

ГЛАВА III

Переоценка наших воззрений и верований

Религия есть осуществление или реализация наших внутренних, духовных устремлений. Но так как люди бывают с различными особенностями и широтой мышления, то никак нельзя всех их подвести под определенную рамку или категорию. По причине того, что каждый из них наделен природою своим особым, отличающим их от других людей складом мышления, то поэтому они обладают и нравственным правом осуществлять свои внутренние устремления сообразно своим природным особенностям и широте своих взглядов. Никто не может посягнуть на это право и отнять у них возможность мыслить, как они могут, а вместе с этим и осуществлять свое мышление и устремление, поскольку оно не причиняет физического и материального ущерба и нравственно не совращает других людей. Но оказывается, у нас в Европе это обстоит не так. Не так еще давно каждый служащий государственного учреждения обязан был посещать ту или иную церковь, иначе он становился в разряд предосудительных людей. Теперь же, в некоторых странах, требования иные: там считают нужным даже запирают и запечатывают храмы или даже совершенно их разрушать. Поэтому всякий иначе мыслящий подвергается нападкам большинства или клеймением его в антирелигиозных странах монархистом, черносотенцем и кулаком, а в странах клерикальных: еретиком, безбожником, а то и просто масоном и сатанистом. Правда, в 20-ом веке всех их не сжигают на физических кострах, но зато устраивают костры пересуд и клеветы. Их не умервщляют лютой или «гуманной» смертью, хотя делается и то, и другое в двух некоторых странах, но все-таки отношение большинства к ним во всей остальной Европе определенно недоброжелательное. Они, эти вольно мыслящие люди, по какому-то установившемуся обычаю, не имеют права выходить из рамок тех взглядов, кои приняты были 1,5 – 2 тысячи лет назад. Мы знаем, что сознание, понимание, способность всяческих восприятий, взгляды и воззрения и, наконец, убеждения человека постоянно прогрессируют и развиваются в зависимости от эволюции самой сущности человека. Но религиозные установления, их обряды, обычаи и догма, сильно задерживают рост духовных свойств человека. Получается полное несоответствие и тем сильнее оно, чем больше времени протекло от начала сложения

этих религиозных форм. Юристы знают это несоответствие и запаздывание в законодательстве по отношению к культурным потребностям верхов человеческого общества; но это же несоответствие есть и в мире религиозном. Здесь оно поражает человека еще сильнее, ибо религиозный мир менее гибок и не приемлет реформ до прихода нового Учителя, когда под напором расширенного сознания народа преобразование верования становится уже неизбежным. Так было во времена Моисея, Конфуция, Зороастра, Палатона, Христа, Магомета и т. д.

Познакомившись с историческим ростом религиозных установлений народов, мы увидим, в какой сильной степени зависят они от сознания человека и как постепенно давалось новое, более расширенное понятие и представление о космических силах и законах Вселенной великими Учителями и Руководителями нашими. Можем ли мы держаться старого, когда мы уже во многом и многом – новые? «Не вливают вино новое в мехи старые», как сказал когда-то Христос, и потому мы естественно можем усомниться, что все принятые ранее основы и догмы, а равно и священное Писание – Боговдохновенны во всех своих частях. Научные открытия последнего времени помогают нам уяснить, что такое Боговдохновенность. Мы знаем, что мысли, воспринимаемые одним и тем же лицом от неизвестного источника, могут быть как хорошими, так и плохими, как светлыми, так и темными; вибрации тоже бывают радостные и тяжелые, возвышающие и принижающие в различных степенях и оттенках. Во всех этих воспринимаемых вибрациях мы сами должны разбираться и, очистив их своим сознанием и сердцем, применить к жизни и нашей эволюции. В этой поледней задаче, т. е. в применении к жизни всех указаний, предупреждений и мыслей свыше, мы не получим ни решимости, ни устойчивости и воли. В школе учитель не даст ученику решение задачи, он может помочь, навести на мысль, а думать ученик должен сам. Но жизнь – та же школа и она предъявляет свои требования, а потому все свои свойства мы должны развивать сами. Все необходимое нам дано Светлыми Силами природы и от нас зависит, развить нехватящие нам качества, подняться выше на эволюционную ступеньку. Никто не поднесет к нашему рту ложку с кашей, а равно никто не остановит нашу руку, несущую склянку с ядом. Так и в питании духовном мы свободны либо воспринимать, или отвергать. Враг человеческий не постесняется и не побоится приступить со своими

темными целями не только к нам, но и к очень высоким лицам в духовном отношении. Даже Христос подвергся искушению с их стороны. И чем выше сущность, к которой они приступают, тем тоньше и незаметнее подход, направленный к тому, чтобы сбить с прямого и великого пути, предназначенного этому человеку, и направить в сторону и тем оторвать от плана эволюции его и всех идущих с ним. Браги света и эволюции используют также и лучшие устремления и чувства человека, если эти эмоции не прошли через очищающее горнило нашего разума и сердца. Вообще враг человеческий прикладывает все свои усилия задержать человеческую эволюцию на низшей ступени, отвлекая людей всевозможными способами от продвижения вперед к совершенству и развитию. Косность играет тут немалую роль, как и невежество и страх перед новыми путями. Задерживают также суеверия и предрассудки давно минувших дней. Уже в книге пророка Осии сказано (4 – 6) по этому поводу, что я уже и приводил, но приведу еще раз: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения; как ты отверг ведение, так Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною».

Всякую мысль, полученную извне, человек привык считать своею, порожденную им же, потому он относится к ней если не с большим доверием, то с большой пристрастностью. Как часто люди отстаивают явно ложные и недопустимые положения со всею горячностью своею только потому, что это их мысли и появились в их же мозгу, но если бы они знали и могли видеть, как эти мысли приплыли и из какого источника прибудили в их мозг, то, наверное, все их упорство отстаивания было бы быстро сломлено. Темные силы это отлично знают и редко позволяют появляться своею личною персоною к человеку для его соблазна. По опыту они всегда предпочитают действовать из-за прикрытия и, как кукушка, подложат свое яичко там, где его никак не ожидают. Так и к Иисусу в пустыне при искушении они послали Ему свои мысли в виде целых картин будущего образования великого иудейского царства, пламенно ожидаемого Его народом. И Он, как провидец, знал какую мощь может развить экзальтированный народ долгим ожиданием Мессии; знал, что не один Рим склонится перед пламенною спайкою своего народа, и, как ясновидец, мог легко знать все слабые места своих противников. Он видел также легкость исполнения этого плана; но Он, как великий Дух, как Посланник Божий, отринул все эти соблазны и избрал другой Путь, полный великих страданий,

доказав этим свою подготовленность к великой грядущей миссии Христа.

Этот пример ярко свидетельствует, как одно и то же лицо и, вдобавок, столь высокое, как Христос, получало мысли из двух источников: Боговдохновенное и дьявольское обольщение. Поэтому и все Писания, зафиксировавшие множество мыслей, представляют по характеру их целую скалу разнородных источников от Божеских до человеческих, а, может быть, даже и более низких.

Вся жизнь человеческая протекает между двух тяготений или влечений: среди высокого и низкого, чистого и недостойного, светлого и темного; так и изучение бывает всеобъемлющее – синтетическое и узко-однобокое, наконец, и любовь может быть высокая и низкоживотная. Разбираться среди всех этих влечений мы должны сами, ибо все это есть постоянные испытания, пробы нашей зрелости и устойчивости. Пусть в каждом нашем устремлении одерживает всегда верх все лучшее, красивое и светлое, направленное к Общему Благу всего человечества и только таким путем мы исполним задачу, возложенную на нас Провидением. Вообще весь феноменальный Космос создан на двойственном начале. Одно без другого существовать не могут. Невозможно бытие мужского начала без женского. Активное потеряло бы свое значение без пассивного и без тени не могло бы быть и света. То же нужно сказать и в отношении добра и зла: если путь человеческий находится в гармонии с великими законами Космоса, то этот путь будет добром, а если в устремлениях людей замечается расхождение с космическими законами, то такой путь будет злом. Эта двойственность воспитывает духовные качества человека, изоцряет мыслительные способности, вырабатывает волю и устанавливает характер.

Но не смотря на то, что все заселенные планеты подвержены законам двойственности, все же нужно сказать, что наша планета находится в исключительном состоянии. Ибо Хозяин ее, или, как в наших св. писаниях именуется «Князь мира сего», стал в исключительное положение; не благостное ко своему творению, а во враждебное. В этом своем труде я не могу подробно изъяснить причину такого обособления его, так как это сильно отклонило бы мой труд от принятого направления. Скажу лишь, что согласно писаниям Востока, Хозяин земли с верными ему духами взялся не за свое дело и восстановил против себя других Духов, отказавшихся от зарождения человека, так как все они не имели данных для начала за-

вершения четвертого большого круга – человеческого бытия на нашей планете. Нарушив сроки и выведя планету из плана предначертанного, «Князь мира сего» обособил себя и свою планету от единой, общей эволюции Космоса. Но этому воспрепятствовали высшие космические Силы и для борьбы с ним и для исправления его дела были присланы более мощные Светлые Сущности в числе семи «Кумар» с других, более совершенных планет. Таким образом, в противовес деяниям Хозяина земли, было создано великое Белое Братство, взявшее руководство планетой в свои руки. Так излагается в священных писаниях Востока, как отчасти и в нашей Библии, эта великая трагедия земли, потерявшей своего Хозяина, превратившегося во врага. Вот почему помимо двух сил – двойственных начал, обычных на всех планетах, – на нашей земле появилась третья сила, играющая немаловажную роль в жизни планеты.

Все чаяния народа иудейского не исполнились: Мессия – Царь иудейский, – не явился. Все эти ожидания нашли иной выход. Ученики Иисуса, кои были плоть от плоти и кость от кости своего народа, ожидавшего земного царя, они не понимали своего Учителя, в особенности, в начале Его проповеднической деятельности.

Но время шло; старания Христа побеждали трудности: «... сколько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп, – видевший Меня, видел Отца; как же ты говоришь: покажи нам Отца? (Иоанн, 14 – 9).

Даже перед самым вознесением ученики, сошедшись, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: «не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти... и, сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облака взяло Его из вида их». Деян. (1 – 6, 7 и 9).

Но если трудно было Иисусу внедрить истину избранникам своим, сколь трудна была работа этих избранников с неизбранными народами? Естественно, что слушавшие апостолов не поняли великого Учения и постепенно изменили и извратили Учение, возведя Иисуса в Христа – Бога, в Единородного Сына Бога – Отца, с близким вторым пришествием для устройства «Царства Божия». Как все эти чаяния далеки и сильно отличаются от Царства, обещанного Иисусом, ибо оно «внутри вас», как Он постоянно говорил, и оно не может придти скорее нашего приспособления к восприятию его в себе.

«Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос» (Гал. 4 – 19)... «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». (Евр. 10 – 28). Так говорит Павел. Во время такого второго пришествия, для каждого из нас в отдельности произойдет и воскресение наше к новой великой и вечной духовной жизни. И тогда, только тогда, когда раскроются глаза и уши каждого из нас для принятия тонких вибраций, мы увидим Сына Человеческого – во всем и везде, в облаках света, со всею славою Отца Своего. «...есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят царство Божие, пришедшее в силе» (М-к, 9 – 1), или «... как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в царствии Своем» (М-фей 16 – 28), и «...не вкусят смерти, как уже увидят царствие Божие» (Лука, 9 – 27), ибо царствие Божие – «внутри нас есть». После этих определенных и ясных слов бессмысленно ожидать еще какого-либо пришествия, воскресения и царства Божия. Но чтобы еще полнее обрисовать тот великий закон природы, о котором было упомянуто Христом, что при очищении жизни утончаются и наши восприятия и мы становимся удостоенными лицезреть великий Тонкий и Огненный Мир, я приведу случаи из тех нескольких, кои мною приведены в моей первой книге «Воспитание Духа» на стр. 46 – 58:

Подвижник АВВА ФИЛИМОН пишет:

«Если пребудет в тебе непрестанно молитва, то образуются очи души твоей (духовное зрение), и будет в ней радость великая... Тому, чей ум совершенно очистился, Бог открывает видения самых суженых сил и чинов. Бог создал человеческое естество причастным всякого блага, могущим мысленно созерцать ликование Ангелов славы, господств, силы, начала, власти, свет неприступный, славу пресветлую».

ИСААК СИРИЯНИН:

«Послушай теперь, как человек утончается, постигает духовное, как он делается подобным бесплотным духам; когда душа его, оставивши все земное, начинает сознанием своим проникать в тот мир, который скрыт от физических очей, когда она возносится в высший духовный мир, тогда сознание его может перенестись в бесплотные (сверхфизические) области, может касаться глубин неосязаемого моря... Тогда еще при жизни человека в здешнем мире,

воспринимаются им впечатления из духовного мира так, как бы человек в него окончательно перешел».

Подобные видения или озарения даются чистым, утонченным и возвышенным людям, но видения – язык мира тонкого, нужно понять и суметь приложить их к грядущим дням нашего бытия. Но для этого одной духовности мало. Для этого нужно еще расширить наше сознание, нужно развить все стороны нашего духа, все способности его. Жизнь так многогранна, так обширна, что не даром и не напрасно наделены мы природою всеми нашими способностями, кои не подавлять и умерщвлять должны, а всячески развивать.

Видения получаются вследствие открытия тех центров наших, кои ведают восприятием тонких соответствующих вибраций. Когда у нас будут открыты все центры, то только тогда мы получим полную картину той Истины, которая сокрыта от нас во всем своем объеме. Частичное восприятие не даст правильного понятия и представления. Отсюда и происходит такая великая путаница во всех этих откровениях и видениях. Истина заложена там, но постичь ее очень трудно, пока не проснутся все необходимые центры. Мы не могли бы понять музыкального произведения, если бы не слышали и не воспринимали всех полутонов его. Так и в мире тонком. Неполнота восприятий порождает однобокость и односторонность и ведет к целому ряду ошибок, дающих печальные следствия.

Если для соприкосновения с великим Духовным Миром необходимо развить в себе особую чуткость к тонким вибрациям, то как возможно ожидать какого-то автоматического спасения от приема причащения? Только личная непрестанная и упорная работа над собою в очищении своей сущности, вечная борьба с грубыми животными нашими страстями и несовершенством утончит чуткость наших нервных центров и сделает возможным соприкоснуться с Высшим Миром. Много было монахов и духовенства, а многие ли удостоились лицезреть Царство Божие. Нас учили всегда верить, исполнять обряды и ходить в церковь для достижения Царства Божьего, а Оно «силою берется», как говорил Христос. Да, нигде не требуется затратить столько силы, как в борьбе с собою. Это самая тяжелая и долгая работа! Вот почему так мало людей, которым удалось достигнуть таких великих результатов. «Приближаются ко

Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня» (Матфея, 15 – 8).

Смелость и мужество, ясность и широта сознания, чистота сердца и мысли дадут нам правильный путь. При таких качествах не закопаем в землю данные нам таланты. Не страх и боязнь ответственности должны руководить нами перед Хозяином, доверившим нам свои «таланты». На каждый талант мы должны ответить двумя, а за десять должны возратить двадцать. За могущие произойти ошибки с нас не взыщется, ибо великая любовь руководит Им, но наше нерадение, леность, тупость и косность будут поставлены в счет недостатков наших.

Там, где нет казенных религий, могла свободно развиваться и расцветать великая свободная философская мысль Востока. В этом отношении Индию, воистину, можно назвать единственной страной мира, где никто и никогда не посягал на свободу религиозной мысли. Если там много разных сект: детски наивных, диких и грубых, – то в этом отношении и там, где всегда была властная рука опеки, развилось много изуверских верований. Среди всех народов Европы было немало разных подвижников – столпников, молчальников и постников, истязавших свое тело веригами, голодом и бичеваниями; как будто Богу угодно все это издевательство и посягательство на тело, данное Им человеку. Но были и такие изуверы, которые, не в пример «полудикой России и Индии», истязали не свои тела, а чужие и называли себя великой, чуть не святой, инквизицией. Они были даже «непогрешимы» в своих поступках перед Господом в лишении жизней, мучениях и отбирании чужого имущества себе. Продолжением такого изуверства, что имеет под собою почву страшного эгоизма, невероятного самомнения, было создание разных лож сатанистов и некромантов, с учреждением черных месс. И все это мы видим в наикультурнейшей Европе. Как ни ужасны все изуверские секты России и Индии, но все же в основе их лежит любовь к Высшему Началу, доходящая до жертвы собою, а в культурной Европе обратно: любовь к себе привела к презрению всего остального и к поклонению духу зла.

Только расширенное сознание народа с ростом его сердечной деятельности может влиять и облагораживать вкусы и устремления его, а каждое насилие и запрет приведет к обратному. Ужасы инквизиции не остановили стремление мысли человеческой. И чем больше было насилий, тем большие пламенность и самоот-

вержение вкладывались отдельными людьми в отстаивание своих взглядов и воззрений. Этим внешним грубым воздействием подготавливалась почва к уходу лютеран из католической церкви, а преследование старых обрядов и книг вызвало к жизни реакцию старообрядчества в православной церкви. И теперь, сугубое отстаивание отживших формул и догм породило безверие масс. Мы слепы и не видим уроков истории и продолжаем идти проторенным путем до тех пор, пока народная волна не смоет не только то, что должно быть видоизменено, проверено и очищено, но как часто она смыкает и то, что должно жить, что так важно, ценно и достойно дальнейшего процветания и развития. Это последнее явление мы видим в реформаторской деятельности Лютера, когда были сломаны и отброшены оккультные стороны католической религии со всею великою Иерархией Света – нашими ближайшими помощниками добра, любви и блага. Ими и только через них изливаются и проявляются великие силы Господа на нашей земле и во всей Вселенной. Их благими устремлениями, влиянием светлых и сияющих вибраций снисходящих ангелов, огненными и пламенными речами пророков и апостолов, подвижников и мыслителей вдохновляется и зиждется вся наша жизнь. Можем ли мы все это смахнуть и отбросить?

Как Христос, так и ученики Его не отбросили то, что даже нужно было отбросить, но осторожно подходили к глубоко вкоренившимся обычаям и взглядам человеческим, отрешиться от которых было бы трудно людям того времени. Они еще не изжили вполне своего животного состояния, понимая, что к детски наивному сознанию невозможно подойти с программой жизни небожителей. Наши Учителя знали, что всякая попытка рискованна была бы для самой эволюции человечества изменить полуживотный уклад человеческих взаимоотношений на всякий иной, который еще не впитан сознанием его. Поэтому всякие мысли и поучения о раскрепощении женщины и уничтожении рабства были невозможны и могли вызвать действия и устремления человечества обратные для эволюции. В те времена возможно было лишь смягчать положения подневольные, а не уничтожить их. Одной стороне Павел советует: «Рабы повинуйтесь господам по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». (Ефес. 6 – 5). Или «Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья» (1 пос. Тимоф. 6 – 1). А от другой

стороны требует: «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах» (Колос. 4 – 1).

Тем же обстоятельством объясняются и слова ап. Павла: «...всякому мужу глава – Христос, жене глава – муж...» (Кор. 11 – 3). «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову; и всякая жена, молящаяся и пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обрита; ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется...». Или: «...И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей ЗНАК власти НАД НЕЮ, для Ангелов. (Кор. 11 – 10). Этим знаком власти над нею была бритая голова для евреев и повязанная для христиан, которая держалась замужнею женщиною прикрытой. Под Ангелами ап. разумел тех праведных мужчин, которые не должны были засматриваться на замужних женщин и тем не вводить ни себя, ни их в соблазн.

Но с другой стороны, «...если на основании многочисленных свидетельств мы должны признать неоднократные искажения текстов писаний, то почему не допустить и здесь такого же искажения или даже позднейшей вставки? Ведь подчинение женщины и рабовладельчество настолько вкоренилось на протяжении упадочных веков и, особенно, в эпоху надвигающейся умственной темноты, что отказаться от этих прерогативов было труднее трудного. Конечно, апостол Павел был очень высок духом и в своих сокровенных поучениях он не мог допустить такую дикую нелепость. Но вы сами знаете, как приходится делать уступки в условиях эпохи. Всю Истину нельзя открыть людям, ибо она не будет принята ими и принесет больше вреда, нежели пользу. Нельзя слишком возбуждать озлобление невежественных масс, которые в ярости своей могут погубить самое ценное...» (Из писем Е.И.Р.).

Конечно, не без того, что эти древние, вкоренившиеся обычаи в народе были сильны и в среде апостольских учеников, иначе они могли бы найти и иные слова для объяснения всем вопрошающим о всяких условиях жизни применительно к новому Учению. Если во времена ап. Павла по состоянию человеческого сознания нельзя было преодолеть жестокостей и несправедливостей человеческих, то, говоря о тогдашних условиях, всегда можно было бы закинуть якорь вперед, в лучшее грядущее, чтобы после иметь возможность подтянуться к нему, когда настанет соответствующее к тому время.

Так было сделано самим же ап. Павлом и другими святителями, когда они говорили об Учении Христа, разделив его на молоко и грядущую твердую пищу. В последних приведенных мною выдержках из послания к Коринф. (11 – 10), такого заброшенного вперед якоря не было. Этим создается неприемлимое и несправедливое установление подчинения на вечные времена одной половины рода человеческого от другой. Эти места, возмущающие наш дух, могут быть рассматриваемы как позднейшие искажения или вставки, сделанные уже после Павла. Так неумоимо и упорно работала рука помраченного духа, искажая истину и засевая разъединение и первенство между людьми.

Это обстоятельство тоже может служить доказательством, что «Боговдохновенность» не есть такая, присущая человеку благодать, которая дается ему свыше на все часы и минуты его жизни. Благодать такая есть прежде всего РАСШИРЕННОЕ СОЗНАНИЕ, дающее возможность черпать мысли высокого Источника, отделяя все низкое и недостойное, получаемое нами от иных источников.

Мне хотелось бы привести некоторые выдержки из книги псевдо-Варуха и сопоставить их с нашими христианскими верованиями и взглядами.

Автор этого еврейского апокалипсиса, крайне огорченный разгромом Иерусалима и разрушением его храма, после подавления восстания римскими войсками с пламенной горечью восклицает: «Землепашец, прекрати сеять, а ты, земля, перестань приносить жатву; лоза, к чему будет служить производство твоего вина, так как Сиона больше нет... Священники, возьмите ключи от святилища, бросьте их вверх к небу, отдайте их Господу и скажите ему: «Храни теперь свой дом...». «Что ты сделал со своими слугами? Мы более не в силах понять, как ты можешь быть нашим создателем. Когда мир не имел жителей, ты создал человека управлять твоими произведениями, дабы показать, что мир существует для человека, а не человек для мира. И вот теперь, когда мир, созданный для нас, продолжает существовать, мы, для которых он создан, мы исчезаем...». «Докуда будет продолжаться торжество нечестия? (т. е. власть неверных над верными и избранными). До каких пор, о Боже, ты будешь давать повод думать, что твое терпение – слабость? Проснись, закрой «scheol» (места сохранения душ усопших); запрети ему отныне вновь принимать умерших, и пусть склады возвратят скрытые в них души. Вот уже долго, как Авраам, Исаак, Иаков

и другие, спящие в земле, ждут тех, для которых по твоим словам ты создал мир! Покажи скорее свою славу, не откладывай более».

Далее, взору пророка – мечтателя представляется катастрофа при конце мира. Одна лишь Палестина будет ограждена от бича. Земля там будет приносить десять тысяч на одно зерно. Виноградная лоза даст тысячу ветвей, а каждая ветвь тысячу кистей, а в ней будет содержаться до тысячи ягод, а каждая ягода принесет тысячу бочек вина. Все наполняются великою радостью. Мертвые, уснувшие с надеждою на Мессию, воскреснут. Земля возвратит мертвых, которые были даны ей на хранение, в том виде, в каком она их получила. «Она Мне возвратит таковыми, какими Я ей их дал...». Осужденные станут безобразнее, чем были раньше, а праведники станут прекрасными, блестящими, блаженными... Склады душ раскроются; праведные будут радоваться, а нечестивые сохнуть от злости, видя, что время их мучений приближается. Наконец, злые будут гореть в огне и никто не будет чувствовать к ним жалости.

Ренан указывает на стр. 299 своей книги «Евангелие и второе поколение христианства», что Стихометрия Никифора и Синописис, приписываемый Афанасию, упоминает рядом с Варухом каноническим и псевдо-Варуха.

«Произведение псевдо-Варуха, как и произведение псевдо-Ездры, имело у христиан такой же, если не больший успех, как и у евреев. Греческий оригинал был утерян очень рано, но был сделан сирийский перевод, который дошел до нас. Однако, только последнее письмо было принято для употребления в церкви. Это письмо вошло как неотъемлемая часть в сирийскую Библию, во всяком случае у иаковитов...».

Вот каков один из источников христианских верований в грядущее воскресение из мертвых! Верующим в подобное воскресенье, ради радостей Царства Небесного в одном случае и ради испытания мучения для грешников в другом, конечно, для всех этих возмездий не обойтись без тел, не в понятии Оригена, а, действительно, необходима лишь «плоть» в понимании блаженного Иеронима.

Представьте себе, что «во время оно», – как обычно почти начинается чтение евангелия в церквях, – было бы поручено расследовать это дело о воскресении Христа судебному следователю. Он, придя ко гробу Господа, прежде всего обратил бы внимание на камень, отваленный от входа. И, конечно, следователя очень заинтересовал бы вопрос – кто мог это совершить?

Если бы верующие того времени настаивали бы на версии, что это сделали Ангелы Божьи, он, даже будучи сам верующим, не поверил бы такому заявлению и отбросил бы его. И, действительно, зачем понадобилось отваливать камень для Христа, если Он в своей воскресшей плоти мог явиться своим ученикам в горнице с запертой дверью? Отсюда ясно само собою, что и камень у гроба не мог быть препятствием для Его выхода из гроба. Очевидно, тут происходило не воскресение плоти, а сокрытие ее, но кем?

Первые христиане-евреи были сильно увлечены мыслью, что их великий Учитель есть будущий царь, который даст новое и могучее царство Израилю. Когда эта мечта не осуществилась, то их мысль в возвеличении Его не остановилась, а пошла дальше и возвела любимого Учителя в Бога, сошедшего с небес для их спасения и всячески старалась связать Его пришествие с основою их древнего Учения – Ветхим Заветом, отыскивая всевозможные доказательства и подтверждения божественного происхождения; составлялась родословная от Давида, которая ими же самими и уничтожалась рождением Иисуса от Духа. Такое стремление видно и при составлении евангелий, когда нужно было придать смерти Иисуса особый отпечаток, отличающий Его от остальных людей с воскресением из мертвых «в третий день по писаниям».

Можно ли всю эту мысль вывести из слов Иисуса на вопрос иудеев: «каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?» (Иоанн, 2 – 18). Иисус сказал им в ответ: «разрушьте храм сей и Я в три дня воздвигну его...». Далее в евангелии сообщается, что «Он говорил о храме тела своего» (Иоанн, 2 – 19, 20). Весь предыдущий разговор начался и шел о храме Иерусалимском, чтобы «дома Отца Моего не делать домом торговли». И можно ли вдруг перескочить с храма Иерусалимского на храм тела и к чему такой переход Иисусу нужно было делать? Если все слышавшие тогда ответ Иисуса были смущены краткостью срока созидания храма, когда он в действительности строился 46 лет и нуждались в пояснении этих непонятных тогда слов Христа, то может ли это смущение играть роль теперь, при наших знаниях?

Наши знания говорят как раз обратное: именно, тело человека созидается во чреве матери девять месяцев, да и после, из беспомощного состояния, оно возрастает до 30 лет, когда пробудятся все центры сокровенных сил человеческих, как было и у Христа.

Если же допустить, что Иисус все же говорил о храме своего те-

ла, хотя это и очень не последовательно было, то спрашивается: зачем Ему понадобилась подобная процедура рождения от Марии и столь долгое возрастание, когда Он мог бы сотворить свое тело в три дня и сразу же приступить к своему великому Служению?

Одно неправильное допущение порождает великое множество новых вопросов, на которые богословы, желая во что бы то ни стало сохранить явно непродуманную версию, дают шаткие и зыбкие ответы, нарушающие правдивость и научность совершившихся фактов и действительную целостность и стройность мысли Христа. Великий Учитель, силою своих знаний создавший вещество хлеба, рыбы и вина для насыщения людей в пустыне и в Кане-Галилейской, неужели затруднился бы создать камень и другой необходимый материал в соответствующих местах строящегося храма? Мы знаем, что и миры наши были созданы Словом и Волею Высшею. Почему же эти слова Иисуса нужно было понимать не прямо – в сфере происходившего разговора? Ведь наука наша пришла уже к выводу, что материя есть продукт вихревых движений электронов вокруг иона, но она пока не обладает знанием управлять этими вихревыми токами для получения разных веществ.

Да, Христос смог создать храм, но этого Он не делал, ибо не было и не будет надобности к тому. Все то, что может создаваться руками человеческими, там не коснется рука Божественной Силы. Но Он указал об этом только как ответ, что могущий создавать храм, как вещественный, так и нерукотворный в сердцах человеческих, имеет и неотъемлимое право очищать и тот и другой. Что же касается упомянутых трех дней, то это позднейшее наслоение, приспособленное к подтверждению древних пророчеств.

И Толстой Лев Николаевич находит это место о Храме несоответствующем истине. Он говорит в своем «Сочинении, переводе и исследовании 4-х Евангелий» в части 1-ой на стр. 90: «Иисус Христос не мог разуместь своего воскресения в теле, так как это было бы понятие, разрушающее все Его Учение. Объяснение это выдуманно после теми, которые верили или выдумали басню воскресения...».

Указание о воскресении люди привыкли приурочивать к воскресенью грубого физического тела, а не к воскресению тела тонкого и нашего духа. Но в таком случае вполне естественно спросить: воскресенье должно относиться к какому нашему телу, или, точнее, к телу какого момента нашей жизни? Ведь известно, что наше тело сменяется постепенно в течение всей нашей жизни. Внешняя окру-

жающая вас материя, как бы, все время протекает через тело. Заменя одни отмирающие частицы другими. Отжившие частицы уходят вместе с отбросами тела, потом, шелушением, с дыханием и т. д. Поэтому в каждый момент жизни у нас тело другое. Такое же протекание из внешнего мира через наше тело происходит и в отношении всех сил, имеющих у нас. Одни силы уходят, растрачиваются и заменяются другими. Нельзя воскресить тело и не вернуть в это тело его силы. Теперь вполне понятен будет мой вопрос: какое тело должно воскреснуть? Если последнее, как часто говорят наши богословы, то это значит, что воскреснет разрушенное тело либо старостью, либо болезнями, либо страстями нашими, негодное для продолжения земной жизни; ведь иначе оно не умерло бы. Если предположить, что оно исцелено будет притоком новой жизненной энергии, психической силой, то, спрашивается: откуда, из какого источника она будет взята? Та энергия, которая была в момент жизни этого тела, ослабленная, не могла уже поддерживать жизни тела в тот момент, и дух вынужден был оставить тело. Всякая иная энергия была связана с другими организмами, жившими в тот момент. А всякое заимствование ее из Космического источника требует великих знаний для усвоения ее. И при общем воскресении, о чем учит наша христианская церковь, никто не сможет разобраться, какая частица энергии и материи принадлежит тому, либо другому телу. Вернее всего, все эти частицы должны принадлежать многим существам, ибо в великом обмене жизни все протекает и переходит из одного бытия в другое. Все едино, все является общим достоянием. Т. е., говоря иными словами, та или иная частица материи или силы в 600 году принадлежала телу г-на X. в последние его минуты, а в 1600 г. та же частица материи или энергии принадлежала уже телу г-жи У. при ее смерти, а в 1900 году эта частица была в теле младенца в момент его кончины. То при общем воскресении, куда эта частица должна направиться, в чью последнюю и неотъемлемую собственность?

