

**КОВЧЕГ
ЭВОЛЮЦИИ**

**ПОГИБШАЯ
ПЛАНЕТА**

УДК 113/119+2-17
ББК 87.21+86.42
B57

А. Владимиров

B57   Ковчег эволюции. Погибшая планета. — М.: Беловодье, 2008. — 400 с. : ил., табл.
ISBN 978-5-93454-098-3

Настоящий сборник включает две новые книги Александра Владимирова, автора ряда работ по учениям и практикам Востока, истории древнего христианства, теософии и Агни Йоги.

В «Ковчеге эволюции» на основе классических и новейших текстов раскрыта тайна воздействия Луны, решающая роль Луны в появлении земного человечества. Древние сведения о Луне, «восьмой сфере» и их влиянии соотнесены с современными достижениями науки.

В «Погибшей планете» собран материал о гибели планеты Авель, которая была прародиной человечества и которая предшествовала Земле. Расшифрованы многие космогонические мифы, ставшие ядром посвячительных мистерий Индии, Египта, Вавилона, Шумера, Древней Греции и Китая. Некоторые легенды Пуран на русском языке публикуются впервые.

Книга будет интересна философам, исследователям, всем тем, кто желает знать устройство мира и применять эти знания на практике.

УДК 113/119+2-17
ББК 87.21+86.42

Распространение свободное при
сохранении ссылки на автора

ISBN 978-5-93454-098-3.

© Владимиров А., 2008.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КОВЧЕГ ЭВОЛЮЦИИ

Введение	7
Глава I. АНТИЧНОСТЬ О ЛУНЕ	9
1. Плутарх. О лике видимом на диске Луны ¹	11
2. Филолай, Цицерон, Секст Эмпирик и др. о Луне и душе.	25
3. Макробий о лунной природе души	27
Сон Сципиона	27
4. Апостол Павел о душе и духе.	32
Глава II. МАХАТМЫ О ЛУННОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ДУШИ	35
1. Лунная станция	37
2. Ковчег эволюции	48
Глава III. ИНОРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ	57
1. Астральный двойник	60
2. Планета подсознания	78
3. Тайна «восьмой сферы»	84
Глава IV. О ЖИВОТНОЙ ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА	105
1. Платон и эзотерическое знание о строении души	106
2. Плотин	125
3. Ямвлих	128
4. Индия	130
Глава V. ДВА ПОСМЕРТНЫХ ПУТИ	131
1. Индия	134
2. Платон. Завещание Сократа	138
Глава VI. НИЗШАЯ И ВЫСШАЯ ЛУНА (РАДЖ-ПЛАНЕТА)	147
Третий день	153
Девятый день	155
Сороковой день	162
Глава VII. УЧЕНИЕ МАХАТМ ОБ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА	167
Глава VIII. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА	179
Глава IX. О ВЛАДЫКЕ СВЕТА И О КНЯЗЕ МИРА СЕГО	187
1. Авеста	190
2. Халдея (Берос)	197
3. Библия	200
4. Апостол Павел	202
5. Ориген	206
6. Письма Махатм	209
7. Агни Йога	210
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	214

