывает в блаженном состоянии. Со стороны Земли путешествие души на высшие планы считается "смертью", но со стороны Дэвачана оно понимается как "рождение". Жизнь в Девачане и на земле определяется кармой, и этот цикл рождений должен проходить снова и снова до завершения седьмого Круга на земле или раньше, если человек достигает мудрости Архата, а затем мудрости Будды, и таким образом он получает свободу от циклов жизни-смерти. Некоторые такие продвинутые души, которые подняли свое сознание в земной жизни достаточно, чтобы испытать полную память и великолепие Девачанической жизни здесь, получают свободу отказаться от Девачанического пребывания, и они быстро принимают физическое рождение, чтобы служить человечеству. Для таких людей, которые сняли с себя завесу Майи - подобно высшим Адептам и посвященным людям - нет никакого Дэвачана.

Возвращение на Землю: когда душа прожила свою Девачаническую жизнь и усвоила все, что она могла, из материала, собранного в течение ее последнего периода на земле, она снова начинает притягиваться к земле посредством связи желания чувственной жизни. Она должна приобрести больше опыта на земле и тем самым

развить свои силы дальше. Никто не может выйти из этого мира, пока не достигнет совершенства на физическом, моральном и духовном уровнях.

Душа переступает порог Девачана на план перевоплощения, принося с собой результаты, малые или великие, своей Девачанической жизни. Она исходит из Девачана, облеченная только в это тело, каузальное тело души, которое пребывает и растет на протяжении всей Манвантары.

Когда в душе пробуждается импульс новой чувственной жизни, тогда перед ней предстает картина - фильм всех его способностей/ возможностей/ограничений и работы, которая должна быть сделана в новом рождении согласно карме, назначенной Владыками карм, и на некоторое время он становится бессознательным на пороге нового рождения. Через некоторое время он обретает сознание и проецирует низшее ментальное тело, привлекая атомы с низшего ментального плана, соответствующего его врожденной природе мыслительной силы. После этого в своем земном путешествии душа создает тело желаний - первый результат отработки своей прошлой кармы. Ментальные образы, сформированные в прошлом "из материалов, предоставленных природой желаний, которые стали скрытыми в сознании во время восходящего путешествия", теперь выбрасываются душой наружу и немедленно притягиваются к себе из материи астрального плана камические элементы, близкие

к их природе, и " становятся аппетитами, страстями и низшими эмоциями его тела желаний для нового воплощения." Это стоит в кармическом одеянии, которое он приготовил для себя, готовое быть "облаченным", чтобы получить из рук агентов великих Владык Кармы эфирный двойник, построенный для него в соответствии с предоставленными им элементами, после чего будет сформировано его физическое тело, дом, в котором он должен будет жить в течение своей будущей физической жизни. Таким образом, индивидуальное и личностное эго строится само по себе.

Этот человек должен иметь физическое и эфирное тело, которое будет в значительной степени обуславливать проявление его способностей; он должен жить в каком-то окружении, и в соответствии с этим будут его внешние обстоятельства. Для обеспечения подходящего поля и энергий в грядущей жизни *Липики*, Великие Ангелы - регистраторы книги жизни, обеспечивают "форму эфирного двойника", которая будет служить типом физического тела, подходящего для выражения ментальных и пассивных способностей, развившихся в эго, которое должно пребывать в нем, и Они дают ее Четырем "Махараджам", которые являются защитниками человечества, а также посредниками Кармы на земле. Махараджи выбирают для композиции эфирного двойника элементы, соответствующие качествам, которые должны быть

через него выражены, и эфирный двойник становится подходящим кармическим инструментом для Эго, давая ему в равной степени основу для выражения способностей, которые он развил, и ограничений, наложенных на него его собственными прошлыми неудачами и упущенными возможностями. Эта форма ориентируется Махараджами на страну, расу, семью, социальное окружение, которые предоставляют наиболее подходящее поле для выработки кармы, предназначенной для определенного периода жизни. Страна выбирается там, где можно найти религиозные, политические и социальные условия, соответствующие некоторым ее способностям и предоставляющие поле для проявления некоторых кармических эффектов, которые она породила. Выбирается раса - разумеется, с учетом более широких законов, влияющих на воплощение в расах. Обнаруживается семья, в которой физическая наследственность развила тот вид физических материалов, который встроен в эфирный двойник и приспособится к его строению; семья, общая или особая физическая организация которой позволит привести в действие ментальную и страстную природу Эго.

Интервал между двумя рождениями: период времени между двумя повторными рождениями может составлять от 14 до 15 веков. В настоящее время, когда человеческое сердце больше привлекает материальная

жизнь, этот период проходит в меньшей степени. Говорят, что в настоящее время две группы душ перевоплощаются в среднем с интервалом 700 и 1200 лет.

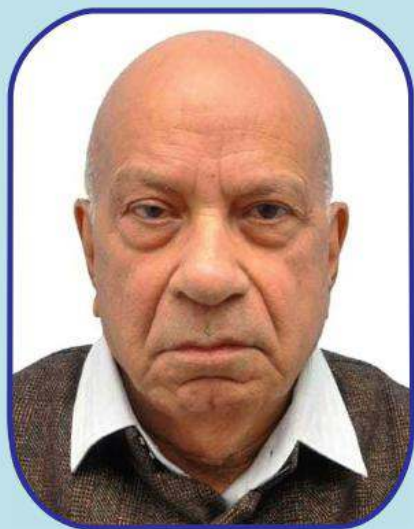
Цикл жизни-смерти: один Учитель сказал: "духовное Эго человека движется в вечности подобно маятнику между часами жизни и смерти. Периоды жизни земной и жизни посмертной ограничены в продолжении... Такие промежутки времени, несмотря на их ограниченность, служат *Сутратме*, которая, постоянно совершенствуясь, медленно следует по пути своего становления божественным существом. Эти периоды не только способствуют достижению этой цели, но без этих конечных перерывов *Сутратма-Буддхи* никогда не смогла бы достичь ее. Сутратма - это актер, и ее многочисленные и разнообразные воплощения - это актерские роли... Подобно пчеле, собирающей свой мед с каждого цветка и оставляющей остальное на корм червям Земли, наша духовная индивидуальность, *Сутратма*, собирающая только нектар моральных качеств и сознания от каждой земной личности, в которую она должна облачиться, вынуждаемая кармой, объединяет в конце концов все эти качества в одно, став тогда совершенным существом, *Дхиан Чоханом*.

Цель цикла воплощений состоит в том, чтобы освободить человека от иллюзий, чтобы, когда он окружен грубой материей и работает в ней, он мог сохранять ясное зрение и не быть

ослеплённым иллюзией.

Таким образом, круг рождений и смертей идет по кругу вращения Колеса Жизни, по Кругу Необходимости, пока работа не будет завершена и не будет завершено построение Совершенного Человека. Двигаясь в циклах рождения-смерти-рождения, сущность из конечного становится бесконечным сознанием. Это происходит только в конце всех рождений в Великий день абсолютного Воскресения или Нирваны.

Нить сияния, которая нетленна и растворяется только в Нирване, вновь появляется из нее в своей целостности в тот день, когда Великий Закон вновь призывает все вещи к действию. Тогда душа снова начинает свое странствие на еще более высоких планах. Таким образом, каждое воплощение становится еще одним шагом на пути возвращения к своему истоку - Единой Реальности.

Г-н Ю. С. Панди родился 05 апреля 1941 года, Член теософского общества.

Международный спикер Теософского общества, Национальный лектор индийской секции, президент Федерации штат Уттар Прадеш и Уттахкаранды (Индия). Закончил инженерный факультет, Академическая квалификация-В. Е. (бакалавр инженерных наук) из Университета Рурки (Индия) - ныне именуемый-Индийский технологический институт, Рурки (IITR).

Служил в индийской железнодорожной службе инженеров и вышел в отставку по выслуге лет с поста дополнительного генерального директора R. D. S. O. (Министерство железных дорог, правительство Индии. После выхода на пенсию он был добровольно связан с социальными работами, связанными с борьбой с коррупцией, помощью слабо-видящим детям/лицам, защитой окружающей среды и общинной гармонией и т.д. Он был членом правления Transparency International India.

Выступал с докладами на теософские темы в Австралии, Сингапуре, Пакистане, Индонезии, США, Бразилии и Шри-Ланке, а также во время онлайн-международных семинаров.

Г-н Ю. С. Панди является пожизненным членом Теософского общества и его международным оратором.

Литература:

- 1. Разоблачённая Изиды*
- 2. Тайная Доктрина*
- 3. Письма Махатм*
- 4. Реинкарнация - Анни Безант*
- 5. Смерть, а потом - Анни Безант*

Тайна Тетраграмматона

фундаментальные понятия всеобщей ответственности

Евгения Михайловна Шабурникова

Общее описание символа «Тетраграмматона»

Тетраграмматон шестилучевая звезда, этот символ соединяет в себе Лучи, Числа, Зодиак, направления Пространства и многое другое. Е.П.Блаватская о шести направлениях пространства говорит в Тайной Доктрине: "Шесть направлений пространства означает двойной треугольник: соединение и слияние чистого духа и материи, Арупа и Рупа, символами которых являются треугольники, этот двойной треугольник есть знак Вишну, это есть Соломонова печать»

Начиная с самого 1 тома «Тайной Доктрины» не смотря на то, что 1 том повествует о Космогенезисе, с самой 1 Станции, дается аналогия проявления Сил, Лучей, Чисел, Построения Вселенной, что соответствует главному принципу Теософии как вверху, так и внизу, следовательно, соответствует Эволюции Сознания Человека.

Тетраграмматон- это План существования Божественного Разума, где он становится единым с жизнью. Это два переплетенных треугольника (или шесть сил) белый треугольник

несет в себе мужской аспект и направлен вершиной вверх (к духу) и другой - женский аспект (черный) и он направлен вниз (к материи). Эти шесть сил в совокупности дают нам седьмую силу, формирующуюся в середине этого символа, является великим Синтезом, Движением, Силой Жизни Вселенной. Тетраграмматон определяет единство. Как многообразие в единстве, и Единство в многообразии.

Тетраграмматон, последовательная сакральная геометрия построения Вселенной. Сегодня мы попробуем разобрать лишь несколько аспектов Шестилучевой звезды, и проследить последовательность Построения этого Движения Вселенной или Сознания (т.е. Небесного Человека)

I Станца, 1 Шлока

I СТАНЦА, I ШЛОКА

Семь Вечностей, Семь периодов,
Одна Манвантара,

Махакальпа, 100 лет Брахмы

1 - 311 040 000 000 000 = 9

Год Брахмы

2 - 360 Дней = 9

3 - 360 Ночей = 9

4 - День Брахмы 4 320 000 000 = 9

4x9 = 36 = 9

7x, 7x9=63=9.

т.е. Духовная Природа Семи
Вечностей, Дух Первичен.

9 – символизирует Дух, 7 – Великое
Число Божественных тайн,

10 – Есть Число Общечеловеческого
Знания

Каждая цифра должна быть кратна 7

9 : 7 = 128 571 428 571 – 12 цифр, в
сумме 6

– число 7000 – 7 Вечностей, 7 Периодов или 1 Манвантара, Маха Кальпа, которая соответствует 100 лет Брахмы 311 040 000 000 000 лет = 9 и т.д.

И дается формула $7x$, где x – тайна, которая пока не разгадана... предположим, что x соответствует 9, так как 9 – символизирует дух, $7x9 = 63=9$, т.е. духовная природа первична в Семи Вечностях, начало построения Божественных планов, где Дух всегда первичен.

7 – великое число божественных тайн, Каждая цифра должна быть кратна 7

9 : 7 = 128 571 428 571 – 12 цифр, в сумме 6,

Таким образом, с самого начала

Эволюции Вселенной, ЧИСЛА 9 и 6 сливаются в единое Число, образуя Единство Духа и Материи в ее метафизическом значении, т.е. единое НАЧАЛО ВСЕГО СУЩЕГО И НЕСУЩЕГО. И это есть потенциальность построения Вселенной, единая формула проявления жизненной силой. Что в дальнейшем нам даст основу построения ТЕТРАГРАММАТОНА,

10 – Число общечеловеческого знания (Декада Пифагора), 3 часть числа 10, как Три первых Мира, в их отображении или двойственности, дают построение 7 Миров, или соединения 2 треугольников, которые и есть шестилучевая Звезда – ТЕТРАГРАММАТОН.

2 Станса, 4 Шлока

Жизнь – которая излучается, как 4 Принцип, из первых трех – Непроявленных (абстрактный треугольник, или точка), излучается из недостижимого, чтобы стать разлитой во всей субстанции, во всех проявленных Планах Бытия. Так мы знакомимся с Планами Бытия.

ЧЕЛОВЕК

113 x 5 = 565 = 16 = 7
5x5 = 25 = 7
11 – двое рождают
3 – третьего
5 – человека
7 - и он семиричен

И в этой же Станции нам дают соответствие Чисел построения Человека

113x5=565=16=7, 5x5=25=7
 11 – двое рождают третьего (3)
 5 – он есть Человек (5)
 7 – и он Семиричен (7)

Станса 3, Шлока 1

– Соответствие Проявленному Логосу, Слово ставшее плотью, Потенциальность, Ноумен становится Феноменом.

«Последний Трепет Седьмой вечности дрожит в бесконечности, Матерь набухает, распространяясь изнутри – наружу, подобно почке Лотоса»

Седьмая вечность разделяет Продолжительность на безусловное Время (кала) – ноумен – Бесоконечность - и Условное Время (Кхандакала) феномен – периодичность.

Это разворачивание и есть изменение состояния Вселенной или Сознания.

Фохат – исполняет поручение МАНУ (или Дхиан- Коганов) и побуждает идеальнее прототипы развернуться изнутри наружу, т.е. пройти постепенно по нисходящей шкале все Планы от номунеа до феномена, чтобы наконец расцвести на последнем в полную объективность или высшую степень иллюзии, грубейшую материи.

Станса 3, Шлока 3

Шестилучевая звезда, построение Мирового Яйца. Соединение Образа. Зародыша и его проявления в Мир Форм. «Тьма излучает Свет, и Свет рождает одинокий луч в воды глубину Лона Матери, луч пронизывает девственное яйцо, луч пробуждает

трепет в вечном яйце, и зароняет зародыш не вечный, который сгущается в Мирове Яйце»

Луч, исходя из Не – МЕСТА рождает число 1, затем ответсвляясь направо производит Число 2, поворачивает образуя линию основания, порождает число 3, от него он вновь восходит к числу 1 и исчезает в Царствах Не Бытия

Так Тьма излучает свет. Свет роняет одинокий Луч в лоно Матери, Луч пронзает девственное яйцо (оно обладает качеством дифференциации, поэтому оно не – вечно)

Вечное яйцо, в состоянии Лайи, или нулевой точки предшествует дифференциации. Луч пробуждает трепет в Вечном Яйце и зароняет зародыш, который сгущается в Мирове Яйце.

После того, как Луч пронзил Девственное яйцо, оно стало зародышем, который дифференцируется в точку в Мировом Яйце, или потенциальный, абстрактный, непроявленный треугольник, который при дальнейшей дифференциации сгущается в Мирове Яйце.

Идеальный Абстрактный Треугольник, это точка в Мировом Яйце (ЧЕТЫРЕ ТРОЙКИ), которые развернутся при дальнейшей дифференциации в 6 Сил или 6 направлений пространства или Шестилучевую звезду – ТЕТРАГРАММАТОН

$$3=3=3=3=12, \text{ четыре ТРОЙКИ}$$

Станса 3, Шлока 4

Астральный Свет, 3 ступень – откуда берет начало Астральный свет, его траектория и дифференциация. Как Астральный Свет преобразует Пространство его Дыхание, Движение, Мир.

Эфир – есть грубейшее проявление АКАША

Эфир – есть 7 Принцип Астрального Света, на 3 ступени выше лучистой материи.

Станца 3, Шлока 7–

число 30 (Тридаша)

Эко (один) – Логос, есть ЧАТУР (четыре), и Чатур берет себе Три и их союз порождает Сапта (семь), вне семеро, которые становятся тридаша 30 или 3 Мирами.

Логос в его Проявлении, как 3 в 4, становится семеричным, соединяя три четыре в сумме 7, $3+4=7$

4 точки, три луча и 3 луча их соединение, 10 – полный треугольник – 1

4 точки, три Луча и 3 луча их соединение, 10 – полный треугольник – 2

Соединениени 2 польных треугольников , это еще 10 лучей, таки образом $10+10+10=$ есть 30 или куб, или ТРИДАША

Станца 4, Шлока 1

Все есть Единое Число, происшедшее из Не-Числа. Ни одна проявленная вещь, не может быть рассматриваемая иначе, как часть целого.

Абсолют – Непроявленное , Не – Число

Проявленная Вселенная – Бытие, Единое Число

Проявление посредством разделения Единого образно на 2 недели (мрачные) – убыль Луны и 2 недели светлые (нарастающая Луна) , что есть проявление Луча или 10. Проявление Духа или Огня.

Огонь – означает Божество управ-

-ляющего временем.

Свет этого Огня (Планета Солнце) падает в Пространство (планета Луна) и так появляется Время (Сатурн), рассмотрим это проявление первой троичности на Калачакре и его соответствие с Числами Секторов и градусами.

В этом соответстви мы видим, что Дух и Материя Едины, переплетение 2-х Треугольников дает Движение Света, или Движение Шести Сил, которые становятся 12. Так Тетраграммотон – является основой построения Калачакры.

Станса 4, Шлока 3

Единый из Яйца, Шесть и Пять (число 1065),

$1065 = 1+6+5 = 7+5 = 12 = 3$ – первый треугольник Духа

$1065 = 10+6+5 = 21 = 3$ – в своем отображении становится треугольником Материи.

Переплетение Духа и Материи (соединение) дает геометрическую фигуру Тетраграммотона, как Божественного Числа.

Числовая Иерархия Дхьяни-Коганов (31415), Число, Числа, Перечисленные.

Станса 4, Шлока 4

4 СТАНСА, 3 ШЛОКА

Единый из Яйца, «Шесть и Пять» - $1065 = 12 = 3$, $1065 = 21 = 3$

10 - КОСМОС

6 - ПРИРОДА

5 - ЧЕЛОВЕК

Двойная семиричность

Числовая Иерархия Дхиан-Коганов

$31415 = 3+1+4+1+5 = 14 = 7 \times 2$ - Семь внутри, Семь вовне, проявление Семи тел Сознания.

$3+1=4$, $5-1=4$ - 4 точки креста, который развернется в семиричность проявления Сознания или станет Перечисленными

4 СТАНСА, 4 ШЛОКА

31415 - связь с Окружностью и Диаметр

4 6

форма

$4+6=10$ (окружность и диаметр)

$4+10=14 = 7+7 = 2$ семиричности

Центростремительная Сила - вдох Высший Манас (Неподвижный Ум-Апана, Звук)

Центробежная Сила - выдох Низший Манас (Подвижный Ум) - Прана, Речь

пупок

Дальнейшая дифференциация -
Подвижный и Неподвижный Ум.
Звук, форма Звука, Речь.

Станца 5, Шлока 2

5 СТАНЦА, 2 ШЛОКА

П-3,14 - измерение великой Пирамиды или Круга
Отношение Диаметра к Окружности Круга
 $6561 = 9$ - для Диаметра, 1 Диаметра
 $20612 = 29$ - т.е. 2 по 9 для Круга, или 2 Диаметра
 3 Диаметра

Куб - основа
Пирамиды

Построение Великой Пирамиды.
Джью становится Фохатом.
П-3,14 - измерение Великой Пирамиды или круга.

Рассмотри еще одну мысль отношения диаметра к кругу
 $6561 = 9$ - для диаметра
 $20612 = 26$ - или 2 по 9 или 2 диаметра
Так мы имеем Три 9 или Три диаметра,

Соединение трех диаметров, дает шесть лучей, шесть направлений Пространства или КУБ, куб является основой построения Пирамиды.

-6 направлений Пространства.

Тетраграмматон - Как Основа построения Пространства и Сознания Человека, совокупность Знаний, Чувств, Мысли и Воли, как Шесть направлений Пространства,

Станца 5, Шлока 3

5 СТАНЦА, 3 ШЛОКА

ЩЕДРОСТЬ 1 - Солнце, Свет, Причина, опровержения утверждения о реальности

Распознавание Духом 2
Марс, Божественное достоинство, основание, Дисциплина, раскаивание в дурном, опровержения утверждения о нереальности

Ликование Добродетели 3 - Юпитер, Терпение, условия, ошибка утверждения о существовании, Тепло или Речь Бога

7 Центральная точка, число Семь (САТУРН) - Блаженство Бога

Неконцептуальные дела на Благо всех живущих 6
Луна, Мудрость, Сила, Мошь Бога, Деятельность, Сущность свободы, Нирвана, Моление о том, чтобы Нирвана не была достигнута, чтобы Учитель не покидал нас 5 Меркурий, Божественный Свет или Огонь, плод, медитативное погружение, путь достижения свободы

Необходимость поворота Колеса Учения, раскрытие Сознания (УСЕРДИЕ) 4 - Венера, методы, ошибка обоюдного цепляния, Слава Бога

1.ЩЕДРОСТЬ Планета Солнце, Свет, Причина, опровержения утверждения о реальности

2. Распознавание Духом, Марс, Божественное достоинство, основание, Дисциплина, раскаивание в дурном, опровержения утверждения о нереальности, Ликование Добродетели.

3. Юпитер, Терпение, условия, ошибка утверждения о существовании, Тепло или Течь Бога

4. Необходимость поворота Колеса Учения, раскрытие Сознания (УСЕРДИЕ) - Венера, методы, ошибка обоюдного цепляния, слава Бога

5. Моление о том, чтобы Нирвана не была достигнута, чтобы Учитель не покидал нас 5-Меркурий, Божественный Свет или Огонь, плод, медитативное погружение, путь достижения свободы.