Исходя из всего изложенного, нужно сказать, что представление церкви о воскресении тел не соответствует теперешним знаниям человека, если даже и не рассматривать вопроса, что при «блаженстве безгрешных духов» наше земное тело будет лишь обузой, а не радостью. Апостол Петр в своем I послании (гл. 3 – 18) говорит: «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв Умерщвлен по

плоти, но ожив духо...». А Павел в послании I к Коринфянам (15 – 50) сказал: «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать царствия Божия, и тление не наследует нетление». Кому же знать подробности о воскресении Христа больше, как не Петру?

Правда, термин воскресения взят из св. писаний. В евангелии, например, во многих местах сказано, что Христос в третий день воскреснет (Мф. 17 – 10 и 17 – 23; Мк. 9 – 9; Лк. 9 – 22). Но если подробно рассмотреть первое написанное евангелие, которое явилось первоосновой для создания других, то в нем мы увидим полную неясность. В гл. 9 – 10 – 11 сказано: «И они удержали слово, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мертвых? И спросили Его: как же книжники говорят, что Ильи надлежит придти прежде?» Недоумевали в одном, а спросили другое?! Ведь тут два вопроса; не разрешив первого, который они ставили друг другу – задали сейчас же Иисусу второй! Прибавим к этому еще следующие слова Христа (Лк. 9 – 44 – 45): «Вложите вы себе в уши слова сии: Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить Его о сем слове боялись». Конечно, не постигнув смысла, трудно изобразить и передать на бумаге действительную сущность. Кроме того, евангелия составлялись, как было выяснено выше, из отдельных заметок, которые записаны были лишь со слов учеников Христа, и это, в свою очередь, не могло вносить ясность в самый текст изложения.

Апостол Павел ясно указал, что всякий человек, а не только Христос, «если духом умерщвляет дела плотские, то жив будет» (Смотрите стр. 71), а вместе с тем и указание, что архаты без потери сознания переходят в мир Тонкий. Какой же момент перехода из физического мира в мир Тонкий нужно считать тогда за воскресение? Обосновываться на исчезновении Тела Христова из гроба – нельзя. Было много возможностей такого исчезновения. Вспомним слова самого Христа (Мф. 8 – 22): «представь мертвым погребать своих мертвецов». Все живущие чистою жизнью сохраняют свое сознание при переходе в иной мир, т.е. не умрут, и их дух, конечно, не будет привычкою связан с оставленным телом, а уйдет в иные сферы для того, чтобы осмотреться после стольких лет отсутствия оттуда, и это вполне естественное явление послужило мыслью для псалма, и эту же мысль после использовали, чтобы указать на исполнение Писания (Псал. 15 – 10). Может быть, Христос, зная при-

страстие людей оплакивать ушедших перед разлагающимся трупом с натираниями ароматами, дал тайно приказ – убрать куда-нибудь его тело после смерти и объявить о жизни Его, или о «воскресении», как обычно грубый ум понимает этот акт. Даже сличение евангелий М-ка (16 – 3,4) и Мф. (28 – 1,2), Л-ки (24 – 4 и др.) и Иоанна (22 – 2) отличаются друг от друга, очевидно точность происшествия затеряна и непонята. В первых двух не сказано, чтобы кто-либо из учеников Христа пошел ко гробу убедиться, действительно ли обстоит все так, как передавали женщины-мироносицы. Только Лука исправил этот промах, ибо ясно, что унесшим тело нет надобности смотреть пустой гроб, и поэтому Лука, вернее лицо, редактировавшее евангелие от Луки, направил ко гробу только одного Петра, а Иоанн за Петром направил еще «другого ученика».

Но, быть может, первосвященники, не желая оставить свою жертву на глазах народа, что неминуемо привлечет толпы народа ко гробу и тем создаст условия, благоприятные для пересуд и сплочения к активному выступлению против них, велели убрать ночью труп в другое, тайное место.

После же верующие стремились усиленно согласовать все совершившееся с имеющимся писанием. Слова «исполнилось Писание» многократно встречаются в евангелиях. И это было главным устремлением всех верующих – основой тогдашнего настроения. Но грубое понимание этого «исполнения» мало кого смущало, ибо все, иначе понимавшие, были еретиками и «гностиками», против которых церковь всячески боролась.

Но нет ни малейшей надобности ни в грубом исполнении писания, ни в сохранении нашего брэнного тела, а с другой стороны, законы вселенной стойки и неизменны во всех случаях без исключения и изменять и извращать их есть либо непонимание сотворенного, либо неуважение к мудрости Творца.

Поэтому воскресение может быть отнесено только лишь к тонкому миру и к духу. Вот об этом-то воскресении мы и приступим к рассмотрению.

Часто замечалось странное явление в госпиталях и в особенности во время войны: у воина, с отнятой ногой или рукой ощущалась боль в пальцах, коих уже не было, ибо, вследствие гангрены, пришлось совершенно ампутировать всю ногу или руку. Повреждение физического тела производит повреждение и тонкого – астрального тела (тела чувств). При помощи воли и мысли можно перед опе-

рацией удалить астральное чувствующее тело и операция произойдет безболезненно, не прибегая к каким-либо болеутоляющим средствам. На Востоке это явление знают очень хорошо.

«Действительно, можно делать операции селезенки. Физически организм может некоторое время существовать даже без нее, но это будет чисто физическое решение. До сих пор люди не заботятся о последствиях для тонкого тела, между тем, орган, связанный с тонким телом, должен быть очень оберегаем, но не уничтожаем. Происходит то же самое, что с удалением аппендикса. Человек не только живет, но даже жиреет, но все-таки одна из главных функций психической энергии уже нарушена. Аппендикс впитывает психические элементы пищи. Кто-то может жить и без таких элементов, но зачем же лишать организм таких помощников? ... потому надо очень избегать всех физических операций, если при этом не соблюдены условия тонкого тела. Самые неизбежные операции следует сопровождать соответственным внушением, чтобы части тонкого тела могли принять наиболее нужное положение... Ведь с тонким телом нужно мысленно сообщаться. Если мысль утверждает внушением огненную самозащиту, то множество последствий будет избегнуто. Особенно нужна такая самозащита от всяких заражений. Если бы в течение операции можно было бы внушать необходимые процессы, то помощь тонкого тела значительно бы помогла желательному результату. Такие внушения могут регулировать все функции организма, но без той помощи печально видеть, как уродуются тонкие тела.

Один древний хирург Китая обычно перед операцией выводил тонкое тело и затем внушением пояснял новое применение органа. Так следует принимать со вниманием не только физические условия». Мир Огненный, I ч. § 29.

Но подобные явления замечались и учеными европейской науки; например, В.В.Битнер в своей книге «В область таинственного» приводит опыты, описанные д-ром Жоара. Последний указывает на случаи выведения тонкого тела, а вместе с тем и чувствительности человека в необычные для того места. «Расстояние, с которого субъект начинает чувствовать острие, по наблюдениям только что упомянутого д-ра Жоара, колеблется в зависимости от чувствительности загипнотизированного, от одного до десяти сантиметров. При этом нужно иметь в виду, что мы здесь имеем дело не с расширением сферы чувствительности, а как будто с выделе-

нием последней за пределы тела, так как кожа загнипнотизированного бывает в этом состоянии совершенно нечувствительна. Первоначально это явление было названо Жоара чувствительностью на расстоянии, но теперь этот термин заменен де-Роша словом «экстериоризация чувствительности», вошедшим во всеобщее употребление... Жоара давал в руки пациента стакан с водой, причем помощник, стоя сзади субъекта, предварительно плотно закрывал ему глаза своими руками. Экспериментатор осторожно дотрагивался ногтем до воды в стакане, и субъект тотчас же выражал лицом и произвольными движениями ощущение боли. Когда его спрашивали, что с ним, он отвечал: «Вы мне колете левую руку»... Когда Жоара столь же осторожно опускал два пальца в воду и «щипал» ее, субъект тотчас же различал оба ощущения, никогда не смешивая укола со щипанием». Стр. 90–91.

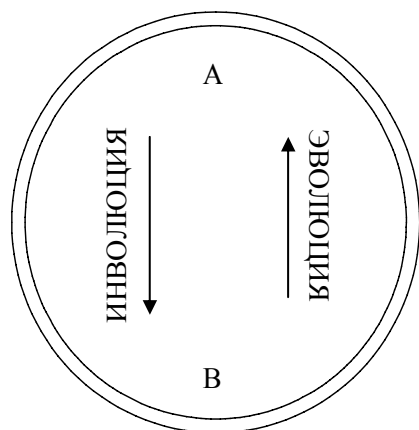
Д-р Чезаре Ломброзо, итальянский ученый, рассказывает случай перенесения всех других восприятий человеческого организма в совершенно иные места, несвойственные им для подобных восприятий. Это явление было им обнаружено во время лечения одной молодой девушки, дочери одного знатного вельможи. Почерпнуто мною из той же книги на стр. 103.

Но пойдем дальше и скажем, что всякое насильственное убийство физического тела вызывает временное нарушение жизненной деятельности тонкого тела. Восстановление этой жизнедеятельности через некоторое время, быть может в древности и на Востоке рассматривалось как воскресение... И лишь позднее, всем этим местам о воскресении стали по невежеству придавать непростительно грубое понимание о воскресении физического тела.

Что же касается воскресения духа, то я уже приводил слова апостола Павла: «...я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос...». Ведь это и есть воскресение духа, когда будет побеждена и подчинена наша материальная сторона со всеми ее заботами и устремлениями и начнет во всем и навсегда доминировать наш дух, который теперь пока так глубоко погружен в материю, что сейчас его почти и не ощущаем. Если в настоящее время мы говорим про себя, то прежде всего имеем в виду свое физическое тело, а не внутреннюю вечную первооснову своего существования. Но такой момент, как пробуждение духа, момент величайшей важности в нашей жизни, также наступит, как и наступил и период полного и беспросветного владычества нашего тела. Только оттого,

что наш дух в отдаленное время не был так глубоко погружен в материю, люди были во много раз духовнее, чем сейчас.

Сама природа дает нам много указаний на каждом шагу; мы видим такое погружение в материю и выход из нее, или, как наукою принято называть, инволюцию и эволюцию. В своей книге «Воспитание Духа» на стр. 29 я подробно рассмотрел эти явления, а потому теперь, чтобы не повторяться, я кратко укажу, что физика и в особенности химия дают много явлений как инволюции, так и эволюции в виде растворения и поглощения веществ и вновь выкристаллизовывания их из растворов, а также насыщение влагою воздуха и вновь выделение паров из него и т. д. То же происходит и с энергией, которая может быть поглощаема материей, являясь при этом в состоянии потенциальном, или может быть выделяема из поглотившей ее материи, как энергия кинетическая. То же происходит и в отношении нашего духа.

Завершив цикл своего прохождения или этапа в царстве животном, наш дух вступил в цикл царства человека. Медленно, ступень за ступенью он начал создавать для себя свое тело, облакаясь в материю. Сначала он был более духовен, чем материален. Каждое новое рождение давало все большее уплотнение его тела с потерей свойств духа и с развитием иных свойств тела, пока, через неисчислимое количество лет, человек не достиг полного уплотнения тела с

потерей почти всякого ощущения своего духа, за счет духовности, ибо, в противном случае, не было бы столько аферистов и отрицателей. На рисунке вычерченный круг обозначает завершаемый цикл. Левая половина дуги есть путь погружения в материю нашего духа до нижней точки В, т.е. путь инволюции. Нижняя точка являет собою максимальное погружение духа в материю. Правая половина дуги есть путь эволюции, т.е. постепенное освобождение от материи до точки А.

Теперь человечество, перейдя точку наибольшего уплотнения В, начало вторую половину пути, т.е. эволюции. На этом пути есть точка, когда человек опять начнет чувствовать бытие своего духа – ЭТО И БУДЕТ ЕГО ВОСКРЕСЕНИЕМ. Могут спросить, зачем нужен был весь этот цикл? На это могу ответить: все явления Космоса – циклические, начиная от атомов и кончая планетными системами. Циклы бодрствования и сна сменяются жизнью и «смертью», чтобы вновь наступила весна и расцвет. «Человеческий дух, погружаясь в материю и создавая из нее свое тело, вступает в жизнь физическую, полную радостей и горя, довольства и лишений, здоровья и болезней. Он познает великий мир вечных истин и мир иллюзий.

Только путем ошибок и страданий, как расплаты за них, наш дух развивает свое сознание и волю. Когда мир иллюзий постигнут нашим сознанием, а развитая воля сможет противостоять нашим желаниям, тогда достигнута великая цель воплощения. Когда же начинается новый этап, эволюционный, постепенно будут выкристаллизовываться духовные свойства, и эти явления будут все больше и больше прогрессировать, пока не произойдет полное освобождение духа от поглотившей его грубой материи». Из книги «Воспитание Духа», стр. 30.

Личными, внутренними силами своего духа человек может ускорить этот процесс эволюции, избавляясь от ненужных горестей и слез. Христос и Его апостолы высказывали те же мысли, но в словах, понятных для «младенцев», питающихся «молоком». Говорилось о «воскресении», о «рождении свыше», о «изображении в вас Христа» и т. д. В послании к Евреям (9 – 27) у апостола Павла имеется такое выражение: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд», но этим не сказано, как обычно понимают, что человек проходит один лишь раз «врата смерти», а скорее нужно понять, что, пройдя в последний раз эти врата, он вступает в «жизнь вечную», т. е. когда всякая последующая смерть будет лишь переходом из одного состояния в другое с полным сохранением памяти прошлого. Эта-то память неминуемо вызывает и суд самый беспристрастный и беспощадный – своей совести. Но все же приходится снова и снова подчеркивать, что «твердая пища» апостолов не давалась младенцам, поэтому и создавались такие трудности передачи истины, которая была бы удобопонятной и для младенцев.

Грустно так долго останавливаться на рассмотрении таких детски-наивных представлений народных судеб в населяемом нами мире, который породил, по нашему младенческому сознанию, стольких неудачных детей и Господа, полного мщения. Все эти представления давно минувших лет, граничащие даже с кощунством, которые давно уже человечество должно было бы сдать в архив своих младенческих понятий, как память об эпохе роста своего сознания. Но, к сожалению, все же сила привычки крепко держит сознание человека в своих цепких объятиях. Очевидно, нужна какая-то внешняя и, вдобавок, большая сила, чтобы расторгнуть этот незаконный союз ветхого днями трупа – древних понятий – с усыпленным сознанием человека. Но как можно пробудить мысль в застывшем в оцепенении и в замороженном человечестве?

Неужели снова приступать к доказательствам, что великая эволюция жизни считается только лишь со своими планами и задачами, и неукоснительно медленно и последовательно проводит их, а не с образами и устремлениями отсталых людей?

Хотелось бы только сказать несколько слов по поводу неправильно понимаемых и применяемых некоторых выражений из Библии, каковые пришлось слышать в одной из проповедей духовного лица.

Люди, если мыслят об эволюции, то прежде всего об эволюции физической, совершенно упуская из вида, что мир физический есть самая малая часть и к тому же пособная и временная общего и великого мира духовного. Их подавляет при этом великое разнообразие форм физических проявлений, а потому они начинают скептически относиться и к возможности самой эволюции. Этому способствует неправильное толкование текстов св. писания. Но прежде всего следует подумать и приложить понятие эволюции к духовной нашей сущности. Все в мире живет, а живет оно потому, что одухотворено единым великим Духом Божиим. Так и каждая клеточка нашего тела одухотворена и живет своею клеточною жизнью; но одухотворенность их разная по степени совершенства и сложности исполняемых функций. Нельзя сравнить одухотворенность клеточки мозга с одухотворенностью клеточки из среды толстых или тонких кишек. Но ведь все эти клеточные духи есть составные частицы нашего всего человеческого духа, а совокупность всех одухотворяющих начал и составляет общий Дух Божий. Отсюда следует, что нельзя сравнивать одухотворенность Богоче-

ловека, человека, животного, растения и минерала. Степени их одухотворенности разные и различаются между собою миллионами воплощений, непрерывной чередой великого восхождения, т. е. опыта, труда и работою общею и над собою, иначе сказать, эволюцией всего жизненного пути. И в писании сказано, что раньше ничего не было: «тьма над бездною» и Дух Божий витал над этою бездною. Конечно, все эти выражения символичны, а не точно выражающие общее состояние до начала мироздания. Люди не могут отрицать эволюцию, происходящую в одной человеческой жизни: в начале обычный крестьянский мальчик, но с повышенной любознательностью, а после постепенное возвышение до состояния великого ученого с именем Ломоносова. Или крымский пастушок с необыкновенными способностями к изобразительному искусству, ставший впоследствии художником Куинджи с мировым именем. Или, наконец, обычный монах и отшельник, превратившийся в великого святителя Серафима Соровского. Почему же людям так трудно связать целый ряд жизненных этапов в один великий эволюционный путь духа?

Тела физические лишь оболочки духа и играют посредственную роль в этой эволюции, как и весь физический мир в общем великом мире духовном. Разве родители не помещают своих детей в школы, т. е. в условия, специально приспособленные для развития всех их способностей? Не то ли происходит и с нашим духом, когда великие Сущности воплощают наш дух в те или иные тела, дающие различные условия для жизненного опыта и развития соответствующих духовных способностей человека? Поэтому благо тем индивидуумам, кои понимают необходимость эволюции и сами способствуют ей, создавая те внутренние усилия, кои способствуют воспринимать извне и развивать в себе психические силы, столь необходимые для развития нашей сущности, наших клеток, и тем ускорять эволюцию. Наши тела, приспособляясь к требованию своего духа, сами изменяются и приспособляются, приобретая новые качества и свойства. Изменения эти совершаются благодаря росту клеточного духа за счет полученной психической силы, т. е. сообразно их эволюции. Итак, все в мире связано с общностью и единством бытия и великой целью совершенства и непрерывного возрастания и, прежде всего, ДУХОВНОЙ сущности от клеточного духа до ДУХА Вселенского. Из этой общности и единства вытекает и общность блага всего, начиная от клетки и до Об-

щего Блага великой вселенной, а потому создается и необходимость гармонии и любви друг к другу всех составляющих единиц – от самых малых до вселенских или космических. Всякая дисгармония наших устремлений вызывает разложение, хаос и болезни тела и духа, как рак, туберкулез и психические болезни с расстройством нервов. Такие болезни распространяются как на тела клеток, так и на тела космических тел от наших войн и революций, когда сотни миллионов человеческих сердец напитываются вибрациями злобы и неприязни атмосферу планеты. Некоторые из групп церковномыслящих лиц не понимают, а может быть, и не хотят понять эволюцию, обосновываясь на словах св. писания: «да произрастет земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плоды, в которых семя его по роду его», и далее: «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их». (Бытие, 1 – 11 и 1 – 25). Эти лица предполагают, что этими словами зафиксированы на веки веков все качества и свойства всех семян и всевозможных птиц, рыб и зверей, умножающихся «по роду их». Но вспомним известного в России Мичурина из Козловска, а теперь Мичуринска, который в нескольких поколениях для злаков видоизменял и преображал их по воле своей. То же происходит с выращиванием пчел профессором и пчеловодом Раш в Германии, у которых удалось удлинить хоботок настолько, что они могут свободно высасывать прекрасный душистый сок из глубоких чашечек красного клевера. А разве в животном мире человек не научился присоблаживать и усиливать все особенности животных для своих целей? Например, в Крыму в имении Аскания-Нова Фальцфейна не производились ли опыты скрещивания животных для изменения их свойств и особенностей? Тогда в многомиллионных годах творчества Природы неужели результаты преобразований не сказались во всех царствах ее? И разве все эти видоизменения не будут ли названы эволюцией? Поэтому нельзя толковать приведенные места из Библии, как низводящие на нет всякую мысль об эволюции. Но, признавая ее, даже и сокровенное Учение не производит человеческого тела из среды животных. Оно не отвергает мысль, выраженную в Библии, что тело человека было создано особо и получило оно не через преобразование обезьянообразных животных, а эти последние были порождены человеком, как согрешение его с животными в ту раннюю пору, когда еще возможно было такое зарождение. Сокровенная наука даже не отвергает и мысли, что

при создании тела человека Провидение «вдуло дыхание жизни», как для существа не только способного чувствовать наподобие всех животных, но и дыхание жизни, способное мыслить, т.е. создало ступень или звено, приближающее человечество к божественному состоянию жизни или мыслетворчеству. Не вдаваясь в подробности по этому вопросу Учения о сотворении человека, чтобы не усложнять свой труд, я только замечу, что дух человеческий, прежде чем дойти до теперешнего своего состояния, должен был действительно пройти все промежуточные стадии своего возвышения и развития. Этот великий путь был пройден не на одной нашей планете.

Все указанные места в Библии скорее могут служить оружием для нас, сторонников сокровенного Учения, но только не для групп церковномыслящих людей. Мы никогда не скажем, что растение произведет животное, или животное породит человека, а церковники всегда говорили и говорят, что человек – Мария родила Бога, Первопричину и Первооснову. Это так же немыслимо, как для животного невозможно порождение человека. Вот в этом случае и указано в Библии «по роду их...», т. е. нельзя перескочить из одного царства жизненного процесса в другое, не завершив полный круг эволюции этого царства. Только пройдя все промежуточные ступени развития, жизненная сущность может быть переброшена на следующее ближайшее звено великой цепи жизненных процессов. И только тогда для этой сущности будет дано и соответствующее тело для дальнейшей эволюции в другом царстве природы и на другой планете. Ведь от всякой живой сущности требуется только лишь приспособление к ведущему направлению жизни. Можно ли плыть против течения вздувшейся реки, несущей глыбы льдин? Так же бессмысленно среди течения общей жизни на планете принимать направление нашей человеческой жизни вне согласованности и гармонии с ведущими законами всего мироздания.

Псевдо-учителя народов, присмотритесь сами к истории, научитесь от жизни постигнуть смысл ее, без коего немыслимо что-либо разрешить и направить: ознакомьтесь с ее незыблемыми и несокрушимыми законами, обогатитесь опытом распознавания воли Космической и только тогда подходите с поучением вашим, а не с голою фантазией, засоряющей сознание народное на многие века! Ведь до сих пор живо представление среди еврейского народа, что единственно он является избранным из всех остальных. Нужно понять, что каждый народ, когда наступит время полной его зрелос-

ти, становится избранным для совершения тех великих задач во имя блага всего человечества, какие возложены на него в зависимости от его сил и дарований. Но, по завершении этой миссии с наступлением старости народной, когда все духовные силы его исчерпаны, этот народ подвергается общей участи – уходу с арены жизни, предоставляя другим народам нести свои плоды на жертвенник Общего Блага всего человечества. Также, какой страшный эгоизм и себялюбие выражается в представлении, что мир и все находящееся в нем для нас сотворено! Мы – дети этого мира, и не может отец или мать быть какою-то собственностью ребенка, хотя они и связаны некоторою взаимною общностью. Так же не может один какой-либо народ быть избранным самим Господом. Все дети Его и все народы Его равны между собою. Именно, избранность наша выражается во время расцвета дней наших в творчестве и в завершении порученного нам дела, а уходя со сцены, мы должна растворяться в крови нового поднимающегося на смену нам наследника. Каждое противление этому великому закону Космоса в виде обособления и отграничивания себя от других народов есть отход и уклонение от закона, что неминуемо породит великие осложнения, вражду и страдания главным образом для него же самого. Люди зорко должны следить за Космической Волею, выраженной в ее Законах. Если нельзя отговариваться незнанием законов юридических, то тем паче незнание не будет отговоркою в велениях Космоса. Законы его так же неумолимы и страшны для всех, идущих против них, как благодетельны для всех следующих им. Я не буду говорить о нарушении различных законов механических, химических, термических, кармических и всяческих иных; с ними человек достаточно ознакомился, много уже было говорено о них и много выстрадал от небрежного отношения к ним. Но я хотел бы остановиться и более подробно разобраться в законе единства и общности цели нашей жизни. Этот закон никогда еще так часто и остро не нарушался как сейчас.

Препятствия пути, чинимые перемещению людей в былое время среди необъятных территорий, разделявших народы, не допускали столь частого и бесчеловечного нарушения мира и согласия народов, наподобие последнего и недавнего уничтожения царства эфиопов и разделения Чехословакии. Но при усовершенствовании передвижения и оружия истребления это нарушение стало выражаться особенно сильно. Отсюда и явление бедствий народных усилилось и обострилось. Мы все привыкли обособлять себя и

свои интересы от всего остального. И это обособление происходит как в индивидуальной жизни, так и в семейной, и в народной. Это такое же нарушение законов Космоса, следствием какового было отпадение духа зла от эволюции Вселенной, обособление его, как планетного духа, от общей цели, плана и направления предудказанного Волею Космоса, с желанием обособить и оторвать всякую жизнь своей планеты от общей.

Все мы должны изыскивать в сердцах своих неразъединяющие начала; не воспитывать всяческие сомнения, ведущие к разложению; не сотворять все то, что нарушает единство, общность согласие и гармонию, ибо всем этим мы кладем свою лепту в урну темной силы. И чем больше кладем и чаще мы появляемся у этой урны, тем определеннее мы становимся служителями этого разложения, т.е. воинами тьмы.

Христос был послан для борьбы с идеей павшего духа, и как Он сам говорил: «Я послан только к погибшим овцам дома израилева» (Мф. 15 – 24) и, конечно, ко всем остальным, которые идут путем обособления, взяв карму павших, но прозревших после, на Самого Себя. Потому Он и Спаситель, и Искупитель. Вся великая миссия Его была учением единения: «Я и Отец – едины...», «Я в вас и вы во Мне...», «Как хотите чтобы с вами поступали, так поступайте и вы». (Мф. 7 – 12). Не национальности, языки и верования, в смысле убеждений и взглядов, разъединяют людей – все это лишь краски цветов на великом лугу вечности, ароматы этих цветов в саду Царства Господнего. Нас разъединяют лишь чувства эгоизма, себялюбия и честолюбия, вражды и ненависти. И чем больше мы их воспитываем, тем больше они нас и обособят от всех остальных. Сначала придет обособление своего народа, после докатимся до обособления своей семьи и, наконец, человек становится себялюбом и тираном и своей семьи и всех подвластных ему – явным служителем тьмы. Тонко тклет свои сети тьма; исподволь, незаметно накладывает путы свои на нашу душу и разум, и чем больше этих пут, тем труднее от них освободиться. Не думайте, что если кто с крестом и со всеми регалиями религиозными, так он свободен от тьмы: «Многие придут под именем Моим и будут говорить: я Христос (или Христов) и многих смутят...» (Мф. 24 – 5). «По делам их не поступайте» (Мф. 23 – 3) и «по плодам их узнаете их» (Мф. 7 – 16), «и откроется человек греха, сын погибели... и в Храме Божиим сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». (2-е пос. к Фес. 2 – 3, 4).

Идя путем обособления, мы совершаем волю отпавшего духа и переходим в лагерь его служителей: «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он человекоубийца от начала и не устоял в истине: ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое; ибо он лжец и отец лжи». (Иоанн, 8 – 43, 44).

Но всякий, устремляющийся к единству, творит волю великой Иерархии Света. Светлой нитью проникнуто все Учение Христа о единстве, а мы, называясь христианами, не стремимся к этому единству. Обособление физическое вызывает вырождение, что сильно проявляется у обособившихся народностей: а обособление духовное – одержание различных степеней, выявляя неприязнь, нетерпимость, презрение, вражду, эгоизм и пр. отрицательные качества.

Но единство не есть, как уже сказал, однообразие цветов на лугу. Многогранность всей нашей жизни не требует одного запаха, цвета, мыслей и идей; симфония включает в себя всевозможные звуки, тона и тембры, но нужна лишь гармония и согласованность при величайшем разнообразии всяческих оттенков великой жизни. Все народы отпадают от великой гармонии – единства во множественности своих проявлений. Но больше всех этому подвержен еврейский народ. Если в своей книге я говорил главным образом о восточной христианской церкви, то теперь несколько слов я должен посвятить исключительно еврейству и его писаниям. Но главную, основную работу пусть сделают они сами, если хотят войти в общую человеческую семью достойным образом.

Коснувшись космической обособленности евреев от общей эволюции человечества, я хотел бы несколько осветить влияние этой обособленности в отношении других народов. Все народы, как и каждая личность, совершив возложенные на них задачи, уходят со сцены жизни или, вернее, преобразуются в новые подрасы, создавая таким образом новые пути и возможности творить эволюцию жизни. Шовинистически настроенные водители евреев, не желая слияния своего народа и единения во имя великой эволюции, тысячелетиями создавали себе страшное обособление во всем. Их законы, обряды, обычаи и устремления оторвали их от гармонии общей жизни, развивая при этом всегда и всюду самое неприязненное отношение и в себе и к себе, навлекая тем тяжкую карму. Нель-

зя создать благостного отношения к себе, воспитывая целый ряд поколений на таких бесчеловечных догматах как «лучшего из гоев убей» (кн. Зохара), или «Потерянную вещь акума (христианина-язычника) можно оставить себе, так как сказано: потерянная вещь брата твоего. Кто же возвращает акуму вещь, творит большой грех, ибо укрепляет силу нечестивых (т.е. увеличивает их достояние». («Шульхан Арух» 266, 1).

Теперь, чтобы быть объективным, я должен оговориться, что не претендую на достоверность этих изречений, взятых из некоторых книг, которым сам не сочувствую, но без огня дыма не бывает. Поэтому я обращался за помощью к некоторым знающим, начитанным и всесторонне образованным евреям. Один из них не отрицал существование этих мест в писаниях, но своеобразно, как вкравшиеся ошибки, объяснял их появления. Вообще они очень охотно говорили о недочетах христианских писаний, но хранили всегда гробовое молчание об «ошибках» в своих: и только тогда кое-что удавалось услышать, когда не сумели отвертеться от вопроса. Подтверждены были ими и описанные мною ниже обряды; но отрицалось об отдаче вина или о продаже умучанного пегуха христианам. Все это меня еще более утверждает, что там, в смысле воспитания народа, не все благополучно. Охраняя эти гнойники, мы не уничтожим народной розни и не достигнем единения народов, не физического, конечно, это не имеет никакого значения, а ДУХОВНОГО.