КОВЧЕГ ЭВОЛЮЦИИ

ПОСВЯЩЕНЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

О ЛУНЕ

И ПРОИСХОЖДЕНИИ ДУШИ

ВВЕДЕНИЕ

Луна является ближайшим космическим соседом Земли и, как утверждали древние учения, — определяющим участником земной жизни. Влияние Луны на приливы и отливы океанов и морей, влияние на соки в растениях и жидкости в человеке, т.е. на воды — основу жизни — были подмечены давно. Зачатие, внутриутробное развитие зародыша также оказались связанными с неделями Луны. Если жизнь оказалась зависима от Луны, то и смерть, будучи второю стороною одной медали, нужно было бы ожидать также связанной с Луной. Так и получилось. Большинство описаний посмертного пребывания и прохождения по мирам в разнообразных традициях посвящено Луне или прилегающим сферам. Настроения, психические состояния людей, особенно вблизи новолуний и полнолуний, также значительно обусловлены влиянием Луны. Лунные календари стали главными календарями религиозных культов и празднеств у большинства народов мира. Вокруг феномена Луны пыльным цветом расцвели псевдоокультурные учения и так называемая бытовая магия. Феномен воздействия Луны на жизнь человека оказался настолько дискредитирован размножившимися шарлатанами и лжеумудрецами, что совершенно выпал из поля зрения науки. Вместе с тем среди древних и новейших текстов имеются такие, которые смогли донести правду о Луне.

Главной идеей, прослеживаемой от времен индийских «Вед» и наиболее ярко выразившейся в трудах пифагоро-платоновской традиции, является разделение в земном человеке двух начал: человеческого и животного. С первым связывают человеческий *дух*, а со вторым — его животное *тело*. Человеческий дух и животное тело соединяет *душа*. В зависимости от доминирования в человеке либо духовного, либо плотского, душа в большей мере руководствуется либо человеческим, либо звериным. При воплощении человеческого духа в земное тело душа формируется в областях Луны, а после смерти человека, когда дух покидает земное тело, дух вместе с душой отправляются на лунные поля, где через время низшая составная души отслаивается и остаётся, становясь материалом для новых тел душ. Поскольку человек с момента своего рождения, так сказать, постоянно «рождается» и «умирает», что выражается в постоянном обновлении состава тканей его физического тела и души

(психики), то и описанные процессы обменных потоков с Луной в меньшем масштабе постоянно протекают в течение всей жизни человека. В совокупности между обитателями Земли и Луной постоянно происходит мощный взаимообмен, и неизбежно Луна и прочие влияющие на данный обмен факторы оказывают решающее воздействие на эволюцию Земли и земного человечества.

Данная особенность состава человека и зависимость от Луны обусловлены историей появления человека на Земле, равно как и историей появления самой Луны и нашей планеты. Знание об этой истории раскрывалось только на самых высоких стадиях посвящения, ибо знание даёт возможность управлять энергетическими потоками, управлять жизнью и смертью. В завуалированном виде данное знание оказалось вплетено в мистерии, в символизм их театрализованного действия, в мифы и предания.

Наступает время, когда лунное влияние, как и лунное наследие внутри человека должны быть подчинены воле человека и, в конечном итоге, — изжиты. Подобное возможно только благодаря ясному осознанию данного феномена. Мы надеемся, что публикация приводимых текстов и комментарии к ним внесут положительный вклад в дело освобождения человека.

А.Владимиров, 2008 г.

ГЛАВА I
АНТИЧНОСТЬ О ЛУНЕ

1. ПЛУТАРХ. О ЛИКЕ ВИДИМОМ НА ДИСКЕ ЛУНЫ ¹

Из классической, да, пожалуй, и из оккультной литературы, небольшое эссе Плутарха о Луне по глубине раскрытия тайн о нашем столь загадочном светиле не имеет аналога. Сам факт малой известности этого сочинения Плутарха свидетельствует, что содержащиеся в нём сведения носили слишком опасный характер, так что знающие предпочитали об этом сочинении не распространяться. Удивительно, что данная работа вообще не исчезла, как исчезли прочие слишком откровенные труды древних авторов на опасные темы.

Глубокие знания Плутарха, обнаруживаемые в работах: «Об Исиде и Осирисе», «О букве Е», «О лике видимом на диске Луны», свидетельствуют, что Плутарх был *посвящённым*.

Он родился в конце 40-х годов I века н.э. и умер в промежутке 120–25 гг., т.е. прожил около 75 лет. В поздние годы он стал жрецом знаменитого Дельфийского святилища Аполлона, причём известно, что в этой должности он был много лет. Именно при входе в это святилище начертаны слова «Познай самого себя». Дельфийское святилище бога Солнца было одним из центров средиземноморского посвящения. Считается, что именно сюда семь мудрецов Греции доставили «начатки своей мудрости», включая девиз «Познай самого себя».