6. Неконцептуальные дела на Благо всех живущих 6-Луна, Мудрость, Сила. Мощь Бога, Деятельность, Сущность свободы, Нирвана

7. Центральная точка, число Семь (САТУРН) – Блаженство Бога, т.е. Бог условно отдыхает в седьмой период, и у него есть возможность учить Человека.

Каждая вершина Тетраграмматона разворачивает одно направление пространства, 60° круга, который включает в себя десять принципов Бытия, в них пять стихий (черная, синяя, красная, желтая, белая) и два Знака Зодиака. Так 12 причин страданий, или 12 Принципов сознания Человека проходя 5 стихий, образуют полный круг, 60-летний цикл

Станса 7, Шлока 1

7 СТАНСА, 1 ШЛОКА

4 ТЕЛА, 3 СПОСОБНОСТИ, 5 БРАХМ – $4+3+5 = 12$
 Духовный Треугольник

Духовный Крест
 КАЛАЧАКРЫ,
 Адам Кадмон

12 секторов КАЛАЧАКРЫ, или 12 Домов Гороскопа, 12 Знаков Зодиака, 12 Нидан, которые проходят 5 Стихий или 5 состояний материи. Сознание Человека.

– 4 тела, 3 способности, 5 Брахм
 $4+3+5 = 12$

4 Тела по Калачакре – Духовный Крест, Адам Кадмон или Лик Сфинкса – Квадрат

3 – Духовный Треугольник

Сочетание их дает священное Число 7 или Построение Семиричности Вселенной, в соответствии Семиричности Человека.

5 – 5 Стихий (Вода, Воздух, Огонь, Земля, Эфир)

Сумма всего $12 = 12$ секторов КАЛАЧАКРЫ, 12 знаков Зодиака, 12 причин страданий, 12 Нидан, проходят через 5 Стихий или 5 состояний материи, это есть проявление Сознания Человека.

Станса 7, Шлока 5

7 СТАНСА, 5 ШЛОКА

10 СЕФИРОТ

БОЖЕСТВО ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 10 СЕФИРОТ

10 - ДЕКАДА

4 - 4 ЕДИНИЦЫ

$3 \times 2 = 6$

3 ДВОЙКИ

3

4

3

Тетраграмматон- Древо Жизни, 10 Сефирот

Божество проявляется через 10 Сефирот.

10 – Декада

4 Единицы

И Три Двойки

Совокупность всех этих понятий выводит нас на построение ТЕТРАГРАММАТОНА

По Планам Бытия – проявление Сефирот начинается с Плана Прообраза (Корень вверху, ветви внизу), и как синтез проявляется на Планах Тетраграммотона.

Станса 7, Шлока 7

«Ныне это твое Колесо» сказала Пламя Искре. «Ты - Я, Мое подобие и Моя тень, Я сам облекся в тебя и ты мой Вахана. до Дня будь с Нами, когда Ты снова станешь Мною и Другими, Собою и Мною.»

Ныне, это твое Колесо. Тетраграмматон – основа построения Колеса Времени и Движения Колеса Сознания Человека.

Ныне это твое колесо сказала Пламя Искре, ты - я мое подобие и моя тень, я сам облекся в тебя и ты мой Вахана. До дня будь с нами. Когда Ты снова станешь мною и другими. Собою и мною. Это траектория движения Лучей шестилучевой звезды. Первый луч Света (Солнце) – падает в ПРОСтранство (Луна), Пламя, которая становится Искрой духа (МАРС) – искра – Огнем (МЕРКУРИЙ) – ОГОНЬ – ТЕПЛОМ (ЮПИТЕР), Тепло-Святоносной СФЕРОЙ (ВЕНЕРА), светоносная сфера – Святоносной водой или водами ЖИЗНИ (САТУРН)

После этого Строители облекшись в свою первую оболочку, спускаются на блистающую Землю. И над людьми главенствуют - будучи ими самими.

И это есть Путь эволюции сознания.

Мы проследили, как Боги и Люди получили начало из одной и той же точки, которая является единым.

Вселенским , Непреложным , Вечным и Абсолютным Единством. В его первичном проявлении оно становится центрбежной и центротримерительной силою, Духом Вселенной или Космической мыслеосновой, Логосом. Этот Логос есть вершина Треугольника Пифагора.

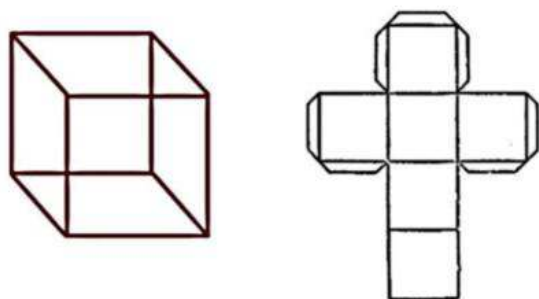

Когда Треугольник завершен, он становится тетрактисом (квадратом) или же треугольником в квадрате и является двойким символом буквенного ТЕТРАГРАММАТОНА в проявленном Космосе и его основного тройного луча в непроявленном ноумене.

Так феноменальный мир достигает своей кульминации и отображения всего сущего в Человеке, символ его развернутый куб. Так 6 становится 7.

Человек кульминация Божества на Земле, чье тело Крест из плоти в котором, через который и на котором

На плане созидания – куб 6 становится 7 – развернутым кубом – символом Человека

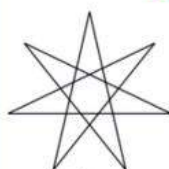

он постоянно распинаяет и предает смерти божественный Логос или же свое высшее Я. Так происходит изменения состояния СОЗНАНИЯ или изменение СОСТОЯНИЕ СВЕТА.

Космический Принцип Света – символизирован (семилучевой звездой), Умственное познание, Умственный круг, может стать видимым через этот Свет, (шестилучевая звезда)

Физическое познание для полного проявления, должно стать самим светом круг должен стать физически видимым или самим СВЕТОМ – 12 секторов, 12 домов Гороскопа, 12 знаков Зодиака, Путь движения Колеса или Эволюции Сознания, соединение всех Принципов и есть состояние просветления или состояние СТАТЬ САМИМ СВЕТОМ

ПРИНЦИПЫ СВЕТА

Космический Принцип Света

Умственное познание, Умственный круг, может стать видимым через этот Свет

Физическое познание для полного проявления круг должен стать физически видимым или самим СВЕТОМ

Понимание Единого происхождения Вселенной и Человека, Человека, как отражения Макрокосма, дает понимание и принятие ПОНЯТИЯ ВСЕОБЩЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, которая соединяет в себе понятия Высшего и Низшего, Проявленного и Непроявленного, соединяет в себе все Принципа Света. Таким образом, чтобы понять и принять всеобщую ответственность надо стать СВЕТОМ.

Понимание Единого происхождения Вселенной и Человека, Человека, как отражения Макрокосма, дает понимание и принятие ПОНЯТИЯ ВСЕОБЩЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Евгения Михайловна Шабурникова – родилась 21 августа 1964 года в маленьком сибирском поселке Красноярского края. Закончила Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, экономический факультет (менеджмент управления). Член Теософского общества, вице-президент Ложи «Алмаз» теософского общества России, координатор проектов Фонда содействия развитию социально значимой и просветительской деятельности «ТЕОСОФИЯ»

Список использованной литературы:

1. Тайная Доктрина Е. П. Блаватской, том 1-2. Рига: "Угунс", 1937.
2. Агни Йога (14 книг) Е. И. Рерих, Москва Русский духовный центр 1992 г.
3. Ключ к теософии Е. П. Блаватской, Москва, "Сфера" 1996 г.
4. Путиами Духа Е. И. Рерих, Москва "Сфера" 1999 г.
5. Теософский словарь Е. П. Блаватской, Москва, "Сфера" 1994 г.
6. Календарь Калачакра В. М. Рослева

Буддийское учение в творчестве Е.П. Блаватской

Мерген Санджиевич Уланов

Работа подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта №18-011-00128 «Женщина в буддийской культуре: традиции и современность».

Известно, что знакомство Е.П. Блаватской с буддизмом произошло еще в детстве, когда ее дед по материнской линии А.М. Фадеев занимал пост главного попечителя кочующих народов Астраханской губернии, среди которых были и калмыцкие буддисты [1]. Блаватская писала в своих мемуарах, что до девяти лет ее нянями были артиллерийские солдаты и калмыки-буддисты, общение с которыми оказало значительное влияние на ее мировоззрение[2]. Блаватская с самого раннего детства привлекала к себе внимания своими паранормальными способностями и видела разные, мучившие ее видения. Поэтому Фадеев, по рекомендации калмыцкого князя Сербеджаба Тюменя показал маленькую Елену калмыцким ламам из Хошеутовского хурула. Это случилось в 1837 году и стало для Елены первым осмысленным соприкосновением с буддийским миром. В середине 1850-х годов, Елена Блаватская заново посетила

Хошеутовский хурул. В те годы настоятелем этого известного религиозного заведения был знаменитый лама-астролог Зунгру-Араши. Есть мнение, что под руководством ламы Зунгру-Араши, опытного тантриста, Блаватская изучала Калачакру-тантру, связанную с учением о Шамбале, а также некоторые другие буддийские эзотерические учения[3].

Утверждая, что ее наставляли Великие индийские Махатмы, чтобы донести восточную мудрость до Запада, Блаватская много писала и путешествовала по странам Востока. Между тем она активно работала над созданием издательской и обучающей сети по всему миру для распространения идей теософии, которую она также называла «религией мудрости». В 1880 г. Блаватская вместе со своим соратником британским полковником Г.С. Олкоттом даже официально приняли буддизм, участвуя в церемонии принятия Прибежища в Трех Драгоценностях

Хошеутовский хурал в Калмыкии

на Цейлоне и дали клятву соблюдать Пять заповедей буддизма (Панча Шила). Следует также отметить, что гималайские Махатмы неоднократно в «Письмах Махатм» упоминают о Будде, как о своем Господе[4].

Учение, изложенное Блаватской в многочисленных трудах, еще при жизни автора многими было воспринято как новое направление в буддийской религии или необуддизм. Данное мнение, как отмечала сама Блаватская, возникло из-за не совсем правильного понимания подлинного смысла названия работы одного из последователей Блаватской - А.П. Синнета «Эзотерический буддизм». Сама же Блаватская видела различие между буддизмом как религиозной традицией, идущей от Будды, и теософией как квинтэссенцией всех религий мира, которая понимается только особыми избранными личностями[5].

Однако Блаватская отмечала идентичность этики теософии и буддизма, так как последняя, с ее

точки зрения, является душой теософии и была раньше достоянием посвященных всего мира. Будда, по ее мнению, первым проповедовал эту сокровенную этику широкому кругу лиц и сделал ее основой своей религиозно-теософской системы. Именно в этом состоит отличие буддизма от других религий. Если другие религии во главу угла ставят догматы и обряды, то буддизм уделяет этике первостепенное внимание, что и определяет его сходство с теософией[6].

Самого Будду Блаватская называет совершеннейшим из всех людей, которые когда-либо приходили в наш мир. «Достаточно сказать, – пишет теософ, – что даже самый яростный миссионер-ортодокс, если только он не безнадежно безумен или не лишен хоть малейшего уважения к исторической правде, не может выдвинуть ни малейшего обвинения в адрес жизни и личного характера Готамы Будды. Без какой-либо претензии на божественность, позволяя своим последователям скорее впасть в

атеизм, чем в унижительное суеве-
рие ..., его жизнь от начала до конца
свята и божественна. Он являет совер-
шенный пример божественного
богочеловека. В течение 45 лет его
миссия столь же незапятнанна и
чиста, как и жизнь бога – или какой
последней следовало бы быть. Он
являет совершенный пример божес-
твенного богочеловека. Он достиг
состояния Будды, то есть полного
просветления, исключительно свои-
ми собственными заслугами и благо-
даря своим индивидуальным усили-
ям, в то время как ни у одного бога не
предполагается какой-либо личной
заслуги в осуществлении им добра и
святости.»[7]. Религия Будды, отмеча-
ет Блаватская, «является единствен-
ной абсолютно бескровной среди всех
существующих: терпимая и свобод-
ная, учащая всеобщему состраданию
и милосердию, любви и самопожерт-
вованию, бедности и удовлетворен-
ности своей судьбой, какой бы она ни
была...»[8].

Значительное внимание Блават-
ская уделяла внутреннему, эзотери-
ческому аспекту буддийской тради-
ции, поскольку, по ее мнению, в
эпоху торжества грубого материализ-
ма только эзотерическая философия
способна защитить то, что является
для людей наиболее дорогим и сокро-
венным в их духовной жизни. Эзоте-
рическая традиция, отмечала она,
примиряет все религии, поскольку
откидывая их внешние формы, указы-
вает на общность их истоков и пропове-
дует существование единого духов-

ного принципа в нашем мире[9].

Блаватская отмечала, что сам Будда
в публичных проповедях вынужден
был ограничиться только внешним
этическим аспектом теософии, ее
эзотерическую сторону он открыл
лишь небольшому кругу избранных
личностей. При этом в дальнейшем
многие сокровенные учения буддиз-
ма были утеряны, так как последую-
щие представители данной религии
не получали в них посвящение. Кро-
ме того, подчеркивает Блаватская,
люди и время несколько исказили
тайные теософские знания, что при-
вело упадку эзотерической традиции
в ряде стран. Однако в таких странах
как Китай и Тибет, пишет она, мисти-
ческие доктрины и тексты сохрани-
лись. Особо Блаватская выделяет
Тибет, где, по ее словам, «живет во
всей своей первозданной красоте
эзотерический «Благой Закон»[10].

Затрагивая проблему разницы
между северным и южным буддиз-
мом, Блаватская отрицала распро-
страненное в то время мнение о том,
что тхеравада является более аутен-
тичной традицией, чем махаяна. Если
тхеравада и ближе к изначальному
буддизму, отмечает она, то это каса-
ется лишь экзотерических учений.
Эзотерическую же традицию, кото-
рая предназначалась избранным, по
ее мнению, унаследовала только
махаянская ветвь буддизма[11]. Буд-
дизм, по словам Блаватской, можно
понять в полной мере только соеди-
нив традицию тхеравады с эзотери-
ческой метафизикой махаяны.

«Если одна кажется излишне иконоборческой и суровой, а другая – слишком метафизической и трансцендентной..., - это впечатление целиком обязано популярному выражению буддизма в обеих церквях. Они относятся друг к другу так же, как соответственно протестантизм и римский католицизм.»[12].

В оценке Блаватской буддизм не представляет собой материализма. Нирвану буддистов, писала она, считают часто синонимом полного уничтожения человеческой личности. Подобное воззрение является крайне ошибочным, ибо уничтожение, согласно буддийской философии, означает только рассеивание материи, вне зависимости от того, в какой форме она была, поскольку все, что имеет определенную форму, сотворено и раньше или позже должно разрушиться, то есть изменить форму. Поэтому материальные предметы, будучи временными и только кажущимися чем-то постоянным, являются иллюзией. Лишь когда индивидуальная духовная сущность полностью и навсегда освободится от материи, она обретает вечную и неизменную нирвану. Индивидуальная сущность, подчеркивает теософ, есть только душа, а как формы, как образа ее нет. Она никогда не исчезнет, поскольку только один дух не иллюзорен[13].

Блаватская выступала также против рассмотрения буддизма в качестве одного из проявлений пессимизма. «Мысль о том, что материя и ее

изменчивые проявления есть источник всеобщего зла и скорби – очень древняя, – писала она, – хотя Гаутама Будда был первым, кто определенно ее выразил. Но, конечно же, великий индийский реформатор не имел намерения создать из нее поручень, за который смог бы ухватиться современный пессимист, или вешалку, на которую материалист мог бы повесить свои искаженные и пагубные догмы. Этот мудрец и философ, принеший себя в жертву человечеству, живя для него, чтобы спасти его, учил людей видеть в чувственно воспринимаемом существовании материи страдание, но его глубокая философская мысль никогда не содержала в себе и намека на поощрение самоуничтожения. Его усилия были направлены на то, чтобы освободить человечество от слишком сильной привязанности к жизни, являющейся основной причиной эгоизма, а значит источником страданий и боли...»[14].

Буддийское учение, по словам Блаватской, показывает, что зло присуще не материи, которая является вечной субстанцией, а иллюзиям, созданным ею. Философия Будды, подчеркивала она, на внешнем уровне открывает отрицательную, иллюзорную сторону бытия. Однако ее эзотерическая часть раскрывает реальность совсем по-другому. Перед приверженцем буддизма предстает красота вечной жизни в единстве духа и мира. Это может показаться крайне абсурдным для западного ученого, но

является неоспоримым фактом для восточного мудреца. Буддизм, по ее мнению, воспринимает боль и страдания иллюзией, результатом невежества и привязанности к этой жизни. Поэтому он и стремится к абсолютному сознанию в виде нирваны. Западный же пессимист, принимая зло земного существования как подлинную действительность, стремится лишь к полному уничтожению всякой жизни[15].

Блаватская, будучи основателем Теософского общества, одной из первых принесла на Запад идеи буддизма. Конечно, до нее уже было не мало востоковедов, которые писали книги о восточных религиях, в том числе и о буддизме. Однако они, как правило, были написаны с точки зрения академизма и просветительства. Блаватская же представила буддизм как живую, актуальную и гуманистическую традицию. Она стремилась показать реальную ценность и важность для человечества знаний, накопленных в рамках восточных религий. Кроме того, деятельность Теософского общества, основанного Блаватской, способствовала возрождению буддизма на Цейлоне.

Блаватской приходилось работать под непрерывным и сильным противодействием со стороны как западных востоковедов. Так, известный индолог Макс Мюллер, отмечал, что эзотерический буддизм Блаватской - это буддизм, неправильно понятый, искаженный, и даже карикатурный. По его мнению, в работах Блаватской,

нет ничего, кроме того, что уже было известно, главным образом из книг, которые в настоящее время устарели. Далее Мюллер цитирует очень хорошо известные отрывки из Палийского канона, которые, на его взгляд, демонстрируют полное отсутствие всего эзотеризма в учении Будды. При этом Мюллер откровенно признает, что современные ему европейские знания о буддизме очень скудны, «особенно в отношении того, что называется махаяной или северным буддизмом». Но, по мнению ученого, истинное знание о буддизме мудрости находится в печатном тексте, а не в живой традиции»[16].

В то же время, не все буддологи отказывали Блаватской в знании буддизма. Так, французский востоковед Эмиль Бурнуф писал, что практические публикации Теософского общества представляют собой либо переводы буддийских книг, либо оригинальные произведения, вдохновленные учением Будды, поэтому данное общество имеет преимущественно буддийский характер[17]. Кроме того, такие известные представители буддизма и буддологии на Западе как К.Хамфрис, Бхикшу Сангхаракшита, А.Вейман, У.Эванс-Вентц и Э.Конзе, подчеркивали, что обязаны своим первоначальным знакомством и интересом к буддизму именно работам Блаватской. Творчество Блаватской имело важное значение в западных интерпретациях восточной мысли и в некоторой степени в интерпретации самих

восточных людей. За время жизни Блаватской в Индии возникло более 125 отделений Теософского общества, больше, чем общее число отделений Общества во всех других странах вместе взятых. Какое-то время Теософское общество объединило свои силы с Арья Самадж и другими местными индуистскими и буддийскими движениями возрождения. С.Радхакришнан, один из ведущих философских и политических деятелей Индии XX столетия, отмечал, что теософское движение оказало большую услугу, оправдав основополагающие ценности и идеи индийской культуры, а влияние Теософского движения на общество в целом в Индии огромно. В 1975 г., к 100-летию со дня основания Теософского общества, правительство Индии даже заказало марку с отличительным логотипом и девизом Теософского общества: «Нет религии выше истины»[18].

В Шри-Ланке теософское влияние было еще более сильным. В настоящее время в этой стране 17 февраля – официальный праздник, посвященный дню рождения первого президента Теософского общества Г.С. Олкотта, защитника буддизма. Известно, что когда Олкотт и Блаватская прибыли в Шри-Ланку в 1880 г. христианские миссионеры полностью доминировали на острове, и образование молодежи было почти полностью в руках христианских школ. Существовали только две буддийские школы. К 1900 г. благодаря эффектив-

ным идеологическим и финансовым кампаниям теософов здесь работало уже более 200 буддийских школ, а также Буддийское теософское общество, многие филиалы которого были заняты печатанием изданий о буддизме. Таким образом, теософское влияние на возрождение буддизма на Цейлоне трудно переоценить [19].

Г.С. Олкотт и Е.П. Блаватская

Теософское возрождение буддизма на Востоке имело свое направление и на Западе. Так, шриланкийский последователь теософского движения Анагарика Дхармапала основал отделение общества Махабодхи в Лондоне и начала активную кампанию по восстановлению знаменитого Храма Махабодхи в Бодхгайе под буддийским контролем. Аналогичным образом, первое буддийское общество в Англии было основано теософами в 1926 г. Среди его первых членов были известные буддологи К.Хамфрис и Э.Конзе. Известный современный буддист, буддолог и писатель Алан Уоттс также пришел к буддизму через теософию.

В России теософское движение также внесло свой вклад в популяризации буддийского учения. Так, в 1908 г. в Санкт-Петербурге, с разрешения местных властей, было основано Российское теософское общество, в котором была восточная секция, занимавшаяся изучением и сравнением религий Востока. Вокруг секции группировались теософы, которых особенно интересовали духовные традиции Востока, и в особенности буддизм. Особый интерес к буддизму проявляла основатель и Председатель РТО А.А. Каменская, часто использовавшая буддийский материал в своих публичных лекциях. Большой интерес вызывали такие ее лекции как «Реинкарнация», «Дхарма», «Природа космоса и природа человека» и др.[20]. В 1913-1914 гг. в «Вестнике теософии» были опубликованы два сочинения, посвященных буддизму: «Исторический очерк буддизма» М. Каменской и «Гунаяди (буддийская легенда)» Бен-Юд[21].