Все преступления древних иудеев заключаются не в поклонении идолам и не с этим невежеством народным боролись, главным образом, все древние пророки, а со злом гораздо худшим, а именно: с пристрастием к черной магии, колдовству, заклинаниям и волхованию²⁵. Вот что и заставило иудеев отойти и видоизменить закон

²⁵ «Мужчина или женщина, если будут они вызывать мертвецов или волховать – да будут преданы смерти» (Левит, 20 – 27).

«Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщину волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее» (I кн. цар. 28 – 7).

«И сказал он (Ииуй): какой мир при любодействе Иезавели, матери твоей, и при многих волхованиях ее?» (4 кн. цар. 9 – 22).

«И провел (царь Манасия) сына своего через огонь, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников» (4 кн. цар. 21 – 6).

«И проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь и гадали, и волшебствовали...» (4 кн. цар. 17 – 7).

«И вы не слушайте своих пророков, и своих гадателей, и своих сновидцев и своих волшебников и своих звездочетов» (Иеремия, 27 – 9).

«Но внезапно, в один день придет к тебе потеря детей и вдовство... не смотря на множество чародейств твоих и великую силу волшебств твоих» (Исаия, 47 – 9).

Моисеев и перейти от поклонения Светлым Силам природы к поклонению и служению тьме и злу.

Разве даже и теперь мы не замечаем сохраненными самые низменные и мрачные заклинания и ритуалы среди евреев, производимые невежественными массами. Как например, я приведу заклинание над петухом и самое варварское обращение с ним, а после отдача его иноверцам; есть еще у них сливание от каждой недопитой рюмки вина с заклинаниями в общую бутылку и поднесение ее, как подарок гоям и т. д. Но я не буду приводить все эти процедуры невежества, грубости и культивируемой злобы на протяжении многих времен. Конечно, при такой ко всем ненависти, нельзя требовать от людей к евреям иных чувств и благостного отношения. Нужно отбросить прежде всего собственное учение, воспитывающее страшную неприязнь к другим народам – гоям, порождая тем эксцессы, а эти последние влекут за собою такие же кармические следствия над евреями в иных странах, как обратный удар по еврейскому народу. Пусть представитель каждой нации и религии приложит все свои усилия к тому, чтобы засыпать ров, отделяющий его народ от других! Пусть каждый из них, искренно желающий единения народов, без страха, с открытым забралом, снимет покрывало с изобличением всего низменного, злобного и темного, заключающегося в каждой из таких книг, как Талмуд и Шульхан Арух. Мы знаем множество мужественных решительных лиц, борников правды и истины, борцов за светлое будущее братство всех без исключения народов, но где же между ними евреи, вскрывающие не чужие прорехи и недостатки «таковых работников было, кстати, очень много», НО СВОИ? Или ими, – гнойниками, на своем родном теле они не обладают? Но как будто это не так! Все эти ритуалы и заклинания неважны сами по себе, если они направлены к духу более сильному и светлому, ибо зло порождает, как я сказал, обратный удар и в еще более сильной степени, по сравнению с прямыми, но важно прекратить воспитание народа в неприязненности и злобе к другому. Без такого откровенного и чистосердечного очищения каждого из нас, не может произойти единения, а при разделении не прекратятся непонимание, недружелюбие и вражда. Присоединившийся к пути света должен безбоязненно вступить в борьбу со злом и разъединением людей. Никто своим лукавством и скрытничеством не введет в заблуждение светлых Сил, незримых Руководителей наших. Но от него самого зависит –

стать на стороне Света и Добра или на стороне Зла и Тьмы в великой борьбе во время Армагедона. В этой великой борьбе Света со Тьмою никто не сможет отъединиться и быть нейтральным зрителем всего происходящего в окружающих мирах. Все силы будут невольно втянуты в эту последнюю и великую битву, и тем они выявят свой истинный облик – кто они.

Итак, до тех пор всякое возмущение о зверстве и вандализме к евреям будет бессильным и не приведет к успеху, пока сам еврейский народ будет воспитываться на таких книгах, как Зохар, Талмуд и Шульхан Арух. И не были ли следствием такого воспитания многие эксцессы недалекого прошлого в соседней стране и обратного удара сейчас?

Только сердцем и расширенным сознанием нам дано распознавание истинного пути Света и гармонии, а также и пути тьмы и дисгармонии. Путь к Общему Благу – это путь гармонии, а эгоизм и обособление заведет во тьму. Поэтому всякие учения социальные, направленные к обострению, разъединению и обособлению, не дадут мира и блага народам, ибо они путь злости и тьмы. С другой стороны вот уже две тысячи лет почти, как среди христиан царит мысль, что, несмотря на засоренность и искаженность Учения Христа, – только они, христиане, являют полноту в достижении великой Истины, при абсолютном отсутствии труда со своей стороны не только в достижении или познании ее, но даже в самой примитивной проверке действительных ценностей своих верований. Христианская вера расщепилась на множество враждующих между собою сект, что уже одно служит доказательством отхода от великой Истины Христовой. И каждая такая секта приурочивает божественную благодать лишь себе одной, совершенно забывая при этом Учение Христа о единстве. Верой у нас приобретается благодать и благословение Господне, без затраты какого-либо труда и старания! Человек получает приобретение истины только лишь хождением в церковь и исполнением установленных обрядов! Прощение же грехов и отпущение их дается волею священника! В нашей физической жизни, как мы знаем, даже черствого куса хлеба без труда с неба не посылается. На все необходим труд и великий труд, – в этом смысл всей нашей жизни не только на земле, но и на высших сферах духовного бытия. Без труда лишь животные могут рассчитывать на откормку для убоя. Не уподобимся же им, возлагая себя на чью-то милость, ее не будет, ибо «Царство Небесное си-

люю берется», по словам Христа. Зачем обманывать себя и других, завлекая свой народ во тьму дурманом миражей и тем отвлекать от действительной жизни, ведь она во много раз красочней и прекрасней всякой человеческой фантазии, являющейся дурным суррогатом самой жизни.

Конечно, во всех вышеприведенных мною местах св. писаний есть много сокровенного, той «твердой пищи», которая не давалась всем. Вероятно, Христос тайно изъяснял ее своим ближайшим ученикам – о том, кто был хозяином Земли, или «князем мира сего», как называл его Христос, и почему отцом всех законников, фарисеев, садукеев и книжников Христос назвал дьявола? Кто этот дьявол, человеконенавистник, сеявший от начала ложь, и в чем заключалась эта ложь? Почему евреи являлись «погибшими овцами дома Израилева» и почему мудрость имеет своим символом змия, и мог ли обладатель мудрости, качества великого Духа, быть воплощением зла, пособником тьмы, помрачения и обмана? Мудрость – не разум. Последний есть ступень развития физического, в то время, как мудрость есть великая степень развития духовного. Свой разум мы оставляем на земле с его бранным телом, а раз достигнутая мудрость уже никогда не покидает нас во все дни нашего воплощенного и развоплощенного состояния. А потому, достигший мудрости может ли вновь стать немудрым и свернуть на стезю неведения, заблуждения и омрачения?

Великая Первопричина, Первооснова всего сущего в Космосе, а вместе с тем и нашего бытия – Непознаваема и Несказуема. Этой Первопричине можно дать наименование Абсолюта, или Бога в высшем значении этого понимания, не равного многим богам ветхозаветным. Это – одухотворяющее начало всего сущего в великом Мире; это, наконец, само все сущее в Космосе. Вспомним слова Христа, которые я приводил уже много раз: «Я в Отце и Отец во Мне; Я в вас и вы во Мне» и нам должно быть ясно, что Бога никто никогда не видел, как сказал Иоанн (1 – 18) и не мог видеть. Ветхозаветных же богов видели и знали многие лица, они имели с ними общение, например, Адам и Ева в раю, правда, это аллегория, но как мы знаем, всегда в каждой аллегории сокрыта истина. Убийца Каин тоже услышал голос: «Каин, где брат твой Авель?». Авраам в дубраве имел беседу со странниками – богами. Иаков даже боролся с богом. Моисей неоднократно беседовал с богом, а равно голос божий слышали пророки и некоторые цари и праведники. Поэтому

все эти боги не есть единая великая и неведомая Первопричина и Первооснова всего – тот Бог, какового мы привыкли именовать этим именем с большою буквою. Все поименованные в ветхом завете боги есть великие Духи – Логосы и Творцы Миров. В Библии, в книге Бытия (1 – 26) сказано: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему...». Далее, в гл. 3 – 22 говорится: «И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло...». Но это не относится к лицам св. Троицы, как думают некоторые из духовенства, ибо евреи никогда не признавали Троицу, а потому не могли о ней и писать. Во многих св. Писаниях упоминается то Бог Иегова, то Господь Савоаф, то Элохимы, и Эйн-Соф. И Христос говорит «Отца вашего...» (Мф. 5 – 45); «Отцу твоему...» (Мф. 6 – 6); «Отче наш...» (Мф. 6 – 9); «Отцом их» (Мф. 13 – 43). В Бытии (17 – 7) сказано: «Я буду Богом твоим» и там же (17 – 8): «Буду Богом им...», и во Второзаконии (10 – 17) «Бог есь Бог Богов...». В I книге царств (5 – 11): «Отошлите ковчег Бога Израилева...». Исаия пишет (45 – 3): «Я Господь бог Израилев...». В исходе имеется (18 – 11): «Господь велик, паче всех богов...». Истуканы и идолы не могли почитаться богами, потому что они не таковые и, конечно, никто претендовать не мог поклонению им по малости сознания поклоняющихся, но, быть может, за ними, сущими, признавали жрецы их великих Духов, как и у нас теперь за иконами признаются Духи великих подвижников. Итак, Иегова, являясь людям много раз, как передавала Библия, не есть Первопричина. Это один из Элохимов. Если же это так, то первая заповедь Моисея вызывает на множество размышлений. Как смог один из многих требовать себе такого преимущества? Правда, нужно оговориться за Моисея, ибо кто поместил эту заповедь – неизвестно. Во времена царей Иудейских и в частности Езекии, была сильно переделана религия, основанная Моисеем, что и видно из 4-ой книги царств.

При изучении Библии останавливает наше внимание еще одно место. Соблазняя Еву, змий не обманул ни ее, ни Адама. Они действительно познали добро и зло, или, вернее, получили способность распознавания и к тому же не умерли, как сказал бог. Если наша физическая оболочка спадает, то ведь это не смерть нашей вечной сущности. Тело физическое не от мира духовного, а потому оно и не может быть там, где ему делать нечего. Что же касается знания, то мы тоже его получили, хотя позже чьими-то трудами оно было так сильно извращено, что теперь все спуталось у людей,

и где зло, и где добро – совершенно не разбирают, да и не хотят это делать, как видно. Да и может ли знание являться злом? У пророка Осии (4 – 6) сказано: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения...». А Христос сказал: «Ходящий во тьме не знает куда идет» (Ев. от Иоанна гл. 12, 36). Воистину, без знания духовного люди окончательно заблудились, до того заблудились, что променяли истины Христовы на догмы церковные.

Непослушание, которое сопровождало «грехопадение», не может быть так сильно осуждаемо; ведь всякое нарушение законов Божиих есть тоже своего рода непослушание: сказано – не кради, и крадут, не лжесвидетельствуй, и лгут, не убей и убивают и т. д. Непослушание есть ничто иное, как неведение и недостаток силы для борьбы со своими страстями. Всякое же стремление к познанию всегда поощрялось, как божеским промыслом, так и человеческим. В I томе Добротолюбия на стр. 106 св. Антоний пишет: «Мы видели, что многие измождали свои тела чрезмерным пощением, бдениями, удалением в пустыню. Усердно также ревновали о трудах, любили нищету, презирали мирские удобства до того, что не оставляли себе столько, сколько нужно на один день, но все, что имели, раздавали бедным; и, однако, бывало, что после всего этого они склонялись на зло и падали и, лишившись плода всех оных добродетелей, делались достойными осуждения. Причина тому не другая какая, как то, что они не имели добродетели рассуждения и благоразумия и не могли пользоваться ее пособием. Ибо она-то и есть та добродетель, которая учит и наставляет человека идти прямым путем, не уклоняясь на распутья. Если мы будем идти царским путем (т.е. сознания, Раджа-йога у индусов), то никогда не будем увлечены наветниками нашими, ни справа – к чрезмерному воздержанию, ни слева – к нерадению, беспечности и разленению. Рассуждение есть око души и ее светильник, как глаз есть светильник тела...» (Из Мф. 6 – 20, 21, 22 и 23). Итак, все изложение на этих страницах вызывает на большие размышления. Прибавьте ко всему предыдущему еще слова Иисуса (Лука, 22 – 31): «Симон! Симон! се сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу; но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда обратившись, утверди братьев твоих».

Уразумевший сокровенный смысл всего изложенного, ясно поймет, почему понадобилась страдальческая смерть Христа. Это крепчайший цемент, связавший Его бессмертные слова, создавший великий мол, о который разобьется вся хитросплетенная ложь

«Князя мира сего» и его приспешников. На чем, скажите, базироваться людям при переоценке древних ценностей, как не на великих Истинах Христовых, запечатленных Его же смертью?

Много сокровенного имеется во всех Учениях великих Учителей человечества, кои и до сих пор не могут быть выданы неподготовленным сынам Земли. Важно лишь заставить их мыслить и устремляться к познанию тайн нашего Бытия. Но не легко это сделать при усыпленном сознании и очертвевших сердцах человеческих. Разве и до сих пор не силен древний запрет: «А от дерева познания добра и зла не ешь от него...»? (Бытие, гл. 2, § 17).

Как ни странно звучит, «что Адам стал как один из нас», но теперь, несмотря на восемь тысяч лет, согласно Библии, но на самом деле протекло много и много больше с тех пор, и все же нельзя еще сказать, что мы стали похожими на высоких и светлых Духов, это скорее недобрая ирония этого Бога. В грандиозном шествии жизни человеческой на земле, нужно предполагать, совершилась неведомая катастрофа, вследствие чего потеряно у людей представление о добре и зле. Ужасные войны с уничтожением всего на их пути, где даже женщины и дети не составляют исключения; потопление в море всех урожаев в угоду коммерческим спекуляциям²⁶; пошлость музыкальных номеров в угоду разнужданных толп; самая низкопробная литература, еще больше разлагающая и развращающая душу, устремления и мысли человеческие; царившая до сих пор материалистическая наука и догматическая религия помогают общему духовному застою и падению; даже мудрость, трактуемая как

²⁶ Почти невероятные числа. «Нью Йорк, 15. II. Уже писалось, что в Соединенных Штатах очень часто уничтожают громадные запасы продовольственных припасов, чтобы предотвратить падение цен. Американские статистики теперь составили полный отчет, сколько продовольственных припасов уничтожено по всему миру в течение 1936-37 хозяйственного года. В Северной Америке в течение трех месяцев уничтожено 6 200 000 свиней и 2 милл. тонн кукурузы. В Бразилии выброшено в море 7 750 000 мешков кофе. В Лос-Анжелосе ежедневно выливается в море 200 000 литров молока и в течение одного месяца уничтожается 600 000 коров. Во Флориде, на западном побережье, в августе 1936 года только выброшено в море 1 500 000 килограмм фруктов, кроме того оставлено несобранной и сгнившей клубники на большой площади в 10 000 гектаров. В Канаде в течение одного месяца сожжено 30 000 тонн кукурузы. Европа тоже следует примеру Америки. Голландия уничтожила 100 000 поросят, Дания – 25 000 коров, и Англия выбросила в море 500 000 рыб, потому что цены были очень низки». «Jaunvks Zitas» № 262, 17. XI. 1938. g.

продукт источника зла, – разве все это не свидетельствует, что в угоду чего-то и кого-то все перевернуто на изнанку, с полной потерей знания добра и зла! При таком состоянии может ли протекать во имя общего блага жизнестроительство народов, и исполнимы ли при подобных условиях Заветы Христа?

Позднейшее же христианство без всякого размышления и исследования приняло целиком всю Библию, продукт многих переделок и изменений! Да и не удивительно, ибо все наши святые соборы строго запрещали исследование и осмысливание всех св. писаний: не рассуждай, а веруй, – всегда требовали они!

Разберитесь и призадумайтесь только над прекрасною, необъятною ширью великой беспредельности, где нет границ всяческим возможностям, самым восхитительным и возвышенным, какие только может помыслить ум человеческий, и все же действительность превзойдет все наши фантазии, хотя бы и самые невероятные, если только все они будут клониться к Общему Благу. Ведь мысль Творца во много и много раз богаче, ярче, щедрее самого даровитого человека и потому всегда и во всем действительность превзойдет человеческие измышления.

Все человечество – дети Божьи, а если дети, то и наследники и сонаследники Христа, как сказал ап. Павел, но до этого наследства нужно дорасти, доразвиться, чтобы можно было вступить в обладание им; но этого не сделать нам в одну жизнь, а нужно очень много их. Сопряженные с жизнью страдания не есть наказания, а учителя наши. С заканчиванием курса наук, не нужны будут больше учителя, также, постигнув жизнь и научившись жить, прекратятся и страдания, которые направляют и научают истинному пути. Совершенно безразлично, если тело наше или мозг не помнит этих прошлых уроков, но оно и не может их помнить, свидетелем чего и не было оно, ведь для временного физического тела предназначены эти страдания, зато наше высшее «Я» – наш дух, знает их все.

Во всех священных писаниях можно часто встретить термины: «о заслуженном наказании от Бога», «о ниспослании Богом кары по гневу Его» и т. д. Такие термины служат ясным доказательством каких-то несоответствий нашего сознания при возвещении великих истин с одной стороны, а с другой – полного непонимания нами великих космических законов, коими и вершатся эти «наказания». Можно ли говорить о наказании, когда ребенок, тянущийся к ярко блестящему самовару, который так поражает его внимание, дотро-

нется и обожжет себе пальчики? Или если 3-х летний мальчик, оставленный в комнате отцом, вызванным к телефону в соседний дом, начал баловаться у затопленной печи, поджег свое платьице, и в страшных муках нашел свою раннюю смерть. Могут ли быть эти и подобные случаи наказанием от Бога? Нет, наказания тут нет никакого, но есть великие и неумолимые законы, и, будучи вызваны к осуществлению какою-либо причиной в прошлом – жестокостью ли судьи или инквизитора, они неизбежно принесут и свое следствие, в этой ли жизни или в следующей, это безразлично; помнит ли наш мозг эту причину или нет, это тоже не играет никакой роли, но раз она была, то неизбежно будет и следствие. Законы непреложны – их никак нельзя безнаказанно преступать. Мы – те же дети, и многих великих истин и сил окружающей нас природы не знаем. Или, если и знаем, то не верим в неминуемость расплаты, которая рано или поздно будет предъявлена нам, и все свои беды возлагаем тогда на какой-то несчастный случай. Время для наступления этой расплаты не играет роль, ибо его, собственно говоря, и нет в великой вечности, в коей мы живем. Только наш несовершенный мозг, не имеющий возможности вместить в свое ограниченное сознание великую беспредельность, создал такие ограничения как время, пространство, жизнь и смерть. Но, по мере созревания нашего сознания, мы мало-по-малу постигаем, или вернее, примиряемся с мыслью о вечности и научаемся очень бережно относиться к неизбежным законам ее, если не желаем испытывать совершенно ненужных страданий.

В древнее время к младенческому сознанию народа нельзя было подойти с поучениями о космических законах, ибо они не поняли бы их, но всегда лишь возвещалась истина без какого-либо подробного изложения о приложении ее. Люди всегда должны были сами приложить свои усилия и постигнуть глубокий смысл великих истин. Совершенные ошибки не страшны, но гораздо страшнее упорство косности и невежества, когда люди уже могут понять, но не хотят потрудиться в отыскании и постижении истины. Апостол Павел говорит: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати» (Гал. 5 – 4). И если бы Он был сейчас, то так же сказал бы: «Вы, оправдывающиеся именем Христа, остались без Христа-Духа, который есть Премудрость и Слово Истины». Христос не есть распятое тело Иисуса, а Дух последнего, который во Христе и Христос в нас. Часто мы все прибегает к имени

Иисуса, совершенно не разбираясь, что сущность не в Нем, как таковом, а в Пути, Истине и Жизни, которые Он заповедал нам Учением Своим. Именно, как раньше буква убила живой дух учения, так и сейчас Христос телесный убивает Христа духовного. Эти же причины побудили Павла в его послании к Галатам (3 – 3) воскликнуть: «О, бессмысленные Галаты. Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый... Так ли вы бессмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью!...»

Э.Ренан в своей книге «Христианская Церковь» на стр. 51 пишет: «Иудаизм видел религию в исполнении известных обрядностей, а все, касающееся философской догмы, считал частным делом». Наше же христианство не отошло от иудейства в отношении исполнения обрядностей. Но попутно закабалило и мысль человеческую в рамки своего догматизма. У нас тогда выходит кабала двойная: и обрядовая, и мысли.

Можно ли, например, без всякого разъяснения и исследования буквально принимать слова евангелий? У Матфея гл.4 – §§ 5 и 8 сказано: «Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма...», – и далее: «Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их...» Физически духу проделать такие явления с материальным телом человека невозможно, да и таких гор, как мы знаем, нет, откуда бы возможно было бы видеть все царства мира. Кроме того, мы знаем, что не только одно лишь приближение Христа к одержимому бесом, но даже приближение каждого чистого и праведного человека, повергает бесноватого ниц в страшных корчах и судорогах. Потому что вибрации светлой и чистой ауры жгут и мучают нестерпимую болью тонкие тела одержателей. Лука (8 – 28) говорит: «Он, увидев Иисуса, вскричал и пал перед Ним... умоляю Тебя не мучь меня». И у него же (9 – 42) сказано: «Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить...». У Матфея (8 – 29) написано: «Что тебе до нас Иисус, Сын Божий? Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас». А у Марка (5 – 7) говорится: «Заклинаю Тебя Богом, не мучь меня». Нужно ли говорить о том, что Христос пришел в мир не для мучений кого-либо, но разность излучающихся вибраций по великому устройству мира, делают невозможным приближение темных к светоносцу. Поэтому и дьявол не мог приступить и возводить Иисуса на храм или гору, но он мог посылать мыслеобразы,

полные соблазна, ради искушения Его. В «Мире Огненном» в § 176 сообщается: «Напрасно люди думают, что Силы Света переносят легко ту борьбу с силами тьмы. Если силы тьмы получают ожоги от прикосновения Сил Света, то нужно понять, как тяжело прикосание к темным сферам. Битва подземная или земная опалает темных, очищая пространство. Но, именно, прикосание к темным сферам дает свои напряжения и боли. Как на высшем плане, так и на земном, рыцари духа чувствуют боль от прикосновения темных снарядов. Сеть защитительная, конечно, заграждает от поражения, ибо Свет поражает тьму, но рефлекс и удары по ауре и заградительной сети являют свои ощущения, потому нужно тонко прислушиваться к утверждениям битв Света с тьмою. Познавшие эту огненную боль в сердце знают Наши напряжения».

Сколь нежелательно людям приложить свою мысль к выяснению и разрешению всех условий своей жизни, но не физической, для которой делается очень много, видно из того, что никогда и никто не только не потрудится самостоятельно помыслить о смысле своей жизни, но даже не поставит этот вопрос на обсуждение друг перед другом. Нельзя сказать, чтобы люди не любили бы обсуждать какие-либо вопросы; нет, они очень это любят и обсуждают даже более, чем нужно, но всегда вопросы материальные и, в крайнем случае, политические. Мошка, случайно залетевшая в окно, не задается мыслью, зачем она попала в комнату и что ей там нужно делать, где ей грозят в большей мере страдания и смерть, чем на вольном воздухе. Но рыбка, очутившаяся в ведре с зачерпнутой водой в реке, уже ясно обнаруживает беспокойство и стремление вернуться восвояси. А у человека, как и у мошки, мысли о цели его жизни на земле и в направлении ее отсутствуют! Печальней всего то, что ни дома в семье, ни в одной из школ малой или большой, ни на лекции, ни в церкви с кафедр не раздается этот вопрос. Как будто он самый неважный, нестойкий и неинтересный. Можно прожить всю жизнь, лет семьдесят, и ни разу не подвести итог, ни разу не подумать: что такое жизнь, зачем она дана и каковы ее требования! Ведь это же, действительно, все равно что влететь в окно без смысла, без цели, чтобы обжечь над свечей крылья и погибнуть! И это человек – венец творения! Но почему все это так? Нельзя сказать, чтобы бедна была мысль человеческая. Все удобства нашей жизни поручено тому, что человек может мыслить, и много сил и стараний приложены к преобразованию и улучшению физичес-

кой стороны своей жизни. Но эти силы и старания совершенно не приложены к сокровенной стороне ее – к духовной жизни. Что же причиной полного отсутствия устремления помыслов человеческих в эту сторону? Безверие? Может ли это быть, когда так велик кадр духовенства и в городах, и в селах, и в школах? Просмотрите расходные статьи государства на определенные цели и везде, где были затрачены средства, есть и результаты налицо. Только в духовных вопросах чувствуется тенденция отлива, ухода интересов народных от вопросов духа! Чтобы заинтересовать и дать что-либо другому, нужно самому обладать кое-чем в этой области, но неужели у духовенства ничего нет, чтобы привлечь интересы и внимание народа к себе? Правда, в церковь люди привлекаются бесподобными, неземными мотивами, бессознательно устремляющими опустошенную душу человеческую к нашему Творцу, – продуктом духовности самого народа, а не его духовенства. А к уснувшему сознанию нашему, под гипнозом мертвящих догматов тысячелетий, подхода нет. Спит глубоким сном сознание духовенства, спит и сознание народа.

Если есть жизнь, то есть и движение мышц, крови, сердца и всего остального. Если сознание бодрствует, то замечается и живая мысль, наблюдательность, сопоставление, сличение, синтез и интерес ко всему; но этого-то мы не наблюдаем в духовной жизни народа. Нужно сделать усилие пробудиться от замороженного сна каждому человеку и приложить еще другое усилие к расширению сознания, этого важного фактора нашей духовной сущности. Без этих усилий, без труда над собою, мы вычеркиваем себя из жизни эволюционной, живя лишь растительной и обрекая себя вновь и вновь совершать тот же путь и на тех же ступенях со всеми ее страданиями и мытарствами. Без усилий и труда над развитием всех своих духовных сторон мы не подготовим себя и не приобщим к великому грядущему царству духовному. Ибо для вступления в этот мир должны быть все стороны нашего духа развиты, коими наделила нас природа. Без сознания и мысли там нам делать будет нечего, ибо ни франков, долларов и лат там нет, к приобретению коих люди так изощрились и усовершенствовались. Там есть свои богатства и несравнимо большие, чем здесь, а именно: богатства духа, а к ним в первую очередь принадлежит мысль расширенного сознания, устремленная к охвату и познанию всего мироздания, а не куцая, приспособленная к богословской догматике.

В школах, к сожалению, совершенно не развивают способность человека к космическому мышлению, там изучают лишь материальные науки с изощрением соответствующего мышления. К Космосу и в космографии, и в естественных науках подходят обычно всегда лишь со стороны физических проявлений, кои являют маленькой, жалкенькой, временной и преходящей областью великих и вечных Тонких Миров. Мы не можем сказать, что не знаем их, ибо это будет неправда. Мы можем сказать лишь, что не в состоянии пока воспринимать нашими органами великое множество тончайших вибраций этого мира, хотя некоторые из них мы уже воспринимаем, как мысль, предчувствия, ясновидение в некоторых случаях и много других явлений, описания которых так часто встречаются теперь на страницах нашей печати.

В настоящее время человечество столь много приобрело выдающихся по своей ценности фактов, вполне проверенных и удостоверенных достойными людьми, но почему-то и до сих пор оставляемых в тени.

Только каким-то страшным гипнозом отживших верований можно объяснить такое игнорирование человечеством феноменов жизни Тонкого Мира.

Каждое кладбище выносятся за город, чтобы эманации разложения не нарушали жизни живых людей. Те же вредные излучения исходят, если еще не в большей мере, и от недостойных идей и мыслей, как от разлагающихся трупов; от них тоже нужно как можно скорее отмежеваться и отойти, чтобы они не задерживали и не заражали гниением живое сознание человека. Но этого очень важного фактора люди не хотят еще понять, хотя знают сколь заразительно всякое недостойное сообщество людей для других, но, между прочим, до сих пор не принимают почти никаких мер для очищения атмосферы и недопущения распространения заразы. На гигиену мысли государства должны обратить столь же серьезное внимание, как и на гигиену жилищ и дворов. И, конечно, нужно ввести специальные уроки о мысли во всех школах, больницах и тюрьмах. Ведь недостойные мысли заражают дух человека, делают его безвольным, а при слабом духе заболевает и тело. Только при таких условиях вся жизнь страны может оздороветь во всех своих уголках и закоулках.

Тут, конечно, не может идти разговор об изоляции людей с нечистыми мыслями, ибо мысль не имеет преград; но мысль разло-

жения, распада и развала, мысль тьмы должна встретиться с мыслью света. И мы увидим, как померкнет и поблекнет все идущее от тьмы и мрака. Разложение и упадок бессильны в противодействии творческой созидательной работе света и прогресса. И мы увидим, как побудители такой мысли-света, лекторы, с безупречно чистой жизнью и расширенным сознанием, постигшие смысл жизни и великие законы ее, могут произвести могучее оздоровление народов.

«Если исследовать пространственные осадки в городах, то можно найти среди ядовитых веществ нечто, подобное империлу. Осторожно наблюдая этот яд, можно убедиться, что он есть империл, выдохнутый злобным дыханием. Несомненно, дыхание, пропитанное злобой, будет вредоносным. Если яд отлагается в организме при раздражении, если слюна может сделаться ядовитой, то и дыхание может стать ядоносным. Нужно предвидеть сколько злобы выдыхается, какое разнообразие зла может составить новые сочетания ядов при огромных скопищах народа! Оно будет усилено разными испарениями разлагающейся пищи и всевозможных отбросов, которые валяются на улицах даже столиц. Пора позаботиться о чистоте задворков. Чистота нужна на дворе и в человеческом дыхании. Империл, выдыхаемый раздраженными людьми, есть также грязь, тот же отброс постыдный. Необходимо протолкнуть в людское сознание, что каждый отброс может заражать близких. Отброс нравственного разложения хуже всех извержений».

«Ничто не может оправдать самопроизводство яда, оно равняется убийству и самоубийству. Даже самые неразвитые люди чувствуют, когда входит такой ядоносец. С ним входят и огорчения, и тревога, и страх. Сколько физических болезней вспыхивают от проникания империла, – точно поджигатель проник».