Говорили о том, что Плутарх воспитывал и обучал самого императора Траяна — одного из властителей, прославивших эпоху Рима. В своём родном городе Херонея он занимал самую высокую должность в городе — архонта-эпонима. Был распорядителем при жертвоприношениях и следовавших за ними играх. Под конец жизни Траян пожаловал ему звание консуляра. Возможно, Плутарх был даже прокуратором всей Греции, так что в его подчинении оказалась вся греческая администрация. Имеются сведения об основанной им в Херонее философско-нравственной школе.

Публикуемый в извлечении диалог «О лике видимом на диске Луны» в оригинале не сохранил начала и конца. Из текста следует, что вначале было объявлено о существовании некоего потаённого знания о Луне, о чём и будет рассказано, начиная от главы 26, приводимой нами, а, предваряя этот рассказ,

собеседники решили выяснить, кто что думал или знал вообще о природе Луны. «Ликом на Луне» является некое затемнение на Луне, видимое невооружённым глазом, которое, кроме чисто литературного приёма — повода для изложения диалога, имеет, судя по всему, и некое тайное значение. В сочинении в сжатом виде в рамках платоно-пифагорейской традиции раскрывается эзотерическое значение Луны, показываются формирование и кругооборот душ, строение человека и роль в этом строении Земли, Луны и Солнца.

<ИЗВЛЕЧЕНИЕ>

<...>

15. Строение мира, если он живое существо [таково]: во многих частях у него земля, во многих огонь, вода и *пневма* (дыхание, дух), не насильственно втиснутые, но разумно распределённые. Как глаз не лёгкостью [лишь] своею вытиснут в эту часть тела, так и сердце не вследствие тяжести [лишь] соскользнуло и упало в грудь, но потому, как лучше было разместить их. Поэтому в отношении частей мира мы не должны думать, ни что Земля лежит здесь просто лишь потому, что опустилась вследствие тяжести, ни что Солнце, как думал Метродор Хиосский, по причине лишь лёгкости было выдавлено в верхнее пространство, подобно надутому меху, ни что прочие звёзды очутились на тех местах, где они находятся, как [якобы] развешанные на весах. Напротив, по логике [исходя из общемировой необходимости и целесообразности], звёзды, как светоносные глаза, вделанные в лик вселенной, движутся по круговым линиям, а Солнце, имея функцию² сердца, рассылает и рассеивает теплоту и свет, как [сердце] кровь и дыхание; землёй же и морем мир «естественно» пользуется, как животные чревом и мочевым пузырьём. Луна, находясь между Солнцем и Землёй, как печень или какая-нибудь другая мягкая внутренность (селезёнка), помещённая между сердцем и желудком, рассылает сюда вниз теплоту³, а идущие отсюда (от Земли) вверх испарения [Луна] утончает, как бы переваривая и очищая их, и распространяет вокруг себя. Приносит ли землевидный и плотный состав Луны какую [иную] пользу и имеет ли применение в других отношениях, нам неизвестно. Во вселенной же целесообразность имеет перевес над принуждением.

21. Затем, когда Аполлонид уступил слово Фарнаку, то последний сказал, что это-то и доказывает всего лучше, что Луна есть звезда или огонь, ибо во время затмений она не совсем невидима, но представляет цвет как бы тлеющего угля, наводящий ужас, и этот