Председатель РТО А.А. Каменская

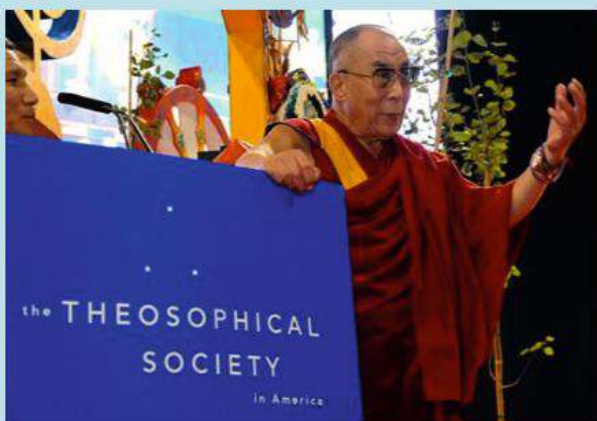
Сегодня работы Блаватской остаются популярными в определенных кругах, и ее идеи сыграли важную роль в формировании популярного движения New Age. Влияние мадам Блаватской на мировую культуру и диалог Востока и Запада, может быть отчасти измерено длинным списком известных и авторитетных деятелей, относившихся к ней с большой симпатией. К ним, среди прочего, относятся М.Ганди, Д.Неру, С.Радхакришнан, Т.Эдисон, А.Эйнштейн, Дж.Рассел, У.Джеймс, М.Метерлинк, В.Кандинский, Г.Малер. О ней, в частности, Махатма Ганди писал: «Что бы критики ни говорили в адрес мадам Блаватской, или полковника Олкотта, или доктора Безант, их вклад в развитие гуманизма всегда будет оставаться крайне ценным»[22]. Теософское движение и сегодня продолжает оставаться достаточно мощным культурным фактором, влияющим на современный мир.

Деятельность и труды Блаватской получили высокую оценку и некоторых известных буддистов. Так, известный пропагандист дзэн-буддизма Д.Т. Судзуки писал, что Блаватская была тем, кто действительно достиг духовных реализаций и высоко оценила ее работу «Голос безмолвия». Аналогично Лама Кази Дава Самдуп, помогавший Эвансу-Вентцу в переводе «Тибетской книги мертвых», отмечал, что она была близко знакома с высшими учениями тибетского буддизма.

Особенно теплые отношения к теософскому движению можно отметить у духовного лидера буддистов и лауреата Нобелевской премии мира Его Святейшества Далай-ламы XIV. Писатель Вс. Овчинников, побывавший в Тибете в 1955 г. и удостоившийся аудиенции Далай-ламы XIV в летнем дворце Норбулинка, вспоминает, что духовный лидер буддистов на прощание сказал ему, что рад впервые встретился с соотечественником госпожи Блаватской, поскольку ее труды и идеи в Тибете высоко ценят[23]. Далай-лама XIV в 1956 и 1959 гг., посещал штаб-квартиру Теософского общества в Адьяре на юге Индии. О своем визите в штаб-квартиру общества в 1956 г. духовный лидер буддистов в своей книге «К подлинному родству всех вероисповеданий» пишет следующее: «Мысленно возвращаясь к поездке 1956 года, я понимаю, что мой визит в Теософское общество в Ченнае (тогдашнем Мадрасе) произвело на меня очень сильное впечатление. Там я впервые непосредственно познакомился с целым движением людей, которые предпринимали попытки объединить мудрость мировых духовных традиций, а также науку. Общаясь с членами этого общества, я почувствовал их невероятную открытость величайшим мировым религиям и подлинную приверженность духу плюрализма. Когда я вернулся в Тибет в 1957 году, после трех с лишним месяцев, проведенных в стране, поразительной для молодого тибет-

ского монаха, то был уже совсем другим человеком. Я более не мог довольствоваться комфортом непреклонной убежденности в том, что буддизм это единственная истинная религия»[24].

Уже в 2011 г. после завершения масштабного посвящения Калачакры в США Далай-лама XIV побывал в Чикаго, где прочитал публичную лекцию «Наведем мосты между религиями» о межрелигиозной гармонии, которая была подготовлена Теософским обществом Америки. Президент Теософского общества Америки Тим Бойд назвал Его Святейшество одним из величайших людей на Земле, отметив, что истоки его величия в тех качествах, которые делают каждого из нас человеком. В своем выступлении Далай-лама XIV говорил о своем восхищении Теософским обществом, вспоминая свои визиты в его штаб-квартиру в Индии. Он сказал, что счастлив выступать в программе, подготовленной Теософским обществом в Чикаго, в городе, где прежде звучала речь индийского лидера межрелигиозного диалога Свами Вивекананды, выступавшего в Парламенте мировых религий в 1893 году[25]. Следует отметить, что деятельность Его Святейшества Далай-ламы XIV сегодня в значительной степени направлена на утверждение в мировом сообществе идей межрелигиозной гармонии и диалога между религией и наукой, что хорошо согласуется и с принципами теософии.

Его Святейшество Далай-лама XIV во время публичной лекции «Наведем мосты между религиями», Чикаго. 17 июля 2011.

В заключении, можно отметить, что учение теософии по ряду пунктов (идеи кармы, реинкарнации, нирваны и т.д.) близко буддизму. Однако определение теософии как «необуддизма» не является верным, поскольку данная доктрина создавалась на основе синтеза различных духовных традиций Запада и Востока. Некоторые положения теософии не соответствуют идеям буддизма, а отдельные работы Блаватской содержат фактические неточности, касающиеся данной религии. В то же время нельзя забывать, что она была одним из первооткрывателей буддизма на Западе и в России, а уровень развития буддологии в тот период был крайне низким. Поэтому ошибки в оценках буддизма с ее стороны были неизбежны. Заслуга Блаватской состоит в том, что благодаря ее деятельности на Западе и в России значительно вырос интерес к культуре буддийского Востока, начали расшатываться стереотипы европоцентризма и

христианоцентризма, а многие западные люди смогли узнать о таких важных понятиях буддизма, как реинкарнация, карма, нирвана и т.д. Кроме того, теософское общество, основанное Блаватской, внесло значительный вклад в дело установления диалога между культурами Востока и Запада.

Мерген Санджиевич Уланов родился в 1974 г. в Ленинграде.

В 1996 г. окончил Калмыцкий государственный университет по специальности "история".

В 2000 г. окончил очную аспирантуру в Российской академии государственной службы при Президенте РФ, где защитил кандидатскую диссертацию по теме «Буддизм в истории русской философской мысли конца XIX – первой половины XX вв.».

В 2010 г. в Южном федеральном университете защитил докторскую диссертацию по теме «Буддизм в социокультурном пространстве России (социально-философский анализ)».

Является членом Российского философского общества и Русского социологического общества имени М.М. Ковалевского.

Является автором (и соавтором) более 200 научных публикаций по про-

блемам религиоведения, в том числе 10 монографий.

Доктор философских наук, профессор кафедры философии и культурологии Калмыцкого государственного университета. (г.Элиста. Калмыкия).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Нэф М. Личные мемуары Е.П. Блаватской. М., 1993. С.5.
2. Там же. С.23.
3. Зюнгаров А. Елена Блаватская и калмыцкие ламы. URL: <http://asiarussia.ru/persons/6088/>
4. The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, compiled by A. T. Barker, 3rd rev. ed., Adyar, Madras, 1962. P.377-78, 410, 279, 385, 186.
5. Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1994. С.431.
6. Там же. С.19.
7. Там же. С.98.
8. Там же.
9. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. М., 1993. Т.1(1). С.4.
10. Там же.
11. Блаватская Е.П. Теософский словарь. С.99.
12. Там же. С.99-100.
13. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. М., 1993. Т.3.(5). С.372-373.
14. Блаватская Е.П. Избранные статьи. М., 1994. Ч.1. С.51-52.
15. Там же. С.53.
16. Esoteric Buddhism by F. Max Muller. URL: <http://www.blavatskyarchives.com/muller1.htm>
17. Burnouf E. Le Bouddhisme en Occident. URL: https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Bouddhisme_en_Occident
18. Taylor R.P. Blavatsky and Buddhism. URL: <http://etextread.ru/Book/Read/54382?nP=2>
19. Там же.
20. Лебедева Е.С. История российского теософского общества. URL: <http://www.theosophy.ru/history.htm>
21. Каменская М. Исторический очерк буддизма // Вестник теософии. 1913. №7-11\$ Бен-Юд. Гунаяди (Буддийская легенда) // Вестник теософии. 1914, №7-8.
22. Ганди М. Моя вера. М., 2009. С.25.
23. Овчинников В.В. Соотечественник Блаватской // Российская газета. 2003. 1 мар.
24. Цит по: Далай-лама высоко отозвался о Теософском обществе Америки. URL: <http://savetibet.ru/2011/07/20/dalai-lama.html>
25. Там же.

“Попробуй!”

Энн Келли

Если бы мы никогда не пытались, то не было бы никакого движения, мы буквально все еще были бы неподвижными сгустками плоти. Все в жизни происходит от энергии и движения.

Наши физические действия, реакции наших тел и умов, а иногда и наше окружение – это **ЕДИНСТВЕННОЕ**, что мы действительно можем контролировать, таким образом, **МЫ** являемся единственным местом, где может происходить любая истинная работа и эволюция. Теософское движение больше не является эпохой пыльных библиотек и лож, наша связь в современном онлайн-мире – в наших карманах и кошельках, на наших телефонах. Если мы относимся к нашим теософским исследованиям как к чему-то, что мы делаем время от

времени, в наше “лучшее воскресенье” или читая для академического понимания книгу с нашего прикроватного столика раз или два в неделю, ...но не **ПРИМЕНЯЕМ** то, что мы изучаем, в каждом аспекте нашей повседневной жизни, тогда ценность постижения священных древних мудростей только в том, что это мозговое исследование.

Каждое мгновение наших дней: горе, радость, душевная боль, борьба, триумф, страдание, разочарование, предательство, любовь, страх, плохое или хорошее здоровье, прием пищи, взаимодействие с каждым живым существом... каждая реакция на эти события – это возможность применить древние знания на практике. Теософия основана **на фактах, а не на вере**, и предлагает решения о том, как ориентироваться в существовании

и нашей способности постигать более широкую картину; которая представляет собой **все**, от мельчайшего атома до постоянно расширяющейся мультивселенной. Наука, философия, духовность, химия, квантовая физика, карма, реинкарнация, космос... – все это объясняется в этих священных, архаичных учениях. Таково мое понимание теософии как Учебника для человечества.

Если мы, люди, должны развиваться духовно, то нам уже сказано, что мы должны попытаться! Как можно чего-то достичь, если мы не делаем хотя бы попытки? Интересно, что мой опыт работы в теософских кругах показывает, что чтение текстов, просмотр графиков и диаграмм и их интеллектуальное понимание, по-видимому, имеют приоритет над гораздо *более важным*: **применением к самому себе и личной практикой**. Когда мы приходим к пониманию истинного дара и золотой возможности жизни в физическом мире, мы можем, наконец, получить знание: когда мы изменяем себя, мы изменяем мир, в котором живем.

В Письмах Махатм к А. П. Синнетту - в письме № 59 написано:

“ Вы знаете наш девиз и то, что его практическое применение стерло слово 'невозможно' из словаря оккультистов. Если он не устанет ПЫТАТЬСЯ, он сможет обнаружить, что самый благородный из всех фактов – его истинное 'Это'. Но ему придется проникнуть во многие слои, прежде чем он придет к *Нему*.”

“Пробуй. Ничто никогда не терялось от попыток.”

Когда истинные теософские тексты распознаются, читаются, перевариваются, на них медитируют и затем переводят в бескорыстное, любящее действие, *начинают происходить колоссальные изменения*, и любопытно, что когда те же самые тексты пересматриваются, хотя те же самые строки читаются снова, *открывается новая информация*. По мере нашего развития растет и наша способность к более глубокому пониманию. Есть буквально целые жизни работы для каждого из нас, которую нужно сделать прямо здесь, прямо сейчас, в этой жизни, именно в тех обстоятельствах, которые существуют в данный момент.

Сегодня в мире существует более четырех тысяч религий, включая тысячи различных ветвей христианства, и каждая из них претендует на то, чтобы быть самой любящей и исключительно правильной, время доказало, что религия разделяет, порождая ненависть, разъединение, страдания и войны. Человечество устает от устаревшего деления на “воцерковленность” и пробуждается к тому, что было названо “Омнизмом”; верой в то, что есть некоторая истина во всех религиях, но ни одна религия не содержит всей истины. Глеющие угольки теософии признаются в основе всех мировых религий, наук и философий и... стары, как само время, укрепляя наш теософский девиз: “Нет религии выше истины. В

“Ключе к теософии” написано, что теософия – это **не** религия, а скорее: “теософия - это Божественное знание или наука.”

Как бывшая радио- и телеведущая, я посвятила свою жизнь служению любым возможным способом, используя свои голосовые и медийные навыки, чтобы помочь поделиться этими монументально важными, вечными учениями и ввести их в цифровой мир сегодняшнего дня, используя YouTube и социальные медиа-платформы, чтобы сделать их свободно доступными и передать их в руки молодых поколений, которые жаждут ответов, надежды и цели. Музыка и смех являются универсальными коммуникаторами, и, хотя теософия может быть очень серьезной темой, я верю, что ее также можно сделать гораздо более приятной, менее душной и ее гораздо легче понять, если все мы искренне делимся своим опытом и текущим осознанием.

Мы все изучаем теософию, и каждый момент предоставляет нам возможность применить учения, поэтому наша обязанность - “Пытаться” всеми возможными способами СТАТЬ теософами, *для нас нет ничего более важного.* Когда что-то трудно, мы учимся, когда что-то хорошо, мы отдыхаем, теософия обстоятельно объясняет эти циклы и многое, многое другое. Боль – это вестник мудрости, если мы позволим... О, каким иным был бы мир, если бы мы действительно поняли непреложный закон кармы. “Поступай с другими так, как хочешь,

чтобы поступили бы с тобой” - это не просто внушение мудрецов на протяжении веков, но действительный факт с последствиями равновесия, налагаемыми непосредственно самим собой.

Поэтому я смиренно прошу вас позволить этим скудным словам вдохновить нас просто **Попытаться**. Если мы все искренне стараемся, не боясь неудачи, поскольку неудача – это просто способ обучения, тогда мы можем открыть, *кто мы на самом деле,* что все существа и все сущее являются неотъемлемыми, уникальными, связанными частями Божественного Абсолюта. Что МЫ – храм, что природа – истинная Церковь, и, в моем понимании, если бы теософия была сведена к одному слову, это было бы “сострадание”, поэтому давайте вспомним, что в “Голосе безмолвия” написано: “сострадание – это не качество. Это ЗАКОН законов – вечная гармония, ЕСТЕСТВО Алайи; безбрежная вселенская сущность, свет вечного Права и пригодности всех вещей, закон вечной любви”.

И... “Настроил ли ты свое существо на великую боль Человечества, о, ищущий свет?” Если ВЫ признаете этот сокрушительный призыв, тогда ответы, которые вы ищете, ждут вас в теософских учениях – практически используйте их, станьте ими и давайте ПОПЫТАЕМСЯ как через применение к самим себе, так и через совместную работу положить конец ненужным страданиям всех существ на нашей планете.

Энн Келли (Великобритания) - родилась в Калифорнии, США, и с 2009 года живет на юго-западе Соединенного Королевства. Она имеет опыт публичных выступлений и уже 30 лет работает на радио и телевидении, озвучивает тысячи рекламных роликов, некоторое время снималась в комедиях и была гидом в студии Universal Studios. С 2002 года Энн также является лектором и мотивационным оратором по вопросам

укрепления доверия, коммуникации и преодоления зависимости.

В настоящее время Энн является медиа/кадровым сотрудником глобальной основной волонтерской команды Виртуального центра теософских исследований, официальным попечителем благотворительного фонда Теософского общества в Шотландии, а также работает в области медиа-вещания в штаб-квартире Теософского общества в Лондоне, Англия.

В 2016 году она основала собственную издательскую компанию под названием "Yogi Philosophy Publications" для переиздания и создания аудиокниг трех священных теософских классиков: "Голос Безмолвия", "Свет на пути" и "Четырнадцать уроков философии йогов и Восточного оккультизма".

Энн Келли является преданным учеником теософии и ведет YouTube - канал Living Theosophy, посвященный распространению Теософского послания по всему миру.

Практическое применение к жизни Учения Махатм

Владимир Васильевич Ярый

Учение Махатм или Учителей человечества являлось в мир через своих посланников. Эти знания находятся в обители Учителей, называемой страной Шамбалой. Из источника Мудрости Учение Жизни, волнами необходимости, согласно циклическому закону времени, через приобретение знания человечеством открывало новые возможности.

На рубеже Сатья-Юги – весны сознания, посланница Шамбалы Е.П. Блаватская принесла Учение Махатм в виде фундаментального труда «Тайная Доктрина» - 1 том Космогенез, 2 – том Антропогенез. Космогенез позволяет изучающему утончать и расширять свое сознание через необычную для западного мышления форму изложения.

Ум теряется в эзотерической терминологии перехода аналогии в логику. Невозможность охватить и вместить целиком изложенную мысль, которая, заставляет задуматься, сосредоточиться, чтобы понять ее. Через практическое изучение «Космогенеза» ученик начинает постепен-

но пробуждать интуицию, развивая воображение через абстрактное мышление. А это требует огромного терпения, самообладания, что и приводит к дисциплине чувств и Ума.

Для дисциплины ума, необходимо вмещение Единства и Беспредельности. Вмещение Единства позволяет изучающему мыслить от общего к частному, и это очень важная деталь, необходимая для правильного понимания изложенных мыслей. Принятие Беспредельности, позволяет расширять утончать сознание для вмещения противоположностей приводящих к синтезу. Это дает возможность изучения себя через аналогию «как сверху, так и внизу», эта формула становится неотъемлемой частью нашего бытия, что укрепляет ум, освобождая его от предрассудков и догм.

Ученик начинает легко объединять разрозненные и противоположные понятия, начинает синтезировать любые парадоксы в своем сознании. С учетом выявления Космического Закона, проявляющегося через

причинно-следственную связь, ученик становится его проводником и естественно вводит его в жизнь. Соподчиняя себя разумной воли, контролируя свои чувства и мысли через дисциплину ума, ученик гармонизирует себя с Законом.

Изучение второго тома «Антропогенез» дает нам аналогию Природы Космоса и человека. Проникаясь величию творческой мощи во Вселенной, разумностью ее творения и проявления через все формы, синтезируя и проявляя творческую мощь, человек наполняется Торжественностью, чистотой помыслов и ответственностью.

Через изучение трудов Е.П. Блаватской «Русской эзотерической школой теософии им. Е.П.Б.» под руководством В.А. Баканова, была выявлена система в виде Колеса Времени «Календарь Шамбалы-Калачакра». В ней систематизировано действие Закона причинно-следственной связи.

Цикличность дает нам представление о равномерном и периодическом воздействии на человеческое сознание и на его природу в целом энергии мыслей, излучений светил и их химизма: звука и цвета. Через препятствия, жизненных ситуаций, человек испытывает воздействия неотвратимости закона, с его мощным потоком. Психическая энергия, есть сила мысли, которая действует через побуждение человека. Следовательно, необходимо ответственность, за наше состояние сознания. Если этот про-

цесс сознательный, то органы чувств утончаются и синтезируются через гармонизацию с духовной природой, открывая сердце - шестой синтетический орган чувств.

В эпохе Водолея люди будут чувствовать именно сердцем, а откроет его любовь ко всему сущему.

Следующая волна Учения, АГНИ-ЙОГА, вторит Тайной Доктрине через посланцев Шамбалы Е.И. Рерих, Н.К. Рерих, Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих. Их основной задачей являлось просветление человечества, но каждый внес свой индивидуальный вклад в общее дело под руководством Махатм.

Мать Мира, Белая Тара, Урусвати, - под этими именами самоотверженно, полностью отдав себя для духовного опыта, трудилась Е.И. Рерих. Через огненное преображение и трансформацию низшего астрального тела, утончая чувства, возжигая центры под бдительным оком Владыки, она адаптировала себя к лучам Белого Братства. Ее уникальный опыт записан в Учении Жизни, Агни-Йоге, содержащей советы, указы и наставления Учителей. Полное самоподчинение и самоотверженность практикующего, через забвение себя, по примеру Е.И.Рерих, приведут к утончению сознания, и огненному преображению. В Агни-Йоге раскрывается то, что было сокрыто в Тайной Доктрине до срока, и это время пришло.

Учение Колеса времени подсказало нам самый естественный и созна-

-тельный путь совершенствования через закон причинно-следственной связи, движение лучей света и их химизм, которые воздействует на всю природу и человека. В частности, вызывая ассоциации в виде реакций на окружающий нас мир, но не бессознательно спонтанно реагируя на происходящее, а зная мысль данной задачи согласно Закону Эволюции.

Сейчас мы проживаем на Колесе Времени десятилетку одного из шести направлений пространства, под энергией Юпитера, что символизируется, как время Тепла, Ученичества, Сердца и «неспешность выдачи Учения». В этом направлении пространства находятся два Зодиакальных знака: созвездие Рака, плана Прообразов (Единого Атома) с года 2002-2006 гг. и Льва с 2007- 2011 гг, который соответствует плану Разума и Творчества, Иерархии Божественных Существ, Дхиан Коганов, Это Время ШАМБАЛЫ, значит, мы обучаемся в Шамбале, осваивая и трансмутируя свою природу через понимание данных нам знаний. И тот, кто честно и искренне трудится, исполняя данные указы Учителей, тот идет в ногу с эволюцией, являясь проводником или сотрудником Высших Сил.