«Быстрота передачи мысли на расстоянии неимоверна. Но существуют условия, которые замедляют даже эту молниеносную энергию – именно отравленная империлом атмосфера. Наблюдения над мыслью могут дать замечательные выводы, как физические, так и психические. Можно видеть, как злая мысль порождает империл, вещество физическое, затем то же вещество вмешивается в психическую передачу и даже может препятствовать срочному получению посылки. Так империл может последовательно усложнять следствия мыслей. Обратите внимание на то, что империл порождается самоостью, но затем действует на широкие массы. Значит самоость преступна не только для собственника, но и в отношении народов».

«Не нужно думать, что, говоря о самоотравлении, мы имеем в виду нечто новое – истина эта стара, как Мир! Но когда корабль близится к крушению, тогда следует вызвать к общей работе все силы». (Аум, §§ 293, 294, 295 и 303).

Приводя выдержки о значении мысли в связи со злобой, раздражением, враждой и т. д., я хотел бы мысленно вернуться вспять, где приводил на стр. 186 заметки св. Григория Богослова о жизни и «трудах» св. отцов церкви. Конечно, нужно давно было бы забыть все то, что творилось в средневековье, но, к сожалению, и сейчас мы являемся подчас свидетелями подобных картин, и тогда невольно всплывает в памяти старое. На них ведь мы поучаемся тому, чтобы не творить по-старому в новое время, или наоборот: по хорошим примерам старого, руководствоваться и в настоящее время.

В нашем XX столетии ведь не мешало бы сделать кое-какие преобразования в направлении церковных устремлений. Нельзя ведь ограничиваться одним только молением «о мире всего мира», «о воссоединении церквей Божиих» и т. д. Нужно приложить какую-то активность и жертвенность, чтобы эти моления осуществились. Бог приходит лишь тогда на помощь, когда человек положил начало к тому и в своем искреннем устремлении найдет в себе силу жертвенности отказаться от всех обрядов и догм, кои мешают этому миру и единению в церквях Божиих. Одни словоговорения никогда не приведут ни к чему. Все заседания и конференции бессильны при нашем упорстве в отстаивании каждой стороной своих пережитков. Когда в своей же церкви мы без пощады изгоняем, отлучаем и анафемируем из-за догматического расхождения, то что же можно ожидать хорошего от конференций по воссоединению церквей?

В нашем веке нельзя, например, безвозбранно лить помои и ложь на теософов только потому, что они мыслят по иному, чем мы, или нельзя бесчестить голову покойного Л.Н.Толстого, отлученного уже около тридцать лет от церкви за то же разномыслие, и до сих пор, в злобе своей, прибегать к неправде и помещать ее на страницах своей газеты. Мечь вообще – качество недостойное, а в лице священнослужителей – в особенности. Нужно идти за веком; века меняют сознания наши, а теперь, на грани новой эры, недели и дни дают больший рост сознания, чем целые века в прошлом. Не следует бояться реформ, ведь сама природа непрерывно реформирует все подвластное ей, и ничто в ее творении не сохраняет своих застывших и окостеневших форм. Только человек лишь умудряет-

ся взаперти держать свое ветхозаветное сознание в худшем его направлении. Ведь даже страшный владыка татарского нашествия – Чингис-Хан был более прогрессивен, чем наши отцы. В своей статье «Монологи» Н.К.Рерих так пишет о нем:

«Для уничтожения в ханах гордости и тщеславия Чингис-Хан запрещал принимать пышные титулы. Соблюдалась веротерпимость и свобода слова, лишь бы признавалась любовь к Богу» («Врата в будущее», стр. 88).

В разрешении вопросов, так или иначе касающихся религиозных взглядов, все наши богословы первых веков христианства обосновывались преимущественно на священном писании ветхого завета и на писаниях апостольских. Богословы остальных веков к прежним обоснованиям прибавляли еще мнения богословов первых веков. Вследствие такой преемственности число всевозможных терминов множилось, а каждый термин сам по себе непонятен без надлежащего пояснения, но каждый толкователь их перетолковывает по-своему. Этим и порождается невероятная сложность и запутанность богословия. Это неимоверное осложнение происходит, с другой стороны, по причине ложного понимания Боговдохновенности писаний. Как я уже говорил, и юродивый подчас изречет Боговдохновенную мысль, но нельзя сказать, что на все его слова можно было бы распространить такой высший дар. То же происходило и со всеми лицами в большей или меньшей степени, писавшими все писания ветхого, нового завета и все прочие комментарии и толкования. Отдельные мысли у каждого из них могли быть боговдохновенны, но этого дара еще мало: нужно все воспринятые свыше мысли связать в одно гармонично-цельное представление, создать из них одну общую картину бытия и пути к нему, а это можно сделать не комментариями к комментариям, не подыскивая новые термины в пояснение прежних, а иметь смелость и мужество выбрать из всего писаного вечные истины и отместить тот налет человеческого неведения и невежества, который с большою яркостью начинает выявляться по мере накопления веками научных знаний и приобретения синтетических способностей человека. Как, например, я могу указать изречение в книге «Бытия» (1 – 16): «И создал Бог два светила великие: светило большое, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю...». Мысль, в некотором своем разумении, правильная, но термины:

«твердь небесная» – неправильная, которая без соответствующего знания людей породила много непонимания, споров, ожесточения и костров. Высшая мудрость могла в помощь человечеству послать мысль высокого значения, но она не могла заняться школьным подготовлением к достойному ее пониманию. Это человек должен сделать сам, расширяя свое сознание елико возможно, развивая свой кругозор и изошряя, и утончая свои мыслительные способности. Теперь уже каждому становится ясным, что солнце и луна не больше, но даже во много и много раз меньше по своим действительным размерам множества самых маленьких звездочек. Или у Исаи (66 – 1) сказано: «...небо престол Мой, земля же подножие ног моих...» Конечно, все эти и подобные слова мы теперь понимаем иносказательно, подразумевая грубый физический мир под землею и Тонкий или Огненный под небесами, исходя из восприятия нами вибраций грубых и совершенно не воспринимаемых и не ощущаемых тонких вибраций. Но раньше этого не понимали и верили всему написанному буквально. Ведь только буквальное понимание этих мест «непогрешимую» церковь со всеми присными в ней заставило сжечь живьем величайшего ученого Джордано Бруно на костре в 1600 году. Теперь же эта ересь, из-за которой он пострадал, принята всем миром. Но косность среды не смущается и повторяет те же свои ошибки и оплошности. Помню, мальчиком в школе поражался противоположными и сбивающими сведениями, кои нам преподносились с одной стороны от преподавателей средней школы, а с другой – от священника на Законе Божием. Проходя историю вознесения Господня, мы уже тогда задавали себе, а подчас и священнику, вопрос: где же это небо? Ведь там над головою те же земли и, вероятно, со всякими живыми сущностями. Над их головами наша земля уже находится на небе, как и их планета в отношении нас. А пророк Илья умудрился отправиться туда, на это небо, даже на колеснице! Священники не любили этих вопросов и уже тогда считали каким-то подвохом с нашей стороны и сбавляли отметки. Господа священники, преподаватели Закона Божьего, вспомните, сколько каверзных вопросов задают вам ваши же ученики, и ведь это происходит не только из-за озорства, ибо почему это бывает только с вами, а не с преподавателями физики, космографии, географии и пр.? Не Л.Н.Толстой, как вы уверяете, виноват в безверии России, совместно с ее интеллигенцией, а вы сами устраиваете и воспитываете рассадники этого безверия и безбожия и

это будет до тех пор, пока честно и добросовестно не пересмотрите багажа своих знаний, с коим вам приходится выступать и перед учениками, и перед народом, согласовав его с действительными достижениями нынешней науки. Теперь подумайте о всех более сложных местах наших верований, как: ипостаси св. Троицы, рождения от Девы, о воскресении, таинствах и пр., и пр. Сколько во всех этих догматах переплетено истинного с детски наивными верованиями, которые давно пора пересмотреть и очистить, пока бурею самого грубого отрицания не будет стерто все, даже с самым достойным и насущным в жизни.

В ветхом завете во многих местах можно встретить выражения: «иметь страх перед Господом» и «раб Божий». Например, «Завет Мой Я дал для страха» (Мелахия, 2 – 5). «Страх Господен будет сокровищем твоим» (Исаия, 33 – 6). «Страху Господню научу вас» (Псалом, 33 – 12). «В страхе перед Господом надежда твердая» (Притчи, 14 – 26). «Они рабы Мои, которых Я вывел из земли Египетской» (Левит, 25 – 42). «Ты, раб Мой Иаков, не бойся» (Иеремия, 30 – 10) «Рабы Мои будут жить там» (Исаия, 65 – 9) и т.д. Раб только тот, кто из-за страха совершает требуемое от него. Но кто постиг величие премудрости Божией и преклоняется пред нею от всего сердца своего, у того нет уже страха перед Богом, кроме любви к Нему, и исполняет в дальнейшем волю Его не как раб, а как человек, принявший сыновство Его. Эта мысль прекрасно выражена в словах Павла: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». (Рим. 8 – 15).

Кроме того и Иоанн говорит от имени Иисуса: «Я уже не называю вас рабами; ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями (а в 20 – 17 и у Мф. 28 – 10 названы братьями), потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Еван. От Иоанна 15 – 15).

Не только Богу-Отцу, но и каждому земному отцу приятней иметь дело с сыном своим вместо раба. Но церкви наши и до сих пор вместе со своим «молоком» внушают и воспитывают паству свою, как рабов в страхе к Богу и Отцу нашему. Но пора бы уже перейти к обучению любви и раскрепостить «рабов Божиих». Уже много тысячелетий прошло с тех пор, и рабы от деспотии прививаемых взглядов начали уже бунтоваться, ибо «неразумные правители много делают утеснений» (Притч. 28 – 16).

Но, правда, вы также бессильны в отдельности перед косностью своей касты. И, может быть, многие из вас рады были бы реформам и очищению богословия и понимаете спешную необходимость проведения в жизнь этого дела! Вина лежит преимущественно на верхах вашей иерархической лестницы. Но все же, если за дело очищения примутся великие силы природы, то их обыкновенно называют Гневом Божиим, и страшно дожить до этой минуты.

Теперешнее наше духовенство, и в особенности протестантское, отрицает существование сокровенной части нашей христианской религии. Они правы в том, что сейчас этого сокровенного отдела, действительно, не существует, но глубоко неправы, что этой части не было, и еще глубже будут неправы, когда с таким же отрицанием коснутся грядущих времен. Наша видимая жизнь является одною составною частью сокровенного бытия, о которой, к сожалению, почти никто не думает и всего меньше само духовенство. Во время пиршеств древних римлян приносили мумию человеческого тела для напоминания пирующим об апофеозе нашей жизни на земле. Так и теперь, в великой сутолоке современных городов, следовало бы как-либо чаще на всех перекрестках современной жизни напоминать о смысле и цели ее. Но если так невнимательно относятся к вопросу о смысле видимой жизни, то в духовную ее часть никто, положительно никто, не верит вовсе. Бог и религия стали каким-то древним пережитком, как красивая, но никому не нужная привычка для скрашивания наших свободных от занятия дней – нашего праздничного отдыха от обычных дел. И в этом виноваты мы все, но особенно духовенство, которое умертвило великое Учение своими мертвящими догмами. Во всем церковном обиходе нет живой свежей струи воздуха, окостенение мысли и чувства пробивается во всем, а жизнь не ждет и идет своим чередом, со всеми ее необъятными вопросами и стремлениями.

Но долго так не будет! Разве не знают люди закона колебаний – подъема и упадка: чем ниже упадок, тем выше и подъем. Поднимается и уже сравнительно высоко поднялась новая и великая волна духовности, какой никогда не бывало; но что можно определенно сказать, – так это то, что воды ее не потекут старым руслом и она затопит и зальет собою все!... Что скажут тогда те, кому надлежит заботиться о жизни духовной? Чем они тогда будут утолять голод духовный свой и других, который будет во сто крат сильнее и мучительней физического? «Молоко» ведь тогда не поможет, оно ста-

нет хуже воды!... Торопитесь просмотреть все свое внутреннее богатство и очистить свои замусоренные кладовые. «Огонь пришел Я низвесть на землю и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!...» Но вот он уже приближается, а когда возгорится в нашей груди всеочищающий огонь, то от него мы можем не только очиститься, но и сгореть.

«Потому так опасна эпоха огня, которая, неся очищение, несет и страшные бедствия, а именно: уничтожение целых зараженных местностей подземным огнем и также усиление эпидемий, противостать которым могут лишь те, кто успели достаточно очистить свою ауру и ассимилировать пространственный Огонь» (Сообщение из Востока).

Куда мы денемся тогда и кто придет на помощь нам осветить и понять все бездну, куда ведут наши пути, и найти тропу нашего спасения?

ГЛАВА IV

Спиритизм, Медиумизм, Магия и Сокровенное Учение (Оккультизм)

Начало настоящей книги было положено с указания о наступающей Новой Эре. Уже много эпох было изжито человечеством, как феодализм, крепостничество, абсолютизм, а теперь доживает свой век демократизм и его детище социализм. На каждой грани с крушением старого начала и в начале нового были совершаемы попытки реставрации ушедшей эпохи ревнителями ее. Но задержать старый строй, дававший много преимуществ верхам этого строя, как показывает история, никогда не удавалось. Когда ушел абсолютизм, на смену ему выступил демократизм с главным своим козырем, с основой своего строя – парламентаризмом. Но разрешение всех обще-народных вопросов по устройению своей жизни путем голосования и заключение по наибольшему числу голосов о воле народа было крайне неудачно. С одной стороны, представители народа, или депутаты, не проявили достаточных качеств для избранников народных, а с другой, началась возмутительная торговля местами, создаваемыми не необходимостью их, а для удовлетворения требований разных искусственно созданных групп и партий. Механизм управления становился громоздким, дорогим и малоподвижным.

Сторонники и защитники демократического строя оправдывали неудачные результаты парламентаризма малой культурностью народа, недоразвитием его, когда всякое благое устремление низвергалось к проявлениям алчности, корысти, честолюбия отдельных представителей, и полной темнотой народной при выборе этих ходатаев и защитников их. Но такое отставание и оправдание демократического строя неубедительно. У демократизма было стремление, прежде всего, выявления воли народной. Но воля народная направлена к истине и правде, но она далеко не всегда осознана народом и выявлена им. Где-то далеко и глубоко в сердцах людей заложено это чувство честности и правды, часто едва теплящееся, неясное, засоренное многими привходящими элементами животного-эгоистического характера. Только в минуту подъема духа, в минуту высокой экзальтации вспыхивает ярким пламенем чистая, светлая воля народа – «глас Божий», которой творятся лучшие страницы истории народной и, может быть, общечеловеческой. Достижения истины и правды никогда нельзя ожидать от количества голосов, принимавших участие в голосовании. Как часто истина и правда находилась не на стороне большинства, а носителем ее было лишь одно лицо, да и то гонимое за ту же правду.

Демократизм потерпел крушение не благодаря неподготовленности народа, а по причине собственной крайней бедности в идейном отношении. Кроме сомнительной воли народной в нем нет ровно ничего.

Демократия по своей сущности безбожна, ибо все упования и чаяния свои она устремляет к парламентской трибуне и к ее урне. Не Закон Высшего Знания играет доминирующую роль в стране, а воля большинства парламента; не исполнение законов Космических, возвещенных всеми Великими Учителями человечества, заполняют при этом умы и сердца человеческие, а требование точного выполнения законов людских; не устремление к Истине и Правде наполняли всю сущность людей, а все усилие их направлено к составлению коалиций из сильных партий; не дела созидательные, оправданные духом и сердцем, не явления красоты занимали сознание человеческое, а дела малые, мирские и узко материальные!

Конечно, при такой идейной убогости правления демократического образование и воспитание подрастающей молодежи будет направлено исключительно к низко материальной стороне жизни. Не обладая сам и в своей среде идеями о смысле и целях жизни, мог ли де-

мократический строй вдохнуть столь важную оздоравливающую струю в молодые жизни, как смысл жизни и вечные законы Вселенной? Всегда дать может лишь только тот человек, который сам кое-чем обладает. Пустота духовная породит лишь отрицание и безверие и убогость творчества среди подрастающего поколения, а отсюда далеко ли до хаоса, анархии, войн и революций? Великая гармония и целесообразность разлита по всей прекрасной природе и не должны ли эти качества быть и у нас – детей, старших детей этой природы? Но ими не обладаем мы, ибо отделились от природы и потому между нами и ею нет контакта, нет согласованности и наши маленькие человеческие силы устремлены против великих сил ее – нашей матери. Мы будем неминуемо побеждены и, кроме новых страданий, человечество ничего не получит. Это нужно помнить, это нужно понимать и не идти против пути, начертанного природою.

Н.Бердяев в книге «Новое средневековье» в главе «Демократия, социализм и теократия» на стр. 108 говорит: «Народовластие – беспредметно, оно не направлено ни на какой объект. Демократия остается равнодушной к добру и злу... Демократия не знает истины и потому она предоставляет раскрытие истины решению большинства голосов. Признание власти количества, поклонение всеобщему голосованию возможно лишь при неверии в истину и незнании истины. Верующий в истину и знающий истину не отдаст ее на растерзание количественного большинства... Она (демократия) верит, что изъявление воли большинства, механический подсчет голосов всегда должны вести к добрым результатам... Она как-будто бы и не предусматривает того, что воля народа может направляться ко злу, что большинство может стоять за ложь и неправду, а истина и правда может остаться достоянием небольшого меньшинства... Во французской революции революционная демократия, начавшая с провозглашения прав и свободы человека в 1793 г., не оставила никаких свобод, истребила свободу без остатка... Когда падает народная воля, народ распадается на атомы. И из атомов нельзя воссоздать никакого единства, никакой общности. Остается только механическая сумма воли большинства и меньшинства. Происходит борьба партий, борьба социальных классов и групп и образуется равнодействующая в этой борьбе. Демократия и есть арена борьбы, столкновения интересов и направлений...»

На смену демократизма выступает социализм. Количественное преобладание голосов в решении общих вопросов не в фаворе у

них. Здесь царит группа идеологов класса физического труда. Они, как представители интересов трудового элемента, не могут обречь себя и свою идею воле случайного большинства голосов в парламенте, и потому парламент отменяется. Их идея – физическое благополучие трудового класса. К физическим благам нашего мира равно были устремлены как класс капиталистов, теократов, так и демократы с социалистами. Но на грани эпох фильмовая лента жизни народов скорее свивается, скорее наступает и время расцвета идеи и ее упадка и сопровождается внутренней духовной неудовлетворенностью. Старое мировоззрение отжило, а новое еще не народилось.

Религиозная догматическая вера во времена капитализма и демократизма заполняла идейную пустоту этого строя и капитализм охотно поддерживал и субсидировал не мешавшим, а скорее помогавшим им верованиям среди широких масс народа, работавшего для капитала. Но социалисты не могли относиться не только благожелательно, но даже в слабой степени терпимо к этим верованиям. Чувствуя узость и бедность своей идеи и боясь расплыть свои силы, идеологи социализма были непримиримы ко всякой идее и, в особенности, к более глубокой, с которой им бороться идейным способом было не по плечу. Нетерпимость есть бессилие, сознание своей бедности, отсюда и острая борьба с религиозными устремлениями. Бедность идеи социалистов народы начинают уже остро чувствовать. И группы лиц устремляются вновь реставрировать погрязшие и осмеянные религиозные течения. Но, как я уже сказал, все отжившее и отошедшее в историческое прошлое не может быть оживлено. Даже материальное благополучие не спасает человека от мучительных вопросов, предъявляемых его расширенным сознанием. Естественно, что при крушении догматической веры, провала идей демократизма и социализма, образовалась внутренняя духовная пустота и, следствием этого состояния, наступили времена беспринципности, умственного хаоса, банкротства и полной духовной немощности найти путь и выйти на дорогу. Все изжито, все испробовано, нет выхода, нет и оправдания для собственного существования. К чему вся эта жизнь, полная страдания, политая потом и кровью без смысла и оправдания; что дает и куда ведет она?

Учение «Живой Этики», данное на Востоке, в «Мире Огненном» II ч. в § 223 говорит: «...Одержание развивается и угрожает безуми-

ем. Многие страны управляются безумцами в полном смысле этого слова. Явление массового одержания не повторялось раньше, непонятно, отчего ученые не обращают внимания на такое бедствие! Люди создают миллионы убийств. Неужели никто не подумает, что это есть рассадник одержания!»

Подобное настроение озлобленности, недоверия, подозрительности, растерянности, немощности и тупика характеризует грань старого мира с чем-то новым.

Но откуда повеет это новое? Ведь, кажется, все перепробавано и испытано?! Да, но ведь изживало и перепробовало человечество все пути мира физического, а пути духовные?... Нет, их не знает! Если нельзя это сказать про все человечество, то, безусловно, можно так выразиться про подавляющую часть, а может быть, даже и всю европейскую отрасль человеческого рода. Догматическое богословие наших церквей само не касалось вопроса о смысле жизни да и не знает его. Оно все ушло в догматизм, отдало все свои силы ему и ничем новым не интересовалось; ни открытия науки, ни откровения Востока, который духовен гораздо более Запада, не могли разбудить застывшего духа и уснувшего сознания наших богословов.

Чувствуя житейскую пустоту и не удовлетворяясь догматической стороной религии, люди сами начали искать познания духовного начала. Нельзя сказать, чтобы они не знали про путь великих подвижников духа. Они знают этот путь, но пугаются трудностью и продолжительностью его. На воспитание и на совершенствование духа ведь нужно отдать всю свою жизнь с отказом от многих радостей земных. Это пока не по плечу пробуждающемуся сознанию европейцев. Они ищут иных, более легких путей и бросаются во всякие метафизические общества, в общества психических исследований со спиритическими сеансами и вызыванием духов. Я не хочу сказать, что все эти устремления абсурдны и не имеют под собою почвы и основаны на обмане или самообмане. Далеко нет... Всем этим явлениям, которые там наблюдаются, следует уявить самое серьезное внимание, но нужно поставить их на строго научную почву и возводить в новый культ.

Люди не хотят понять, что нет многих миров. Или, как церкви учат, мира земного и мира загробного. Есть лишь один великий и общий мир. Этот мир обладает неисчислимым множеством всевозможных вибраций, воспринимая которые, мы получаем представление этого мира. Но, благодаря грубости нашего тела, мы можем

воспринимать только очень немногие вибрации, исключительно те, для которых наше тело приспособлено, как: свет, цвет, звук, запах и т. д. – и то лишь в грубых своих вариациях. Собака, например, способна воспринимать запахи в более тонкой степени, нежели мы. Что же касается бесконечного множества остальных вибраций, более тонких, то их тело наше не воспринимает. По смерти физического тела астральное, или тонкое, получив большую свободу и меньшее ограничение своих функций, способно воспринимать иные вибрации, но опять-таки не все, ибо к ним оно будет восприимчивым только после развития своего тонкого тела, – еще большего утончения его. Отсюда и создается наше представление мира земного и загробного.

А.Каменская в своей книге «Невидимый мир и Оккультизм» пишет: «...что такое эти невидимые миры? Это та часть нашего мира, которая не поддается исследованию наших грубых пяти чувств, но которую нетрудно доказать путем чисто интеллектуальным, ибо в физическом, т.е. грубо материальном мире, мы, как разумные существа, живем сравнительно очень мало. Можно сказать, что только дикарь на самой грубой стадии своего развития живет, как животное, более всего в мире физическом, ибо мы живем там, где пребывает наше сознание».

«В физическом мире мы пребываем, когда наше сознание сосредоточено на еде, сне, физическом движении или на какой-нибудь физиологической функции нашего организма. Стоит нам немного вдуматься в этот вопрос, и мы должны будем признать, что мы гораздо больше живем в области эмоций и страстей, т.е. гнева, радости, страха, самолюбия, страдания, любви или ненависти, т.е. мы живем главным образом в невидимом мире своих внутренних страстных переживаний, в так называемом астральном мире».

«Те из нас, которые привыкли много читать и думать, живут больше всего в ином невидимом мире, в мире «ментальном», т. е. в мире чистой мысли. Есть миры еще более тонкие и высокие. Это мир сверхличной любви и альтруистических стремлений. Туда мы поднимаемся в лучшие, самые светлые минуты нашей жизни. Постоянно живут там те, опередившие нас светлые существа, которые уже более, чем люди, и которые составляют авангард человечества. Этот мир чистой неувядающей радости и есть настоящее небо. В него переходит человек не только после телесной своей смерти, когда сбрасывает свою грубо-физическую оболочку, но также и когда по-

гашены личные страсти, связывающие его с астральным миром, но также и при жизни его в лучшие и самые высокие часы своего существования на земле. Иными словами, небо есть не место, а состояние, оно всегда окружает нас и доступно нам, если мы способны переносить свое внимание от низшего центра своего бытия, т.е. области ощущения, страстей и эгоистических забот, на высший центр, т.е. сферу сверхличных хотений и переживаний. Чем чаще мы в состоянии, таким образом, переносить свое внимание, тем чаще мы открываем себе доступ на небо, которое есть чистая радость. Чем больше мы живем в области животных стремлений и утех, тем больше мы отдаляемся от него, тем самым мы раскрываем себя влиянию низших и самых грубых частей астрального мира, исполненного огня страсти и скорби и потому переживаемого как ад.

По мере того, как мы очищаемся от грубых эмоций и мыслей, мы строим более тонкие органы в своем теле и приобретаем те новые способности, которые обыкновенно называются психическими силами. Таков нормальный ход эволюции: сперва духовное развитие, затем психическое, сперва расширение и просветление сознания, а потом пробуждение новых органов, посредством которых просветленное сознание может безопасно изучать и исследовать сверхчувственные миры».

«Почему безопасно? Потому, что тот, кто научился жить в светлой сфере любви и сострадания, тот употребит каждую новую свою способность на благо человечества. Его не соблазнит возможность играть роль среди людей или эксплуатировать в свою пользу их слабости и недостатки. Не нужны ему власть и слава. И потому Бог дает ему власть и открывает ему Свою Славу. Не то с человеком неочищенным, полным ложных вождений и эгоизма. Всякую новую способность он может употребить с корыстной целью, всякую новую энергию он может сделать орудием зла; ибо тот, кто не привык владеть своими чувствами здесь на земле, тот еще меньше сможет владеть ими в иных мирах, где каждая мысль действует с удесятеренной силой. И потому по мудрому закону, управляющему эволюцией, человек не очищенный не обладает более тонкими органами чувств. Они пробуждаются у него только тогда, когда сознание его готово, тогда, когда он созрел как духовный человек. Таков ход нормальной эволюции».

Вся жизнь Природы – величайшая подвижность форм и явлений и можем ли мы застывать на формах ветхости?

Не сама ли Природа толкает и продвигает всех своих детей путем эволюции к высшим достижениям и совершенствованию духовных способностей? Но почему человек не хочет признать этот путь и сознательно пойти им? Ведь одно признание на словах не есть еще признание, если устремление человека и поступки его не соответствуют этому пути. Всякое сознательно принятое направление и работа сильно сокращает труд и облегчает путь, сберегая силы человека.

К сожалению, мне часто приходилось слышать от людей и преимущественно от духовенства, что понятие эволюции мира выдуманно последователями дарвинизма, а на самом деле никакой эволюции в мире нет. Чтобы не распространяться много о проявлении природы, признанном всем миром, я лишь укажу для этих исключительных лиц на слова авторитетного для них Иоанна Златоуста. Если в этих словах нет упоминания слова эволюция, быть может неведомого в то время, то все же смысл сказанного им ясно говорит о существовании понятия эволюции.

В своем толковании на послание ап. Павла к Рим., гл. 5, Златоуст говорит следующее:

«Такова Божья Благодать: не имеет конца, не впадает в кончину, но постоянно увеличивается в человечестве, производя то, что ранее не было». Стр. 139.

Конечно, нельзя думать, что раньше где-то в великом просторе Вселенной чего-то не было. Если и было сказано Златоустом о каком-то небытии, то это прежде всего относится к нашему сознанию. А именно, в нашем сознании многого чего не было, а после, с развитием – появилось. Все зависит от сознания, да и все достижения в большей степени от него же.

Глубины везде и всюду разные: будут ли это глубина моря, небесных сфер, мудрости, чувств и, наконец, глубины духовного развития и познания. Сколь велики измерения физические, но еще больше и грандиозней – до необъятности – величины духовные, если так можно выразиться. Все объемлющее всегда превосходит объемлимое. Так и тайны незримого неба превосходят тайны зримых небес.

Мала рыбица и мелко плавает она. Мало сознание и поверху скользит оно. Мала душенька и слабо чувствует она глубины сущего. Зов глубин для всех один, но не все откликаются и тянутся к этому зову. Как струна поющая не вызовет дрожания других струн,

не настроенных в унисон с ней, так и к беспредельным глубинам синего неба тянутся души людей, кои прозрели уже беспредельность глубин духа своего. Как человек, возрастая, отрывается от груди матери, так он, возрастая духовно, все больше и больше отрывается от великих чар нашей матери земли. Чем больше возраст духа, тем чаще и сильнее в своих устремлениях отрывается он от земных богатств к безграничным богатствам духа. Его сознание не ищет и не жаждет уже развлечений и радостей земных, а стремится проникнуть в миры иные, кои уже восчувствованы духом, но не осознаны еще умом. Беспредельность, бесконечность всего, как ты страшна и тягостна для малых сознаний, но как ты прекрасна, величава и заманчива величию своих необозримых тайн для развешегося сознания! Чем глубже проникает мысль в необъятные сферы твои, тем сильнее трепет изумления и радости перед грандиозным величию твоим! Ты ли не благодатна и не щедра к нарождающимся и возрастающим детям твоим?

Не столь ли зависят и наши верования от духа и его сознания? Не остановится ли мало развитый дух с неглубоким сознанием только лишь на форме и букве? Он либо не поймет глубины великой истины, либо устрашится даже помыслить о глубоком смысле сокровенных истин, даваемых Учениями. Боязнь необъятности и грандиозности делает таких людей яркими оппонентами дальнейшего продвижения мысли, знаний и исследований в вероисповедных вопросах. Страх способствует оцепенению сердца и мысли и лишает человека спокойной ориентации в выдвигаемых жизнью вопросах и в отыскании правильного направления.

В книге «Агни Йога», § 407, сказано: «...как радостно служить обновлению без страха о ложном пути». «Смелость птицы, летящей за море, подает знак человечеству, хотя никто не считает ласточку героем», «Агни Йога», § 48. «Явите дерзания. Спросят – кто дал вам право дерзать? Скажите – дерзаем по праву эволюции. Право эволюции начертано пламенем в сердцах наших. Истину восхождения нашего никто не отнимет. Перед толпами и в одиночестве одинаково мы знаем наше неотъемлемое право. Можем утверждать, что только слепой не видит направления эволюции. Когда же четко обозначена дверь знания, то не трудно устремиться из тьмы. Дерзания, разве можно понимать их как неслыханный подвиг? Разве дерзания не будут трапезой каждого дня и одеждой каждого помысла? Стены темницы, разве не станут прозрачными? И разве не

растворится печать тайного письма для дерзающего? Советуя дерзания, мы предлагаем путь легчайший. Сердце знает истину этого пути. Нельзя указать сейчас другой путь», «Агни Йога», § 49.