цвет есть её собственный. Тогда я заметил: «Во время затмений Луна меняет много цветов, и учёные следующим образом различают их, распределяя по времени и часу. Если Луна затмевается с вечера, то до третьего с половиной часа кажется весьма тёмной; если в полночь, то посылает огненный и огневидный цвет; с седьмого часа с половиной появляется краснота, и, наконец, уже к утренней заре Луна принимает синеватую или светло-голубую окраску, по которой, конечно, преимущественно и называли её поэты и Эмпедокл «светлоокая». Итак, видя, что Луна принимает в тени столько оттенков, [возражатели наши] неправильно останавливаются на одном цвете раскалённого угля, который можно бы было назвать особенно чуждым Луне и скорее примесью и остатком света, пробивающегося сквозь тень [Земли]; собственный же её цвет — тёмный и землистый. Невероятно, чтобы Луна имела, подобно морю, однообразную поверхность; по-видимому, всего более она походит по природе на [некую] землю, изображённую в мифе древним Сократом⁴, который или иносказательно описывал здешнюю Землю, или рассказывал о какой-либо другой. И нет ничего невероятного и удивительного, если Луна, не содержа в себе ничего испорченного и гнилого, собирает от неба чистый свет и исполнена теплоты, которая есть огонь — не жгучий и буйный, но влажный, безвредный, соответствующий её природе; она имеет удивительно красивые местности, пламенеобразные горы, зоны, окрашенные в пурпур [с] золотом и серебром не рассеянным в глубине, но обильно выступающим на поверхность в равнинах или лежащим кругом по гладким возвышенностям. Если же сквозь тень до нас доходит отблеск всего этого, разнообразный из-за изменений и различий в окружающей [атмосфере], Луна от этого, конечно, не теряет ни в почести, ни в божественности, будучи всегда почитаема у людей скорее как некая божественная и священная земля, чем как грязный и мутный огонь, каким её представляют стоики. Но мы, люди, очень далеки от того, чтобы Луну, эту небесную землю, считать телом без души и ума, лишённым тех свойств, в силу коих нам подобает приносить божественные жертвы, по закону воздавая благодарения за полученные блага и по естественному чувству, чувствуя то, что выше нас добродетелью, силой и достоинством. Поэтому мы полагаем, что несколько не грешим, принимая Луну за землю, а этот видимый *лик на ней* — за следствие того, что, как у нас Земля имеет значительные углубления, так и Луна изрезана глубокими пропастями и расселинами, содержащими воду или тёмный воздух: солнечный свет внутрь их не проникает и их не касается, но затмевается и посылает сюда прерывистое отражение».

24. Феон сказал: «Хотя я и сам, Ламприй, не менее каждого из вас желаю слышать предстоящее сообщение [о тайне Луны], но наперёд выслушал бы с бóльшим удовольствием о тех, кто, по рассказам, живёт на Луне. Ибо если это невозможно, то Луне нет смысла быть землею (твёрдой поверхностью). Ты видишь, как много говорится об этом и в шутку, и серьёзно: у тех-де, которые живут под Луной, Луна висит над головами, как Танталов камень. Удивительнее то, что мы не видим постоянно паденье [с Луны] бесчисленных «людей и жизней отринутых»^{5*}, как бы низвергнутых вниз головой и перекувырнутых. Смешно было бы говорить о жизни там людей, если там нельзя ни родиться, ни проживать. Разве только мы, клянусь небом, станем утверждать, что как Афина давала Ахиллесу, не принимавшему пищи, по капле нектару⁶ и амвросии^{7*}, так и Луна, которая называется и действительно [в этом жизнедающем качестве] есть Афина, питает лунных обитателей, доставляя им ежедневно амвросию, которой, по мнению древнего Ферекида, питаются и боги».