Год 2011, год Зайца Белого, символизирует завершенные знания, и этот год завершает пятилетку созвездия Льва. Эзотерически 2011 год закончится 21 августа, и начнется 2012 год, год Дракона Черного, символизирующего изначальную мудрость, кото-

рой должны руководствоваться индивиды. Очень важно отметить, что с 2012 до 2022 года меняется направление пространства, оно называется «не цепляние к коллективному сознанию», что говорит о самостоятельности мышления, независимости проявления индивидуальных творческих сил. Мы должны быть готовы проявлять свою духовную природу в зависимости от качества нашего сознания.

Год 2011-2012 является очень важной ступенью для появления нового качества сознания. 2011 год, год Зайца Белого: Заяц есть Знание, цвет белый – эфир или завершенная форма знаний, которое выдано человечеству через Учение Махатм. 2012 год, год Дракона Черного - изначальная причина мудрости. Эта причина находится в Белом зайце, как Знание. Нидана Белый Заяц-символизирует Липиков «Летописцев Кармы человечества», о чем думаем, такую карму и имеем.

Для этого времени и работала Е.П.Б., давая учение Махатм через Тайную Доктрину. Блаватская родилась в год Белого Зайца, в неделю Желтой Мыши (накопление), в созвездии Льва как носительница Знаний Махатм. Теософское Общество было создано Е.П.Б. для того, чтобы принять и проявить эти знания. Именно это время, обозначенное на колесе времени с 2011-2012 года не было отвлеченностью для теософов, а стало осознанной жизненной необходимостью.

Как пишет ЕПБ в “Голосе Безмолвия”: «Стать теософом не трудно, любой человек с обычными интеллектуальными возможностями, который имеет склонность к метафизике, ведет чистую не эгоистическую жизнь, находя больше радости в том, чтобы помогать, чем чтобы принимать помощь. Кто всегда готов пожертвовать собственными удовольствиями во имя других людей, кто любит истину, добро и мудрость ради них самих, а не ради выгоды, которую они могут принести – такой человек уже является теософом». Но совсем иное стать на путь, ведущий к пониманию верного образа действий, подлинному распознаванию добра и зла. На путь, который ведет человека к обретению той силы, посредством которой он может творить желаемое благо, с виду часто даже не шевельнув пальцем. Есть еще один важный факт, с которым обязательно следует познакомиться изучающего: это огромная почти безграничная ответственность, которую принимает на себя Учитель ради своего ученика. Главной задачей Теософского общества являлась подготовка членов к гармонизации своих чувств, дисциплины ума через сотрудничество и единение без разделения наций, религий и цвета кожи. И это является основным для настоящего времени.

Правила, данные теософам Е.П.Б. в “Голосе Безмолвия”, состоят из 12 наставлений, но и самое, казалось бы, легкое, такое как 1-ое, является сложным для исполнения Западного чела.

1. Место для обучения следует выбирать так, чтобы сознание там не отвлекалось, оно должно быть наполнено предметами распространяющими влияние (магнетическими). Помимо других предметов там должны присутствовать пять священных цветов, собранных в круге. Место должно быть свободно от любых вредоносных влияний, носящихся в воздухе.

Место должно быть уединенным, и не должно использоваться ни для каких иных целей; «Пять священных цветов» – это пять призматических цветов, расположенных в определенном порядке, они обладают большим магнетизмом. Под «вредоносными влияниями» подразумевается любые волнения, вызываемые ссорами, спорами и недобрыми чувствами и т.д.

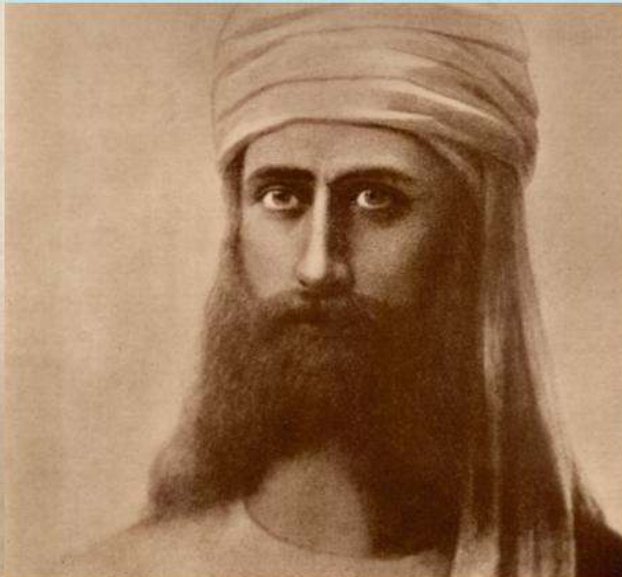
поскольку они сразу же отражаются в астральном свете и, сохраняясь в атмосфере места, как бы «висят в воздухе».

Это первое условие выглядит остаточным простым, но в действительности оказывается одним из самых трудно выполнимых.

А для тех, кто готов к безграничному самопожертвованию, этих правил вообще существует 73, и их выполнение требует 100% исполнения.

Но любовь, как сила самая могучая во Вселенной, способствует осуществлению задуманной цели - уподоблению себя проводникам сил света, ради самой Истины на Благо Сущего.

Учение Махатм, дано прежде всего

для применения в жизни УКАЗОВ.

В этом тандеме происходит освобождение ума от оков невежества и предрассудков. Объединение Учителя и ученика основано на доверии и взаимоуважении. Свобода выбора основана на почитании носителя истинных знаний и в признании Иерархии. Так почитание, способствует единению сознаний Учителя и ученика.

Созданное Е.П.Блаватской, общество теософии должно было исполнить главную задачу - встать на путь ученичества, оно являлось подготовительной школой для гармонизации себя, через настройку спокойствия ума, приобретение терпения и нужных качеств, способствующих слиться с лучом Учителя. И для этой цели нарабатывается ответственность, как за себя, так и за сотрудников общества, а в дальнейшем и за все человечество. И лишь любовь к носителю этих знаний истины является ключом к тайным знаниям, отворяющим двери собственной души, позволяя углубиться в ее природу и обрести

гармонию с окружающим миром.

Сравнивая жизненный путь таких учителей как Будда, Христос, Аполлоний Тианский, Кришна, Моисей, Сергей Радонежский, Е.П. Блаватская, Е.И. Рерих, Н.К. Рерих, С.Н. и Ю.Н. Рерихи, как служителей Света, понимаешь, почему дисциплина была на первом месте. Дисциплина, приводит к ответственному ритмичному труду самотворчества. И лишь при этом честном исполнении указов мы освобождаем свой Ум и Чувства, обретая истинную свободу.

Через понимание эволюционно жизненного потока Изначальной Энергии Мысли, используя её силу, для цементирования пространства и гармонизации хаоса, происходит утверждение действительности. С учётом соизмеримости в данном сейчас, проявляется творческий потенциал самодеятельности утверждённой необходимостью. И этот закон соизмеримости улучшает и позволяет познать самих себя. Этот путь любви, преданности и приложения законов

в жизнь и есть самый краткий и тернистый путь, самый тяжелый для большинства и самый радостный для меньшинства.

В статье "Махатмы и чела» Е.П.Б. сказано: "Желание, которым должен руководствоваться всякий, кто хочет быть принят в качестве чела, - это желание постичь действие

Закона Космической Эволюции в гармоничном согласии с Природой, вместо того, чтобы по неведению идти наперекор ее целям".

Я, постарался указать, лишь ключевые моменты постижения самих себя, а это и есть практическое применение к жизни Учения Махатм.

Владимир Васильевич Ярый – родился 4 июля 1955 года в Сибири в Красноярском крае, пос. Бородино. Член Теософского Общества, Президент Ложи «Адамант» Теософского общества России. Руководитель Московской Школы теософии.

Список использованной литературы:

- "Тайная Доктрина" Е. П. Блаватской, том 1-2. Рига: "Угунс", 1937.
«Тайная Доктрина» Е. П. Блаватской Том 3. Рига, 1993.
«Разоблаченная Изида», том 1-2. Москва. Золотой Век, 1994.
«Голос Безмолвия» Е. П. Блаватской, Рига "Виeда", 1991
«Письма Махатм» ,Новосибирск, "Вико", 1993
«Инструкция для учеников внутренней группы»
Е. П. Блаватской, Москва "Сфера", 2000.
«Агни Йога» (14 книг) Е. И. Рерих, Москва Русский духовный центр, 1992.
«Ключ к теософии» Е. П. Блаватской, Москва, "Сфера", 1996.
«Ламрим Ченмо» Чже Цзонкапа, Санкт-Петербург "Нартанг", 1994.
«Путями Духа» Е. И. Рерих, Москва "Сфера" ,1999.
Голубые анналы Ю. Н. Рериха THE BLUE ANNALS. Calcutta: THE ROYAL AZIATK SOCIETY OF BENGAL, 1949.
К изучению Калачакры. Ю. Н. Рерих, Харьков «Основа», 1990.
Теософский словарь Е. П. Блаватской, Москва, "Сфера" ,1994.
Календарь Калачакра В. М. Рослева

Сознание, искусственный интеллект и человек

Тапошри Гангули

Вместо того, чтобы начать с того, что такое сознание, я собираюсь раскрыть, поставив под сомнение, пороги состояний сознания, которые, по моему мнению, необходимы для обеспечения безопасности людей. Быстрый рост информации обусловлен быстрым снижением удовлетворенности - все это приводит к ситуации склада товарно-материальных ценностей, когда возникает вопрос, на который напрашивается ответ: не должны ли мы инвестировать в создание людей больше, чем в создание роботов?

Битва между человеком и машинами продолжается уже давно, и если мы будем следовать популярным предсказаниям, то с наступлением эры Водолея массовый импульс энергии будет направлен в области сосуществования, где человек и машины являются сосуществующими жителями. Есть ли в этом риск? По словам покойного профессора и ученого Стивена Хокинга, экстремальный ИИ вообще не был путем для людей. Его смело считали одним из тех ученых, которые были против

ИИ. Могут ли быть веские причины для его анти-иизма? Возможно, да. Он был не единственным, кто предупредил общество, было несколько других ученых и ключевых работников, голос которых прозвучал против ИИ. Основной риск, который был отмечен, состоял в потере рабочих мест и замене людей машинами.

Хотя это немного отличается от того, как я смотрю на картину. Я не отрицаю потерю работы, и мое сердце разрывается при мысли об этом, однако я наблюдаю алгоритмы, которые кодируют или, другими словами, создают этот интеллект в машинах. И, во-первых, меня озадачивает, что конечность празднуется и рассматривается как уникальная. Во-вторых, существует много частичных сумм бесконечного ряда, которые, возможно, находятся за пределами одной человеческой формы жизни.

Поэтому мне интересно, что именно мы создаем?

Мадам Блаватская писала: "Как Бог творит, так и человек может творить. Дается определенная интенсивность воли, и формы, созданные умом,

становятся субъективными. Их называют галлюцинациями, хотя для их создателя они реальны, как любой видимый объект для любого другого. При подаче более интенсивной и разумной концентрации этой воли, форма становится конкретной, видимой, объективной; и – человек познал тайнутаин; он – МАГ”.

В самом начале я почувствовала искушение отмахнуться от ИИ-напора как от грандиозной галлюцинации, учитывая огромную субъективность. Хотя теперь я начинаю сомневаться в этом, исходя из предположения, что человек – маг. Я считаю, что это происходит по умолчанию, как обычное явление, когда человек успешно воспроизводит себя в модели, решая самые сложные вопросы классификации и предсказания, основанные на прошлых данных. Приток данных по мере того, как настоящее медленно переходит в будущее и исчезает в прошлом, приводит нас к состоянию лучших моделей, лучших результатов прогнозирования, и как общество, возможно, мы будем праздновать это на отдельных участках. Но сможем ли мы когда-нибудь определить количественно объем сознания, с которым должна работать машина, чтобы с уверенностью сказать, что человек не страдает?

Когда я впервые начала использовать электронную почту еще в 90-е годы, мне приходилось печатать каждое слово, теперь же слова подсказываются, и, прежде чем я осознаю

автоматический механизм машин, я борюсь со своими собственными мыслями и выбираю то, что предлагается, а не придерживаюсь своего собственного словаря. Возникает жесткая борьба и дебаты, когда речь заходит о легкости жизни, экономии времени, противопоставленной прибыли, учитывая, что не все думают или чувствуют необходимость спрашивать, что действительно имеет значение в их существовании. Время – величайшая иллюзия из всех, хорошо играет свою роль. Я часто слышала, что "ИИ экономит время". Спасая иллюзию от самой себя? У меня такое чувство, будто мы меняем одну иллюзию на другую и воспроизводим несколько версий одной и той же иллюзии.

Это просто легкость жизни с машинами или живое впитывает это существование? Я верю, что если вы не можете быть в этом, то вы не сможете жить с обещаниями мира, где любая информация находится у вашего порога, каждое слово, над которым вы должны думать, обдуманно и представлено вам, любая орфография, которую вы бы не знали, доступна вам, удерживая вас вдали от книг, которые иначе вы бы искали – где же тогда пространство, которое будет вашим? Если все дается вам без каких-либо усилий с вашей стороны, вы все равно скажете, что человек развивается в своем сознании?

Сознание, как его описала Блаватская, – это не отдельная способность, а развивающаяся способность,

являющаяся результатом взаимодействия между семью принципами, составляющими человеческое существо.

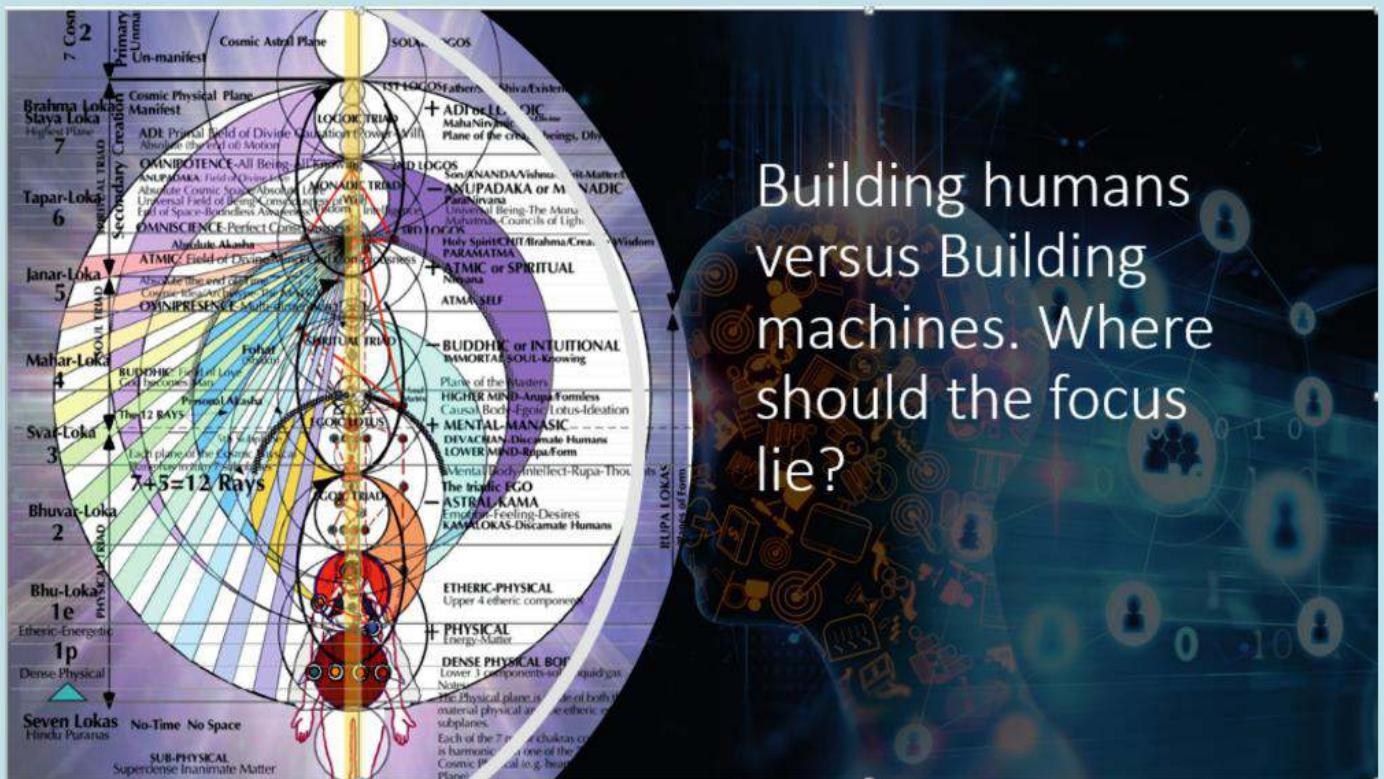
Относительно его механизма она писала: “В нормальном или естественном состоянии ощущения передаются от низшего физического к высшему духовному телу, то есть от первого к шестому принципу (седьмой не является организованным или обусловленным телом, но бесконечным, следовательно, безусловным принципом или состоянием), способности каждого тела должны пробудить способности следующего высшего, чтобы передать сообщение последовательно, пока они не достигнут последнего, когда, получив впечатление, последний (духовная душа) посылает его обратно в обратном порядке к телу. Следовательно, способности некоторых “тел” (мы используем это слово за неимением лучшего термина), будучи менее развитыми, не могут правильно передать сообщение высшему принципу и, таким образом, также не могут произвести правильное впечатление на физические чувства, как телеграмма, которая, возможно, отправилась к месту своего назначения безупречно и была спутана и неправильно истолкована телеграфистом на какой-нибудь промежуточной станции. Вот почему некоторые люди, иначе наделенные большими интеллектуальными силами и способностями к восприятию, часто совершенно неспособны оценить —

скажем, красоту природы или какое-то особое моральное качество; как бы ни был совершенен их физический интеллект — если только первоначальное, материальное или грубое физическое впечатление, переданное им, не прошло по кругу через сито каждого “принципа” — (от 1, 2, 3, 4, 5, 6, до 7 и снова вниз от 7, 6, 5, 4, 3, 2, к № 1) — и причем каждое “сито” находится в полном порядке, — духовное восприятие всегда будет несовершенным. Йог, который посредством постоянной тренировки и непрестанной бдительности держит свой семейный инструмент в хорошем настроении и чей дух достиг совершенного контроля над всем, может, по своей воле и парализуя функции четырех промежуточных принципов, общаться от тела к духу и наоборот — напрямую”.

Следовательно, с постоянно меняющейся природой человека и его состояниями сознания, не было бы идеально знать, на какой нижней границе должен действовать человек, чтобы быть человеком, прежде чем начать имитировать облегчающую работу для человечества, вводя искусственный интеллект в машины?

Если сами люди не смогут прогрессировать напрямую через состояния сознания без усердных усилий и работы, представьте себе сценарий, в котором на основе данных и предположений о том, что человек является магом, закодированные машины будут способны обновлять свои состояния и вообще не ошибаться,

не станут ли они лучшими версиями прогресса состояний сознания? Тогда люди бы просто вымерли, потому что мы являемся продуктами многих условий, включая карму; некоторые из них мы признаем, а некоторые даже не осознаем. Возможно, для нас, людей, есть нечто большее, чем машины, которые мы кодируем, но действительно ли у нас есть порог или нижняя граница, где мы можем безопасно закрыть разрыв и не быть уничтоженными?

Building humans versus Building machines. Where should the focus lie?