«Некоторые мечтают припасть к ногам Учителей, но идти с ними на бой не дерзают. Но теперь, именно, бой и можем звать лишь на бой. Полные изучения истин блага, за личную ответственность, Мы утверждаем бой, но законный. «Община», § 18.

Люди готовы вступить в какой угодно бой с себе подобными, но не с собой, не со своими отрицательными качествами, не с невежеством и не за идею общего блага, в которое они не хотят поверить, ибо для этого нужно отрешиться от тучи всевозможных предрассудков.

«Из буйной заросли берусь сделать рощу, но камень, полированный униженными лбами, не родит зерна». «Община», § 15.

Дерзания в познании, дерзания в устремлениях, дерзания в осуществлении, в проведении в жизнь всего воспринятого и осознанного. Вот двери, объединяющие миры и связующие нас с великою жизнью за этими дверями. Здесь души в грубых материальных оболочках, там в оболочках более тонких.

Существует огромное количество различных духов, отличающихся между собою по сознанию своему. Так и наш физический мир переполнен живыми сущностями различных царств природы. Все эти духи то воплощаются на земле для получения опыта и знания, то уходят от физической жизни для очищения и приготовления нового, более совершенного тела к грядущему новому физическому циклу. Разница воплощенного духа от невоплощенного лишь в том, что обволакивающая нас материя в физическом мире слишком инертна и малоподвижна. Она во многом связывает наш дух и ограничивает его во всех проявлениях. Развивая все свои усилия для преодоления этих сопротивлений, наш дух совершенствуется и развивается. В тонком мире, конечно, этого нет или в гораздо меньших размерах. Количество духов там великое множество. Как различно их сознание, так различны и степени их восприятий.

На спиритические сеансы не явятся духи высокого сознания, им там делать нечего, и увеселять скучающую публику они не будут. Конечно, все такие созданные нами «постоялые дворы» заполняются духами невысокого калибра. Если на таких сеансах наши спириты и метафизики соприкоснутся с такими «развоплощенными лжецами», как их называют на Востоке в Учении Живой Этики, то

можно ли ожидать какой-либо пользы и познания для людей, вызывающих их на свои свидания с ними? Их сознание может быть намного ниже нашего, да и моральная сторона далеко не высока, сколь было бы желательно. Все изложенное было бы само по себе еще ничего, если бы только наше любопытство этими явлениями и закончилось. Но мы не должны забывать про существование темной силы и их служителей. Эти сущности ничего не могут нам сделать, пока мы не откроем им ворот своего сознания, желаний и устремлений. Но впустив их к себе, нам будет очень трудно от них отделаться, а со слабой волей и малым сознанием человек совершенно от них не избавится. Только духи очень низкие, темные, которым желательно каждое соприкосновение с воплощенным человеком, ради объединения на присущих им общих страстях, пороках и излишествах, совершают такое медиумистическое единение. Если нравственные устои человека не тверды, то такое лицо быстро подпадает под власть такого духа-одержателя, и он может довести слабовольного человека до самого низменного состояния. Так получается одержание, которое у нас в Европе зовется сумашествием, помутнением рассудка или психической неуравновешенностью, все зависит лишь от степени одержимости. Мы знаем, какое огромное значение имеет психическое влияние одного человека на другого, не говоря даже о гипнозе. Но если мы в физическом теле можем использовать это свойство, т. е. гипноз, то неужели его не используют силы темные и в степени большей, чем делают наши гипнотизеры? Вот почему никогда и никакой оккультист не пойдет на спиритические или медиумистические сеансы. Только возросшему духу человека и в свое время откроется возможность проникновения в тайны тонкого или загробного мира и соприкосновение с Духами высокой чистоты и совершенства; но эта возможность приближается естественно, без насилия над природою своей сущности. Итак, врата для этих «развоплощенных лжецов» раскрывать нельзя.

К сожалению, есть некоторые органы печати, которые с удовольствием будут печатать всякие статьи, разлагающие сознание, отрывающие от духовного роста, о дыхании и медитации в связи с разными упражнениями хатха-йоги и ни в коем случае не поместят в своем издании заметки, разъясняющей великий вред таких искусственных раскрытий центров. Большею частью делается это не по невежеству, а потому, что лица, возглавляющие этот орган, служат делу темных. Берегитесь таких печатных изданий! Не напрасно ве-

ликие подвижники всегда и всех церквей восставали против таких неестественных способов прозрения и расширения своих распознаваний!

Учение Живой Этики, в книге «Мир Огненный» во 2-ой части в § 138, по этому поводу говорит: «Правильно удерживать от спиритизма. Темные избрали этот путь для проникания и посевов зла. Можно обо всем мыслить чисто, но смутное сознание находит во всем путь к затемнению. Особенно сейчас нужно избегать всяких неясных каналов. Нужно со всем устремлением идти к Свету. Удостоверяю, что теперь нужно крепиться сердцем, ибо ядовито время».

А в книге «Агни Йога» в § 227 сказано: «Так существа, находясь в тонких телах разных степеней, могут направить мысль на земных воплощенных. Неосознанная энергия (психическая) может способствовать единению миров, но, соединяя высшее, она же открывает путь низшим. К тому же знаете, насколько низшие стремятся сблизиться с земными эманациями. Так нужно предупредить людей о стойкости воли, ибо одержимость есть одно из наиболее недопустимых состояний. И лишь вмешательство третьей воли и чистой может нарушить это беззаконие, которое поражает людей вне возраста и положения. Дело врача – присмотреться к больному и найти признаки чужой воли. Если врач сам достаточно очищен и не боится перенести на себя непрощенного гостя, он может применить воздействие воли. Но даже выход одержателя недостаточен для излечения. Около тысячи дней опасность повторения не истекает, больной должен пристально следить за мыслью своей. Нужно предупредить врачей. Несчетно количество желающих внушения людям самых позорных мыслей, но достаточно иметь силу и найти ритм приказа, чтобы спасти человека. Обязанность йога состоит в изгнании вредных воздействий».

В книге же «Сердце» в § 77 сказано: «Много одержимых во время перехода человечества к духотворчеству; точно кто-то подделал ключи к слабым замкам. Нужно особенно осмотрительно осматривать людей. При этом нужно помнить, что у одержимых своеобразное мышление, полное противоречий. Желая помочь им, можно или силою внушения изгнать засевшего или совершенно оставить в покое, даже, если можно, совсем изолировать. Ведь засевшему нужен не столько сам субъект, сколько воздействие через него на окружающих. Хуже всего частично надоедать одержимому, призывая его к здравомыслию, которого у него нет. Худо начать

вслух жалеть одержимого или порицать его противоречие. Явление приказа, сильное и поражающее, или изолированность могут облегчить судьбу слабого сердца. Ведь через слабость сердца влезает одержание. Огонь сердца опалает всех мохнатых гостей... «в текущие дни неслышанно много одержимых. Темнота тоже хочет проявиться».

Поэтому недостойно и недопустимо прибегать на сеансах к медиуму, который, выделяя свой астрал, отдает свое тело во власть темным силам ради нашего недостойного любопытства. Каждое соприкосновение со злом и ложью неминуемо оставляет свой отпечаток в виде нечистых и недостойных вибраций, пока не удастся силам тьмы лишить нас совершенно нашей воли и овладеть всецело нами для своих низких целей.

Теперь еще остается кое-что сказать о магии, но опять-таки и эта отрасль человеческих устремлений ничем не лучше спиритизма и медиумизма. Ни одно религиозное Учение не одобряет этих путей. Так же отрицательно относится к ним и йогизм Востока и оккультизм Запада. Причем магия разделяется на темную и светлую, сообразно цели устремлений: ко злу и эгоизму или для помощи ближним. Но ни та, ни другая не одобряет компетентными руководителями духовных путей человечества.

Вот § 233 «Агни Йоги» о магии: «Не следует искать далеко то, что находится близко. Какой непоправимый вред принесли человечеству далекие поиски в магии! Вместо улучшения своего сознания поиски были ограничены чужими словами, даже без знания их значения и ритма. Что другое так сопротивляется эволюции, как не застывшие формулы магии? Мир астральный был больше всего отдален от воплощенного мира приемами магии. Конечно, одержимость часто есть следствие магических вызываний. Медиумизм живет рядом с магией».

«Те магические формулы, которые обнаружены, есть результат лжи. В них оставлено нечто, подлежащее устной передаче. Разумеется, йог представляется противоположением магу. Маг стоит на застывших словах, йог постоянно вдыхает новое дыхание Космоса. Один стар от рождения, другой молод во всех изменениях. Один пытается нанести удар чужим словом, другой поражает мыслью свободною. Один защищается жалким острием, другой покрыт броней своего взгляда. Йога не имеет ничего общего с магией». «Агни Йога», § 233.

«Не магия, но Боговдохновенность была заповедана в древних Заветах. Когда Высшее Общение начало прерываться, сами люди уже от земного мира сложили магию, как способ насильственного общения. Но, как все насильственное, магия докатывается до самых темных проявлений. Сама граница между черной и белой магией делается неуловимой в своей сложности. Потому на пути к будущему следует оставить всякую магию. Не нужно забывать, что старые методы магии были связаны с иными формами жизни. Ведь магия основана на точном выполнении технических условий, но если все формулы жизни изменились, то и магические следствия должны соответственно видоизмениться. Так оно и есть, почему современная магия и погрязла в некромантии и в прочих низших проявлениях. Все, изучающие механику формул, не отдают себе отчета, что это было записано для совершенно другого применения. Кроме того, совершенно забывают, что все условия и высшие формулы вообще не записывались и, если отмечались, то в таких символах, что теперь их смысл затемнен. Таким образом, современные изучения магии сводятся или к бессмысленной схоластике, или, катаясь вниз, впадают в черную мессу. Потому произносим очень нужное слово, говоря об отмене магии. Пусть она остается у темных некромантов. Слишком много одержания на Земле. Единый путь к Высшему Общению – через сердце. Никакое насилие не должно запятнать этот огненный путь. Неужели люди думают, что вызывание низших сущностей может быть безнаказанно! И какое такое улучшение жизни произошло от такого вызывания? Никто не скажет, где польза от некромантии, и где сердце, которое возвысилось от некромантии? Нужно обратиться к краткому и высшему Пути, который даст здоровье духа, и от него придет к здоровью тела. Отмена магии будет камнем белым на пути мира». «Мир Огненный», II часть, § 249.

«Изгнание магии не значит пресечение проявлений Тонкого Мира. Наоборот, связь с Высшим Миром может лишь укрепиться при изъятии всего насильственного. Именно, невежественное насилие может нарушить гармонию сочетаний. Природа и в малом, и в великом противится всякому насилию. Изучать и познавать чудесные подходы к Миру Тонкому и Огненному не будет магией. Молитва сердца не магия. Нужно уберечься от всякого невежества. Ибо оно источник лжи, и ложь есть преддверие тьмы. Умейте найти в сердце своем правду обращения к Единому Свету. Ужас напол-

няет Мир. Не следуйте по тропе ужаса. Можно укрепиться на примерах бывших времен. Сами подвижники прикасались к Миру Огненному сердцем, то же сердце дано всем. Умение услышать голос сердца уже ведет к правде». «Мир Огненный», II часть, § 251.

«Действительно, самая высшая магия ничто перед ликом Огненного Мира. Можно убедиться, что магия может состязаться с силами темными, но Огненные Существа нежданно даже для высшей магии. Вы уважаете Святого Сергия, но разве Он где-нибудь допускал магию? Он даже не разрешал умное делание, но, между тем, Он имел пламенные видения. Лишь труд, как возношение сердца, допускал Он. В этом Он опередил многих духовных путников. Мы говорим о сердце, но, именно Он нашел силу этого источника. Даже страхованиям (страху перед видениями темных сил) Он противостоял не заклинаниями, но молитвою сердца». «Мир Огненный», II часть, § 116.

«Та же лимфатичность может способствовать черной магии. Всячески нужно от нее ограждаться. Не думайте, что мало черной магии, она угнездилась как в народе, так и в правящих кругах. Пусть наука посмотрит очень глубоко на такие разлагающие попытки». «Мир Огненный», III часть, § 613.

Генри Олькотт в своем дневнике приводит слова Е.П.Блаватской при ее отъезде из Парижа в Америку: «Получила приказание сообщить публике правду о спиритических феноменах и их медиумах. И отныне начинается мое мученичество! Все спириты восстанут на меня вдобавок к христианам и ко всем скептикам. Твоя воля, Учитель, да будет исполнена!» «Е.П.Блаватская». Биографический очерк Е.Ф.Писаревой, стр. 57.

Увлечением спиритическими явлениями человечество вступило на ложный путь, и нужно было помочь людям стать на правильную дорогу – развитие духовности. В Америке в штате Вермонт в Читтендене на ферме «Эдди» происходили поразительные явления, благодаря двум братьям Эдди, являвшимся сильными медиумами. Блаватская доказала, что все эти явления вызывания духов ложны, так как она сама исключительно своею волею и способностью сосредоточения производила те же явления. «Далее, на стр. 15 того же дневника, есть указание, что Е.П. прикнула временно к спиритизму для того, чтобы показать спиритам все опасности спиритических сеансов и всю разницу, которая существует между спиритическими явлениями и истинной ду-

ховностью. Она была уверена, что спиритизм, как учение, не в состоянии повлиять на одухотворение жизни, и считала своей миссией ложный западный медиумизм заменить восточной духовностью (Brahma Vidya)».

«К тому же ее отрицательное отношение к спиритизму основывалось не на отвлеченных теориях, а на ясновидении: в связи с отделением из тела медиума астральной субстанции, она видела часто такие нежелательные явления, которые легко могут объяснить всю страстность ее нападений на спиритические сеансы».

«Ее решением бороться с развитием медиумизма можно объяснить и то обилие феноменов, которые она производила в ту пору своей жизни. Она хотела ими доказать, что опытный оккультист может творить то же, что и «духи» спиритов. Среди различных явлений, которые она показывала с этой целью, были мгновенные исчезновения людей или предметов, например, исчезновение человека, несущего лампу, что производило впечатление, что лампа движется одна по комнате».

«Западные ученые отказываются объяснить подобные явления, а между тем на Востоке они известны многим. Е.П. объясняла это тем, что восточный оккультизм знает несравненно больше о ВНУТРЕННЕМ ЧЕЛОВЕКЕ, о том, который через физические чувства – эти «окна души» – сообщается с внешним миром, и потому восточный оккультист может действовать непосредственно на НЕГО; он может на время прекращать нервные токи таким образом, что передача сознания у того, на кого устремлено его воздействие, временно приостанавливается – как бы обрезаются проволоки внутреннего телеграфа, и человек перестает видеть то, на что направлено действие оккультиста». Из той же книги, стр. 56-57.

«Но рядом с серьезной целью убедить людей в реальности невидимых миров, производимые ею феномены имели и отрицательную сторону: они вызвали большой наплыв любопытных, которые разносили слухи о ее «чудотворениях» и привлекали к ней не столько серьезных людей, сколько жаждавших увидеть ее феномены. Сама же она относилась к ним скорей с пренебрежением, утверждая, что эти феномены лишь ничтожная и подчиненная сторона Теософии, что психологические эксперименты стоят в таком же отношении к духовной философии, в каком химические элементы стоят к науке химии. Но они, тем не менее, сослужили для многих важную службу, став мостом, через который люди перехо-

дили от западного спиритизма к восточному спиритуализму, и они же помогали серьезным ее последователям понимать возвышенные учения Теософии». Стр. 57–58.

Спиритизм, медиумизм и магия – есть путь тупиков, отрывает людей от великого эволюционного пути или чистого христианства, буддизма и других Учений, очищенных от позднейших наслоений. Все они и содержат в себе общие начала, заложенные Светлыми Водителями человечества – Сынами Божьими, с незапамятных времен в глубокой седой древности, когда человечество нуждалось в такой же помощи, как и теперь. Каждое из этих Учений имело свое Св. Святых и передавало свои знания людям в символических изречениях и почти всегда лишь словесно.

Слово **okultus** по латыни означает – тайный, сокровенный. Но каждое сокровенное Учение не для многих, ибо ни дух их, ни сознание не успело дорасти до правильного его восприятия. Христос сказал: «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф. 7 – 6). Обычно всякое данное людям Учение столь искажается и затемняется до неузнаваемости. Почему часто бывает необходимо заменять термины прежних названий, чтобы совершенно отбросить налет обывательских предрассудков и недомыслия. Так затемнены должны быть некоторые термины, утратившие совершенно свое прежнее значение, как «посвященный», на «получивший знание». То же нужно сказать и в отношении слова «оккультизм», которое в широких слоях населения извращено и тесно связано со спиритизмом, магией и со всяким шарлатанством, потеряв свое первоначальное значение «сокровенного знания», каковым и должно быть заменено, или равносильным ему «тайноведением». Вспомним теперь все таинства христианской Церкви как: причащение, крещение, миропомазание, рукоположение, – разве они не сокровенны, или оккультны? Рассмотрим обряд хиротонии при возведении священнослужителя в сан епископа или митрополита, разве и весь этот ритуал сплошь не содержит в себе целую серию оккультных начал и не напоминает ли очень древнее посвящение иерофантов? Затем все возжигания огня и светильников в храмах, курение благовоний, ритмическое повторение «Господи помилуй» и «аллилуя» и прочих песнопений, разве все это не оккультно? Самое число семь, употребляющееся при храмах, например, запрестольных лампад, ведь тоже есть символи-

ческое оккультное число²⁷. Ритмическое поднятие и опускание воздуха над дарами на престоле – опять оккультно. Пение «вечной памяти», разве не испрашивание «сохранения памяти» для покойного при переходе из земного мира в тонкий? Все мистерии древних христиан, о которых так много говорят св. Климент Александрийский и Игнатий Антиохийский (см. стр 68), не взяты ли они из древнейших верований Греции и Египта и не сокровенны, или оккультны они? И, в конце концов, учение Павла о «твердой пище», когда люди возрастут, ведь тоже сокровенно, а потому и оккультно. Да и Христос сказал: «...вам дано знать тайны царствия Божия, а прочим в притчах», (Лука 8 – 10).

Оккультизм не относится отрицательно ни к какой религии и ни к какому верованию, даже к самому грубому фетишизму. Оккультизм знает, что за грубым идолом диких народов стоит Всевышний, если даже обращающиеся этого и не сознают. С ростом сознания и развитием человека облагораживаются и повышаются его представления о Высшем Начале и Его законах. Сокровенное Учение стремится помочь и неверующим и отрицателям, которые порождены расширенным их сознанием, не могущим уже вместить и понять многие места его прежней религии. Поэтому не должно быть насильственного насаждения у ближних своих убеждений, а только устремление поднять и возвысить народ к ступеням наибольшего развития и знания. Пусть сам человек ищет ту правду и истину, которая будет по плечу его духовным силам, которая могла бы удовлетворить его сознание, начинающее работать и разбираться.

Как я уже упомянул, очень многие лица отрицательно относятся к оккультизму, приурочивая к нему и спиритизм и магию всех оттенков, а иной раз просто считают его шарлатанством и обманом. Но так ли все это? Люди вообще очень щедры на самые нелепые эпитеты в отношении тех отраслей, кои менее всего знают и понимают. Знает ли большинство людей, что Сокровенное учение

²⁷ Гиппократ говорил, что число семь, «в силу его оккультных свойств, стремилось к завершению всего сущего и быть дателем жизни и источником всех ее изменений». Жизнь человека он разделял на семь возрастов, как делал это и Шекспир, ибо, «как луна меняет свои фазы каждые семь дней, так это число воздействует на все подлунные существа» и даже на Землю, как мы знаем это. Зубы ребенка появляются на седьмом месяце и он теряет их на седьмом году; на четырнадцатом году (2х7) начинается возмужалость, на 21-м году (3х7) его умственные и жизненные силы развились, на 28-м году (4х7) он во всей своей силе, на 37-м (5х7) его страсти наиболее развиты и т. д. Также и для Земли...» Взято из Тайной Доктрины, часть II, стр. 300.

или оккультизм, есть тоже наука и ее можно было бы назвать наукою синтеза, но об этом будет сказано ниже. Она уже глубоко проникла в сокровеннейшие стороны жизни и развития духа.

«Почему рунательство об Учении обычно приходит застенчиво, стыдливо? Конечно, потому, что проблемы существования не тревожат человечество. Вопросы жизни не входят в обиход. Явления необычности приходят, как ошибки природы. Формы законов скрываются малодушием. Фетиш или отрицание по-прежнему стоят стражами человека. Учение жизни находится или в условности биологии, или погашается ладаном храмов. Нужно, наконец, обратить внимание на окружающее и особенно теперь, когда можно наблюдать особенное напряжение космического процесса. Чуткие аппараты нашего организма работают также напряженно. Напряженная атмосфера приглашает людей заботливо и искренно обратиться к силам космическим. Нечего насмехаться, когда вообще не знаете, о чем речь. Также можете смеяться над формулами высшей математики, если она не поможет вам готовить обед».

«Мы не желаем тратить время на эти трюизмы, ибо все пригодно, чтобы обратить человечество к психической энергии. Нелепо представить, что человека нужно уговаривать применить ему давно принадлежащую мощь. Ведь это психология дикаря, боящегося всего, что неизвестно его деду. Но, тем не менее, пространственная мысль действует». Из Учения Живой Этики.

Каждое чистое устремление к высшим или тонким мирам и их обитателям требует прежде всего неустанного очищения самих себя, чтобы мог состояться, упрочиться и укрепиться контакт со Светлыми Сущностями Вселенной. Много, много лет непрерывной работы в борьбе с собою, со своими страстями, эгоистическими устремлениями и нечистыми, злыми мыслями уходят у подвижников духа, пока не одарены они будут явным приближением к Силам Света без всяких медиумов и спиритических манипуляций. За это время человек должен всецело переродиться, как духовно, так и физически. С одной стороны, он должен стать устойчивым в устремлении к добру и общему благу, приближаясь к этим качествам не вспышками и периодическими моментами, проводя все остальное время в обычных условиях человеческой жизни, а в непрерывном чистом горении и в завершении служения во имя великой эволюции мира и человечества. С другой же стороны, за этот долгий срок приобретения навыков к великому служению, человек

переродится физически, когда у него откроются те центры, которые ему помогут приобщиться и войти в общение с высшим миром. Ибо сообразно с ростом духа происходит и перерождение его физической оболочки для восприятия тонких вибраций и неуловимых в обычном состоянии. Только такой путь может быть правильным и достойным нашей эволюции.

Это и есть путь христианина, путь йога и путь оккультизма. Все должно происходить естественно, а не насильственно. Как нельзя преждевременно раскрывать почку цветка, так же нельзя различными манипуляциями хатха-йоги прибегать к насильственному раскрытию некоторых своих центров для познания и приобщения себя к тонким мирам. Во-первых, такое приобщение будет непрочным, а во-вторых, от этого произойдет вред всему остальному организму с приостановкой дальнейшего роста наших духовных способностей.

Можно и должно создавать условия для естественного развития, но недопустимо всякое насильственное проникновение в великие Тайны Миров, когда мы еще не подготовлены к тому.

Люди начинают понимать, какую великую роль в нашей жизни может играть психическая энергия, которая накапливается при духовном развитии человека. Эта энергия раскрывает великие возможности, коими до развития ее человек не обладал. Этот божественный дар действительно может быть назван Духом Божьим, и он столь велик, что делает человека провидцем, целителем недугов своих и чужих, этот дар может повелевать стихиями, охраняя от огня и потопления. Он приобщает человека к тонким мирам и, обладая им, многое, доступное по развитию сознания человека, становится известным, чего ранее он не знал.

Как и все остальные качества человека способны развиваться и совершенствоваться, такому же развитию подвергаются и психические силы людей. Но всякое развитие может быть односторонне и частично или всесторонне и широко. Односторонне развитый ум почти всегда использует свои знания неразумно и для себя, и для других, не во благо, а во вред. Так и психическая энергия при недостаточном духовном развитии не может быть направлена должным образом и она становится не преображающей силой, а карающей. Чем тоньше энергия, тем она и более мощна. Поэтому неправильно направленные и односторонне развитые психические силы крайне опасны как для окружающих лиц, так, в особенности, для

обладателя их. Лейденская банка может быть заряжена лишь до определенного предела, а сверх этого предела всякая перегрузка неминуемо может вызвать внутренний разряд с разрушением стекла банки. Подобно этому явлению может получиться и с человеческим организмом. Дух человеческий, как хозяин организма и его руководитель, знает все слабые места своей оболочки и поэтому сначала он должен принять все меры к укреплению расшатанного неправильной жизнью организма человека, а уже после заняться накоплением этой мощной энергии. Наше высшее трансцендентальное «Я», или дух человеческий, и есть наш постоянный и верный ангел хранитель, которого мы так мало слушаем и не внемлем его тихим словам и советам – нашей совести. Но как только человек вступает на путь достойной жизни и развития духа, то прежде всего можно заметить поразительное улучшение своего физического здоровья и лишь после, много времени спустя, начнут проявляться накопленные им психические силы вполне естественно и в разностороннем развитии. Каждое же искусственное развитие различными манипуляциями и дыханием, к которому человек прибегает для ускорения своего психического развития, чрезвычайно чреват различными нежелательными последствиями. Люди не понимают, что психическая энергия – это огненная энергия, которая сожжет организм, если он не приспособлен к принятию ее.

Но теперь, на грани Новой Эры, когда должно произойти объединение миров физического и тонких, психическая энергия сама по себе будет все увеличиваться, а в связи с этим, многие люди, неприспособленные к приему ее, будут заболеть разными болезнями и уходить от жизни физической и никакая врачебная помощь не будет в состоянии помочь им, ибо не будет гармонии между силами физического организма и ниспосланной психической энергией Космоса. Но и всякое искусственное и чрезмерное развитие, как я уже говорил, каких-либо способностей совершается во вред человеку, если в этом развитии отсутствует гармония общего развития всей нашей сущности. Например, спорт бега, бокса и т. д. разрушает сердечную деятельность организма, а равно и ослабляет здоровье легких, нервов и т. д. То же нужно сказать, если не в большей мере, и в отношении психизма. Вот что пишут с Востока:

«Область психизма (психических явлений) такая сложная и такая опасная. Потому Владыка так против всякого психизма. Ведь психизм и медиумизм суть два антипода духовного развития. По-

движники Великого Служения не имеют психизма, ибо они устремлены духом к Иерархии и сердце их звучит на боль Мира. Великое служение в развитии чувствознания, глаза Дангмы (центр ясновидения), но не в психизме, которое есть окно в иллюзии Тонкого Мира. Причем слабые духовно психики являются нередко лакомым блюдом для сатанистов. Также нужно помнить, как в древней Индии факиры или медиумы не допускались в Свята Святых Храмов. Также и Иерофанты Египта не принимали в ученики психиков и медиумов и даже избегали слуг лимфатиков. Духовное достижение – в накоплении и развитии чувствознания. И на этом нужно очень настаивать, ибо вступающие на путь, прочтя несколько вредных книжек к пробуждению и развитию в себе часто спящих медиумистических особенностей, прежде всего, устремляются к психизму, принимая это за великое достижение. Но нет большего заблуждения. Истинное достижение есть огненная трансмутация наших центров, которая достигается лишь очищением и расширением сознания. Нужно понять, что медиумизм не имеет ничего общего с открытием центров. Помните, как медиумизм приравнивается к постоялому двору для развоплощенных лжецов. Так же и психизм далек от огненной трансмутации центров. Частичное открытие центров не есть огненная трансмутация. Так медиумизм и низший психизм приравниваются в Учении к капле грязной воды в чаше Огненной Йоги. Медиумизм есть страшная вещь, ибо это есть одержание. Потому так опасны все псевдо-окультурные книги, указующие на способы выделения астрала и открытия центров посредством усиленной пранаямы (особые дыхательные упражнения) и других механических упражнений. Причем, всякое развитие сил путем механических упражнений непрочно и едва продолжается на одну жизнь, тогда как все, достигнутое путем духовным, никогда не может быть утеряно. Все скрытые силы развиваются в человеке постепенно по мере овладения им низшими проявлениями его природы в целом ряде прошлых жизней. Потому у некоторых приближающихся к Учению сравнительно скоро начинают проявляться указанные в книгах Учения знаки этого развития и без насильственных упражнений, как например, звезды или искры разной величины, цвета и яркости, причем они имеют определенные значения, как предостерегающие, указующие и успокаивающие; также световые образования и вспышки света в себе или около себя в виде пламени и других образований; также видение цветов и

прекрасных пейзажей и т. д. и, наконец, услышание Голоса Учителя. Конечно, и тут придется проявить величайшее распознавание, ибо могут вторгаться голоса из Астрального Мира. Но повторяю, все насильственные упражнения губительны и никогда не приводят к цели. Сами мы избегаем прикасаться к медиумам и психикам и приближаем лишь тех, кто идут путем действительного горения сердца, путем Учения Живой Этики, постоянно расширяя сознание и утончая свои мысли и чувствования на опытах жизни каждого дня... Так вы будете предупреждать всех подходящих к Вам от механических упражнений. Сердечное общение с Иерархией не нуждается ни в тантрах, ни в магии. И сами прекрасно делаете, что противитесь выходу астрала. Ибо какую цену имеет выделение астрала, когда любой невежественный медиум выделяет его с необычайной легкостью? Нужно сначала очистить и укрепить духовные центры тонкого тела, насытить их огнем через трансмутацию всех наших чувствований или энергий, и разъединение всех трех тел придет в свое время и не на границе сна. Кроме того, Вел. Учит. не ценят действия Астрала, гораздо важнее проявления ментала. Привожу Вам страничку из неопубликованного Учения: «Укрепление тонкого тела так соответствует каждому возвышенному порыву. Тонкое тело заключает в себе все духовные центры. Сознательное питание их может дать большие возможности. Сущность тонкого тела зависит от духовных насыщений. Польза от этих питаний может быть великая для физического тела. Каждый порыв духа укрепляет центры тонкого тела и, наоборот, каждый центр физического тела, который насыщается низшими энергиями, разрушает огненные центры. Тонкое тело нуждается в этом питании. Постоянная связь между телами может таким образом утвердить сознательный обмен энергиями». Так на пути духовного восхождения нужна не погоня за низшими сидхами (психическими способностями), которыми владеют жалкие факиры или медиумы, но именно высокое питание огненных центров. Вопрос этот краеугольный в Учении и нужно его освещать со всех сторон. Многим корреспондентам моим я привела и сильные строки из Тайной Доктрины Е.П.Блаватской, не поленюсь переписать их и Вам. «Истинно, то, что называется Пранаями (особые упражнения дыхания), или «смерть дыхания», всегда кончается для упражняющегося в ней смертью – моральной и физической весьма часто. Несколько нетерпеливых чела (учеников), которых мы лично знали в Индии,

несмотря на наши предупреждения, устремились к этим упражнениям Хатха-Йоги. Двое из них развили в себе чахотку, из которых один умер, другой стал почти идиотом и третий покончил самоубийством, а один развился в настоящего черного колдуна, по счастью для него самого, губительная деятельность его была прекращена скорой смертью. Наши Учителя единодушно запрещают упражнения в Пранаяме». Привожу два параграфа из 3-ей части «Мира Огненного». «Уже много сказано о психизме, но все-таки недостаточно понят этот бич человечества. Психизм притупляет каждое устремление, и высшее достижение остается недоступным. Сфера деятельности такого человека, поглощенного психизмом, образует вокруг себя заколдованный круг, в котором находят себе место все задерживающие рост духа энергии. Психизм заключает в себе явление самых низких энергий, и огни центров потухают от этих наслоений. С психизмом неизбежно расстройство нервной системы, кроме того, отрыв от жизненных действий закрывает путь к самосовершенствованию. Творчество притупляется и утверждается пассивное состояние, делающее человека орудием напыла разных сил. В силу ослабления воли контроль ослабевает и этим усиливается притяжение разных низших сущностей. Желающий приблизиться к Миру Огненному должен бороться с этими силами зла». Почти все психики считают себя привилегированными существами, постигшими высшие тайны, это самое страшное самоограничение, ибо в ту минуту, когда мы признаем себя уже постигшими, мы, истинно, умираем для будущего. Еще один параграф: «Огненные энергии, напрягаемые каким-то одним центром, могут часто являть усиление действия энергии этого центра. Частичное воздействие энергии дает силу центру проявиться частично. Эти напряжения ведут к тем частичным проявлениям, которые так вводят в заблуждение малораспознающее сознание. Правильно указать на явления, вызываемые напряжением одного центра, ведущие к психизму. Ведь каждое раскрытие, насыщение или раздражение центра дает резкое направление огненной энергии, ибо лишь соответствие между организмом и духовным прозрением дает, как неминуемое следствие, раскрытие центров в высшем напряжении. Частичное нагнетание дает частичное достижение, которое может сказаться очень опасным явлением. На пути к Миру Огненному устремимся познать высшее нагнетение огненной энергии». Очень мало тех, кто понимает, что высшее достижение не в психизме, не

в астральных видениях, но в духовном синтезе, в развитии своих способностей, что достигается добросовестным исполнением своего долга, – как сказали бы восточники, Дхармы... Нападение черных сил типично, и особенно сильны и опасны они для всех упражняющихся в механическом развитии, нужна большая сила духа, чтобы противостоять им...» «...На мировой книжный рынок выброшены сейчас тысячи руководств, указывающих легкие способы, как механическим путем развить в себе скрытые низшие психические силы. Истинно, эти невежественные и безответственные писатели работают на стороне темных сил, которые ничего так не желают, как открыть некоторые центры у людей и тем получить доступ к ним и через них приобщиться к земной жизни для проведения своих темных планов. Ведь им так хочется удержать вокруг земли отравленную низшими эманациями атмосферу, необходимую для их существования. Также несомненно, что простое ритмическое дыхание само по себе очень полезно. Люди разучились не только пользоваться свежим воздухом, но, именно, правильно дышать, что является основой нашего здоровья. Но Пранаяма Хатхи Йоги не имеет ничего общего с таким ритмическим дыханием. Ведь пранаяма, которой занимаются хатха-йоги, имеет целью путем задерживания дыхания, вращения и других гимнастик раздражать и нагнести прилив крови к некоторым центрам и тем вызвать их усиленную деятельность. Но можно легко представить себе, какой вред получится, если человек начнет раздражать центры, находящиеся в органах, почему-либо ослабленных или даже больных. Конечно, он только усилит их болезненное состояние. Вот почему столько несчастных случаев среди занимающихся пранаямой с невежественными и безответственными учителями. Открытие центров может происходить без вреда лишь под руководством Великого Учителя, видящего истинное состояние нашего организма во всей сложности его и знающего что и когда возможно применить или допустить. Не забудем, что именно при трансмутации центров происходит страшное напряжение их и приливы крови к ним. Учитель должен уметь перенести иногда эти напряжения в более безопасное место или же удалить лишнюю кровь, чтобы избежать общего воспламенения и огненной смерти. Если ученик готов к такой трансмутации, то поверьте, Учитель не упустит ни минуты и даст все доступное по организму и по условиям его жизни... Для истинного ученичества и Служения нужно проявить силу духа и знать

истину и не увлекаться «фокусами», доступными каждому медиуму...». Из писем Е. И. Р.