25. Когда Феон кончил, я сказал: «Замечательно, своей шутливой речью ты наилучшим образом разгладил [нахмуренные] брови у всех нас, а потому и у нас появляется смелость держать ответную речь в ожидании не резкой и не суровой критики. Ведь на деле нет особой разницы между людьми, твердо верящими в подобные вещи, и теми, кого это сильно раздражает, кто совершенно в это не верит и не желает спокойно разобрать, что здесь возможно и что вероятно. Так, во-первых, нет необходимости заключать, что Луна возникла без пользы и цели, если на ней не обитают люди. Ведь мы видим, что и эта вот Земля не вся плодородна и обитаема, но лишь малая её часть как бы на каких-то вершинах и полуостровах, выступающих из глубины, способна производить животных и растения. Однако эти части возникли не напрасно. Так море посылает смягчающие испарения; среди лета постепенно тающие снега распространяют и разливают из необитаемой, мёрзлой страны самые душистые ветры, а посредине поставлена, согласно Платону, «ревностная охранительница и устроительница дня и ночи». Так и Луне ничто не препятствует быть лишённою животных⁸ и пустынною, и в то же время [с пользою] давать отражение разливающемуся около неё свету и место соединению и смешению в ней звёздных лучей, благодаря чему она перерабатывает земные испарения и вместе с тем умеряет слишком иссушающий жар Солнца. Отдавая определённую дань древнему преданию, мы скажем, что Луна признается за Артемиду, как девственница и бездетная, но, с другой стороны и как защитница, приносящая пользу [женщинам]. Во-вторых, из

сказанного тобою, милый Феон, ничто не свидетельствует о невозможности жизни на Луне⁹. Вращение её, отличаясь значительной медлительностью и спокойствием, смягчает и равномерно распределяет сосредоточивающийся около неё воздух, и тамошним [астральным] обитателям нисколько не грозит опасность быть сброшенными и низвергнутыми. А отсутствие простоты, само это разнообразие и изменчивость её движения не есть следствие отклонений или возмущений. [На астральной Луне] сильного пекла и постоянного жара Солнца ты перестал бы бояться... [если бы учёл, что] к нам [на Землю] Солнце через густой, сдавливающий воздух [земной атмосферы] посылает жар, усиливаемый испарениями; там же [на астральной Луне] воздух, тонкий и прозрачный, рассеивает и разливает свет, не требующий никакого производящего и поддерживающего вещества. Что удивительного, если на Луне [как это бывает и у нас на Земле] произрастают корнеплоды, семена и деревья, совсем не нуждающиеся ни в дождях, ни в снегах, но легко живущие при летнем, тонком воздухе? Почему нельзя предположить, что там поднимаются согреваемые Луной ветры, и её колебанию при вращении постоянно сопутствуют струи воздуха, тонкие влаги и росы, которые, окружая её и по ней распространяясь, достаточны для произрастания; сама же она по свойству состава есть тело не огненное и сухое, но мягкое и влажное? Ведь на нас она не производит никакого иссушающего действия, а наоборот, оказывает много влияний влажности и женственности, например, в её влиянии на рост растений, на разложение мяса, на изменение свойства и утрату крепости вин, на разрыхление дерева, на благополучие родов у женщин. Я опасаясь вновь раздражить и взволновать успокоившегося Фарнака, присоединяя сюда, как говорят [его единомышленники] стоики, приливы океана, поднятие воды в проливах, разливающихся и переполняемых вследствие увеличения влаги Луною^{10*}. Поэтому я лучше обращусь к тебе, милый Феон. Ты ведь, объясняя нам слова Алкмана: «Роса, дочь Зевса и божественной Луны, питает...», говоришь, что поэт в этом месте «Зевсом» называет воздух и утверждает, что увлажнённый Луной, он обращается в росу. Скорее всего, мой друг, Луна имеет естественные свойства, противоположные Солнцу: она смягчает и увлажняет то, что Солнце делает твёрдым и иссушает; она насыщает влагою и охлаждает даже притекающую к ней от Солнца и смешивающуюся с нею теплоту. Вот почему мнение тех, кто считает Луну огненною и раскалённою¹¹, ошибочно; да и те, кто для возникновения, питания и жизни тамошних существ требует присутствия тех же условий, что и здесь, ослеплены... [Ведь, например] и Эпименид вполне разъяснил, доказав, что