Доктор Тапошри Гангули – родилась в Индии 01.12.1989 года. Член Лондонского Теософского общества, кандидат статистических наук, получила образование в Университете Strathclyde, Глазго, Великобритания. Тема диссертации "Математическая агрегация вероятностных экспертных суждений". В данный момент Доктор Тапошри Гангули работает статистом в консалтинговой компании по менеджменту в Лондоне и специализируется на построении моделей поведения людей. Исследовательская статья на основе трудов Елены Петровны Блаватской

Рекомендации:

1. Елена Петровна Блаватская, собрание сочинений т. IV (Wheaton, IL: Theosophical Publishing House, 1991), 101-102.
2. Блаватская, Е. П., 2012. «Разоблаченная Изида: ключ к тайнам древней и современной науки и теологии» (том 2) Cambridge University Press.
3. <https://www.bbc.co.uk/news/technology-30290540>

Memento Mori

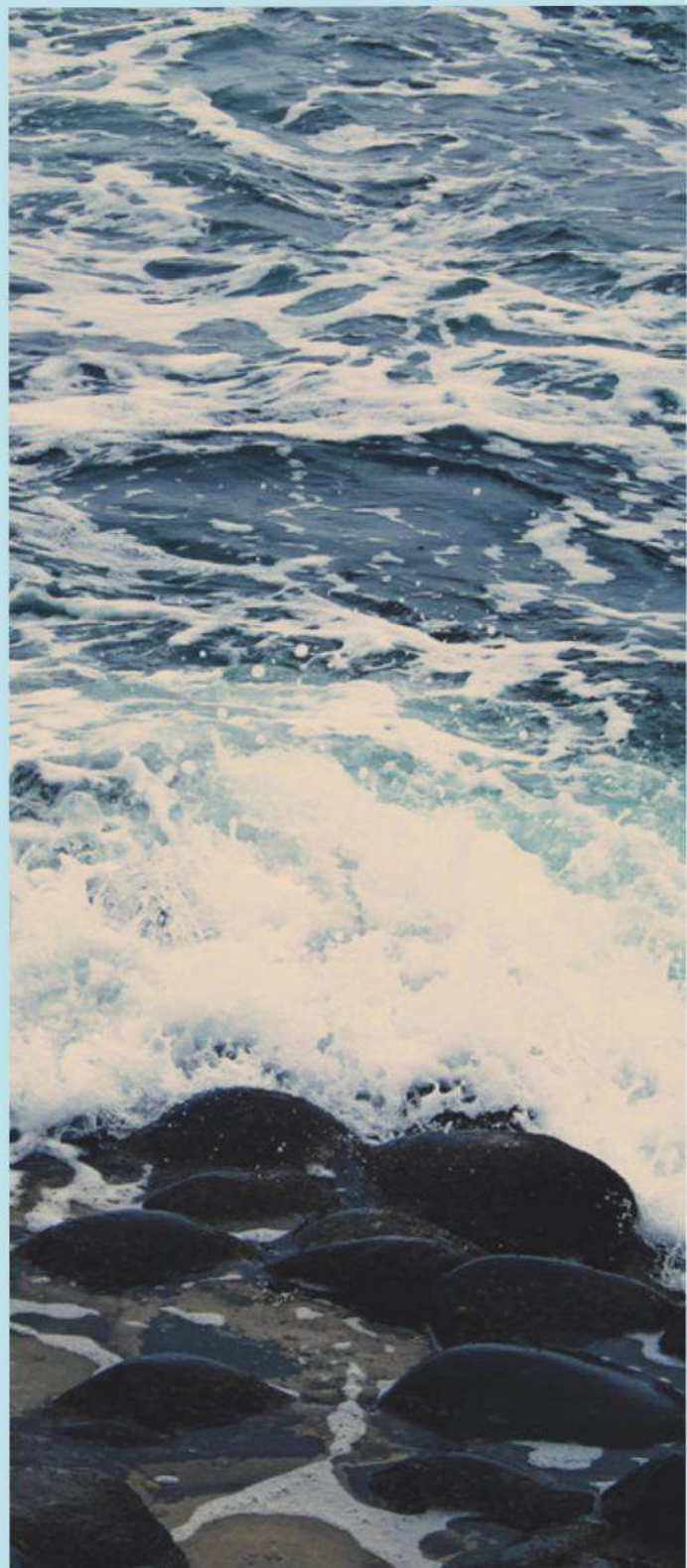
В сократической традиции

Эрика Георгиадес

В сократической философии *memento mori* подчеркивается в "Федоне", диалоге между Сократом (470-399 до н. э.) и его учениками, которые опечалены и напуганы, потому что их учитель собирается умереть. Этот диалог исследует такие вопросы, как хорошая или плохая смерть, природа загробной жизни и многое другое. Именно в этом контексте разворачивается самый прекрасный Сократический диалог, сосредоточенный на смерти и моменте смерти. Одна из самых загадочных мыслей, высказанных Сократом в этом диалоге, заключается в том, что: "те, кто философствуют правильно, учатся, как умирать" (Οἱ ὀρθῶς Φιλοσοφούντες Ἀποθνήσκειν Μέλετώσι) и в том, что вся его жизнь была подготовкой к смерти:

Я полагаю, что истинный ученик философии, вероятно, будет неправильно понят другими людьми; они не понимают, что он всегда преследует смерть и умирает; и если это так, то почему, имея желание смерти всю свою жизнь, он должен сожалеть о приходе того, что он всегда преследовал и желал? (Платон «Федон»: 59-64).

Memento Mori – перевод «Помни о смерти»
- крылатое латинское выражение

Сократ также объясняет своим ученикам, что если они хотят знать какую-либо абсолютную истину, которая является целью философа, они не должны бояться умереть. Душа заключена в теле, и по этой причине невозможно познать какую-либо абсолютную истину. Смерть представляет собой возможность познания абсолютных истин, потому что она освобождает философа от ограничений тела. Поэтому философ не должен бояться смерти. Для Сократа невозможно обрести абсолютное знание, отождествляясь с телом. Таким образом, смерть является другом философа и представляет собой единственную возможность познать абсолютную и божественную истину чего бы то ни было. Он также говорит, что, живя в физическом теле, мы должны делать все возможное, чтобы не отождествлять себя с ним, чтобы приблизиться к любой относительной истине:

[Если] мы когда-нибудь познаем что-либо абсолютно, мы должны быть свободны от тела и должны созерцать действительные реальности только глазами души. И тогда, как показывает наш аргумент, когда мы умрем, мы, вероятно, будем обладать мудростью, которую мы желаем и утверждаем, что любим, но не при жизни. Ибо, если чистое знание невозможно, пока тело с нами, то должно последовать одно из двух: либо оно не может быть приобретено вообще, либо только тогда, когда мы умрем; ибо тогда душа будет сама по

себе отдельно от тела, но не раньше. И пока мы живы, мы будем, я думаю, ближе всего к знанию, когда мы избегаем,

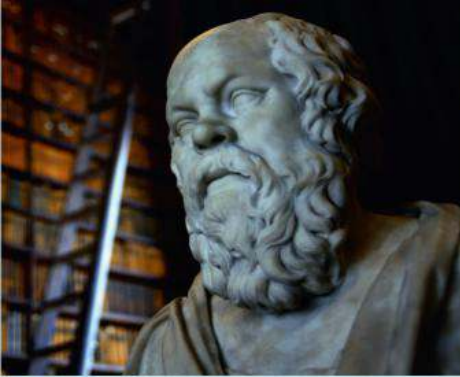
насколько это возможно, взаимодействия и общности с телом, за исключением того, что абсолютно необходимо, и не наполняем его природой, но сохраняем себя чистыми от него, пока сам Бог не освободит нас. И, таким образом, освободившись от глупости тела и будучи чистыми, мы, я думаю, будем с чистыми и познаем о себе все чистое, и это, может быть, истина. (Платон «Федон»: 66д-67б).

И все же, говоря о смерти, Сократ говорит в Апологии следующее:

Бояться смерти - это не что иное, как считать себя мудрым, когда это не так; ибо это значит думать, что ты знаешь то, чего не знаешь. Никто не знает, может ли смерть даже оказаться величайшим благом для человека, но люди боятся ее, как если бы они точно знали, что это величайшее из зол.

Сократ также считает, что смерть может означать две вещи: 1. душа перемещается из одного места в другое; 2. ничто, ночь сна без сновидений в вечности (Платон Апология 40е). Если смерть – это перемещение из одного места в другое, то нет причин ее бояться. Если смерть подобна вечному сну без сновидений, то нет причин бояться и ее.

Наконец, в момент смерти Сократа его последними словами были: “не забудь принести петуха в жертву

Асклепию” (Федон 117а–118а). Говорят, что Асклепий, целитель, также обладает силой воскрешать мертвых. Таким образом, смерть считается лекарством для больного человека. Болезнь – это ограничение, наложенное тюрьмой души в физическом теле. Смерть – это свобода.

Примечание

ЕПБ оценивает по достоинству выраженный приближенно Сократический взгляд на истину. Например, в статье "Что такое истина" она обсуждает абсолютные и относительные истины:

Итак, идея об абсолютной и относительной истине... вне особого высокодуховного и возвышенного состояния ума, в течение которого человек находится в единстве со вселенским разумом — он не может получить на Земле ничего, кроме относительной истины, или истин, из какой бы то ни было философии или религии... между тем, каждый может сидеть у этого колодца — имя которому знание — и вглядываться в его глубины в надежде увидеть светлый образ истины, отраженный, по крайней мере, на темных водах....

Однако она поддерживает идею о том, что можно достичь, используя ее собственные слова, “луча” абсолютной истины, находясь в физическом теле, но только путем отождествления ума или Манаса с духовной

душой, Буддхи. Относительно абсолютной Истины ЕПБ придерживается мистической точки зрения.

Эрика Георгиадес (Erica Georgiades) - бакалавр живописи Университета творческих искусств, директор Европейской школы теософии с 2017 года, член Теософского общества Адьяр с 1991 года. (Афины. Греция).

Эрика закончила с отличием Университет Уэльса Сент-Дэвид Тринити, Бакалавр живописи (студент) открытого колледжа искусств-Университета творческих искусств в области философии и психологических исследований, специализация - древние средиземноморские религии, исследователь теософской истории

Редактор информационного бюллетеня FOTA, исследователь теософской истории; секретарь Международной теософской исторической конференции с 2018 года.

Теософская практика в физике

Ун-Хак Хван

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Мы склонны рассматривать теософию как религию, которая рассматривает мир, используя явно религиозные термины. Это делает центральные принципы теософии неясными, потому что теософия опирается не только на веру религии, но также на науку и философию.

Поскольку теософия не является религией, она должна поддерживаться теософской организацией, включающей религиозных людей, философов и ученых в качестве ее членов. Поэтому теософию можно рассматривать как систему, охватывающую основные истины, основанные на религии, философии и науке. Теософские группы могут иметь религиозные убеждения, включая христиан, буддистов или индуистов, а также философов и ученых. В 1875 году одним из первых членов Теософского общества был Томас Эдисон, великий американский изобретатель и бизнесмен. Получив книги по теософии от Елены Блаватской, Лев Толстой записал в своем дневнике 12 февраля 1903 года: "Я читаю прекрасный

теософский журнал и нахожу много общего с моим пониманием."

Цель этого исследования – доказать теософию как научный факт с помощью известного в физике эффекта Доплера.

2. Научный тест теософии с использованием эффекта Доплера

Эффект Доплера (или доплеровский сдвиг) назван в честь австрийского физика Кристиана Доплера, который описал это явление в 1842 году. Как показано на Рис.1, это изменение частоты (высоты) тона звуковой волны, когда как наблюдателя (со скоростями V_0), так и создатель волны (со скоростями V_s) приближаются (рис.1-А) или удаляются (на фиг.1-Б) относительно друг друга. Распространенным примером доплеровского сдвига является изменение высоты тона, слышимое, когда автомобиль, издающий звуковой сигнал, приближается или удаляется от наблюдателя. Как показано на Рис. 1-а, по сравнению с излучаемой частотой f_s , создаваемой источником звука S_1 , принимаемая наблюдателем O_1 частота f_0 при

приближении выше. Как показано на Рис. 1-Б, по сравнению с излучаемой частотой f_s , создаваемой источником звука S2, принимаемая частота f_o наблюдателем O2 во время спада ниже. На рисунке.1, когда источники

звука S1 и S2 и наблюдатели O1 и O2 находятся в состоянии покоя, частоты f_s и f_o идентичны, поскольку $V_o=V_s=0$. на рисунке.1, V представляет собой скорость звука, которая составляет 340 м/с при температуре 20°C.

Рисунок-таблица Эффекты Доплера

А (на желтой стрелке) O1 Наблюдатель1 = V_o

(на синей стрелке) S1 Источник волны = V_s

В (на желтой стрелке) O2 Наблюдатель2 = V_o

(на синей стрелке) S2 Источник волны = V_s

Рис.1. Два эффекта Доплера. А: наблюдатель O1 (со скоростью V_o) и источник звука S1 (со скоростью V_s) сближаются. В: наблюдатель O2 (со скоростью V_o) и звукорежиссер S2 (со

скоростью V_s) удаляются друг от друга. V представляет скорость звука как в А, так и в В. Результаты эффекта Доплера показывают $f_o > f_s$ в А, $f_o < f_s$ в В и $f_o = f_s$, когда $V_o=V_s=0$. Примечание: оба случая А и В могут быть распознаны Высшим Мастером Вселенной.

На рисунке 1 два образца А и В для заданной частоты f_s , представляющей один звук, могут быть распознаны Высшим Мастером Вселенной, который находится на небе. Этот результат на Рис. 1 человеческий наблюдатель (O1) не может получить, поскольку он может иметь только

свою собственную систему отсчета в состоянии покоя ($V_0=0$) и измерять только относительную скорость V_s относительно $V_0 (=0)$ (см. табл.2). Но только Высший Мастер Вселенной может с неба обнаружить и V_s , и V_0 вместе. На самом деле, этот эксперимент может быть выполнен в темном пространстве Вселенной в системе отсчета Высшего Мастера Вселенной, потому что в темном пространстве Вселенной Высший Мастер Вселенной может распознавать все вещи, которые происходят во всей системе Вселенной. В некоторых религиях Высший Мастер Вселенной может быть заменен богом, многими заместителями богов или мастеров. Отметим, что во Вселенной нет ничего покоящегося, потому что Земля вращается вокруг Солнца, а солнце одновременно вращается вокруг

центра нашей галактики. Высший Мастер Вселенной всегда признает эту гармоничную вселенную.

Таблица 1 показывает реальный факт во Вселенной, управляемой Высшим Мастером Вселенной. Однако в таблице 2 показана интерпретация человеческой стороны для факта из таблицы 1. Результат таблицы 2 неверен, но человек примет это эгоистично из-за своего невежества. Экспериментальное обнаружение как V_0 , так и V_s вместе превосходит человеческие возможности в темном пространстве Вселенной. Например, обычный скоростной пистолет может определять скорость движущегося объекта (бейбольный мяч на детской площадке, скоростная машина для полицейского и т. д.) как например, в таблице 2.

Таблица 1.

Пример изменения сигнала при сближении двух человек из рис. 1-А.
(Точка зрения Высшего Мастера Вселенной)

	Роли	Частотные символы	Образец примера на рис.1. (при $V=340$ м/с)	
Личность 1 (S1)	посылает звуковой сигнал R_a к человеку 2	f_s	440 герц (R_a) (прозвучавшие)	В случае $V_0=10$ м/сек $V_s=10$ м/сек
Личность 2 (O1)	получает сигнал $R_{a\#}$ вместо R_a ($R_{a\#} > R_a$)	f_o	446.7 герц ($R_{a\#}$)	
Вопрос	Между R_a и $R_{a\#}$, какой из них является реальным звуком?			
Ответ	И то, и другое верно			

Таблица 2.

Пример изменения сигнала при приближении двух человек из рис.1-А.

(Эгоистичная точка зрения двух человек: наблюдатель О1 должен остановиться для измерения V_s)

	Роли	Частотные символы	Образец примера на рис.1. (при $V=340$ м/с)	
Личность 1 (S1)	посылает звуковой сигнал Ra к человеку 2	fs	440 герц (Ra) (прозвучавшие)	Эгоистические изменения: $V_o=0$ м/сек $V_s=20$ м/сек
Личность2(O1)	получает сигнал Ra#+ вместо Ra	fo	446.7 герц (Ra#)	
Вопрос	Между Ra и Ra#, какой из них является реальным звуком?			
Ответ	O1 неверно, потому что во Вселенной нет ничего (даже O1) покоящегося.			

3. Теософская точка зрения

Что такое Высший Мастер Вселенной? Мы знаем, что это Божественная Мудрость, которая была получена в результате **синтеза науки, религии и философии**. Основываясь на древних Станцах Дзиан с подтверждающими свидетельствами из более чем 1200 источников, Елена Блаватская пробудила богов после ночи Вселенной к окончательному воссоединению космоса с его божественным источником. В конце концов, сочетание космоса и Его Божественного источника создало Божественную Мудрость после долгой эволюции, начатой из точки в пространстве. [4]

Если мы согласимся с существова-

нием Божественной мудрости, то между двумя личностями S1 и O1 не будет спора, как показано в Таблице 1. Однако, если есть только простые люди без божественной мудрости, как показано в Табл. 2, существует много попыток определить истинное значение частоты звука между 440 Гц и 476,5 Гц. Тогда может последовать проявление любопытства: две частоты для одного звука? Какая из них правильная? Если учесть существование относительной скорости $V_s=20$ м/с относительно друг друга, то они примут две различные частоты. (Но эти фальшивые 476,5 Гц все же отличаются от истинных 466,7 Гц, которые приведены в таблице 1.)

Значение относительной скорости $V_s=20$ м/с (в таблице 2) имеет существенное значение для ограниченного безмятежного мира и демократии. Это означает, что мы можем сделать мир во всем мире, уважая друг друга и соблюдая национальные и международные законы. Это мир, в котором мы живем без Божественной Мудрости. В котором мы живем без Божественной Мудрости.

Однако все еще существует много проблем, войн, экономических кризисов и нападений между нациями, потому что созданные человеком законы эгоистичны или противоречат друг другу, поскольку относительная скорость ($V_o=0$, $V_s=20$ м/с) неверна в таблице 2 по сравнению с истинными движениями ($V_o=10$, $V_s=10$ м/с) в Таблице 1. Вот почему мы должны верить в Божественную Мудрость, которая предлагает нам истинную скорость. Божественная Мудрость перепрыгивает через конституционные законы. Божественная Мудрость, которая не имеет предрассудков, дискриминации и эгоизма, может быть связана с религиозными приверженцами, такими как христиане, буддисты или индуисты, и она также встроена в философию и науку.

На рисунке 3 показано, как Бог как Божественная Мудрость связан с 4 народами. Если Бога нет на рис. 3, тогда мы не можем избежать предрассудков, дискриминации и эгоизма в нашем обществе из-за непонимания либо во взаимных сближениях, либо во взаимных кризисах. Вот почему

Бог присутствует в нашем сознании с самого начала истории, и поэтому мы называемся *homo religious*.

(Присутствие Бога в нашем сознании)

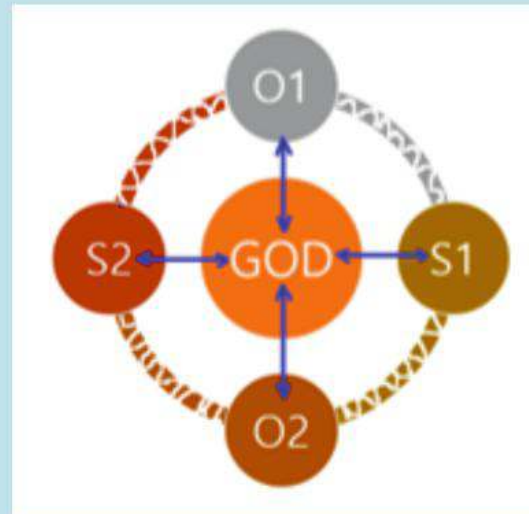

Рис.3 Божественная Мудрость между Богом и 4 лицами, которые обязательно затронуты с помощью эффекта Доплера во Вселенной.

Выводы

Исследование рассматривало теософию как научный факт через тест эффекта Доплера и результат показал что наука об эффекте Доплера доказала теософию как Божественную Мудрость, представленную нашему сознанию с самого начала нашей истории. Божественная Мудрость управляет всеми вещами и живет во всей Вселенной самостоятельно.

Признание

Автор признает, что это исследование было спонсировано факультетским фондом образования и исследований в КОРЕАТЕХЕ в течение учебного года 2020-2021 годов

Ун-Хак Хван, - Доктор философии, профессор Школы искусств. (Южная Корея)

Учился в Унив.Миссури-Колумбия, США (кандидат физических наук), в Университете Б. С. Йонсей, Сеул, Корея. Область научных интересов: Физика плазмы, Астрономия и астрофизика.

(В качестве первого автора 60 научных работ были опубликованы в международных и отечественных журналах, а также 10 книг написаны в соавторстве.)

Литература:

1. Л. Н. Толстой 1955, с 67.
2. Website(2020): https://en.wikipedia.org/wiki/Doppler_effect
3. «Ключ к теософии» Е. П. Блаватская (Echo Library, 2017) гл. 6.
4. «Тайная Доктрина» Е.П. Блаватская (Theosophical University Press, 1999) том 1, Станца VII, 213.

Реинкарнация

Психологическая перспектива

Саймон Уэббер

Реинкарнация, как мы ее обычно понимаем, относится к продолжению сознания, но в какой-то определенной форме, то есть к личности. Я был этим мужчиной или этой женщиной в прошлой жизни, а теперь я – этот конкретный человек или человеческое существо в этом нынешнем воплощении.

Реинкарнация, как обитель нестарейшей мудрости или теософии, обычно относится к этой идее. Однако мы также можем думать о реинкарнации с психологической точки зрения, где мы можем сосредоточиться на непрерывности сознания от момента к моменту, а не от одной личности (в одной жизни) к другой личности (в другой жизни).

Принимая психологическую перспективу, мы можем спросить

себя: кто же это перевоплощается? Кто-нибудь перевоплощается? Великие мудрецы, такие как Шри Рамана Махарши и Джидду Кришнамурти, побуждают нас задавать такие вопросы. Точно так же и наша соучредительница мадам Блаватская намекает на подобные вопросы, когда говорит о "Великой ереси" - идее отдельного "я", отличного и уникального от остального космоса.

На одном уровне, с точки зрения Адвайта-веданты, нет никого, кто бы перевоплощался, поскольку все является Эго или Единым, а представление сознания в форме считается Майей или иллюзией.