Но кто теперь интересуется сокровенной духовной стороной природы? Ведь много уже есть такого, над чем следовало бы призадуматься и изучать. Наши естественники обращают внимание исключительно на физическую сторону всех явлений. Духовенство исполняет Богослужение, понимая под этим названием чтение молитв, исполнение треб и обрядов, а также изучает догматы и постановления Отцов Церкви. Но если взглянуть более широко, то под служением Богу нужно разуметь и изучение Божественного Начала и Законов Его, разлитых во всех проявлениях Природы, как в видимых, так и в невидимых. Каждое видимое проявление Природы тесно связано с невидимым началом его, ибо все видимое есть следствие всех невидимых причин, и отсюда следует самое сугубое внимание направить на эту сторону нашей жизни. Но, к сожалению, этого не делается. В этом искании Бога и Воли Его в Природе не было бы такой розни, каковая получается при искании Бога в писаниях, ибо буква всегда мертвит дух, не смягченная сердечными устремлениями человека.

Также наши ученые, в частности психоневрологи, стараются опять-таки свести все духовные проявления нашей сущности под начало физических сторон нашего «Я». Ибо изучению, как они говорят, могут подлежать лишь существующие начала. Но спросим мы их: где же по их мнению будет заключаться реально существующее начало – в вечно сменяющемся теле или в вечно существующем духе, создающем свое тело и поддерживающем его?

Конечно, изучение этих тонких сокровенных явлений Природы очень затрудняется неприспособленностью нашего восприятия их. Ни один из существующих вспомогательных приборов, которыми так любит вооружаться человек для изучения внешних и внутренних сил и явлений природы, не может быть применим, да вряд ли когда-либо люди создадут таковой, ибо, хотя духовный мир и тесно связан с физическим, но все же его проявления имеют свои особые законы и условия, несовместимые с физическими; но этого создания вспомогательных приборов совершенно и не надо, так как человек в совершенстве вооружен всем необходимым самою Природою для великого познания сокровенных тайн Ее. Эволюция есть устремление той же Природы наделять нас всеми необходимыми центрами для познания ее тайн, и она не достигала бы цели,

если бы не было входа в это Святилище Сокровенных Тайн. Но для развития этих необходимых познавательных способностей человеку нужно утончить свой организм, сделать его более чувствительным и восприимчивым ко всем тонким энергиям, каковые открывают все затворы закрытых пока для нас дверей.

В глубокую ветхозаветную пору патриархи, жрецы и священнослужители изучали сокровенные знания природы и прикладывали их к быту человека на земле, благодаря чему и сами обладали тою мощью, которая так отличительно выделяла их над общим уровнем людей. Время материального устремления людей низвело все прежние сокровенные знания в ничто, а всех великих носителей этих духовных ценностей нарекло лжецами и обманщиками, ибо собственная мерка своих знаний и устремлений всегда переносится людьми на всех носителей Божественных знаний. Даже полученное людьми знание без особого труда от своих великих Учителей не могло быть сохранено и со временем оказалось утерянным. См. стр. 89-92 настоящей книги.

Только малым сознанием человека можно объяснить – почему самое важное и в то же время сокровенное теряется и извращается, а вместо этих великих знаний, столь важных для будущей эволюции человечества, начинают появляться позднейшие наслоения, засоряющие его духовный путь. Например, этот путь у христиан первых веков был вначале без умерщвления плоти, данной нам природою для получения великого опыта и знания, без ухода от жизни, а в самой гуще жизни, без вериг на плечах, но с крыльями утверждения и устремления к познаниям задач великой Природы. Ведь все эти частности религиозной жизни народов, как: вериги, умерщвление плоти, уход от жизни и многие другие особенности бытия аскетов и подвижников являются позднейшими наслоениями людей и не указанными нигде в Учениях. Нам нужно, будучи в жизни и живя общею жизнью, но не привязываясь к ней, быть готовым отойти от обычной жизни, всегда наблюдая, изучая и мысля; и это будет путь человека Новой Эпохи. «Но ведь это и путь ученых людей?» – скажите вы. И да, и нет будет ответом. Ученые познают все, что можно видеть, слышать и ощущать, а последователи Сокровенного Учения, помимо того, устремляются познать при помощи сердца и свойств своего духа.

Главные средства познания человеком внешнего мира вынесены им из животного царства в виде пяти наших чувств. Но к этим

восприятиям грубых вибраций человек позже прибавил и развил восприятие одной тонкой энергии, как мысль. Но хранители Сокровенного Учения расширили еще больше способы познания миров, присоединив к предыдущим и свойства сердца и духа, для восприятия других тонких энергий, как психическая.

Кроме того, до сих пор к явлениям природы люди подходили с анализом и редко прибегали к изучению явлений при помощи синтеза. У последователей Сокровенного Учения в особенности развит этот подход при изучении. Поэтому Сокровенное Учение можно иначе назвать НАУКОЙ СИНТЕЗА.

Люди боятся ошибок, а потому они всячески избегают новые пути. Но разве мало было и есть ошибок среди старого или «научного» распознавания мира? И можно ли их бояться и отступать из-за них перед всяческими возможностями исследовать неведомые вокруг нас процессы природы, где никакие физико-биологические приборы не могут дать нам разрешения важнейших и основных загадок жизни и смерти? «Дух, обнаруживший в своей сущности красоту сокровенного знания, почему твой страх велик перед насмешками твоих собратьев? Почему ты скрываешь в угоду маленьким людям священное зерно, данное тебе?» Беспредельность, I ч. § 36. Сущность жизни, духовность ее, только духом и можно познать. Всякие ошибки быстро обнаруживаются и исправляются. Они бывают и при пользовании нашими пятью чувствами с мыслью во главе, но все же человек не перестает ими пользоваться и до известной степени доверяет им. Тонкость мыслительной энергии возвысила человека над остальными животными, так еще большая тонкость других вибраций возведет человека на ступень божественности. «Ищите и обряцете», – сказал Христос. Этим сказано, что никакие пути и никакое познание человеку не запрещены, тем более, что мы, как дети Божьи, являемся наследниками Его, согласно словам Павла. Нужен лишь труд и великий труд взойти по лестнице Иакова от земли до небес. Без труда и усилий ничего не дается, даже у нас в доме на нашей земле. Все возможно и все доступно, но при условии – не идти против Воли Высшей, – а Волю эту мы уже должны хорошо знать из возвещенного нам Христом.

Остается еще несколько слов сказать по поводу изучающих Сокровенное Учение. Они бывают различных направлений. Корень – истина и источник один, но люди не могут полученное сохранить в совершенной чистоте. Со временем получают неизбежно налеты, проис-

ходящие от непонимания глубины даваемого Учения, а в большей мере благодаря отрезью предрассудков и личных устремлений.

Таким же путем раздробления шло и христианство. Это путь человеческий, путь вечных ошибок и их исправлений. Они впрочем не страшны, если нет при этом упорства в своих заблуждениях. Чуткое сердце сумеет разобраться в правильности пути, но далеко и далеко не всегда человек сумеет найти в себе силу победить предрассудки старых привычек. В этом случае услужливый интеллект наш всегда готов изыскать всяческие оправдания для наших недостатков, пороков и привычек. Эта косность человеческая, противостоящая велениям космических законов и сил, доводит людей до катастроф, пока новая волна очищающих событий не смоет и очистит дальнейший путь для эволюции.

Я не коснусь по многим причинам детального разбора этих отклонений, но я хотел бы упомянуть лишь об одном уклоне, который так силен был и в христианстве в апостольское время. Это национально-вероисповедальный уклон. Если широкие массы народа могли сохранять национальные устремления и предрассудки, то учителя их – апостолы, оставаясь временно представителями одной нации в силу телесной зависимости, в духе же должны были воспарить к Единству Всего, как сыны Единого Бога.

То же можно сказать и про изучающих сокровенное знание. Зная бесчисленные перевоплощения, постоянную смену тел, а в зависимости от этого и изменение национальности, спрашивается: могут ли они быть оккультистами-националистами? Национально лишь тело человека, а не вечный дух. Кто снижается к устремлениям и велениям своего тела и не в силах победить их, тот не продвигается по пути эволюции. Так же как и неоплаченные долги и неисполненные обязательства будут жерновами на шее на нашем пути. Омойте свои земные нечистоты, ибо, сохраняя их, рано думать о духовном совершенствовании. В Учении Агни Йоги в § 171 сказано: «Агни Йог должен отрешиться от условностей народности, хотя временно и остается принадлежать к одной из них. Агни Йог отрешается от однородности занятий, хотя и обладает одним преимущественным знанием и одним мастерством. Агни Йог заменяет родство кровное родством духовным. Щит Агни Йога заключается в предоставлении себя эволюции миров и в суровом отказе от предрассудков».

Только слабое сознание, или недостаточность воли побороть

национальные предрассудки, порождают уклоны мышления и, в связи с этим, и действия, которые отбросят их же самих от пути справедливости и породят их карму. Каждое ограничивание и обособление не есть путь эволюции, а уход от нее. Учителем истины и правды может быть лишь человек, развивший в себе, если пока не великую любовь ко всем детям Божиим и братьям своим, то хоть, по меньшей мере, чувство справедливости без различия наций и верований, иначе он не учитель, и слова его постоянно будут расходиться с его делами и устремлениями.

Все мы можем и должны поддерживать национальную культуру, искусство, литературу, быт народный, но ни в коем случае не доходить в своих устремлениях до ущемления и ограничения иных национальностей, ибо это не согласуется с эволюцией и культурой страны, народа.

«Настолько напряжено время, что скажу Указ – каждый обидчик пусть пеняет на себя, но Мы не будем укрывать его. Довольно усложнений. Мы должны справедливо отмерять энергию. Пусть каждый спросит сердце свое – где граница обиды? Нельзя растрчивать силы на взаимные ущемления». «Мир Огненный», II ч., § 143.

ГЛАВА V ПОМОЩЬ С ВОСТОКА

«Поклонник Канта и поэт
Он из Германии туманной
Призвал учености плоды
.....
Под небом Шиллера и Гете
Их поэтическим огнем
Душа воспламенилась в нем.
.....
Он верил,
Что есть избранные судьбами
Людей священные друзья,
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит,
И мир блаженством одарит»
Пушкин, «Евгений Онегин», гл. 2, VI–IX.

Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих; потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих».

Послание Павла к Римлянам (8 – 19)

Сколько прекрасных есть творений человеческих: изваянных, резных, высеченных, лепных и отлитых! Сколько чудных картин: и на полотне, и на дереве, и на камне! Разве не помещены они в прекрасных дворцах и в лучших местах наших городов? Сколько мыслей человеческих запечатлено на лучшей бумаге и вложено в прочные переплеты! А разве есть город, где бы не было им отведено лучших помещений и зачастую дворцов, где целый штат служащих зорко заботится о них? – Так охраняются перлы творения человеческого!

Но сколь велики должны быть заботы высших светлых Сил о творчестве Божественном! А мы, люди, разве не являемся перлами этого творчества на земле? И где бы ни жил этот человек: от крайнего севера и до юга, с востока и до запада, – всюду окружен он прекрасною рамкою Природы. В великой своей красоте Природа столь щедра, как не может быть щедрой ни одна мать земная к одеянию и окружению своего дитяти. Картины грозного севера так увлекательны, что многие художники годами проводили свою жизнь в этих суровых краях, изучая краски дикого севера и запечатлевая их на своих полотнах. Но нет таких красок у человека, чтобы изобразить чарующее впечатление севера с его радужно-искрящими снегами, грозным сумраком северной ночи с ее величественным сиянием и изумительно ярким блеском ее звезд!

А разве можно с действительной точностью изобразить нежные и мягкие, ласкающие и приветливые тона юга, теплую синеву воздуха и моря, девственную свежесть утра с тонкой дымкой и пеленой дали? Этою красотой насыщаются наши души с малолетства, и окружающая нас природа старается пробудить в нас все возвышенное, как в чувствах, так и в мыслях, и в устремлениях наших.

Сколько звуков чарующих и нежных, грозных и волнующих разлито всюду около нас. Переноса их на свои инструменты музыкальные, разве мы не создаем захватывающие симфонии, родственные музыке сфер?

Сколько сказочно-чудных образов создала наша заботливая Мать–Природа в сознании и представлении наших поэтов, запечатленных в их классических произведениях, и это все для того, чтобы все больше и больше насыщать наши души и подымать нас в своих устремлениях все выше и выше – на встречу со светлыми Братьями нашими из Мира Огненного.

Только в наших житейско-насущных благах Природа обидела человека: она не рассыпала повсеместно и в таком изобилии их, как всюду ею заложена красота форм, красок и звуков. Нет страны на земле, где текло бы молоко среди кисельных берегов, и потому в своих мечтах и сказках человек сам пополнил этот недостаток, что не дано природою. Но даже и в этом отношении ограниченное количество материальных благ в готовом состоянии не может служить упреком в малой заботливости Природы. В этом ограничении проявляется ее исключительная мудрость. Этот недостаток в насущных продуктах люди сами должны пополнять, развив свою изобретательность, изощрив свой ум, наблюдательность и затратив огромное количество труда.

Итак, Природа сделала все возможное, чтобы создать условия, изощряющие и развивающие все наши способности. В этом выражена мудрость Матери, а не скупость ее. Не так часто встречаются случаи такой мудрой заботливости среди наших земных отцов и матерей, где неразумная любовь наших родителей часто губила своего ребенка. Но так никогда не поступает Мать–Природа по отношению к своим питомцам. Суровое требование в напряжении всех наших способностей – это высшая мудрость воспитания. Но, правда, бывают исключительные случаи «безумного счастья», засыпающего всеми благами земли такого редкого счастливица; здесь кроются причины кармические, которые тоже направлены, как некоторый опыт для нас, в условия нашего воспитания. Много ли найдется случаев, когда люди правильно взглянут на свое богатство и благоразумно распорядятся им? Ведь и этому качеству человек должен научиться, для чего и предоставляются подобные возможности. Но в большинстве случаев люди совершенно не хотят задумываться над велениями рока и всегда готовы клясть и свое положение, и судьбу, и звезду, под которой они родились. При подобном невежестве людей перед моим внутренним взором опять встают грандиозные музеи-хранилища в различных столицах Европы, и я сопоставляю великую бережность человека к своим произведе-

ниям с заботливостью Природы о нас. Истинно, мы можем не понимать великих целей ее, но никак не имеем права отрицать и разумность, и щедрость великой нашей Матери. Все, сотворенное Божественной мыслью и волею, не может быть брошенным, запущенным и позабытым. Возможно ли качества беспредельного совершенства сопрягать с чисто земными недостатками? Только разум человеческий в своем неразумии и самомнении может что-либо подобное измыслить. Не брошены мы и не оставлены на произвол судьбы, наоборот, великая заботливость творческих сил Природы простирается так глубоко и они так мудры в деле выращивания и воспитания своих сынов и дочерей, что она превосходит во сколько угодно раз заботливость человеческую и граничит с самой фантастическою сказкою. Люди по грубости сердца и ума своего не верят в такую заботливость Матери-Природы. Даже болезни, страдания и смерть, столь страшные для человека, имеют свои глубокие и разумные причины. Поняв же их и сопряженные с ними следствия, можно совместно с пророком Осией воскликнуть: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» (13 – 14).

Все «бичи» человечества теряют свою остроту, ибо все они входят в великий план нашего воспитания. Ребенку меняют его пеленки, да и взрослый человек нуждается в смене белья. И каждая такая смена вызывает в нас чувство довольства и бодрости. Отнесемся так и мы к нашей грядущей смерти, которая есть ни что иное, как смена тела, разрушенного, в большинстве случаев, нашею неразумною жизнью.

Все времена года обладают каждое своею красотою: юность весны; полный расцвет лета; зрелость осени; и обогащенная плодами года суровая зима, как сладостный отдых природы после трудовой поры. Итак, все эти времена года являют собою самую совершенную красоту. Ту же красоту можно заметить и в периодах жизни человека. Внешняя красота форм юности и грациозная подвижность ее. Красота мощи и силы физического расцвета человека. Мужественная красота полной зрелости его. И, наконец, как завершение всей жизни, накопленная опытом мудрая старость. Когда весь потенциал физических сил человека обычно исчерпан на достижение радостей физической жизни, тогда появляется разочарованность в них. Ибо всегда желание суетных житейских радостей влечет разочарование при достижении и страдание от неосуществления. Разве страданиями не заполнен весь путь жизни? Желания

всегда тесно сплетены со страданиями. Уже Будда за шесть слишком столетий до Р.Х. поучал, как избавиться от страданий. «Обманом зрения влекомый, не станет неопытный сын земли свободен ни от рождения-бытия, ни от старости, ни от смерти, не станет он свободен и от страдания...» Так говорил Будда. За завесою наших желаний, мы не усмотрим возможности иной жизни и не узнаем ее радостей до тех пор, пока в большинстве случаев не истреплетя эта завеса и не изорвется она. Только тогда человек способен бывает распознавать ценности тленные от нетленных, преходящие и временные от вечных и беспредельных. Если во временном и тленном есть столько заманчивой и привлекательной красоты, так что нам даже трудно оторваться от тяготения к ним, то сколь много ее разлито в вечном и беспредельном! Воистину, прежде, чем увидим ее, нужно, чтобы спала завеса наших желаний, что чаще наступает к концу земной жизни, и мы тогда только поймем величие и красоту завершения нашей жизни и оценим реальность вечного и поймем иллюзии всего временного и тленного. Поэтому благословенна и прекрасна старость, дающая драгоценный плод всей нашей жизни – опыт и мудрость с желаниями и жаждой вечных и нетленных ценностей! Но все же нужно предостеречь, чтобы в течение всей своей жизни мы не угасили бы огонь духа, когда в конце концов может наступить не расцвет духовных ценностей, а упадок с впадением в «детство». Но если мы всегда будем сообразоваться с ведущими законами природы, то совместно с нею мы – люди окружим себя красотой и гармонией, созвучной со всем творчеством ее.

Итак, чем больше постигаем цели и смысл нашей жизни, чем внимательнее наблюдаем за проявлениями Природы, тем все сильнее поражает нас ее молчаливая заботливость и благость. Но эта заботливость не ограничивается всем подмеченным нами. Чувства наших восприятий пока очень грубы и к тому же у нас нет ни малейшего желания и старательности обострить и развить их. Мыслительные способности крайне низки у широких масс и потому к каждому непривычному явлению природы в нашем окружении и даже в нас же самих мы относимся без всякого внимания к ним, а на всякое указание со стороны в направлении непривычном отношении наше будет резко отрицательным. Ведь и до сих пор величайшие умы и просветители человечества остаются вначале непонятыми и непризнанными, можно сказать, замученными условиями, созданными ими в нашей жизни наподобие пророков вет-

хозаветных. Всякий, несущий свет и знание, принимается как обманщик или, в лучшем случае, фантазер и полупомешанный. Но терпеливость великих Сил Природы и время делают свое дело: все осмеянное и отринутое вначале кладется в основу грядущих устоев человечества. Но блаженны все вы, «когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить на Меня», т.е. Истину, ибо «...Я есмь Путь и Истина, и Жизнь...» (Иоанна 14 – 6).

Почему было сказано: «... не вливают также вина молодого в мехи ветхие» (Мф. 9 – 17)? Именно, каждое новое Учение, или вернее, расширенное понимание единого великого Учения дается сообразно с расширенным сознанием людей. К ребенку не подойдешь с дифференциальным и интегральным исчислением, а когда сознание его разовьется, то и он осилит ту же математику, с которой он начинает знакомиться в начальной школе, а после, постепенно, преодолеет и курс, но уже приоровленный для высшей школы. Так же происходит и с Учениями великих Учителей человечества: все в свое время и в соответствующем виде и объеме.

Но не ограничивайте Учение одним Учителем, «Еще много имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить» (Иоанн 16 – 12). Истина, преподносимая великими Учителями, неограниченна, как неограниченна и Вселенная со всеми тонкими и грубыми физическими мирами. Может ли быть ограничено Учение о Неограниченном? Каждое ограничение есть остановка в нашем продвижении вперед и такую остановку можно сравнить даже со смертью духовной, а потому не мертвите себя. Для такой неограниченной Истины потребуется еще очень много Учителей – посланников небес или, вернее, тонких миров.

На великой Иерархической лестнице нумеральных Причин (лестница Иакова, упирающаяся одним концом в землю, а другим в небо), есть много ступеней и еще больше стоящих на них Братьев наших и исполняющих каждый свое предназначение в великой эволюции человечества. Есть из них близко соприкасающиеся с нами и воплощенные в физические тела, а есть и такие, которые соприкасаются с нами лишь в тонком мире, и совершенно не соприкасающиеся, но связанные общением с теми, кто соприкасается с нами, и т. д. Так и апостол Павел говорит: «...и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства...» (Ефес. 1 – 21).

Наш физический мир соприкасается в своем существовании с

тонкими мирами и на грани этого соприкосновения есть великий центр управления Эволюцией и помощи нашему физическому миру. Каждый, вступающий сознательно в великое служение этому миру, всегда будет призван в этот центр «Белого Братства» для получения благословения и великих даров знания, уготованных в неисчислимых веках прошлого.

Где был и что делал Иисус Назарейн до 30-летнего своего возраста, т. е. до вступления в свое великое служение? Он был там, где побывали до Него и после Него многие Учителя человечества и Посланники этого центра и получившие там великое Сокровенное Знание.

Так и теперь, на грани Новой Эпохи, раздался голос Учителя ОТТУДА, провозвестивший свое Учение миру о «Живой Этике». Но, как и раньше, когда раздался голос с долин и холмов Иордана, то многие слушали, но мало, счесь мало приняли «Учение о блаженстве». История повторяется, ибо люди медленно изменяются к лучшему. Эгоизм, косность догматизма в науке и религии и страшное самомнение при малом знании процветают по-прежнему. Теперь, как и раньше, придерживаются мнения современных фарисеев, садукеев и книжников и отрицают все не от них исходящее.

«Горе тебе, Хозяин. Горе тебе, Вивсаида... И ты, Капернаум, до неба вознесшийся. До ада низвергаешься...» (Мф. 11- 21). Можно воскликнуть и теперь, ибо так же не хочет мир образумиться, как и эти города древней Иудеи. Кто не знает, что ни пушками, ни газами счастье и мир на земле не обоснуешь! ... И беснуется древний мир, и снова рукоплесканиями встречают слова насилий и неприязни, и кликами войны гремит арена жизни!...

Там, где рознь и разъединение, где лукавство и обман, где посылаются проклятия и царят насилие и нетерпимость – там нет света, там царство тьмы и духовного невежества. Весь облик такого человеческого быта может быть задрапирован в благообразные формы права и цивилизации; но всегда, когда это выгодно нашему эгоистическому «я», все эти права и формы благородства будут попираемы и будет устанавливаться полный произвол. Для приобретения действительной культуры духа нужно проделать великий труд перевоспитания себя и он будет еще более трудным благодаря полному отсутствию навыка к такому труду, он будет долгим и незаметным ни для кого, даже в иных случаях и для самого себя, ибо арена этого труда будет наша внутренняя духовная жизнь. Ее нужно

прежде всего очистить от всех давнишних недостойных привычек и страстей. В этом, чисто подвижническом труде, кто может помочь? Кто может контролировать успешность нашей работы? Кто будет замечать ошибки и дефекты, вкравшиеся в этот великий труд? И кто, в конце концов, в нашей среде может ободрить и поддержать нас в минуты упадка и неизбежного отчаяния, когда сами мы не в состоянии проследить результатов после долгой и непрерывной борьбы с собою? С течением времени мы обнаруживаем лишь все расширяющийся фронт этой борьбы, ибо замечаем все новые и новые недостатки нашего несовершенного «я»; и все наши пороки, как оказывается, не побеждены, а изменили форму, приняв более утонченный вид. И все же, нужно сказать, что этот путь борьбы с собою неизбежен в нашей эволюции. Он должен быть пройден рано или поздно каждым из нас, и мы должны знать, что ранее овладения собою положение в мире не изменится, а вместе с этим будут и страдания как личные, так и общечеловеческие, происходящие от нашего несовершенства. Закон причин и следствий наложит их на нас, не будем лишь близорукими. Понявшие всю неизбежность такого положения и страдания в целом ряде своих дальнейших воплощений люди, в конце концов, решатся на героические усилия для очищения себя от своих животных накоплений.

В Учении Живой Этики сказано: «...Не говорю об ожидании смерти, ибо она не существует, но говорю о труде, как земном, так и тонком... Работоспособность должна быть воспитана, иначе она может пробывать в дремотном состоянии. Также и работоспособность в Тонком Мире должна быть развиваема... Земная жизнь есть миг, который не имеет соизмерения с Высшим Миром, потому разумно и в кратком мгновении почерпнуть пользу для длительно-го... Опытный пловец с высоты бросается в глубь вод. Он ощущает смелость и радость, возвращаясь на поверхность. Так и сознательный дух погружается в материю плоти, чтобы вознестись опять в горние сферы. Опыт делает такое испытание радостным... Также припомните разные виды путников. И получите точную картину жителей Тонкого Мира. Кто-то, вообще, боится даже подумать о пути. Кто-то мечтает о выгоде; кто-то поспешает на помощь ближнему. Кто-то говорит злобою; кто-то ищет знания. Можно представить себе все особенности путников и решить, кому из них будет легче. Устрашающиеся путники для пути вообще непригодны. Можно ли представить себе пловца, боящегося воды?

Также вреден страх перед продвижением в Тонкий Мир. Лишь твердость и стремление к Высшему могут способствовать восхождению. Устремленный к любимому не считает ступеней лестницы. Так нужно полюбить, чтобы достигать... Утверждение несомненно, что полезно для Тонкого Мира запастись четким мышлением. Только тогда можно перешагнуть великий Порог в полном сознании... Действительно, потрясения могут вернуть человечество к суровому мышлению. Вы не раз замечали, что великие потрясения преображали народ. Утверждение здоровых начал приходило в грозе и молнии. Народ бедствует для восхождения. Невежды не могут понять огненного очищения. Но что может быть прекраснее этой стихии, когда нет боязни. Так часто мы устремляем вас к Миру Тонкому, как преддверию к Огненному». «Братство», §§ 318, 319, 320, 321, 331 и 333.