природа совершенно малым количеством питательного вещества восстанавливает и поддерживает живое существо, если оно принимает его в размере даже маслины, не нуждаясь более ни в какой пище. Обитатели Луны, если таковые существуют, вероятно, телосложения не тучного и способны питаться чем приходится; ибо и сама Луна, подобно Солнцу, — в несколько раз большему живому огненному существу, — питается, как утверждают, земною влагой, как и прочие бесчисленные звёзды¹². Поэтому предполагают, что верхнее пространство¹³ производит живые существа тонкой организации и с ограниченными животными потребностями¹⁴. Но мы не знаем ни этих существ, ни того, подходят ли для них иные места, природа и климат. Итак, подобно тому, как если бы мы, не имея возможности приблизиться и прикоснуться к морю, лишь издали видя его и зная, что вода в нём горька, не пригодна для питья и солона, услышали от кого-нибудь, будто оно содержит в глубине множество больших и разнообразных животных и наполнено зверями, которые пользуются водою, как мы воздухом, то нам казалось бы, что он рассказывает басни и небылицы; так мы, по-видимому, относимся к Луне, не веря, что там обитают какие-нибудь люди. А тамошние обитатели с гораздо большим удивлением смотрят на Землю, видя в ней отстой и подонки¹⁵ вселенной, что мутно просвечивают сквозь влагу, туманы и облака, как неосвещённое, низинное и неподвижное место, — они дивятся, как это Земля производит и питает живые существа, одарённые движением, дыханием и теплотою. И если бы им довелось услышать где-нибудь гомеровские строки о [жилищах Аида],

«мрачных, ужасных, которых трепещут и самые боги»^{16*},

и о [Тартаре, который]

«насколько же ниже Аида, насколько Земля ниже Неба»^{17*},

то они без сомнения стали бы утверждать, что это просто описание сего [нашего земного] места, а Аид и Тартар определены [гомеровским стихом именно] сюда, тогда как что одна только Луна есть земля, находящаяся на одинаковом расстоянии от тех верхних и от этих нижних пространств [т.е. срединна и обитанием и формами прекрасна]».

26. Я ещё говорил, когда Сулла, прервав меня, сказал: «Стой, Ламприй, и затвори дверь твоему слову, чтобы, так сказать, невзначай не свести миф на землю и не перепутать ход моей драмы, у

которой другое место действия и другое построение. Сам я всего лишь декламатор, воспроизводящий пьесу, и прежде всего скажу, что её автор начал для нас со стиха Гомера^{18*}:

«остров некий, Огигия¹⁹, лежит далеко в море»

<...> Он сказал, что из видимых богов²⁰ должно особенно чтить Луну — и меня убеждал делать это, — поскольку она владычествует над жизнью и смертью, находясь на границе с дугами Аида.

27. Когда же я выразил удивление этому и пожелал получить более определённые сведения, чужестранец сказал: «Много, Сулла, у эллинов говорится о богах, но не всё правильно. Так, например, хотя они дают правильные имена Деметре и Коре, они неправильно думают, будто оба эти божества пребывают совокупно в одном и том же месте. Ибо Деметра находится на Земле и правит земными делами, а Кора помещается на Луне и властвует над делами Луны²¹. Она именуется и Корой, и Персефоной²². «Персефоной» как светоносная²³, «Корой» потому, что мы обозначаем этим словом зрачок глаза, отражающий лицо смотрящего²⁴, подобно тому как на Луне отражается свет Солнца. В рассказах о странствованиях и взаимных поисках этих богинь в виде загадки содержится истина; ведь будучи разлучены, они стремятся друг к другу и часто соединяются в тени. И не ложь, что Кора бывает то в небе и на свету, то во мраке и ночи; ошибка только в исчислении времени. Не по шесть месяцев, а раз в шесть месяцев мы видим, что Земля, как мать, объёмлет её тенью, и лишь изредка это случается с ней раз в пять месяцев²⁵, так как ей нельзя оставить Аид, которому она служит пределом, — на что прикровенно, но недурно намекнул и Гомер, сказав: «в Елисейские поля и пределы Земли»^{26**}. Там, где прекращает распространяться тень Земли, он положил конец и предел Земли^{27*}. В эти поля не восходит никто злой и неочищенный; а добрые, перенесённые туда после кончины, ведут весьма лёгкую, хотя не блаженную и не божественную жизнь^{28*}, пребывая там до второй смерти».