Однако на другом уровне мы действительно переживаем осознание, на физическом плане в этом теле, поэтому было бы разумно не игнорировать

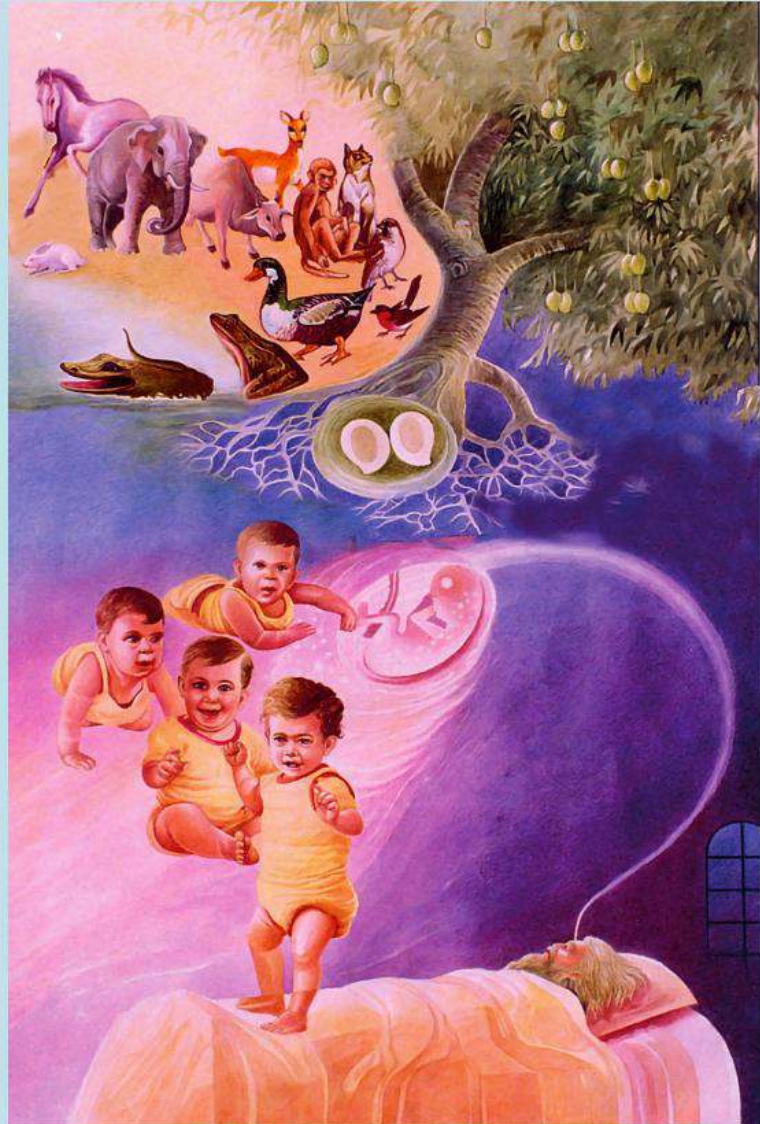
здесь (во время воплощения) любой опыт, который может способствовать расширению сознания.

Именно на этом (физическом) уровне мы можем исследовать реинкарнацию с психологической точки зрения.

Современные мистики, такие как Эккарт Толле и их предшественники, призывают нас сосредоточиться на "сейчас" – конкретном или специфическом моменте, который мы переживаем. Поступая таким образом, мы можем получить более глубокое понимание и постижение того, кто мы есть.

Сосредотачиваясь на жизненных впечатлениях от момента к моменту в нашей повседневной жизни, мы можем получить представление о реинкарнации (с психологической точки зрения). Это происходит потому, что именно наши склонности, привычки и черты характера продолжают от момента к моменту, что создает это ощущение "отдельного Я" – "Я", которое в конечном счете и продолжается от момента к моменту, выражаясь в поведении.

Это поведение (отражающее чувство "отдельного я") подкрепляется обществом, нашими сверстниками, нашей семьей и т. д. Мы растем, с детства хвалим и критикуем, в конечном счете "перевоплощаясь" от "момента к моменту", обеспечивая выживание этого "отдельного я". Например, мы избегаем ситуаций и людей, которые нам 'не нравятся', но ищем

ситуации и людей, которые нам "нравятся". Это сохраняет это чувство самости или эго, где на протяжении всей жизни мы отождествляем себя с преходящими вещами в жизни (например, "мой дом", "моя машина", "моя работа" и т. д.).

Теософия учит, однако, что нужно выйти за пределы этого чувства отдельного "Я", как это символично показано во всех религиозных традициях, особенно в христианстве, где на уровне Архата происходит "распятие" – растворение этого "я", отдельного от Единого, и последующее Вознесение или Соединение с Единым.

Это растворение и вознесение есть конечный результат духовного пути. Когда в ходе эволюции мы становимся признанными учениками Махатмы, мы должны стать, как сказала мадам Блаватская: "просто благотворной силой в природе – безличной силой добра".

При этом перед нами стоит задача больше не сосредотачиваться на непрерывности этого "чувства отдельного я", а скорее на его растворении. Это, как мы знаем, делается путем сосредоточения на служении Единому, думая не о себе, а о других.

Это выражается и в концепции Дхармы, которую доктор Рави Равиндра (физик, религиозный ученый и философ, знаток санскрита) определяет как *"ответственность за поддержание порядка"*. Мы призваны прислушиваться к своей совести и действовать на благо целого, а не из личного желания, и таким образом мы "поддерживаем порядок" во Вселенной.

Другими словами, мы больше не приводим в движение причины (и последующие следствия), которые мы должны испытать на этом уровне через реинкарнацию. Быть "безличной силой добра" (или исполнять свою дхарму) означает "поддерживать порядок во Вселенной", поскольку дисбаланс приравнивается к личному желанию, в конечном счете создавая кармические последствия (и, следовательно, необходимость в реинкарнации).

Выполняя свою дхарму, мы можем видеть реинкарнацию с психологической точки зрения, когда время от времени мы "распинаем" это чувство отдельного "я", выраженное в нашем поведении, которое отражает наши страсти и желания.

В теософической классике в "Свете на пути" также есть ссылка на эту идею уничтожения этого чувства отдельного "я". Нас призывают 'жить в вечном "и отказаться от своих страстей и желаний, поскольку именно они привязывают нас, как это выражается в буддийской традиции, к "колесу смерти и возрождения".

До тех пор, пока мы сосредоточены на удовлетворении желаний, гонимся за тем, что нам нравится, и избегаем того, что нам не нравится, мы навсегда пойманы в круговорот смерти и Возрождения – по сути, цикл реинкарнации.

Наша задача и возможность, когда мы исследуем реинкарнацию с психологической точки зрения, состоит в том, чтобы разорвать этот цикл, который в конечном счете состоит в том, чтобы "от мгновения к мгновению" отказываться от наших личных страстей и желаний ради блага Единого или Общности.

Я заканчиваю цитатой из Святого Павла, который упомянул об этой перспективе, когда он сказал: "Я умираю ежедневно".

Это растворение и вознесение есть конечный результат духовного пути. Когда в ходе эволюции мы становимся признанными учениками Махатмы, мы должны стать, как сказала мадам Блаватская: "просто благотворной силой в природе – безличной силой добра".

При этом перед нами стоит задача больше не сосредотачиваться на непрерывности этого "чувства отдельного я", а скорее на его растворении. Это, как мы знаем, делается путем сосредоточения на служении Единому, думая не о себе, а о других.

Это выражается и в концепции Дхармы, которую доктор Рави Равиндра (физик, религиозный ученый и философ, знаток санскрита) определяет как *"ответственность за поддержание порядка"*. Мы призваны прислушиваться к своей совести и действовать на благо целого, а не из личного желания, и таким образом мы "поддерживаем порядок" во Вселенной.

Другими словами, мы больше не приводим в движение причины (и последующие следствия), которые мы должны испытать на этом уровне через реинкарнацию. Быть "безличной силой добра" (или исполнять свою дхарму) означает "поддерживать порядок во Вселенной", поскольку дисбаланс приравнивается к личному желанию, в конечном счете создавая кармические последствия (и, следовательно, необходимость в реинкарнации).

Выполняя свою дхарму, мы можем видеть реинкарнацию с психологической точки зрения, когда время от времени мы "распинаем" это чувство отдельного "я", выраженное в нашем поведении, которое отражает наши страсти и желания.

В теософической классике в "Свете на пути" также есть ссылка на эту идею уничтожения этого чувства отдельного "я". Нас призывают 'жить в вечном "и отказаться от своих страстей и желаний, поскольку именно они привязывают нас, как это выражается в буддийской традиции, к "колесу смерти и возрождения".

До тех пор, пока мы сосредоточены на удовлетворении желаний, гонимся за тем, что нам нравится, и избегаем того, что нам не нравится, мы навсегда пойманы в круговорот смерти и Возрождения – по сути, цикл реинкарнации.

Наша задача и возможность, когда мы исследуем реинкарнацию с психологической точки зрения, состоит в том, чтобы разорвать этот цикл, который в конечном счете состоит в том, чтобы "от мгновения к мгновению" отказываться от наших личных страстей и желаний ради блага Единого или Общности.

Я заканчиваю цитатой из Святого Павла, который упомянул об этой перспективе, когда он сказал: "Я умираю ежедневно".

Доктор Саймон Уэббер- Член теософского общества более 30 лет. Учился в университете Вайкато, диссертация на тему «Психологическое время - влияние сложности задачи на человеческую оценку продолжительности» Имеет докторскую степень по экспериментальной психологии и работает в качестве социолога Интересы: мистицизм и йога. В настоящее время он является членом правления Теософского общества в Новой Зеландии Инс.

Закон перевоплощения

Рампракаш М.Л.

(Вклад одного из членов Объединенной ложи теософов, Бангалор, Индия)

Предсуществование или реинкарнация субъективного существа, или души, или самости, - это универсальная вера всех наций и народов с самой глубокой древности. На Теософском языке душа называется Эго, что означает сознание "я есть я" или чувство "я-есть-корабль". "Эзотерическая философия учит о существовании в человеке двух эго: смертного, или личного, и высшего, или божественного и безличного, называя первое "личностью", а второе - "индивидуальностью". (Теософский словарь с. 111)

То, что перевоплощается, - это Индивидуальность. Она подобна неразрывной нити без начала и конца, на которую нанизаны квинтэссенции переживаний, собранные из многочисленных личностей, которые она осеняет в каждой жизни, подобно множеству бусин. Именно через ассимиляцию опыта, накопленного в результате многих перерождений, в свою божественную природу (Атма-Буддхи), эго расцветает, наконец, во всеобщее божественное совершенство сознательной божественности, единую с самостью всех существ

–Дхьяни-Будду

То, что движет вперед эту колоссальную эволюцию, есть безличный закон кармы –закон причины и следствия, или закон этической причинности. Что посеешь, то и пожнешь; какую мерю отмеришь, такую же и тебе будет отмерено (Мтф. 7-2)

Закон перевоплощения - это закон циклов, и именно карма порождает его. "Нет никакой кармы, если нет существа, которое ее создает или ощущает ее последствия" (Афоризмы о карме). Карма, закон циклов и реинкарнация не могут быть разделе-

ны. Карма – это производящая причина; циклы перевоплощений – это следствие или результат.

Карма и реинкарнация – это законы-близнецы, в которых только и можно найти объяснение многих парадоксов и загадок жизни, полностью отвечающее критериям разума и совершенной справедливости. Учение об это и двойные законы кармы и перевоплощения проливают ясный свет на вопросы смысла и цели жизни, и в них обнаруживаются все недостающие звенья в космологических и эволюционных теориях современной науки.

Рампракаш М.Л. – родился 08.01.1942 года в Индии. Получил образование в Бангалорском Университете, служил в Индийской Лесной службе. Член Объединенной Ложии теософов Индии с 1972 года. Член Индийского института мировой культуры. (Бангалор.Индия)

Обучение медитации теософов и общественности

Висенте Хао Чин-Младший.

Медитация является неотъемлемой частью стремления к духовной жизни и теософской мудрости.

Я хотел бы сказать о нашей задаче популяризации практики медитации не только среди теософов, но и среди широкой публики.

Блаватская писала: "Совершенством в изучении и медитации проявляется Высший Дух; изучение – это один глаз, чтобы созерцать его, а медитация – другой."

Махатма Кут Хуми писал: "**просветление должно прийти изнутри. . . И это не было и не есть тайна на протяжении тысячелетий. Пост, медитация, целомудрие мысли, слова и дела; молчание в течение определенных периодов времени. . . управление животными страстями и порывами; полное бескорыстие намерений . . . они были опубликованы в качестве средства со времен Платона и Ямвлиха на Западе и с гораздо более ранних времен наших индийских Риши."**

Заметим, однако, что практика медитации не очень популярна в

Теософском обществе. Мы проводим много времени, обсуждая в ложах и обучая людей теософским учениям, но мы редко видим систематическое обучение его членов практике медитации.

Генеральный совет Теософского общества решил включить медитацию в качестве одного из приоритетов в наш план работы. Мы должны учить этому не только наших членов, но и общественность.

Медитация помогает достичь невозмутимости или внутреннего покоя. Она используется в программах управления стрессом многими крупными компаниями. Она также является для нас средством достижения духовного сознания или трансцендентности.

Какой метод мы используем в медитации?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно знать две вещи: (1) уровни нашего сознания и (2) медитативные подходы, которые работали в прошлом на протяжении более двух тысяч лет.

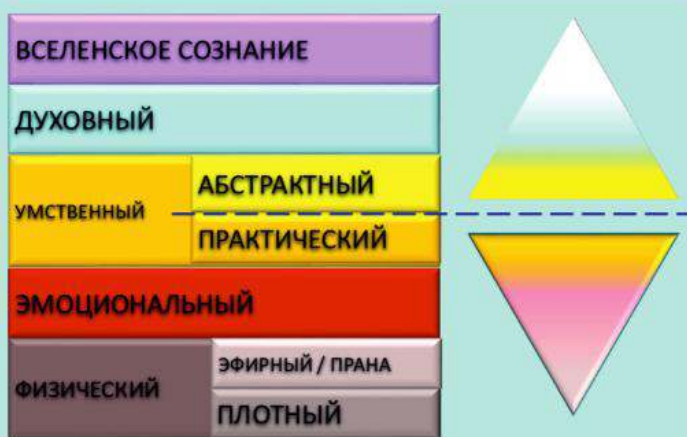

Схема уровней сознания – это то, с чем мы очень хорошо знакомы в Теософическом обществе. Это один из лучших проводников в понимании различных потенциальных способностей, которыми мы обладаем в нашем сознании. Разумеется, она не является исчерпывающей. Например, она не показывает нам элементы подсознания в решении человеческих проблем. Но это дает общую картину.

Медитация-это деятельность, которая в основном происходит на двух уровнях ума: в низшем конкретном уме и высшем абстрактном уме. Это сразу же говорит нам, что медита-

ция в основном имеет два уровня: первый –это развитие самодисциплины в низшем уме, а второй - способность поддерживать осознанность в высшем уме. Это соответствует фазам дхараны и дхьяны в восьми ветвях йоги в Йога-сутрах Патанджали.

Но практика медитации касается не только нашего ума. Она связана со многими другими вещами, которые беспокоят ум. Поэтому практика медитации требует знакомства с другими уровнями нашего сознания, которые создают помехи, а именно с физическим телом, эфирным двойником, движением праны и эмоциями. Их нельзя игнорировать, иначе медитативная практика не сможет хорошо развиваться.

Поэтому, обучая медитации, наставники должны через практику и изучение знакомиться с динамикой физических и психологических нарушений в нашем уме. Их примерами являются страхи, тревоги, привычка к гневу, обида, ненависть, депрессия и т. д. В решении этих проблем мы должны научиться процессам, трансформирующим личное «я».

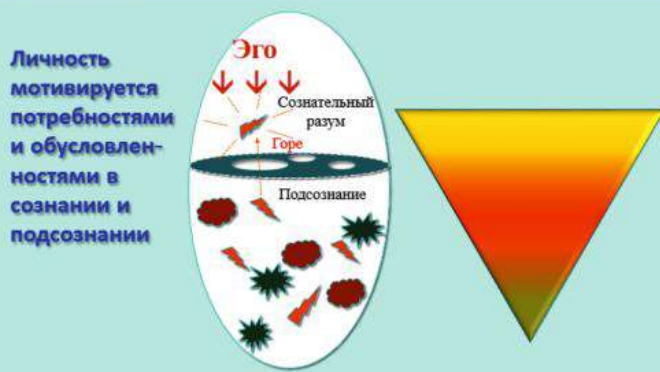
Обусловленность вызывает эти семь видов страдания

- **Боль**
- **Страх/Беспокойство/Тревога**
- **Раздражение/Гнев/Ярость**
- **Обида/Ненависть**
- **Одиночество/Депрессия**
- **Чувство вины**
- **Отвращение**

Они сопровождаются напряжением и стрессом

Другой аспект заключается в том, что медитирующие должны переосмотреть свою философию жизни. Многие проблемы, с которыми сталкиваются люди, связаны с неправильными взглядами на жизнь. Примерами этого могут служить их представления о социальном успехе, сравнении, конкуренции, цели жизни, страхе быть отвергнутыми другими и определении своих жизненных приоритетов. Это повторяющиеся источники психологического беспокойства и тревоги. Без здоровой фило-

софии жизни медитация подобна подметанию грязи каждую ночь, но человек выбрасывает тот же мусор снова и снова в течение всего оставшегося дня.

Второй основой для выбора метода медитации является опыт духовных учителей, накопленный более чем за 2000 лет. Это изучение сравнительного мистицизма.

Мы можем получить понимание из многих традиций, таких как христианский мистицизм и суфийский мистицизм. Но наиболее систематические подходы исходят из восточных традиций, в частности из йоги и различных форм буддийской медитации. Йога, Дзен-медитация или медитация Випассаны практиковались на протяжении веков, и они, по видимому, имеют наилучшие результаты с точки зрения принесения невозмутимости медитирующему, в дополнение к пробуждению их духовных способностей. Эти методы были исследованы врачами и учеными с 20-го века. Они доказали свою эффективность в развитии спокойствия и большей эффективности в жизни. Из изучения всех этих практик мы видим, что они имеют общие

существенные элементы, несмотря на кажущееся разнообразие методов.

Поэтому метод, который я бы рекомендовал, должен основываться на этих двух основаниях: структуре нашего сознания и опыте духовных учителей.

Метод должен начинаться с самодисциплины низшего ума и постепенного развития самосознания.

Практика йоги использует фокусировку на точке на голове, например, между бровями, а затем многократное повторение мантры во время каждого дыхательного цикла. В буддийской медитации медитирующего просят делать похожие вещи, такие как фокусировка на кончике носа, точке между носом и губами, теле или дыхании. Затем они используют либо мантру, либо счет.

Мы, члены Теософского общества, обучаем медитации людей различных культур и вероисповеданий. Поэтому мы должны избегать техник, которые связаны с определенными религиями, такими как мантры или имена, такие как Иисус, Омитофу или даже Аум.

Цель состоит в том, чтобы иметь возможность оставаться в выбранном объекте внимания. Неважно, какие предметы или слова выбраны, лишь бы они не вызвали дополнительных помех.

Универсальная техника заключается в использовании осознанности дыхания и выполнении счета. Вдыхая, мы мысленно говорим "1", а выдыхая - "2". Когда ум переходит к другим

вещам, таким как тревоги и заботы дня, тогда мы просто замечаем это, а затем возвращаемся к "1" и "2"

Мы опубликовали брошюру об этой процедуре и принципах, лежащих в ее основе. Ее можно скачать с веб-сайта Теософского общества на Филиппинах.

Этот тип умственной дисциплины является необходимым этапом, будь то для личного спокойствия или духовной жизни. Это стадия дхараны. Во время тренировки важно подчеркнуть, что осознание дыхания и счет

являются лишь инструментами, которые исчезнут позже, когда ум перестанет шуметь. Затем человек вступает в стадию медитации или дхьяны, где сознание устойчиво на тонком или абстрактном уровне с небольшим шумом от низшего ментального.

После того, как человек достиг этой стабильности, средний человек теперь будет вполне удовлетворен спокойствием ума. Но для тех, кто стремится к духовной жизни, это только начало углубления осознания. На стадии медитации существуют различные подуровни, но одна из последних стадий – это осознание своего "я", происхождение мыслей и трансцендентность этого "я", ахамкара. Это очень продвинутая стадия, которая не бывает затронута во время таких публичных сеансов медитации.

Основываясь на нашем опыте на Филиппинах, проведение публичной медитации раз в неделю кажется идеальным решением. Сам сеанс медитации длится 20 минут. Обычно мы вкратце рассказываем об аспектах медитативной практики, а затем задаем вопросы и отвечаем на них. Весь сеанс не превышает полутора часов.

Будет полезно, если все теософские

общества по всему миру будут пропагандировать классическую медитацию среди широкой публики. Это поможет людям обрести внутренний покой и безмятежность. Это также поможет людям углубить свою духовную жизнь.

Висенте Хао Чин-младший является членом Теософского общества на Филиппинах. Он особенно интересуется образованием и написал книги на эту тему с теософской точки зрения. Вик Хао Чин регулярно проводит семинары по самотрансформации как на Филиппинах, так и за рубежом. Ранее он занимал пост президента теософской секции Филиппин, сейчас является директором колледжа Голден Линк Теософского образовательного института, базирующегося в Маниле

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ

(Оккультная интерпретация)

Мануэль Ардуино Павон

Это квинтэссенция буддийской традиции, неоднократно цитируемая Е. П. Блаватской, на основе которой были придуманы всевозможные знания, уже схоластические и умозрительные, как практикующие, так и экспериментальные.

Рискуя ввести читателя в заблуждение краткостью наших интеллектуальных средств, мы решили открыть дверь для объяснения сокровенной интерпретации фразы, призывающей высшую силу. В остальном мы предлагаем читателю найти это в изобилии в таких работах, как «Созидательная медитация и многомерное сознание» Анагарики Говинды. «Махамудры» и другие тантрические трактаты, которые содержат обилие ключей и руководящих принципов.

Первое приближение раскрывает нам структурное поле деталей, поэтому мы рассмотрим их с некоторой тщательностью.

ОММАНИПАДМЕ ХУМ

Звук ОМ, общепризнан как вызывающий воспоминания о реальной космической силе, которая исходит для проявления, поддержания и растворения сознания и материи, и

он требует первоначального аналитического анализа.

ОМ представляет собой фонетический синтез интенсивной вибрационной силы, скрывающей вызванную космическую реальность: АУМ. Это созвучие. АУМ можно интерпретировать микрокосмически, на том уровне, который принадлежит нам, с нашей троичной природой:

А: Атма

U: Uddhi (Буддхи на региональном диалекте)

М: Манас

Таким образом, первое приближение открывает нам пребывающую внутри силу духовной триады как звучание Пранавы, мистического высшего звука акашических высот.