«Спросят – долго ли могут блуждать по земле, так называемые, живые мертвецы? Могут довольно долго, в зависимости от их животной притяженности к плотному миру. Психическая энергия покинет их, излучения сделаются ничтожными, и маленький аппарат будет показывать знак смерти. Такие ходячие мертвецы будут легко поддаваться под влияние посторонних лиц. Они будут твердить пустые слова своих прежних дней, никого не убеждая. Врачи будут тщетно исследовать их аорту, указывая на болезнь сердечного клапана. Уявление таких мертвецов иногда чуетя некоторыми животными. Нередко такие мертвецы остаются во главе больших дел, но мертвая шелуха проникает повсюду. Ходячие мертвецы очень привязаны к жизни, ибо не понимают смену состояния. Они боятся смерти». «Братство», § 561.

Единство – основа Вселенной и пока оно не признается людьми: после великой и глубокой дифференциации нелегко вступить на путь синтеза. Нет и веры в него, нет и добрых начал в сердцах людей, чтобы примирить все противоречия и исчерпать великую рознь сынов земли. Общность и Общее Благо пугает их и не доверяют ему. Против идеи Братства народов подымается вся тьма захватчиков и насильников и они являют великое сопротивление.

«Нужно понять насколько силы тьмы постоянно борются против Братства. Каждое, даже малое о Братстве напоминание – будет преследоваться яро. Даже все, что может вести к Братству, будет осуждаться и поноситься – так будем на дозоре». «Братство», § 176.

«Среди тысячелетий как найти основоположника Братства? Народы назовут и Раму, и Озириса, и Ормят. Не будем соревноваться, кому из них отдать первенство. Все были умучены и растерзаны. Соплеменники не прощают забот об Общем Благе. Пусть в веках трансмутируется Учение и тем соберутся разбросанные части одного тела. Кто же соберет их? Народная память утвердила и ту, которая положит соды на сростание живых частей (Матерь Мира). Помните, сколь многие потрудились о Братстве». «Братство», 575.

Во имя грядущего единения Носители сокровенного Знания зовут людей признать все религии и сравнить и сопоставить Единое в них, объединить Истину, не умаляя великих Основоположников всех Учений, ибо везде на земле, где есть сыны Божии, там есть и Слово Его, принесенное в разное время Посланниками Братства.

Кто из нас европейцев не знает Божественного изречения Христа в Его «Нагорной проповеди», этого вечно великого изречения Истины? Но мало кто знает другие столь же великие изречения из индусского св. писания «Упанишад», из части его, называемой «Бхагават – Гита» (Песня Господняя): «Человечество приходит ко Мне различными путями. Но каким бы путем человек ни приходил ко Мне, на этом пути Я приветствую его, ибо все пути принадлежат Мне».

Теперь, на грани Новой Эры – прихода 6-ой расы, Учитель М. говорит: «Ручьи радости наполняют океан мысли Создателя. И вы, вливающие капли радости в души, несете жертву Творцу миров. Просветлений будет без конца. Учись – уча». («Зов». Стр. 77).

«Дети, дети, дорогие дети. Не думайте, что Братство Наше скрыто от человечества непроходимыми стенами. Снега Гималаев, скрывающие нас, не препятствия для ищущих в правде, но не для исследователей. Различайте между ищущим и сухим скептиком-исследователем» («Зов», стр. 101).

Это последний призыв – «Зов», обращенный к человечеству на его великом эволюционном Пути перед «Новой Эрой», когда придет следующая 6-ая раса на смену нашей 5-ой арийской, отличающаяся от нашей лишь своею духовностью и более тонким организмом.

Среди ошибок и в исправлении их лежит Путь человеческий. Если они, ошибки, были в прошлом, то нужно ли их бояться в грядущем? Когда эти ошибки сознаются и исправляются, то никакого страха быть не должно. Жизнь полна всегда ошибок и во всем. Если бы ошибок не было, то не нужна была бы и школа земных воплощений. Только в ней мы научаемся их не совершать. Но очень

печально, когда упорство косности заставляет вершить их и дальше несмотря на то, что человек уже может вступить на высшие ступени, а целая серия предрассудков и привычек задерживает его. В этом случае нет прогресса, нет эволюции и это будет не Путь, а остановка, болезнь и смерть духа! Жизнь есть движение вперед к развитию и совершенству. Это – Космическое требование Природы и все отступающие от этих великих требований не могут поддерживаться Ею, не благословляются Высшим Духом, и великая миссия человека сводится к исполнению внешних догматическо-обрядовых формальностей. Поэтому все, противоположное эволюции, есть регресс, застой и не жизнь, а медленное угасание, распад и в конечном итоге низвержение, как отбросы в космическую переработку.

Виновата ли в том религия и можно ли обвинять ту или другую в регрессе или застое? Религия есть совокупность верований и способов проявлений человеческих чувств к Богу, к Высшему Началу. И чем выше будет сознание человека, тем выше и глубже будут все представления о Нем и проявления этих чувств и устремлений. Принимая все сказанное во внимание, нам нужно сугубо заботиться о развитии сознания, которое само легко найдет соответствующую ступень для себя. Развивая свое сознание, и наше мышление становится тоньше, глубже и разносторонней, а в зависимости от этого и представление наше о сверхчувственном мире становится более возвышенным и серьезным. И это явление будет неизбежным, ибо как мысль, так и представление есть функция нашего сознания. Если у дикаря и мысль, и представление крайне примитивны, и Бог его обрисовывается формами имеющегося идола, то причиной тому виновна не религия этого дикаря, а его неразвитое сознание. Перемена религии этого дикаря от крещения не даст никаких результатов до тех пор, пока не расширится его сознание. Развейте это сознание и он сам отбросит и изменит свое старое представление о своих религиозных воззрениях и верованиях. И, конечно, тогда никакие проклятия и отлучения не смогут вернуть его снова в лоно прежних верований. Поэтому всякий, развивший свое сознание, обрящет и путь служения Богу более высокий. Не количество молитв по четкам приблизит вас к Богу, а только лишь качество служения. Не шептание чужих мыслей возводит людей на вершины духовности, а пламенность служения Общему Благу. Если призыв о любви к ближнему был произнесен в обращении к сознанию людей в первый век христианской веры, то в 20-ый век та

же мысль формулирована, как служение Общему Благу, т. е. более широко. Итак, не сетуйте на человека, отходящего от религиозных воззрений его среды. Причины тому не инородные национальные слияния, как мне однажды сказали, а только лишь уровень сознания этого человека.

Церковные верхи начинают понимать вместе с отходом от церкви своих прихожан, что у них в церкви творится что-то неладное. Собираются конференции для подъема религиозности и изыскания способов возбуждения большей ревности к вере, но все принимаемые усилия – лишь шаги на месте. Недавно католический мир собрал многочисленную конференцию в Будапеште, обсуждавшую многие вопросы, но остерегавшуюся касаться реформ всего церковного уклада. Трудно признать свои ошибки, их легче видеть в других, а потому происходит топтание на месте.

Несколько дальше пошло англиканское духовенство, как более прогрессивное. В Лагорской газете от 15-го января 38 г. была напечатана очень интересная следующая заметка:

«На днях опубликован отчет Комиссии, назначенной Архиепископами Кентерберийским и Йоркским в 1922 году, для обсуждения христианской доктрины с целью установления существующего согласия среди представителей Англиканской церкви и также для исследования: насколько эти различия могут быть изъяты или уменьшены».

«Комиссия протестует в нескольких пунктах против традиционных верований и отвергает непогрешимость Библии, говоря, что авторитет ее не должен предрешать исследование в любой области».

«Комиссия считает историческое свидетельство о беспорочном зачатии не убедительным и заявляет, что вера в физическое воскресение мертвых должна быть отброшена».

«С другой стороны, Комиссия утверждает, что воскресение Христа было событием, столь же реальным и конкретным, как и распятие».

«Комиссия разделилась во мнении, что касается до возможности чудес, но она согласна, что Бог может творить чудеса, если это Ему угодно».

«Также она утверждает, что не может быть возражений против теории эволюции, которая может быть выведена на основании изложения Творения Мира в книге Бытия. Все образованные христиане согласны, что эти изложения должны рассматриваться, как ми-

фологические в своем происхождении и потому их значение для нас скорее символично, нежели исторично».

По этому поводу мне пишут: «Конечно, подобное обсуждение могло привести к страшному расколу и крушению всей церкви, основанной на вековых ошибках... Поразительно наблюдать изворотливость мышления духовных представителей! Право, она даже превосходит казуистику отцов, заседавших на соборах. Курьезно, что в одном случае, они отрицают возможность нарушения законов физического плана (беспорочное зачатие и воскрешение мертвых в физических телах), в другом же, точно таком же случае, они подчеркивают, именно, реальность и конкретность такого воскрешения».

Люди, стоящие на одинаковой ступени развития, имеют и одинаковые представления и глубину своих верований, как бы высоки или низки они ни были. Католичество и православие ничем не отличаются между собою, исключая историю своего прошлого и возглавляющих лиц, или церковной иерархии, конечно, если не говорить о мелких обрядовых сторонах. Все историческое расхождение их заключается в чисто «христианском» устремлении: признай мое главенство, говорит Рим, и я признаю тебя. Константинополь же требовал равенства церквей.

Если сравним Учения величайших Учителей человечества – Посланников свыше, то и среди поучений Их мы найдем одно и то же в главных основных частях. Основоположителем арийского религиозного Учения, как мы знаем, был Кришна. Появление его было за 5 тысячелетий до Р.Х. Очень знаменательно, что несмотря на такой великий срок, отделяющий эпохи этих двух Учителей, они все же так близки и однородны между собою. И не будут ли еще яснее слова Иисуса, сказавшего: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». (Мф. 15 – 24), которые, несмотря на столь долгий срок, остались без движения вперед, застыли и закалились на букве старых форм и не делают никаких попыток и усилий сдвинуться с места. То же происходит теперь с церковным «христианством» всех конфессий. Представители его не хотят принять Учения Христа, забытого в главной его части, которую апостол Павел назвал «твердой пищей», снизив это Учение до обряда, формы и догмы.

Некоторые общие места Учений Великих Посланников уже приводил, приведу и еще. Но прежде чем приводить дальнейшие параграфы учения Кришны, я хотел бы сказать несколько слов о

любви. Люди понимают это слово односторонне и почти никогда не придают ему то значение, которое имел в виду Христос в своем Учении.

Любовь! Люди любят спрягать этот термин и употребляют его всюду и всегда, совершенно не понимая бедности человеческого языка для выражения тех необходимых тонкостей для всех проявлений человеческой души. Каждый подобный термин охватывает многие понятия, предоставляя сознанию человека и его сердцу придавать то значение, которое будет наиболее подходящим для данного случая. В своих взаимоотношениях люди придают этому слову эгоистический оттенок – любовь к себе и потому оно им так сладко. Влечение влюбленных друг к другу они тоже выражают словом любовь. Дети тоже «любят» своих родителей, получая от них все необходимое для жизни. «Любят» и своего хозяина, получая от него работу, а хозяин любит работника, работающего на него, любят своего царя, князя и, наконец, помещика, защищая его интересы от соседа. Одним словом, любят всех, от кого можно что-либо получить. Но любовь Христа и каждого Великого Учителя – отдача, жертва, а не получение.

Слышимые мною упрёки учению Востока за отсутствием в нем Учения любви, каковое есть в Евангелии, – неверно. Вот что мне пишут с Востока: «Этот упрёк крайне несправедлив, и упрёкающие обнаруживают свое невежество. Именно на Востоке существует величайший культ Любви. Все их учения, вся их мифология, весь их эпос, вся поэзия и народные сказания превозносят это великое чувство, которым все создано, все живет и движется. Именно нигде так, как на Востоке, не воспета любовь во всех ее тончайших нюансах и качествах. Все йогии имеют в основании своем, именно, любовь или преданность к избранному Идеалу. Самый высокий вид Йогии называется йогией любви.... Так и Учение Живой Этики есть призыв к любви, к служению общему благу, что есть высшая форма любви, ибо она лишена эгоистического чувства. Любовь к человечеству требует полного самоотречения и самоотвержения, ибо если любовь к Возлюбленному (Высшему Началу) приносит и ответ Возлюбленного, то любовь к человечеству венчается терновым венцом».

Кришна призывал к милосердию, состраданию, к жертвенности, отречению, кротости, всепрощению, великодушию и постоянству. Разве во всей совокупности этих требований не кроется великая

Христовая Любовь? Но к ней прибавляется одно качество, которое так важно для достижения высших ступеней духовности, а именно, отсутствие привязанности, что входит в наше обычное понимание любви. Только к Господу будь привязан всеми силами своего духа. Пусть только Он будет всегда на уме и в сердце человека, идущего по великому Пути, но Его ты должен видеть во всех людях и во всем окружении твоём.

Заботливость высших миров о нас очень велика и помощь на нашем трудном пути будет: и через укрепление наших сил, и даже присылкою их, если своих не хватает, и через посылку мыслей и ответов на наши вопросы и просьбы, дарование внутреннего мира и покоя нашему неумиротворенному духу для продуктивной работы его, улучшение здоровья и, наконец, ниспослание великих даров через раскрытие центров. Много возможностей в помощи есть у великих Сынов Божиих – старших Братьев наших, до личного своего рождения и прихода к нам для устройства нашей жизни и расширения великого Учения, когда обстоятельства нашей эволюции требуют этого. О таких появлениях имеются многие сказания и пророчества, записанные в священных писаниях задолго до осуществления Их Миссий.

«Исследуйте писания... а они свидетельствуют о Мне». (Иоанн. 5 – 39). В пророчестве Исайи (52 – 13 и 53 – 7) по этому поводу говорится: «Вот раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится...» и «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих, как овца веден Он был на заклание...»

В пророчествах же Индии в поэме «Бхагават Гита» (беседа 4, стр. 61), относящейся ко времени за 5000 лет до Р.Х., сказано было великим Аватаром Кришной следующее: «Эту непреходящую Йогу Я поведал Вивасвану²⁸; Вивасван передал ее Ману²⁹; Ману сообщил Икшваку³⁰... Эту древнюю Йогу поведал Я ныне тебе, ибо ты предан Мне и ты Мой друг; в ней высочайшая тайна». Арджуна сказал: «Позднее родился Ты, ранее родился Вивасван; как же должен я понять, что Ты поведал ее с самого начала?» Благословенный ответил: «Много рождений в прошлом и у Меня, и у тебя, о Арджуна. Я знаю их все, но ты не ведаешь своих. Воистину, когда дхарма (долг,

²⁸ Vivasvan, чаще Vaivasvat – светильник, излучающий свет, Солнце, а также эпитет Ману VI расы.

²⁹ Manu – руководитель V арийской расы.

³⁰ Ikshvaku – царский род Мория в Индии, из которого должен родиться Ману VI грядущей расы.

обязанность) приходит в упадок и воцаряется грех, тогда являюсь Я Сам...».

Теперь вспомним ответ Христа на слова Иудеев: «Тебе нет еще пятидесяти лет, и Ты видел Авраама?» – «Истинно говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я есмь» (Иоанн. 8 – 58).

Приведу и пророчество Будды о приходе Майтрейи, т.е. руководителя VI расы, сказанного Ананде, ученику Будды: «Я не первый Будда, который пришел на Землю, также не буду Я последним. В должное время другой Будда восстанет в мире. Сокровенный, высшего озарения, одаренный мудростью, счастливый, вмещающий всю Вселенную, несравненный Вождь народов, Повелитель Дэв (Светлых Духов) и смертных. Он откроет вам те же вечные истины, которые Я преподавал вам. Он установит свой Закон, преславный в его началах, преславный в его апофеозе и преславный у цели в духе и слове. Он возвестит праведную жизнь, совершенную и чистую, какую проповедую сейчас и Я. Его ученики будут исчисляться многими тысячами, тогда как Мои лишь в сотнях». И спросил Ананда: «Как узнаем мы Его?» Благословенный сказал: «Имя Его будет Майтрейя». – Грядущий Будда Майтрейя, как указывает Его имя – Будда Сострадания и Любви. Этот же Бодхисатва, в силу присущих Ему качеств, именуется Аджита – Непобедимый». Взято мною из «Основ буддизма», стр. 79.

Конечно, приведенными местами не кончаются пророчества о приходе великих Учителей человечества – их много в различных писаниях, но я могу, не обременяя своего труда, привести лишь очень немногие места для указания однородности великих Задач УЧИТЕЛЕЙ Земли и параллельности Их Учений.

«Я один и тот же для всех существ; нет для Меня ненавистного или приятного. Но воистину, те, которые поклоняются мне с благоговением, те во Мне и Я в них». Из Бхагават-Гита, стр. 106.

В евангелии от Иоанна (14 – 20) сказано: «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас»

«Не знают моего происхождения ни сонмы Светозарных, ни сонмы великих Риши, ибо Я, воистину, начало всех Светозарных и всех великих Риши». Стр. 108.

«Я – Атма, что пребывает в сердцах всего сущего; Я – начало, середина, а также конец всех существ». (стр. 112)

«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». (Откров. 1 – 8)

«Мое лоно – великий Брахман; в Него помещаю Я семя; отсюда происходит рождение всех существ. В каких бы лонах не рождались смертные, Брахман – их истинное лоно, Я же – производящий их Отец». (Стр. 145).

«Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? (Иоанн 14 – 10). «Я и Отец – одно» (Иоанн 10 – 30). «Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога изошел и к Богу отходит» (Иоанн 13 – 3).

«...когда сильным мечом свободы от привязанности срубается это глубокоукоренившееся дерево, тогда настанет пора искать Путь, с которого нет возврата. Воистину, Я иду к тому Первичному духу, от которого изошла первая энергия». (стр. 150).

«Я изошел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу» (Иоанн 16 – 28).

«Тот, кто всюду видит Меня и во Мне видит все, того Я никогда не покину, и он не покинет Меня». (Стр. 82).

«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам». (Иоанн 14 – 21).

«Тот, кто приведен в гармонию йогой, кто очистил себя, кто овладел собою, кто покори́л себя Высшему Я, ставшему единым с

другими Я, кто стал единым с мировым Я, тот и действуя останется неизменным». (Стр. 71).

«Да будет все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня». (Иоанн 17 – 21).

«Тот превосходит всех, кто беспристрастно смотрит на любящих и равнодушных, на друзей и врагов, на чужих и родных, на праведных и неправедных». (Стр. 79).

«Вот, мать Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто мать Моя и кто братья Мои? И указав рукою своею на учеников Своих, сказал: вот мать Моя и братья Мои». (Матф. 12 – 47).

«И пришедшие, и настоящие, и будущие существа знаю Я, О Арджуна, но Меня не знает никто». (Стр. 92).

«Никто не знает Сына, кроме Отца» (Матфей, 11 – 27). «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы Отца Моего». (Иоанн 8 – 19).

«Достигшим совершенной йоги» именуется тот, кто, отрешившись от личных желаний, не привязан ни к чувственным предметам, ни к деятельности». (Стр. 78).

«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною». (Матфея, 19 – 21).

«Воистину, в ком неведение уничтожено мудростью Высочайшего Я, для того мудрость, сияя подобно солнцу, излучает Высочайшее (Брахмана). (Стр. 73).

«Если же у кого из вас не достаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков». (Иак. 1 – 5).

«И те, которые поклоняются с полною верою другим Светозарным, они тоже поклоняются Мне, хотя и не по предписанному издревле закону». (Стр. 104).

«Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно, Ты Сын Божий». (Мф. 14 – 33).

«...написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему единому служи». (Мф. 4 – 10).

«Из сострадания к ним, пребывая в их «Высшем Я», Я уничтожаю сияющим светильником мудрости их неведением рожденную темноту». (Стр. 110)

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне» (Иоанн 15 – 4).

«Когда он постигает, что многообразное бытие существ коренится в Едином и исходит от Него, тогда он достигает Брахмана». (Стр. 142).

«Ибо и освещающий и освещаемые все от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братьями...». (К евреям 2 – 11).

«Как вездесущий эфир по своей тонкости не подлежит воздействию, так и Высочайшее Я, пребывающее в теле, не подлежит воздействию». (Стр. 142).

«Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого». (Екклезиаста 8 – 8).

«И тот, кто служит Мне исключительно йогой преданности, тот, поднявшись над тремя свойствами (равный в чести и бесчестии, одинаковый с другом и недругом, отказывающийся от всех предприятий), делается достойным стать Брахманом». (Стр. 149).

«Он сказал им: истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для царства Божия, и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущей – жизни вечной». (Лука, 18 – 29)

«Бесстрашие. Чистота жизни, постоянство в йоге Мудрости. Милостыня, самообладание, жертва и изучение св.Писаний, подвижничество и прямота, незлобивость, правдивость, отсутствие гнева, отречение, миролюбие, отсутствие коварства, сострадание к живым существам, отсутствие алчности, кротость, скромность, постоянство, величие (духовных устремлений – прим. Автора), всепрощение, великодушие, чистота, отсутствие зависти и гордости, таковы черты того, кто рожден с божественными качествами, о Бхарата!» (Стр. 155).

Теперь сравните все сказанное с Нагорною проповедью Христа о блаженстве – не одно ли и то же сказано в ней?

«Предаваясь эгоизму, любоначалию, высокомерию, сладострастию и гневу, эти злые ненавидят Меня в чужих телах и в своих собственных³¹. Этих ненавистников, исполненных ненависти и же-

³¹ Духу низких устремлений нелегко расстаться с радостями физической жизни. В своем развоплощенном состоянии в астральном теле он стремится объединиться с кем-либо из воплощенных, т.е. войти одержателем, чтобы испытывать эти радости совместно с одержимым и зачастую побуждая к недостойным поступкам, хотя и более чистый, но слабый волею другой дух.

стокости, Я всегда ввергаю в нечистые, демонические чрева. Попадая в демонические чрева, рождение за рождением окутанные заблуждением, стремясь не ко мне, они опускаются на самый низ бездны. Трояки врата этого ада, в котором погибает их «я»: чувственность, злоба и жадность; – поэтому человек должен отказаться от этих трех». (Стр. 158).

«А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». (Иоанн, I-ое посл. 2–11).

«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца, а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». (Иоанн, I посл. 3 – 15).

«Никогда не говори об этом тому, кто не склонен к подвигу и не исполнен преданности, ни тому, кто не желает слушать или кто говорит дурно обо Мне».

«Кто откроет эту высочайшую тайну среди верных последователей Моих, проявив беззаветную преданность ко Мне, тот несомненно придет ко Мне». (Стр. 179).

«Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». (Матф. 7 – 6).

«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви».

«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую Вам». (Иоанн, 15 – 10 и 15 – 14).

«Молвив эти слова, Вусадева³² явил свой собственный образ и утешил потрясенного Арджуну. Махатма принял снова Свой кроткий вид». (Стр. 130).

³² Васадева эпитет Индуры, применяемый к Кришне.

«Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». (Матф. 17 – 7 и 8).

«Думая о Том, погруженные в То, пребывающие в Том, преданные Тому, мудростью уничтожившие свой грех, они идут туда, откуда нет возврата». (Стр. 73)

Но «Ты есть То».

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим».

Сия есть первая и наибольшая заповедь.

Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.

На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». (Матф. 22 – 37 до 40).

«Устремив свои мысли ко Мне, всей своей жизнью сокровенно пребывая во Мне, просветляя друг друга, постоянно беседуя обо Мне, они довольны и радостны». (Стр. 109).

«Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». (Иоанн 12 – 26)

Или же: «Где двое или трое собрались во Имя Мое, там и Я есмь посреди них». (Мф. 18 – 20).

«Главное. Говорите о духовном. Путь духа, как ничто другое, развивает сознание и очищает жизнь. Смотрите на беседы о духовном, как на практическое упражнение сердца. Нужно очищать сознание, как путь к преуспению. Говорю опять не отвлеченно, но приложимо к жизни. Попробуйте опыт применения лекарств на сознательное и несознательное существо. Поучительно сравнить, насколько сознание углубляет все проявления и процессы. Так можно признать вещественную ценность сознания. Кроме того, беседа о духовном устремляет А – энергию по определенному каналу вверх. Именно «Кетуб» и есть соединитель энергии. Так не нужно

тратить время на устремленность к обыденности, когда так много возможностей, влекущих кверху. Сердца радость в устремлении кверху». («Сердце», § 39).

«Незримый мир участвует в земной жизни гораздо больше, нежели принято думать. Советуйте обращать внимание на множество малых проявлений, которые обычно даже совсем не замечают. Не поражающие и ослепляющие явления, но те, которые ограниченный ум называет совпадением или случайностью, те строят незабываемые последствия. Если возьмем все необъясненные проявления сердца, то даже неподготовленные умы заметят странности, противоречивые заключениям медицины. Возьмем, например, так называемый двойной пульс, когда внешнее воздействие создает, как бы, два сосредоточия организму. Между тем, явление энергии космической совершенно просто объясняет насколько мы связаны с Силами Высшими, и о том же напомним внешние огни и свет, если наш рассудок разрешит их увидеть. Нужно понять насущность этих явлений, не теряя здравого мышления. Так можно заменить магию Учением Сердца. Сердце у каждого, потенциал энергии в нем заключен у всех – значит Новый Мир не запрещен никому. Называем Новым Миром познание Незримого, хотя бы в его первичной стадии. Уже это понимание внесло бы в жизнь новые устои. Соединитель энергий, соединитель знания, Кетуб пламенный понятен Агни Йогу. Устремление к познанию покажет, как незаметно наслаивается новое сознание и как оно меняет сущность жизни». («Сердце», § 40).

Не могу обойти молчанием и при этом случае привести указание о том, какую великую роль должно сыграть наше сердце в недалеком будущем

«Уносят события мир ветхий. Во всех Заветах указывалось это время. Тем не менее, люди не думают о происходящем. Они не умеют даже приступить к мысли о будущем. Так нельзя уявить книгу без указания на Учение о времени, которое уже наступило. Нельзя уже думать, что нечто изменит течение созданного людьми потока. Уже на дальних мирах ужасаются неизбежности огненной; но Земля продолжает окутываться темным покровом. То, для чего требовалось столетие, теперь протекает в пять лет – прогрессия ускорения по закону действует³³. Потому, когда говорю о сердце, значит

³³ «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни». (Матф. 24 – 22).

по этому каналу можно находить спасение. Слышите ли, повторяю о спасении? Не обсуждение, не сомнение, не колебание, но спасение будет знаком этого часа. Нужно еще тверже понять, насколько старые меры уже не уместны. Остается мост с высших миров – сердце. Приблизимся к источнику чувствования Света. Поймем, как даже в пламенной печи не горели отроки, когда вознеслись сердцем. Тяжкое время». («Сердце», § 405).

«Умирание человеческого и животного поколения, как и истощение производительных сил природы, указывает на конец Кали Юги. Перед глазами вашими происходит этот процесс, но лишь немногие дают себе труд заметить это космическое явление. Даже и вы иногда склонны приписать случайности знамения грозного закона, вызванного к действию человечеством. Невозможно, казалось бы, не видеть происходящее за последние годы! Но люди все же тешат себя утешением о дне вчерашнем, но если где-нибудь увидят грозные знаки, люди впадают в животный страх. Между тем, никто не внимает слову о сердце. Великая спасительная субстанция остается без применения. Вы желаете собрать для общего блага Наши беседы, пусть будет так, но читать их будут люди, численностью не более, нежели число пальцев ваших. Многие перелистают книгу и усмехнутся детскому суждению о Сердце, об Армагеддоне, об истощении производительных сил. Совершенно так же было уже не раз. То же должно повториться, и можно лишь пожелать, чтобы конец Кали Юги не превратился в Конец!» («Сердце», § 474).

Из проведенных кратких параллелей двух Учений, мы можем видеть поразительное ЕДИНСТВО Учений – древне-арийского и христианского. И во истину это так! И могло ли быть иначе, когда Учения даются одним Источником? С другой стороны, может ли этот Источник остаться равнодушным к нуждам человеческим и не прийти на помощь в вопросах устройства нашей жизни: как духовных, так и бытовых?

Помощь ниспосылается через разные проводники и, конечно, через лиц, способных воспринять посылку мыслей, духовную бодрость, вдохновение, указание, мужество, решимость, идею и т.д. Причем эти лица могут воспринимать посылки от великого единого Источника для Земли сознательно, зная кто они, откуда пришли и возложенную на них Миссию, или несознательно. Для руководящего Центра Эволюции совершенно безразлично, кто из индивидуумов, Иван или Петр, будет служить проводником их помощи.

Им важно лишь, чтобы проводник их мог бы дать максимум пользы человечеству, а это зависит от индивидуальных способностей этого проводника. Центр не заинтересован в оповещении, что помощь исходит от группы Учителей. Там нет честолюбцев и не может их быть. В «Братстве» в § 205 указывается: «... Не будем взвешивать, которые из проводников (или вестников) совершают подвиг самоотверженнее... Не будем судить, которое доброе деяние выше. Каждое деяние окружено многими причинами, которые глаз человеческий не может усмотреть...».

Но для нас важно всякое сознательное восприятие, ибо при таком условии возможна более полная передача. Великие Учителя не ищут себе учеников, ибо ученики должны сами находить Учителей, но «Великие Учителя действительно ищут каждую возможность пролить Помощь на Общее Благо через разные каналы». (Собщение с Востока).

Такая помощь будет прямой, но может быть и косвенная, когда мы можем почерпнуть из Учения Востока сведения, разъясняющие неясные, веками затемненные места нашего христианского Учения, ибо как Истина, так и Источник этой Истины – ЕДИН.

В 1776 году, при образовании Северо-Американских Соединенных Штатов, квакер Томас Пэн в своей брошюре «Здравый смысл» не советовал ли отделение от Англии и затем этот таинственный профессор на организационном собрании своею пламенной речью не склонил ли все собрание к организации самостоятельного государства? А после, когда постепенно улеглось волнение, вызванное его речью, и когда начали искать пламенного вдохновителя устройства С.А.С.Ш., нашли ли его и узнали ли, кто он был?

Послушал ли несчастный Людовиг XVI советы таинственного графа и своего доброжелателя Сен-Жермена?

Мог ли провести Лорис-Меликов целый ряд благих начинаний после убийства Александра II в России?

Да мало ли случаев великой помощи Белого Братства через своих загадочных посланников и доверенных во всех веках человеческой истории и незафиксированных ею, благодаря крайне малой осведомленности историков о многих превходящих явлениях. Ведь некоторые ученые не любят подобных недомолвок своего неведения, а потому считают более правильным замолчать эти факты.

Нет, повторяю опять, не сироты мы на Земле и не оставлены на произвол случая без помощи и забот свыше. Но мы слишком мало

наблюдательны, недоверчивы и полны непростительного сомнения и отрицания; и долго ли пойдем этим гибельным путем?

Где забытое сокровенное Учение Христа, эта «твердая пища» ап. Павла и «острый меч» св. Климента Александрийского? И долго ли нас как «младенцев» будут кормить «молоком»? Неужели возможно великим Истинам прошлого безвозвратно уйти от человечества, а если нет, то Кто же может восстановить Их? Нет, они сохранены и будут повторены Востоком!