28. «Что же это за [вторая] смерть, Сулла»? — «Не спрашивай меня, ибо я и сам намерен рассказать об этом. [Как говорил чужестранец], большинство людей верно полагают, что человек — существо сложное, но неверно считают, что он составлен только из двух частей. Так, думают, будто ум есть как бы часть души, впадая в ошибку ничуть не меньшую, нежели те, которым душа представляется частью тела. Ибо насколько душа выше тела, настолько ум превосходнее и божественнее души. Смешение (соединение) души с телом производит неразумное и страстное [начала], а соединение души с умом производит разум. Первое есть начало удовольствия

и страдания, второе — добродетели и порока. При соединении этих трёх частей — Земля дала бытие телу, Луна — душе, Солнце дало человеку ум, подобно тому как оно же дало и Луне свет.

Что до смерти, которою мы умираем, то одна делает человека из тройного двойным [лишая тела], а вторая — из двойного единым [освобождая и от души]. Первая [смерть] происходит на Земле, которая принадлежит Деметре²⁹, откуда вместо “скончаться”³⁰ говорят “посвящать”^{31*} жизнь Деметре”, а афиняне в древности называли умерших “деметриными”. Вторая смерть происходит на Луне, которая принадлежит Персефоне. Сожитель первой — Гермес земной, а второй — Гермес небесный^{32*}. Деметра [как владычица земного обетования] быстро и насильственно разрешает душу и [земное] тело³³; Персефону [как владычица подлунного, более тонкого обетования] медленно и в течение длительного времени отделяет ум (ментальное тело) от души³⁴, и при этом называется “производящая единое”^{35*}, ибо лучшая часть человека (дух, ноус-ум) рождается единой, когда та её отделяет [от тела души]. Каждое из двух отделений происходит, согласно природе, так: всякой душе, имеющей ум или лишённой ума, суждено по выходе из [земного] тела блуждать в области между Землёй и Луной, но не одинаковое время. Неправедные и невоздержные души отбывают наказания за неправды, а праведные должны пребывать некоторое положенное время в наиболее мягкой части воздуха³⁶, которую называют “лугами Аида”³⁷, сколько нужно для очищения и отвеяния — как дурного запаха — связанных с телом скверн^{38*}. Затем [по завершении очищения], как бы возвращаемые из изгнания в отечество, они [поднявшись в более утончённые лунные сферы] вкушают [там] такую же радость, как посвящаемые в таинства, испытывающие страх и смущение в соединении с надеждой, поскольку многие души, уже достигающие Луны, та отбрасывает и стряхивает; они видят, как некоторые души на Луне разворачиваются, словно погружаясь обратно в глубину. [Души], оказавшиеся наверху³⁹ и прочно размещённые, во-первых, как победители, расхаживают кругом, [как бы] украшенные венками из перьев (аурой), называемых “перьями стойкости”, потому что они при жизни упорядочили неразумное и страстное начала души и заставили их вполне слушаться разума. Во-вторых, видом они подобны лучу, а природой, которая там наверху легка, как и здесь у нас, подобны эфиру вокруг Луны. От него они приобретают напряжённость и силу, как острые орудия обретают закалку. Ибо то, что дотоле было в них ещё рыхлым и размытым, укрепляется и становится твёрдым и прозрачным⁴⁰. Впоследствии они питаются любым испарением (запахом), и Гераклит верно выразился, что “души в Аиде обоняют”^{41*}.