Помните, что во многих сочлененных языках индоевропейского происхождения А произносится вместе с О и даже с о в наши дни. И помните, ученики, что в церемониальной и магической интонации Пранавы, как это практикуют ламы, при произнесении ОМ одновременно в самых серьезных и резких тонах, звучание проявляется в виде волнового пакета, который не имеет названия, и

выявляется структурная двойственность гласной. И это потому, что Атма и Буддхи связаны, чтобы проявить монаду как духовную душу.

Или, главная буква мистического слога, также инициирует священную и тайную гласную серию, известную как *ОЕАОНОО*, Единый, Первый Непроявленный Логос (иногда представленный как *ОЕАОНОО*). Это слово является космическим принципом и содержит почти все гласные индуcской традиции, поскольку *Н*, устремленный, как это происходит в древнееврейском языке, имеет значение, аналогичное вокализации, и представляет, вместе с полным гласным рядом, аспект вселенской жизни и чистого сознания. Согласные, как правило, выражают структуру Плана в Разуме Божества и, в конечном счете, степени проявления, например, собственно изучение магических и численных спекуляций и перестановок Каббалы.

Е. П. Б. предлагает просветляющую расшифровку:

А: Агни = Огонь / Брахма

U: Варуна = Вода / Вишну

М: Marusts = Воздух / Джива

Эта классификация полностью соответствует проявлению Третьего Логоса, организованному проявлению жизни духа в материи и его окончательному растворению в Дживе.

Возвращаясь к структурному и морфическому анализу мантрама, давайте теперь рассмотрим внутреннюю его конструкцию:

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ

ОМ MANIPADME HUM

Мани [*MANI*] включает в себя голос Ману/Манаса (человеческой души, это) и отказывается от суффикса *i*, который содержит активную и синтетическую силу Буддхи (Уддхи), другими словами Мани (драгоценный камень в лотосе), говорит о духовном уме, просвещенном уме, Будде, посвященном, Христе в нас и является синтезом Манаса и Буддхи. Это Жемчужина в Лотосе, Сат Гуру.

Падме [*PADME*] (Лотос) вызывает в трех согласных буквах тройной ряд лепестков эгоистического лотоса или причинного тела, явный аспект духовных и начальных способностей знания, любви и жертвы. Первоначально – это голос Падма, и в этом случае проявляется присутствие (Божественное присутствие) в лотосе. Это Божественное присутствие дает буква А: Атма (иногда в связи с *Е*, вызывающей нисходящую степень, то есть Буддхи; Атма/Буддхи, духовная душа, проявленная монада).

ХУМ [*HUM*] содержит букву *Н*, стремящуюся, представляя силу духа, оживить форму, вдохнуть в нее жизненно важные характеристики. Это зашифрованное представление праны, океана Дживы, безграничной жизни.

Это аналогия АУМа на нижнюю октаву. Речь идет о выражении силы придания формы (ментальных форм в божественной магии) излианию света и силы, исходящим от духовных высот.

Н заменяет гласную а, прана действует на месте Дживы, индивидуальности во вселенской жизни, как часть праны, которая поддерживает нас в качестве живых единиц.

Буква М, в восточной традиции, вызывает строительную силу, силу осаждения, запечатывания акта. АУМ по сути представляет Трансцендентную и Имманентную Творческую Силу, А Хум - Трансцендентную и Имманентную Строительную Силу.

В оккультном языке АУМ представляет воинство АХ-ХИ, которое является ВСЕМ. Единство высших Космических Духов (которые уже прошли через человеческое состояние и стали Творцами, составляя Вселенский Разум, Небесного Человека).

ХУМ представляет воинство космических, солнечных и лунных Дэвов, которое поддерживает строительство.

Макрокосмически говоря, оно представляет собой идею Первого Непроявленного Логоса и проявление его через Проявленного Космического Логоса (космический, вирту-

альный и проявленный Разум).

Микрокосмически он вызывает идентичный процесс – между Манвантарой и Пралайей (проявление жизни – поглощение в абстрактном пространстве), который происходит с монадой и духовными принципами на пути к освобождению.

ОМ может быть интонирован по крайней мере семью различными способами (или сорока девятью), и каждый из них служит утверждению и расширению возможностей одного из аспектов Силы, живого, материального или духовного уровня или порядка.

Е. П. Б. предупреждает о рисках произнесения или переживания интонации эмпирическим образом. И это говорит о том, что результаты этой смелости могут быть действительно катастрофическими.

Имейте в виду, что, помимо произношения, письменные слова и знаки неизгладимо сохраняют вызывающую воспоминания силу, с которой они связаны. Очень важно, что в оккультной традиции, даже в обыча-

ях экзотерической религиозности, движение молитвенного колеса в храмах с надписями на нем, положительно действуют на преданного, так как его воля направлена на добро.

Написание на теле больного, татуировка мантрамов с магическими целебными целями, является традиционным средством, до сих пор живущим в Японии и некоторых районах Тибета и Китая.

Соответственно, наука об амулетах собирает эту тысячелетнюю мудрость в любой из религиозных конфессий планеты.

Оригинальный звук и его осажде-ние в слове (Духе) (в проявлении и в эволюционном процессе) является эффективной реальностью необычайной силы.

Мануэль Ардуино Павон (Аргентина) - родился в Монтевидео 23.02.1955 году. Член Теософского общества с 1979 года. Исследователь испаноязычной литературы. Руководитель книжного магазина духовных текстов книжным магазином безмятежной традиции в Монтевидео, библиотекарь, отвечающим за вторую эзотерическую библиотеку Латинской Америки (Монтевидео, Уругвай).

Опубликовано более ста пятидесяти его книг в четырнадцати странах, в Америке, Европе и Азии, охватывающих различные литературные жанры, включая эссеистику, афористику, драматургию, иллюстрированную книгу, графические твиты, мультфильм и фанзин. В Аргентинской Республике издано 10 книг.

Мануэль пишет и читает короткие философские эссе в радиопрограмме (CX 36 Radio Centennial Монтевидео, Уругвай).

Работает в Министерстве обороны Республики (Управление материально-технического обеспечения) и муниципальном интендантстве Монтевидео (служба мероприятий и торжеств). Живет в Буэнос-Айресе.

1. **Пранава** (ОМ, АУМ) (**Pranava**) изначальный звук, универсальный общепринятый символ индуизма (*ред*)
2. О Аум или О Аоум (*ред.*)
3. группа **волн** или **волновой пакет** – это **волна**, которая отлична от нуля лишь в некотором интервале а во всех других точках пространства равна нулю (*ред.*)
4. **Падма** (padma) — один из древнейших и главных священных символов в форме цветка лотоса в Южной и Юго-Восточной Азии. Почитается в индуизме, буддизме и джайнизме (*ред.*)

Медитация, гармония

сфер и более глубокие аспекты звука

Эдуардо Павье Грамалья

Часть 1: наука о звуке и Древняя Мудрость - "Эффект Моцарта"

Где-то в 1700-х годах благодаря торговле антиквариатом на свет появились некоторые древние папирусы. Они содержали заклинания и ритуалы, в которых звук использовался в магических целях. Археология и дошедшие до нас тексты показали, что для древних египтян мир без магии был невыносим. Древний мир был знаком с магическими аспектами звука, которые, как нам говорит Блаватская, были унаследованы от еще более древних цивилизаций. Мы, в наше время, привыкли связывать звук и слово с общением и просто развлечением. Но Вечная Мудрость учит нас, что звук имеет более глубокий аспект. Именно на этой более глубокой стороне звука должны быть сосредоточены следующие размышления.

Давайте начнем с такого вопроса: почему такой выдающийся ученый, как Эйнштейн, черпал вдохновение в музыке Моцарта? "Я вижу жизнь с точки зрения музыки", - написал он в

своем личном дневнике. Эйнштейн был выдающимся скрипачом: Ганс Альберт, его сын, утверждает, что каждый раз, когда работа Эйнштейна заходила в тупик, музыкальный сеанс решал все проблемы и вносил необходимое вдохновение. Его жена как-то призналась, что черновик его теории относительности появился как результат прослушивания музыки. Эйнштейн считал, что за пределами всякой теории и наблюдений лежит музыка сфер.... которая, как он писал, обнаружила "предустановленную гармонию", демонстрирующую ошеломляющие симметрии.

О влиянии музыки Моцарта на сознание много говорили в 90-е годы. Газета "Нью-Йорк Таймс" в статье от 10 августа 1999 года назвала этот фактор "эффектом Моцарта", утверждая, что "после прослушивания Моцарта субъекты лучше работают на абстрактном или пространственном уровнях". За несколько лет до этого в журнале Nature International Weekly Journal of Science от 23 октября 1993 года всерьез рассматривалась возможность того, что Моцарт действительно делает человека

“умнее”. Очевидно, что есть какая-то музыка, которая, помимо пробуждения тонких чувств, передает глубокие уровни смыслов. В этой музыке абстрактные идеи одушевляют удивительную структуру. Когда слушается симфония или концерт, в структуре мысли воспринимается особый контур. В случае некоторых композиторов, таких как Бах, такая схема носит уникальный математический характер и включает в себе числовые соотношения, неизвестные даже сегодня. Внимательный слушатель воспринимает интеллектуальный циклический замысел, разгадать детали которого даже обученному музыканту требуются годы именно потому, что он является продуктом интуитивного ума.

- Вдохновение как свет. Определение звука и музыки. Границы языка.

Перед лицом такой удивительной структуры поражаешься, как такой композитор, как Моцарт, смог, прежде всего, “ощутить” эти высшие реальности и перевести их, “спустить их вниз” в написанную музыку. Глубокая светоотражающая мысль, несомненно, была выдающимся качеством всех великих композиторов: они были глубоко созвучны тому, что пытались осуществить. Они не следовали определенным научным правилам композиции: они фактически создавали новые правила, открывали новые пути. Великие

художники и ученые способны фокусировать свое сознание на высоком уровне и поддерживать его там до определенной степени устойчивым. В каком-то смысле Моцарт культивировал интерес к миру замыслов и разрабатывал способы запечатлеть эти замыслы в своем физическом мозгу, чтобы они могли работать в соответствии со скрытым импульсом. Использование интуиции и творческого воображения также было неотъемлемой частью работы великих ученых. Эйнштейн однажды сказал одному своему другу: “Когда я изучаю себя и свои методы мышления, я прихожу к выводу, что дар воображения значил для меня больше, чем любой талант к поглощению знаний”. Он также сказал: “Все великие достижения науки должны исходить из интуитивного знания. Я верю в интуицию и вдохновение...” Эти постоянные – а иногда и болезненные – усилия художников, ученых и мыслителей, направленные на то, чтобы попытаться понять, расшифровать свои восприятия, являются настоящим упражнением в творческом воображении. Таким образом, способность воспринимать и низводить эти реальности является сердцем того, что мы называем “творческой жизнью”. Эта вселенная, в которой мы живем, движемся и существуем, есть неким таинственным образом результат мысли Логоса, его медитации. И истинный смысл медитации – если читать Йогасутры Патанджали между строк – состоит не в обретении

блаженного состояния мистического покоя и личного благополучия, а в научной работе с интуицией и ментальной материей. Иначе говоря, в осажении высших идей для того, чтобы преобразить себя и окружающий нас мир. Будучи микрокосмом, человечество призвано делать на своем собственном скромном уровне то, что Логос делает в макрокосмических сферах.

Так что же это за воображение, вдохновение, которое получает художник? Кто-то сказал, что это *приток света, который принимает форму музыки*. Этот свет нисходит и переводится в музыку, когда он проходит через внутреннее ухо и мозг *вдохновенной* творческой личности с чувствительным механизмом восприятия, потому что свет и звук – это всего лишь две фазы гаммы вибраций, два различных диапазона. Космические гармонии, которые переводятся как свет, являются результатом или, скорее, являются симфоническим гимном, вызванным непрерывным движением атомов жизни тех божественных существ, которые наполняют вселенную, сказал американский теософ Г. де Пурукер – мистическое описание того, что Аристотель однажды назвал *“Гармонией Сфер”*.

Однако прежде чем углубляться в это удивительное понятие *“Музыки Сфер”*, давайте сначала рассмотрим звук как явление, то есть в его конкретном проявлении. Тело производит вибрацию и, следовательно, возму-

щение в воздухе, упругой среде, в которой вызывается движение, подобное движению воды, когда мы бросаем в нее камень. Атомы начинают расширяться и сжиматься, производя таким образом то, что мы называем *“звуковой волной”*. Это что, звук? Нет, это не так. Эта звуковая волна должна достичь восприимчивого механизма, способного ее декодировать. Ухо высших животных и человека может вибрировать в созвучии и передавать эту информацию через мозг с помощью особого нерва. Это и есть перевод мозга в то, что мы называем физическим звуком. Эта звуковая волна может быть очень сложной и содержать субволны – меньшие волны в математической связи друг с другом. Они называются *“обертонными”* или *“гармониками”*, поскольку содержатся в основной звуковой волне. Это означает, что одна нота может содержать весь спектр звуков, что является демонстрацией аксиомы Гермеса *“Как вверху, так и внизу”*.

Согласно Е. П. Блаватской, атомы в оккультизме называются *“вибрациями”*, а также звуком в совокупности. Субъективная сторона звука, звук как *“нумен”*, а именно те силы, которые являются причиной физического звука, могут быть восприняты только истинным психическим, в то время как ученый занимается только поведением звука с чисто физической точки зрения. Можно видеть, как Блаватская стремилась направить фокус ума на мир за пределами внешних проявлений. Далее она

говорит, что те волны, которые изучает наука, действительно производятся “изнутри”: атомы заполняют бесконечное пространство и сами являются тем вечным движением того непостижимого Колеса, внешним проявлением которого является то, что мы называем “Пространством”. Так что же это за движение “изнутри”, о котором она говорила?

“Эфир произвел звук”, - говорится в индуистских Пуранах, древнем жанре индийской литературы, известном своей глубиной символизма. Наука утверждает, что звук – это всего лишь волна, распространяющаяся по воздуху. Но разве может воздух существовать без эфира, который содержит и одушевляет все его молекулы? – удивляется Блаватская. Цитируя Вишну-Пураны, книгу, сотню раз упоминающуюся в “Тайной Доктрине”, она продолжает говорить, что “звук – это характеристика Акаши, или эфира”. Свет, Звук и Электричество не имеют объективного бытия и считаются “модусами движения материи”. Они являются выражением Фохата, божественного магнетизма. Эти объективные явления являются ответом на скрытые причины, *ноумены*, и их описание было бы невозможно для человеческого ума. Логос, греческий термин, означающий одновременно *мысль* и *слово*, выдохнул эту вселенную через первичный звук, который возник как проекция Его Вселенского Разума, истинной сферы Звука. Этот священный и первозданный звук, действи-

тельно являющийся выражением сознания, не может быть только физической волной. Это второй Логос, названный Кван шай ин в строфе VI:1; буквально “мелодичное небо звука”. Это также Слово из того гностического Евангелия от Иоанна, которое является Речью и выражением Мысли. Образ Бога, издающего звук, который заставляет Вселенную появиться, можно найти и в других священных писаниях, таких как “Пополь-Вух” идейцев Майя: во тьме раннего рассвета бог, называемый “Сердцем Неба”, произнес Слово, и возникли небо и мир.

Итак, что же такое музыка? Музыка, начиная с классической древности, состоит из особого структурирования и расположения звуков, которые организованы в сеть взаимных соотношений, в соответствии с различными “модусами” или распределениями, каждый из которых оказывает различное воздействие на эмоции, душу или ум. Музыкальная система – это, грубо говоря, семеричная группа сил, циклически приводимых в действие в музыкальном произведении, подобно тому, как лучевые силы приходят в действие на протяжении всей человеческой истории или в жизненном цикле индивида. После Ренессанса каждая из этих семи сил или “степеней” музыкальной гаммы стала триадой или аккордом, отдельными группами из трех и более отдельных нот, находящихся в особой гармонической связи друг с другом.

Проще говоря, Музыка, по сути,

связана с *отношениями*: каждая отдельная нота вносит свой вклад в целое. Музыка – в отличие от всех других искусств – раскрывается во времени, то есть разворачивается, развивается постепенно, в отличие от прекрасной живописи, которую мы можем видеть в ее целостности в пространстве. Музыка, таким образом, особенно связана с аспектом сознания, внешним проявлением которого является пространство. Пространство – это субстанция и неподвижность; время – это вечное и бесконечное движение, отражение аспекта сознания Божественного Разума. Музыка, как однажды сказал Айзек Райс, имеет священную цель – украшать время. Музыкальная система была создана пифагорейской школой, возможно, после паломничества Пифагора по Индии. У этой Школы был тайный символ, который они называли “Тетрактис”: они думали, что этот символ содержит великие тайны Космоса,

выраженные просто в числах. Вся вселенная была для них великим музыкальным инструментом. Эта музыкальная система была унаследована средневековой церковью, чтобы в конечном итоге уступить место нашей современной музыкальной системе после долгого исторического процесса.

И если мы находим, что Музыка – это тайна, то язык, возможно, еще более великая тайна. Слова – это звуки, поэтому они обладают силой. Некоторые пронизательные писате-

ли способны “пробудить” нас к новому миру мысли и смысла посредством тщательного подбора слов. Через демонстрацию принципа “энергия следует за мыслью” некоторые слова наполняются более глубоким смыслом, чем ожидалось. Некоторые древние языки, такие как санскрит, способны воплощать смысловые сферы, о которых даже не подозревают ни в одном современном языке. В Индии звучание мантр и самих Вед подчинялось строгим правилам не только для того, чтобы ритуал обладал силой, но и – как считается – для того, чтобы вся Вселенная оставалась стабильной и здоровой. Санскритские пандиты или ученые размышляли о природе слова и языка с древних времен. Патанджали, автор Йогасутр, считал, что слово – это поле, в котором встречаются источник реальности и проявленная реальность. Великий индуистский философ Бхартрхари утверждал, что слово было изначальной реальностью и имело статус более высокий, чем абсолютное сознание, хотя другие философии, такие как Санкхья или Веданта, не соглашались с ним. Согласно индийской традиции, слово предшествует миру: язык был создан богами. Они думали, что истинное учение исходит из уст Учителя, а не из книг: их слово для “писаний” – “*shruti*”, что означает “то, что слышится”. Мы все когда-то чувствовали, читая книгу, что некоторые слова, даже когда их значение непонятно, вызывают «шевеление»

внутри, как будто какая-то интуитивная идея просачивается в мозг. Это, возможно, доказательство силы звука и смысла, который он вызывает.

Блаватская и “Гармония Сфер”

Пифагор не был романтиком, когда говорил о “Гармонии Сфер”: он думал, что каждый небесный шар имеет свою собственную ноту. Именно эту получившуюся небесную симфонию великий немецкий писатель Гете изображает в прологе своего “Фауста”, где архангел говорит: *“Солнце поет на свой древний лад среди соревнующего пения братских сфер”*. Отголоски этой небесной музыки достигают нас даже здесь, в физическом мире: они встречаются как неуловимые следы в великих произведениях искусства. Об этом высшем источнике музыки Бетховен, несомненно, знал, когда определял музыку как *“откровение, более высокое, чем любая другая мудрость или философия”*. Е. П. Блаватская также считала “Гармонию Сфер” реальностью: она рассматривала звук как эффект, производимый вибрацией эфира. Импульсы, сообщаемые эфиру различными планетами, можно сравнить с тонами, производимыми различными нотами музыкального инструмента. Таким образом, она дала ключ к древней науке астрологии, ибо *“какие-то аспекты планет могут подразумевать нарушения в эфире нашей планеты, а некоторые другие – покой и гармонию”*. Какие-то виды музыки приводят нас в исступление, некоторые возвышают

душу до высоких устремлений, точно так же, как некоторые цвета возбуждают нас, а какие-то другие успокаивают и радуют. Таким образом, она увидела связь между цветом и звуком. *“Существует таинственный союз между цветом и звуком”*, – постулировала она. Сама Блаватская была одаренной пианисткой: она брала уроки у Мошеляса, известного пианиста того времени, что позволяет предположить, что когда-то она, вероятно, рассматривала возможность зарабатывать на жизнь как профессиональная пианистка. Однако она считала, что современное искусство развивается не по правильному пути, как предполагает одна из ее статей: *“Цивилизация, смерть искусства и красоты”*. В почти безжалостном

перечислении она утверждает, что эгоизм и материализм современной цивилизации привели к разрушению искусства и признания истинно прекрасного. Цивилизация, утверждает она, *“пробила похоронный звон по старым искусствам”*, и последнее десятилетие 19-го века призывало мир *“на похороны всего, что было великим... и оригинальным в старой цивилизации”*.

В “Тайной Доктрине”, в главе с названием, весьма наводящим на размышления, – *“Грядущая сила”* – мы можем понять, почему она была так озабочена искусством своего времени: Блаватская делает там выдающееся заявление о силе звука. Она утверждает, что *звук, направленный*

с помощью оккультной силы, является колоссальной мощью, которую можно сравнить с миллионном Ниагарских водопадов. "Звук может быть произведен такой природы, – утверждает она, – что Великая Пирамида Хеопса будет поднята в воздух, или что умирающий человек будет оживлен и наполнен энергией". Это многое говорит нам о той функции, которая отводится звуку в будущих расах. В "Беседах об оккультизме" она классифицирует телепатию, или сообщение от ума к уму, как "естественную силу", которой суждено стать широко распространенной способностью в следующих расах. Это дает нам совершенно иной взгляд на функцию звука и голоса, которые в настоящее время используются с целью общения, по-видимому, только до тех пор, пока человечество не сможет развить ту другую способность, описанную в Йогасутрах Патанджали, использовать ум как шестое чувство. Звук и слово тогда видятся более связанными с этим процессом переноса идей из внутренних миров в области внешнего выражения. Технически это "белая магия", научный процесс, включающий способность воспринимать "внутри" с той же интенсивностью концентрации, что и восприятие вовне.