Восток – источник Света, мудрости и великих сил, направленных для эволюции человечества. Об этом можно узнать из Библии, Евангелия и в различных сказаниях и легендах многих народов. У Исаи (41 – 2) сказано: «Кто воздвиг от Востока мужа правды, призвал его следовать за Собою, предал ему народы и покорил царей?» Все это происходило в Палестине, то про какой Восток говолрится у него? Далее у него повторено: «Я воззвал орла от Востока, из дальней страны исполнителя определения Моего». (46 – 11). Иезекиль (43 – 2) говорит: «И вот, слава Бога Израилева шла от Востока, и глас Его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы Его». Евангелист Матфей (2 – 1) сообщает: «Когда же Иисус родился в Вифлиеме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы (мудрецы) с востока...» – и далее он говорит: «Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (24 – 27). Лука тоже повествует: «... посетил нас восток свыше («с высоты», как сказано в Добротолубии I, стр. 25), просветит сидящих во тьме смертной, направит ноги наши на путь мира» (1 – 78). В Откровении Иоанна (7 – 2) сказано: «И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого...»

Почему такое великое внимание оказывается именно только Востоку? В космическом просторе нет ни Востока, ни Запада, как нет и времени там, где все неограничено. Все эти ограничения присущи лишь нашей Земле – колыбели нашего младенческого сознания. Во всех этих сказаниях играет роль какое-то место на востоке нашей Земли. Но где лежит это место, куда с давнишних времен устремляются сердца всех народов, а не одного Израильского? По мере продвижения на восток, это место яснее определяется в сказаниях, легендах жителей дальнего востока. Николай Константинович Рерих в своих больших и неоднократных путешествиях по крайнему востоку так описывает все слышанное от разных племен и народов о «Святой земле» в своей книге «Сердце Азии» на стр. 104:

«В Кашгаре жил святой человек. На заре он слышал, когда поют петухи в далекой священной стране, за шесть месяцев пути отсюда».

Далее он приводит слова одного человека из мест между Марал Баши и Кучарами: «Вот за тою горою живут святые люди. Ушли они от мира, чтобы спасти людей мудростью. Многие ходили в их страну, но мало кто дошел. Знают, что надо идти за эту гору. А как зайдут за нее, так и потеряют дорогу».

У Турфана рассказывают: «Из пещеры как-то вышел незнакомый человек, высокий и не в нашей одежде. Пришел на базар в Турфан. Хотел овощей купить, только дает за них золотую монету, а как рассмотрели ее, видим, что таких денег уже тысячу лет как не бывало. Этот человек пришел из Святой Страны». Или говорят там же: «Вышла из подземелья женщина. Ростом высокая. Лицом строгая и темнее наших. Ходила по народу – помощь творила, а затем ушла назад в подземелье. Тоже приходила из Святой Страны».

«Несколько всадников совсем особого вида были видны около пещеры. А затем исчезли они. Должно быть, ушли через подземный ход в свою страну. По их ходам даже на коне проехать можно». Стр. 107 из той же книги.

«Перед Зайсаном наш калмыцкий лама, – передает Рерих, – указывает на юго-восток, где серебрится снегами хребет: «Вот там священная гора Саур. С вершины ее в ясные дни видны горы Священной Страны. Под горою засыпан песками город Аюши Хана. Можно видеть еще и стены, и храмы, и субурганы»». (Стр. 108).

«В разбросанных юртах Ойрота, – пишет Рерих, – шепчется легенда, что на реке Катунь произойдет последняя битва людей, и что из-за далекой Белой Горы сияет уже свет Белого Бурхана. При этих словах головы собеседников обращаются на юг от Алтая, туда, где далеко вздымаются высочайшие горы, сверкающие в снежном уборе».

«В тех же горах и другое чудо замечено и опять в направлении «Шамбалы» и светлого будущего. В тех же Алтайских округах живет много староверов. Века тому назад они скрылись в темных лесах, спасая свою старую веру от новых законов Никона, а затем Петра... В середине 19-го столетия необычная весть была принесена к Алтайским староверам: «В далеких странах, за великими озерами, за горами высокими, там находится священное место, где процветает справедливость. Там живет высшее знание и высшая мудрость на спасение человечества. Зовется это место Беловодье»».

«...Но даже и в этом неправильном произношении вы можете различить истинное географическое направление, и это направление, не удивляйтесь, – говорит Рерих, – ведет вас к Гималаям. Седобородый строгий старовер скажет вам, если станет вам другом:

«Отсюда пойдешь между Иртышом и Аргунью. Трудный путь, но коли не затеряешься, то придешь к соленым озерам. Самое опасное это место. Много народа уже погибло в них. Но коли выберешь правильное время, то удастся тебе пройти эти болота. И дойдешь ты до гор Богогорше, а от них пойдет еще труднее дорога. Коли осилишь ее, придешь в Кокуши. А затем возьми путь через самый Ергор, к самой снежной стране, а за самыми высокими горами будет священная долина. Там оно и есть, самое Беловодье. Коли душа твоя готова достичь это место через все погибельные опасности, тогда примут тебя жители Беловодья. А коли найдут они тебя годным, может быть, даже позволят тебе с ними остаться. Но это редко случается. Много народу шло в Беловодье. Наши деды Атаманов и Артаманов тоже ходили. Пропадали три года и дошли до святого места. Только не было им позволено остаться там, и пришлось вернуться. Много чудес говорили они об этом месте. А еще больше чудес не позволено им было сказать»».

«Странную повесть слышали мы, – продолжает Рерих на стр. 111, «Сердце Азии». Совсем недавно в Костроме умер старый монах, который, как оказывается, давно ходил в Индию на Гималаи. Среди его имущества была найдена рукопись со многими указаниями об учении Махатм. Это показывало, что монах был знаком с этими, обычно охраняемыми в тайне, вопросами. Так неожиданно разбросаны личные наблюдения и доверительные указания».

«Все взоры обращены туда, где превыше облаков вздымаются величественные белые вершины. Возносится, как особая, заоблачная страна. Все чаяния обращены к Гималаям». (Стр. 124).

«Седой уважаемый Гуру долины Кулу говорил нам: в северной стране – в Утракане – на высоком нагорье живут великие Гуру. До этого места не дойти обыкновенным людям. Сами Гуру не выходят сейчас с высот – они не любят Калиюгу. Но в случае надобности, они посылают своих учеников – Чела – предупредить правителей народов». Так в древней местности Кулу претворяют знание о Махатмах».

«В газете «Boston Courier» от 18-го июля 1886 года, как раз по поводу обвинения Елены Петровны Блаватской в фиктивности ее об-

щения с несуществующими Учителями Мудрости, появился протест, подписанный семьюдесятью пандитами (учеными) из Негапатама, рассадника знатоков древних религиозных учений Индии, в котором они утверждают, что Махатмы, или Садху, не измышленные госпожи Блаватской, а Высшие Существа (Superior Beings), в существовании которых никто из просвещенных Индусов не сомневается, которых знали наши деды и прадеды, с которыми и в настоящее время многие Индусы, ничего общего с Теософическим Обществом не имеющие, находятся в постоянных сношениях». Подлинник этого документа со всеми подписями хранится в библиотеке Адьяра. Настоящая заметка взята из биографического очерка «Е.П.Блаватская» Е.Ф.Писаревой. Стр. 40.

Сокровенное знание есть наука синтеза многих тысячелетий, разработанная вдали от народных масс в глубине старинных храмов глубокой древности, совершенно позабытая не только историей народов, но даже и легендарными воспоминаниями ушедших народов. До нас дошли кой-какие сведения о мудрых знаниях, хранившихся среди пирамид Египта, в сени таких же храмов прекрасной древней Греции и среди ослепительно блестящих вершин Гималайских гор. Но и от этой седой древности осталось немного следов в памяти народной и, пожалуй, еще меньше вещественных материалов, подтверждающих их. В глубине же Гималайского Ашрама³⁴ сохранилось немало свидетельств эволюционных этапов из жизни народов, а равно и указаний великих катастроф доисторических времен.

Распыленные по лицу земли рассадники великих знаний с ростом общения людей, когда прекратилась надобность в таковой разбросанности, стали сливаться в единый центр и оплот эволюции Земли.

«Посмотрим, насколько передвигались Братства. По этим путям можно судить о движении эволюции. Не следует думать, что Братства поспешно удалялись в Непрístupные Недра. Они только концентрировали силы в место крепкое, как геологически, так и духовно. Можно припомнить, что в нескольких странах были очаги Братства, но при наступлении сроков такие очаги собирались к одной Твердыне», «Братство», § 194.

В то печальное время, когда Атлантида захлебывалась в горько-соленых волнах океана, тогда еще не было Азиатского материка, а

³⁴ Храм, святилище, хранилище.

среди водного простора Азиатского моря высился остров «Sham bulach» с древним храмом на нем, когда грозные силы земли, приняв в свои недра последний остаток культурного, но грешного континента, в это же время из пучины морской со страшным грохотом выбросили девственно чистый, но мертвый пока Азиатский материк с великими горами и прекрасным храмом на них. То было по датам храма сего 11460 лет назад³⁵. Великий центр сокровенных знаний с тех пор во много раз приумножил свою сокровищницу духовных богатств для блага всей планеты. Сохранено там и все незаписанное и забытое людьми из великих Учений Земли, ибо Источник Знаний – Иерархия Света – един, как проводник великой эволюции. И на Земном плане Ее возглавляет Белое Братство этого Ашрама.

«Существует древнее хранилище, о котором вы слышали. Братство сохранило неоценимые памятники времен древнейших. Есть люди, которые видели эти многоэтажные хранилища. Подражая основным трудам Братства, люди могут объединиться в полезных сотрудничествах. Братство не миф, и подражание ему будет также решительным построением», «Братство», § 434.

«Сотрудничество может начинаться и кончаться, но Братство, однажды установленное, нерушимо. Потому не будем легкомысленны к понятию, заложенному в основу. При всех существованиях Братства будут встречаться и утверждать общую работу. Нужно радоваться такой возможности, которая не иссякает во всех веках», «Братство», § 267.

«...Для правильности оценки нужно осознать Братство, как рычаг мира. Не следует признавать только свою личность, ибо одиночества не существует, но отрывающийся попадает к низшим слоям и вредит себе», «Братство», § 274.

Задача всех Иерофантов и Посвященных была не в насильственном насаждении знаний среди духовно недоросших сынов Земли, а в углублении и расширении своих достижений, охраняя их от прикасания невежд и эгоистов. Но не себялюбивая и эгоистическая мысль была основой такого бережного отношения к знаниям, а только лишь как общее правило Мудрости. Это правило было выражено и в Учении Христа: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами и, обратившись, не растерзали вас». (Матф. 7 – 6).

³⁵ Эти сведения были сообщены в 1882 г., т.е. 56 лет назад.

Но придет время, когда созреют люди и взглянут в полном понимании и с благодарностью на все сотворенное и сохраненное для них же и тогда раскроются пред ними врата сокровенных знаний. А пока эти знания давались в былое время лишь отдельным лицам и только тогда, когда они действительно обнаружат себя достойными и достигшими в своем устремлении глубокого и искреннего желания отдаться служению Истине и помощи людям в областях, кои могут быть доверены им и восприняты ими. Такое бережное отношение к своим духовным богатствам способствовало сохранению их в полной чистоте, правдивости и глубине. Подобный порядок царит и до сих пор в Гималайской Общине Белого Братства. И каждый человек, независимо от своего возраста, нации и верования, может рассчитывать быть принятым в Общину, если все его духовные и интеллектуальные качества достигнут соответствующей высоты. Только при этом условии все обстоятельства жизни будут так сгруппированы, что они приведут желательного кандидата к этому источнику Света и Мудрости.

По этому поводу можно привести соответствующие строки из 2-ой книги «Листов сада М.» или обычно называемой «Озарением». «Теперь пора сказать признаки пути к Нам. Прежде всего, ясно ли принимаете существование Учителей? Когда вы читаете о находении яиц динозавра, вы легко принимаете сообщение. Так же легко примете сообщение о новом виде обезьяны; о жизнеспособности зерен в гробницах пирамид; о неизвестном металле ... целый ряд сообщений, выходящий из вашего обихода, вы примете легко. Почему же трудно принять, что группа, получившая знания путем упорного труда, может объединиться во имя Общего Блага? Опытное знание помогло найти удобное место, где токи позволяют легче общаться в разных направлениях».

«Вы, конечно, слышали рассказы путешественников о находении в пещерах неизвестных Йогов; если вы продолжите этот факт в направлении обширного действенного знания, вы легко дойдете до ощущения группы Учителей Знания».

«Как же найти путь к Нашим Лабораториям? – Без зова никто не дойдет. Без Проводника никто не пройдет! В то же время нужно личное неукротимое устремление и в то же время готовность на трудности пути. По обычаю, приходящий должен известную часть пути пройти одиноко. Даже бывшие в непосредственном сношении с Нами перед приходом не ощущают наших вестей – так

должно быть по-человечески. И одиноко приходящие, кроме глубоких причин, разделяются на два вида: лично стремящиеся и вызываемые для поручений. Никто без особого указания не узнает бывших у Нас. Если Вестник Наш не кричит на базаре, то и бывшие у нас умеют хранить Общее Благо».

«Главный признак Нашего Зова, когда вас, как крылья непременно несут. Так примите Нашу Общину Знания и Красоты. И будьте уверены, что можно обыскать все ущелья, но непрошенный гость путь не найдет».

«Много раз Мы бывали в ваших городах, нельзя назвать Нас ушедшими из Мира. Ведь и вы выносите обсерватории за город и заботитесь о предоставлении спокойствия ученым, примите Наше соображение и не сетуйте на отсутствие точного адреса. Помните Работаящих для Общего Блага!» (Листы сада М., II ч., стр. 212).

«Правда, мы имеем свои школы и учителей, наших неофитов и Shaberons (высшие Адепты) и дверь всегда открыта для верного человека, который стучится. И мы неизменно приветствуем ново-прибывшего; – только, вместо того, чтобы идти к нему, он должен придти к нам. Больше того – до тех пор, пока он не достиг того пункта на тропе оккультизма, с которого возвращение невозможно, бесповоротно отдав себя нашему Братству, мы никогда не посещаем его или преступаем порог его двери в зримом явлении, за исключением случаев крайнего значения. Есть ли среди вас кто-нибудь, так сильно жаждущий знания и благих сил, которые он представляет, чтобы быть готовым покинуть ваш мир и придти к нам? Тогда пусть приходит, но он не должен думать о возвращении, пока печать тайн не сомкнула его уст, даже против случайностей его собственной слабости или неосторожности. Пусть он идет всею силою, всеми способами, как ученик к Учителю и без условий, или пусть он ждет, как это делали многие другие, и удовлетворяется теми крохами знания, которые могут упасть на его пути». («Чаша Востока», стр. 20).

«Если целыми поколениями мы исключали мир от знаний нашего Знания, то это лишь следствие его абсолютной неподготовленности. И если, несмотря на данные доказательства, он все еще отказывается уступить очевидности, тогда мы в конце этого Цикла еще раз удалимся в уединение и в наше царство молчания. Мы предложили открыть первоначальную *strata* (смысл) человеческого существования, его основную природу и обнаружить чудесные

сложности его внутреннего Я, нечто никогда недоступное, недостижимое физиологией или даже психологией в его конечном выявлении и доказать это научно. Их не касается, что эти раскопки так глубоки, скалы так круты и остры, что, погружаясь в этот для них бездонный океан, большая часть из нас погибает в этих опасных исследованиях, ибо мы были ныряющими и пионерами, а люди науки лишь жнут там, где мы сеяли. Это наша миссия ныряет и приносит жемчужины Истины на поверхность, их же – очищать и опрavlять их в научные драгоценности. И если они откажутся дотронуться до безобразной ракушки, настаивая, что в ней нет и не может быть драгоценной жемчужины, тогда мы еще раз умоем руки от ответственности перед человечеством. Бесчисленные поколения строил Адепт Храм незыблемых скал, гигантскую Башню Беспредельной Мысли, где обитал Титан и будет, если это нужно, обитать один, выходя из нее лишь в конце каждого цикла пригласить избранных из человечества сотрудничать с ним и помочь ему просветить суеверного человека. И мы будем продолжать эту периодическую работу; мы не позволим смутить нас в наших филантропических попытках до тех пор, пока основание нового мира мысли не будет построено так прочно, что никакое количество противодействия и невежественного лукавства, руководимое братьями Тьмы, не сможет превозмочь. Но для этого дня окончательного торжества кто-то должен быть принесен в жертву, хотя мы принимаем лишь добровольные» («Чаша Востока». Стр. 59 – 60).

Воистину, чтобы сломить все препятствия, находящиеся на пути к устройению в мире иного порядка, благостного для всех, без войн и вооружений, на основе Общего Блага, нужно выступить первым инициатором дела очищения и просветления людей и принять на себя весь первый шквал нападок всех сплоченных противников света и знания.

«Одни вестники идут с поручением, уже зная откуда, куда и зачем, и как вернуться они. Другие лишь внутренне знают Указание и совершают земной путь, как обычные жители. Не будем взвешивать, которые совершают подвиг самоотверженнее. Пусть люди признают, что существует множество степеней подвижников. Главное, надлежит понять следствие и побуждение. Не будем спорить, какое деяние выше. Каждое деяние окружено многими причинами, которые глаз человеческий не может усмотреть. Не будем расценивать приносимое добро и сопроводим вестника дружелю-

бием. Именно в этом дружелюбии находится ключ преуспевания», «Братство», § 205. Вестники Великого Блага не будут возвеличивать все свое и умалять все чужое, не будут дробить и разъединять народы, не будут сеятелями вражды и неприязни и не станут поносить людей всяких иных мнений и взглядов. Они знают, что всяческое различие в мыслях и устремлениях зависит только лишь от сознания человека и высшая ступень этого сознания может вместить все противоположения и найти мост к их объединению через поднятие сознания людей над миром чувственно-физическим.

Вестники Общего Блага знают, что мир форм и чувственных восприятий есть преходящая и подготовительная ступень к миру великих знаний и вечных ценностей. Живя в мире преходящих благ и привязанностей и пользуясь ими, мы не должны связывать и спутывать себя ими, становясь неподвижными и неспособными к продвижению и прогрессу. Мы живем всегда в том мире, который создаем себе своими мыслями и устремлениями. Если наши мысли связывают нас с базаром и его барышами, мы не возвысимся и духом над суетолокой базара и не сумеем приблизить себя к светлым чертогам Тонких Миров. Поэтому так важно возвышать постоянно мысли и облагораживать свои устремления. Создайте привычку к чистым мыслям и не будет недостойных поступков. Но будучи даже за прилавком базара, по причине нашего бытия в физическом мире, мы должны и мыслью своею и сердцем быть свободными от него и воспарять в горние края. Будем помнить, что по природе своей мы двойственны и тело наше физическое пусть торгует, пашет, работает на всяких поприщах, но пусть оно не тянет за собою наш дух, ибо он иной плоскости и иного мира, которому не место на базаре. Пусть он вечно будет свободен и возвышен, вечно чист и устремлен к действительным ценностям мира гармонии, красоты и знания.

Не нужно конфликта между телом и духом, но пусть последний, как хозяин, управляет своей оболочкой, а не оболочка своей сущностью. Разумно, мягко, заботясь за нуждами тела, этап за этапом побеждая все низшее, телесное, восторжествует, наконец, наш дух и тело, привыкнув к власти духа над ним, станет послушным и верным помощником духа. Вот задача наших земных воплощений! В этой великой школе возрастает и закаляется дух, развивая все качества и все способности свои для грядущей жизни. Только постоянством мысли и чистым устремлением раскроются врата пока закрытых для нас Мира Света и возвышенных радостей.

«Без всяких поучений люди умеют оберегать предмет любимый. Они найдут находчиво как спрятать его. Они приложат старания не разбить и не искалечить любимую вещь. Кто-то сказал – люди лучше всего умеют хранить камни и металлы, менее растения, еще менее животных и всего меньше человека. Судите сами насколько справедливы такие понимания. Человек будет самым тонким организмом, и самое жестокое обращение выпадет на его долю. Не закроем глаза, что так называемая отмена телесного наказания есть лишь прикрытие жестокости еще большей. Когда же наступит отмена духовных преследований! Когда же люди признают, что высшая форма мучительства есть терзание духа! Пока не осознают Мира Тонкого, не будет понятно человеколюбие. Не будем удивляться, что некоторые требуют разделения Миров на многие степени. Раньше пусть люди и сами требующие поймут хотя бы один Мир Тонкий, чтобы уметь вступить в него достойно. Разделение поймется после, когда хотя бы первая ступень Беспредельности будет понята», «Братство», § 442.

«Около понятия прощения много непонимания. Простивший полагает, что он совершил нечто особенное, между тем, он лишь охранил свою карму от осложнений. Прощенный думает, что все кончилось, но ведь карма осталась за ним. Правда, простивший не вмешался в карму прощенного и тем не утяжелил ее, но сам закон Кармы остается поверх обоих участников. Повелители Кармы могут, до известной степени, изменить ее, но если огонь очистительный вспыхнет ярко, но такое пламя не легко разгорается...», «Братство», § 445.

Все проявления человеческой жизни связаны исключительно с сознанием человека, как способность не обижать других, так и способность прощать их. Чем выше эта степень сознания, тем выше подымается и способность и навыки человека не гневаться, не раздражаться и спокойно относиться ко всем ошибкам и недостаткам других людей. Неумолимость к своим недостаткам и величайшая мягкость к чужим не будет противоречием, а требовательностью развивавшегося духа. Все творчество Вселенной в высшей степени гармонично. Гармоничны также и законы причин и следствий эволюционных этапов духа. Нет большей зазывающей власти, как красота строгости и неумолимости к себе и всепрощение и великая мягкость к другим. Этим законом великого примера творится и эволюция мира! Не слова, а пример есть двигающая сила эволю-

ции. Потому так часто и посылаются на Землю к нам Светочи великого Духа.

«Некоторые Учителя советовали не затрагивать неразрешимых вопросов. Конечно, Они имели в виду, чтобы не возмущать неподготовленные умы, но там, где обсуждение возможно, следует посоветовать самые отдаленные умственные прогулки. Красота сверкает в прогнозах, которые могут родиться в Братском Единении», «Братство», § 462.

«Жажда утоляется влагою. Жажда познания утоляется путем приближения к Высшему Миру. Многие ученые всю жизнь томилась несказуемой тоскою, ибо они отрешили себя от познания Высшего Мира. Тоска неправильного пути есть самая жестокая, подающая! Человек, наконец, окончательно отсекает продвижение свое и мучается, не понимая своего заблуждения. Много злобы рождается у таких сущностей. Они готовы даже преследовать малейшее проявление Света», «Братство», § 459.

«Великое Служение повсюду вызывает много недоумения. Обычно люди представляют его в виде чего-то недостижимого. Они надеются, что ответственность за такое Служение их минует. Но оглянемся на некоторых великих Служителей. Посмотрим, были ли Они недоступными сверх-людьми? Пифагор и Платон, и Беме, Парацельс, и Томас Воган были людьми, несшими свои светильники среди собратьев, среди жизни под градом непонимания и поношения. Каждый мог приблизиться к ним, но лишь немногие умели под ликом земным усмотреть надземное сияние. Можно назвать великих Служителей Востока и Запада, и Севера, и Юга. Можно прочесть их жизнеописания, но везде мы почуем, что надземное сияние проявляется лишь в веках. Нужно ли из действительности поучаться. Не сопричислим себя к хулителям Платона и к гонителям Конфуция. Они были гонимы теми гражданами, которые считались украшением страны. Поверьте, что Братство, образованное Пифагором, являлось опасным в глазах городской стражи. Парацельс был мишенью для насмешек и недоброжелательства. Томас Воган оказался отверженным, и мало кто желал встречаться с ним – так проявлялись законы тьмы. Ведь и там свои законы. Очень наблюдают за опасным великим Служением. Приложим бывшие примеры ко всем дням», «Братство», § 175.

«Правильно – чудовищно количество безумцев. Не только надо лечить их, но следует найти причину их размножения. И слабо-

умие также нуждается в надзоре. Безумие заразительно. Детское слабоумие указывает на ненормальность всей жизни. Люди согласны с тем, что условия жизни нездоровы и, все-таки, каждый совет об оздоровлении будет принят враждебно. В этом заключается ужас потрясения основ. Ужасно, когда самые ценные предметы подвергаются опасности! Бережность должна выражаться во всей жизни. Когда предупреждаю об единении, то предупреждаю о возможности взрывов. Среди огненных взрывов нужно идти, как по струне», «Братство», § 178.

«Предостерегайте, чтобы не злословили на Высшие Силы. Безумцы не понимают, что мысли их преломляются о мощные лучи и поражают самих безумцев. Если они не падают немедленно мертвыми, это еще не значит, что организм их не начал разрушаться. Своя же стрела найдет зачаток язвы и вызовет ее наружу», «Братство», § 209.

«Разложение организма распространяется не на одну земную жизнь. Не нужно винить лишь родителей, можно усмотреть и свой атавизм. От совершенно здоровых родителей часто рождаются очень больные дети. Земной ум будет пытаться найти причину в далеких делах, но знающий череду жизни подумает о причине, заложенной в самом себе. Мир Тонкий в низших и средних сферах сохраняет много телесных условий. Полезно стремиться ввысь», «Братство», § 210.

Усилие духа, выраженное стремлением осмыслить причинность всех явлений жизни, также развивает в нас и особую способность – постигать соизмеримость всего сущего. Без глубокой закономерности не может зиждиться Бытие. Бытие не хаос, не случайное нагромождение физических явлений, не бессмысленное скопление тел и сил Природы, а удивительное сочетание, гармония и красота всех их проявлений. Глубокое знакомство с миром феноменальным раскрывает перед нашим удивленным взором позади себя еще целый ряд Тонких Миров, связанных воедино между собою неведомою цельностью своих великих задач. Только лишь устремлением вперед к знанию и развитию своих внутренних духовных сил вершится великая поставленная нам задача жизни. Нет соизмеримости в остановке развития и в удержании в своем сознании старых человеческих предрассудков только ради каких-либо авторитетов. Нет соизмеримости в воскресении тел, ибо нет ни причин, ни цели, ни надобности к тому, не говоря уже о том, что нет и примеров подобному явлению. Но великое и вечное продолжение жизни – разумно, целесообразно и имеет наглядные подтверждения в явлении-

ях природы. Какая надобность в воскрешении оболочки личинки, когда та же жизненная сущность нашла себе новое выражение для продолжения своего существования в теле мотылька? У ползучих растений жизненная сущность, развивая свое новое воплощенное пребывание, покидает старое отжившее начало. Материя тленна, а дух животворит. Задача Жизни – эволюция, поэтому несоизмеримо с общими законами Жизни воскрешение старого и отжившего. И великая соизмеримость заложена в новых воплощениях, в телах более приспособленных для дальнейшего шествия великой Жизни.

Несоизмеримо и «девственное рождение» в понимании церковном с отходом от общих законов природы, ибо нет надобности в том, но кроется великая соизмеримость в приходе к нам на Землю девственно-чистых великих Сущностей во имя помощи эволюции человечества, без кармических притяжений и изживаний своих прошлых накоплений.

Несоизмеримо и искупление человеческих недостатков «телом и кровью» Христа без духовного созревания этого лица, выражающего прежде всего в расширенном сознании и вместимостью сердца. Результатом же вступления на Путь будет благостное отношение ко всем людям, в духовной помощи, в отыскании Истины, а не в проклятиях по адресу их.

Несоизмеримо, наконец, оставление школьников без надзора и помощи учителей и всей Земли нашей без высшего Руководства, без Центра Светлых Сил – двигателей эволюции. Это мы примем в сердце и сознание свое в твердом, нерушимом уповании и устремлении к Великим Водителям нашим.

Заканчивая свою вторую книгу, я льщу себя надеждой, что также найду отзвук сочувствия и понимания среди читателей, как и в отношении моей первой книги. Конечно, не многие встретят одобрительно то, что не для многих. Но если найдутся столько же лиц, как и после первой моей работы, то я почту свой труд достигшим своей цели.

Пройдя обычный путь религиозного детства, сомневающейся юности, и полного безверия в молодых годах своей зрелости, я очень хотел бы предостеречь многих собратьев не идти таким путем бесконечного доверия к поспешным выводам своего разума. Разум поспешен в выводах и часто неосторожен в своих заключениях. Нужна гармония между разумом и сердцем, нужна и Помощь извне.

Опыт моей жизни и метания из стороны в сторону в поисках Правды и Истины, обнаружили лишь поспешность заключений первой половины моей жизни при полном непонимании вопросов духа и великих задач нашей земной жизни, а без ответов на эти насущные вопросы возможно ли устройство всей жизни, которая удовлетворяла бы нас?

В особенности больно видеть молодежь, губящую лучшие годы своей жизни на бесполезное шатание и метание, вместо планомерного познания жизни и законов эволюции! Всякий дальнейший путь для этой молодежи без руководящего начала будет, конечно, хаотичен и несуразен, полон всяческих заблуждений, падений и провалов, вовлекающих не только себя, но и все окружение свое, даже и дело, которому служит этот беспринципный человек.

У нас нет воспитания духовного. У нас лишь воспитание религиозное, в направлении той или иной конфессии, но это лишь рамки, ограничение загородки для великой жизни духа. Я опять повторяю, что дух не национален и не догматичен. Он уже пережил много верований и наций, поэтому и Учение духовности должно быть общим для всех верований и национальностей. В школах необходимо преподавание: о смысле жизни, задачах ее, о законах Вселенной, о Познаваемом и Непознаваемом, о грубых и Тонких Мирах, об эволюции Их, об общности жизни в них и о воспитании духа.

Задача велика и обширна. Без такой подготовки не наладить жизни на Земле, ибо нет внутреннего содержания ее. Дух своею победою в материальном мире не огорчит и не унизит никого – ни побежденного, ни самого победителя, но возвысит как того, так и другого. Победа же физической мощи, пигмеев духа – принесет горе и несчастье побежденным и унизит самого победителя. Чем грубее дух, тем менее способен он замечать все несоответствие победы грубой силы с Космической Волей. Но – вознесшийся дух, побеждая, возвышает сердца людей своим словом и примером.

«Устанет когда-то человечество, так устанет, что воззопит о спасении, и будет такое спасение в Братстве», Братство. 584.

КОНЕЦ

Настоящий труд мой дано завершить в день св. Духа 13 июня 1938 г.

Оглавление книги:

Предисловие	4
Глава I. Возникновение Евангелий	16
Глава II. Соборы	91
Глава III. Переоценка верований и воззрений ...	243
Глава IV. Спиритизм, медиумизм, магия и Сокровенное Учение (Оккультизм)	290
Глава V. Помощь с Востока	319

Е.А. Зильберсдорф
В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

Адаптированный текст, компьютерный
набор, редакторская, корректорская
правка
Т. Горева
Верстка, дизайн обложки
Л. Корженьянц
Ответственный за выпуск
Б. Корженьянц