В той же главе "Тайной Доктрины", сразу после столь впечатляющего определения звука, она продолжает упоминать великого предшественника исследований эфирных сил –

Филадельфийского изобретателя Джона Уоррела Кили. Он был одним из тех немногих, кто отважился войти в царство эфирных сил, не будучи допущенным Иерархией Мастеров к продвижению за определенные границы. Блаватская говорит, что Джон Уоррел Кили ступил на порог одной из величайших тайн вселенной. С помощью своего "двигателя Кили", генератора невидимых, но огромных сил, он сумел превратить быка в атомы. Если бы ему позволили пойти дальше, он мог бы развить силу, способную превратить целую армию в атомы. Однако такой первооткрыватель эфирных сил теперь квалифицируется Википедией как "мошеннический изобретатель", только потому, что он отказался раскрыть определенные секреты и раскрыть определенные основополагающие принципы, которые были бы реальной опасностью для его времени. Только в конце Второй Мировой войны человечество увидит проблеск, поистине трагический проблеск, высвобождения эфирных сил атома. Блаватская признает, что сама причина, по которой Кили не разрешили идти дальше, заключалась в том, что он открыл эту ужасную силу, известную в Атлантиде как Маш-Мак, а у арийских Риши как имя, которое она даже не осмеливается назвать. Это был "врил" из "Грядущей расы" Бульвера Литтона, той силы, которая принадлежит будущим расам человечества. Блаватская однажды продемонстрировала некоторые свои

экстрасенсорные способности, хотя хорошо известно, что позже она горько пожалеет об этом. Ее биографические данные свидетельствуют о том, что она была способна владеть звуком так, чтобы вся аудитория слышала звон колоколов. Франческа Арундейл рассказывает, как Блаватская из стеклянной чаши с водой извлекла серию звуков, которую она назвала "астральными колокольчиками". Она отказалась квалифицировать такие проявления как "чудесные": то, что мы считаем "сверхъестественным", является результатом естественных – хотя и еще неизвестных – законов, почти следствием непосредственного восприятия реальности, а не через фильтр интеллектуальных мечтаний, привычек или предрассудков. Выдающиеся композиторы XX века были вдохновлены идеями Блаватской и имели касательство к теософским сочинениям – среди них Густав

Малер, Жан Сибелиус и Александр Скрябин. Несмотря на всю ограниченность современных подходов к науке, некоторые просвещенные умы согласились с Е. П. Блаватской в том, что для того, чтобы найти тайны Вселенной, нужно мыслить в терминах энергии и вибрации. Таковы были слова Николы Теслы, великого физика начала XX века.

Научные эксперименты подтвердили эту силу звука и его связь с эфиром. Один из них, в частности, называется "*Sonoluminescence* (звукolumинесценция)", и он привлек наше

удивленное внимание. Когда звуковая волна проходит через пузырь в колбе с жидкостью, эта звуковая волна заставляет пузырь расширяться, а затем сжиматься. Это происходит в мгновение ока, и молекулы, захваченные внутри пузыря, нагреваются настолько, что пузырь испускает удивительный всплеск тепла и света, принимая вид звезды. Что делало это явление столь многообещающим, так это генерируемая температура: если на поверхности одного только пузыря свет горит при десятках тысяч градусов, то возникает соблазнительная возможность, что при бомбардировке пузыря звуковыми волнами в его ядре образуется температура свыше 10 миллионов градусов. Таким образом, ядерный синтез, та же самая реакция, которая питает сердце Солнца, станет возможной здесь, на земле, тем самым положив конец эре ископаемого топлива. Этот поразительный эксперимент был впервые проведен в 1934 году в Германии, и мы лишились дара речи от способности звука выделять свет и тепло. Такой эксперимент, помимо подтверждения огромного потенциала звука производить свет на этом плане, также пробуждает бесконечные вопросы о том, какие соответствия могут быть проведены с человеческим существом и его тонкими проводниками. Он также предупреждает нас, что при соблюдении определенных условий возможны алхимия и трансмутации, выходящие за пределы человеческого воображения. Как

справедливо сказал великий физик Гейзенберг: *“Первый глоток из стакана естественных наук превратит вас в атеиста, но на дне стакана вас ждет Бог.”*

Неудивительно, что в этот момент неизбежно возникает вопрос, почему знание имеет так много пределов. Мы постоянно обнаруживаем кольцо-непреступи, а знание, по-видимому, дается в малых дозах, строго контролируемых определенными хранителями. Блаватская намекает, что многие хранилища оккультных знаний скрыты в недостижимых уголках земли и охраняются определенными существами. Доступ в этот мир, в котором раскрываются тайны, кажется, возможен только тем, кто соблюдает очень древние правила. Эти правила на самом деле являются ключом к созданию *нового человека*: они приходят как ответ на смелость принять совершенно новое положение вещей, радикальное изменение направления, независимое от любых принятых условностей, точно так же, как Бетховен осмелился представить себе новую музыку. В *“Практическом оккультизме”* Е. П. Блаватская открыто заявляет, что мы, изучающие

Божественную мудрость, сталкиваемся с условиями, совершенно отличными от тех, которые встречаются в любом другом виде научного поиска. Становление благотворной силой в природе связано с различными степенями самоотречения, что является постоянным напоминанием о том, что весь процесс, называемый *“духовным Путем”*, предназначен не для нас самих, а для мира, в котором мы живем. Таким образом, правила становятся ключом Ариадны, или нитью из лабиринта, как только Минотавр, наш Обитатель Порога, будет убит. Это принципы, которые, если им следовать, помогают в раскрытии того, чем являемся в своей сущности. Как учит нас письмо Махатмы 131: *“вне этих правил, даже если бы мы могли кричать целую вечность, чтобы Сезам открылся, он никогда не откроется”* но *внутри* этих правил доступ к любому знанию может быть предоставлен. Древняя Мудрость говорит нам о существовании некоторых Великих Существ, которые достаточно далеко продвинулись по пути развития и достигли той точки, где они могут сознательно работать для возвышения челове-

-чества, вдохновляя научные или художественные движения и производя те идеи-зародыши и мысли-семена, которые могут быть восприняты и применены теми, кто достаточно чувствителен. Таким образом, эти древние правила остаются любящим даром от этих Великих Существ, которые достигли другого берега и позаботились оставить вехи позади. Если эти правила правильно истолковать – почти так же, как те “намекы” или загадки, сообщенные древним Дельфийским оракулом, – они показывают, как можно найти Путь.

В какой-то момент на нашем пути самопознания мы все почувствовали, что есть некое знание или красота, которые не принадлежат этой земле и поэтому не могут быть выражены словами. Мы слышим прекрасную музыку, и внутри нас происходит необычайная перемена, как будто что-то внутри резонирует с этой музыкой. И мы находим это чувство истинным, даже когда не можем его объяснить. Концепция “музыки сфер” основана на том факте, что звук пронизывает все формы: планета имеет свою собственную ноту или звук, как у каждой пылинки, и у каждого человека есть свой особый Аккорд, как у каждой группы, все аккорды вносят свой вклад в Великую симфонию. Если бы мы могли слышать, наши собственные тела воспринимались бы как симфонический оркестр, поющий какую-то великолепную, непонятную композицию. Рост цветка был бы подобен сменяю-

щейся изо дня в день мелодии. Многие из нас испытали, что каким-то образом у нас есть свои собственные ноты: мы знаем, что некоторые звуки вызывают глубокий резонанс внутри, в то время как другие имеют незначительный или даже разрушительный эффект. Здесь и сейчас, и каждый раз, когда мы медитируем, мы слышим индивидуальную и групповую ноту. Выравнивание, как попытка “настроиться на ноту души”, имеет определенное соответствие с настройкой инструмента перед концертом, так что может быть создана согласованная групповая гармония. В выровненном или “настроенном” механизме может течь вдохновение, а энергия души может затопить личность и пронестись через все центры, как однажды сказала Анни Безант. В самом деле, в древней Пифагорейской школе суть музыки и гармонии лежала в принципе резонанса, демонстрируемом двумя струнами, вибрирующими в гармонии. Если, как утверждали пифагорейцы, человек – это микрокосм, а душа – гармония, то именно через форму резонанса или гармонии может произойти выравнивание. В нашем сознании происходят процессы, сходные с теми, что происходят в природе. Если мы не можем услышать эту универсальную музыку, то это из-за ограничений нашего механизма восприятия. Эти слова были написаны Порфирием в его “Жизни Пифагора” почти две тысячи лет назад.

Часть 2: Медитация и творческое воображение

- Разрушительное качество творчества

На протяжении всей истории человечества многие мыслители-первопроходцы вносили свой вклад в развитие человеческой цивилизации. Но творчество, которое они демонстрировали, часто обладало разрушительным качеством, и это было потому, что старые образцы должны были быть разрушены, так же, как растение должно разрушить почву, чтобы иметь возможность расти и развиваться. Новые парадигмы, представленные этими предшественниками на протяжении веков, редко принимаются сразу. "Он хочет разрушить все, чему я его учу", - сказал Гайдн о своем ученике. Когда Гайдн слушал свою третью симфонию, он признавался, что "музыка изменилась навсегда". Подобным же образом, когда Е. П. Блаватская опубликовала свою Тайную Доктрину, поднялось цунами критики, но с того дня человеческая мысль изменилась навсегда. Отсутствие у Бетховена способности слышать не было помехой, потому что его ум был сосредоточен на Мире Смыслов. Это состояние ума каким-то образом связано с той стадией абстракции, на которую ссылается Патанджали в третьем разделе Йогасутр: все отвращения исчезли, и ум продолжает фокусироваться на объекте медитации; его собственная форма исчезает, и появ-

ляется его сущностная природа. Эта "холистическая модель", которую предвосхитили эти великие мыслители, должна быть применена к современной жизни, поскольку она защищает взаимосвязь всех ее частей. Другими словами, то, что мы делаем, *доходит до каждого*. Сама наука показывает, что все является сетью, и в какой-то момент в будущем эфирная сеть будет раскрыта. Метеоролог и математик Эдвард Лоренц поэтически назвал это "эффектом бабочки": взмах крыльев бабочки в Бразилии может определить детали торнадо в Техасе. На самом деле, то, что все мы испытали во время этой пандемии, возможно, уже научило нас тому, что мы все взаимосвязаны, так же как и музыкальная система, где ни один элемент не имеет значения, кроме как через его связь с остальными элементами. Эта взаимосвязь лежит в основе всех эзотерических учений и является основой всеобщего братства, которое охватывает все царства природы. В этом контексте было бы ошибкой думать, что только те, кто способен к изолированным полетам гения, могут выполнять реальную "творческую работу", те, кто является редким расцветом человеческого творчества. Нам говорят, что еще не настало время для того, чтобы четвертый Владыка творческого выражения, Четвертый Луч, возобновил свою деятельность на Земле и тем самым возвестил о наступлении нового золотого века искусств. Есть, кажется, более глубокий смысл в словах

“творческое воображение”, которое не указывает исключительно на чудесный труд художников всего мира. “Воображение важнее знания”, - утверждал сам Эйнштейн. Истинное воображение не бежит от реальности, то, что мы называем “сверхъестественным”, должно быть вырвано из недр самой реальности. Создание нового и более справедливого мирового порядка должно быть заботой всех нас. Истинный творческий процесс, по-видимому, включает в себя осажение этих интуитивных идей с буддхических уровней и облекание их в субстанцию, чтобы они могли, наконец, принять физическую форму. Это, по существу, научный процесс, предполагающий сознательную работу над материей. Это может звучать как волшебный стиль Гарри Поттера, но это не так. Творчество – это, в конце концов, состояние ума, которое влечет за собой способность быть магнитным и, следовательно, изменять окружающие вибрации. Это результат состояния бытия. На каждом этапе теософские труды напоминают нам о возможности и обязанности выхода за пределы конкретного ума и развития способности использовать ресурсы интуитивного плана. Намекают, что медитация очень помогает в этом процессе. Учение Мудрости - это не библиотека учебников с пронумерованными страницами. Оно содержит конкретные указания на жизнь, применительно к каждой необходимости. А мерой успеха является степень необ-

ходимости. Во всяком случае, любовь всегда лежит в основе поиска: Христос действительно был истинным йогом, когда он сказал: “Любите друг друга”, ибо это означает, что человек является неотъемлемой частью природы.

- Музыка и миф

Мы едва можем видеть будущие возможности музыки, но миф может дать нам ключ к разгадке. Орфей был легендарным музыкантом, поэтом и пророком, что было одно и то же в Древней Греции. Он является архетипом вдохновенного музыканта, который способен очаровывать своей музыкой, как живых, так и неодушевленные предметы. В каком-то смысле он также олицетворяет Мистерии Посвящения, и ему приписывают многие дары человечеству, даже те, которые

приписываются другим богам: медицина, письмо, гадание, магия и астрология – все эти качества едины с его музыкой. Во время путешествия аргонавтов ему удалось заглушить чары песен сирен, зов Майи, или иллюзии. Он ввел порядок и цивилизацию, и его попытка вернуть свою возлюбленную Эвридику из подземного мира с помощью очарования своей музыки почти увенчалась успехом, если бы не неизбежная тенденция низшей природы обращаться к прошлому, к тому, что лежит позади на пути. В конце концов, он будет разорван на куски менадами, аналогией Духа, мужской

стороной, разделенной и умноженной матерью-природой, женским аспектом. Его многочисленные дары могут дать нам возможность заглянуть во все волшебные качества, присущие музыке этих анонимных создателей традиционных историй. В них показано, что *музыка обладает огромной силой*, в том числе связанной с мистериями посвящения. Итак, мы должны быть готовы принять, что в будущем музыка раскроет свои удивительные способности, включая помощь целителю в достижении исцеления или даже в облегчении процесса смерти, о чем свидетельствует связь Орфея с подземным миром. Таким образом, звук может обеспечить правильную среду для того, чтобы Великое Освобождение произошло как естественное явление. Ямвлих в своей “Жизни Пифагора” говорит нам, что в Пифагорейской школе музыка использовалась вместо лекарств. Некоторые мелодии использовались как противоядия от гнева и ярости, и даже говорят, что имелись определенные созвучия для очищения желаний. В день весеннего равноденствия в лечебных целях использовалась определенная мелодия: человека, играющего на лире, окружал круг опытных певцов, которые пели определенные ноты. Как мы уже видим в этой древней традиции, это включает в себя группу обученных исполнителей, но определенно не отдельный музыкальный гений, как бы велики ни были его или ее возможности достигать до высших

планов. В мифах один персонаж, такой как Орфей, не означает только одного человека, но остается обещанием для всего человечества. Поиск музыкальной системы, которая отражает

универсальный порядок, а следовательно, и возвышающее воздействие на человеческую душу, можно найти в Орфических и Пифагорейских текстах, а также в трудах Платона и Аристотеля. Однако примечательно и то, что Платон так неохотно говорил о роли музыки в контексте “*teleté*” или посвящений. В своей республике он считал музыку крайне опасной дисциплиной. Он открыто критиковал некоторые стихи и музыку, которые считал вредными. Он определенно знал о силе звука.

Восточные страны также были плодородной почвой для мифов и легенд о силе музыки и звука. В Индии рассказывают, что император Акбар приказал певцу Наюк-Гопалу спеть “Рага-Дипаку”, мелодию, которая могла сжечь заживо любого, кто ее спел. Чтобы избежать последствий превращения в пепел, певец погрузился в реку по шею. Однако действие раги было настолько сильным, что ему не удалось избежать роковой участи. Говорят, что в VI веке до нашей эры китайский мандарин Лин во время одного из своих путешествий услышал самую прекрасную мелодию, исполняемую невидимым инструментом. Учитель музыки предупредил его об ужасной силе, стоящей за этим, так как эта мелодия

принадлежала разрушенному королевству. Как гласит легенда, позднее он снова настоял на том, чтобы послушать эту чарующую мелодию, и на королевство обрушились эпидемии и ветры, превратившие его на долгие годы в пустыню.

Все эти замечательные истории приглашают нас переосмыслить значение и функцию звука. В мире, где тишина кажется исключением, возможно, трудно увидеть творческую функцию звука и слова. Мы окружены миллионами бессмысленно произносимых слов, но реальная функция речи – создавать, исцелять и вызывать новый набор вибраций, новые условия на земле. Молчание, таким образом, оказывается ключом к проблеме восприятия, и еще одна вещь, которой научила нас эта пандемия, заключается в том, что мы “не в ладах” с природой. Если бы мы, люди, научились не шуметь, то, в конце концов, обнаружили бы, что нас окружает целая вселенская симфония. Таким образом, искусство внимательности не отличается от искусства самозабвения. Это – по крайней мере, один из аспектов – того более глубокого и значительного качества музыки, которое мы можем раскрыть.

- Новый свет музыки сфер

В этом контексте то, что было названо “музыкой сфер”, приобретает другую соразмерность и значение. Мы можем только удивляться, какую удивительную способность могла бы

развить группа тренированных умов, чтобы принести этот Мир смыслов в наш мир повседневной жизни. Иногда я представляю себе группу, способную издавать звуки, создающие те вибрации и формы, которые выражают истины, ощущаемые через устойчивую фокусировку сознания на Мире смыслов. Полученная в результате красота, которая проявилась бы в мире через это коллективное использование творческого воображения, могла бы быть чем-то таким, что эти великие шедевры музыки и искусства оказались бы легкими намеками на грядущие события, полетами гения оригинально одаренных художников, которые предупредили обо всех будущих возможностях, уготованных человечеству.

В конце концов, искусство, кажется, остается постоянным напоминанием о нашей приверженности созданию вибраций красоты на этом плане повседневной жизни. В конце концов, Платон не ошибся: мы должны научиться фокусировать свой ум на тех архетипических идеях или формах, которые помогут построить новую цивилизацию. В своем 7-м послании он ясно дал понять, что некоторые предметы не допускают словесного выражения: они могут быть вызваны в душе только через групповое общение, которое он назвал по-гречески *συζήν*. Это делается “как свет, который зажигается прыгающей искрой”, – писал он. Проницательные слова, написанные более 2500 лет назад, в то время, когда

медитация уже практиковалась тысячи лет в долине реки Инд. Воистину, "Бог никогда не оставлял себя без свидетельства". Через слова всех тех, кто достиг другого берега, можно увидеть идею Цели, Плана. Поэтому, когда речь заходит о том, как мы можем сотрудничать с теми Великими Сущностями, которые знают План, мы понимаем, что мы должны быть интегрированы в тело, этот музыкальный инструмент, который может созвучать с этой Целью. В толпе людей, где каждый со своими собственными мыслями и чувствами, это становится трудным. Это диссонанс. Интеграция означает создание совершенной гармонии, и это влечет за собой звучание определенных нот, но не случайных.

Таким образом, наш последний вопрос может быть таким: *какая из них настоящая нота?* Пытаясь ответить на этот невозможный вопрос, Шри Рам однажды сказал, что это имеет отношение к звучанию ноты нашей истинной индивидуальности, которая вносит вклад в групповую гармонию, той ноты, которая представляет *нашу исключительную красоту*. И в этом пункте красота имеет

отношение к *истине*, ибо, когда мы делаем *личное* усилие быть необыкновенными, то это *актер*, пытающийся вести себя необычно и произвести впечатление на других. Когда все это уходит, остается только сущностная природа, которая есть тот свет, тот индивидуальный луч, наша отличительная нота в универсальной гармонии. *Да, легче сказать, чем сделать*. Но сила, способная привести эти песни Вселенских сфер и это Царство души к воплощению на земле, по видимому, лежит не в изолированных индивидуумах, а в планетарной групповой работе, являющейся результатом чувства сотрудничества и общности, таково влияние Водолея, наступающего века всеобщего братства. Нам говорят, что придет время, когда звук можно будет научно использовать для этой цели. У нас еще нет ключей, хотя многие чувствительные люди во всем мире чувствуют, что это возможно, и опираются, например, на использование звука для исцеления. Таким образом, мы можем представить себе, какое высокое мировое служение может оказать группа сотрудников, обученных медитации.

*Эдуардо Павье Грамалья (Аргентина)
- член Теософского общества с 2004 года.*

Национальный университет в городе Кордоба по специальности "Классическая филология". С 2004 года проводит семинары, практикумы и лекции по широкому кругу теософских тем.

Его основной областью исследований является поздняя эллинистическая

традиция, в частности ее герметические тексты по мистическим традициям и астрологии. В 2006 году он опубликовал герметическую астрологию, первую книгу на испанском языке о древних астрологических традициях. Он участвовал в международных конвенциях, проводил семинары и опубликовал два английских перевода с древнегреческого древних текстов под редакцией Бенджамина Дайкса (the Cazimi Press, Minneapolis, Minnesota, 2013-2017), а также многочисленные статьи в международных журналах. Эдуардо Грамалья в настоящее время работает в исследовательской группе по древней религии и мифу и преподает миф и религию, а также санскритский язык и литературу в Национальном университете и готовится к защите докторской степени.

Эдуардо является главным пианистом и клавесинистом Муниципального камерного оркестра в Кордове в Аргентине, преподает музыкальный анализ и историю музыки.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Е.П.Б. Собрание сочинений, т. IX. “Практический оккультизм”, “Оккультизм против оккультных искусств”. с. 157, 254.
2. “Письма Махатм”, письмо131, направленное на то, чтобы показать, что любая попытка связаться с Учителями должна предприниматься в соответствии с ИХ древними правилами, а не с нашими современными.

Издательство «Альбатрос» выражает
благодарность авторам научно - исследовательских
статей, предоставленных для издания

По всем вопросам партнёрства и сотрудничества
просим Вас обращаться info@fondtheosophy.ru