29. Прежде всего они обозревают саму [астральную] Луну: её величину, красоту и природу, которая непростая и несмешанная, но есть как бы смесь [стихий] звёздного и земного⁴². Ибо как земля стала мягкой, смешавшись со [стихией] ветра и воды, и как кровь вызывает чувственное восприятие в плоти, с которой смешивается^{43*}, так, говорят, Луна, проникнутая во всю толщину эфира, есть, с одной стороны, существо одушевлённое и плодоносное, а с другой — отличается соразмерностью взаимно уравнивающих друг друга лёгкости и тяжести. Ибо так и сам мир, говорят, — поскольку составлен из веществ (стихий), несущихся по природе вверх, и тех, что несутся вниз, — совсем непричастен движению в пространстве⁴⁴. До этого в силу какого-то божественного размышления дошёл и Ксенократ, отправляясь от Платона. Ведь это Платон заявил, что каждая звезда составлена из земли и огня пропорционально сочетающимся [друг с другом] через посредство [двух] промежуточных природ (воды и воздуха). Ибо ничто не бывает доступно ощущению, если не содержит примеси земли и света^{45*}. Но Ксенократ утверждает, что звёзды и Солнце составлены из огня и первичной плотности⁴⁶; Луна — из вторичной плотности⁴⁷ и её собственного воздуха⁴⁸; Земля — из воды и третьей плотности⁴⁹. Вообще же ни [таковая] плотность (телесность)⁵⁰ сама по себе, ни разреженность⁵¹ не способны принимать в себя душу [но лишь соответствующие живые существа]⁵².

Вот что касается сущности [астральной] Луны. А что до её ширины и величины, она (астральная Луна) не такова, как говорят геометры [вычисляя размеры физической Луны], но во много раз больше. Земную тень она вымеряет несколькими своими величинами не по причине малого размера, но поскольку она более пылко ускоряет движение, чтобы быстро пройти тёмное место и вынести души праведных, которые торопят её воплями. Ведь, очутившись в тени, они уже не слышат гармонии небесных сфер^{53*}. Одновременно снизу через тень [в это время] приближаются сетующие и кричащие души наказуемых [не принятых на лунные поля Аида и погрузившиеся в жгучие околоземные низины Тартара]. Поэтому очень многие люди держатся обычая стучать во времена затмений в медные сосуды и производить шум и гром против этих душ^{54*}, которых, когда они приближаются к Луне, кроме того отпугивает её так называемое лицо (лик на Луне), представляющееся им страшным и ужасным^{55*}. В действительности же это не так. Но подобно тому как и у нас на Земле есть глубокие и обширные заливы, из коих один вдаётся через столпы Геракла сюда внутрь, а вне — расположены заливы Каспийского и Красного морей^{56*}, так и на Луне есть углубления

и выемки. Наибольшую из них⁵⁷ называют “провалом Гекаты”^{58*}. Там наказуемые души требуют и получают воздаяние за то, что они претерпели или совершили, ставши уже даймонами⁵⁹. А два длинных [углубления] называются Вратами, ибо через них души переправляются то на сторону Луны, обращённую к небу, то опять на сторону, обращённую к Земле. Обращённая к небу⁶⁰ сторона Луны называется “Елисейскими полями”, а обращённая сюда — “противоземной Персефоной” (царство Аида).

30. Однако даймоны не вечно пребывают на Луне. Они нисходят и сюда для заведования оракулами, соприсутствуют и соучаствуют в высочайших таинствах, являются карателями неправд и блюстителями правды, охранителями в войнах и светочами в море. Если в этих действиях они действуют несправедливо — из-за гнева, за несправедное приношение или из зависти — то несут наказания: низвергаются снова на Землю, заключаемые в человеческие тела. К тем, лучшим даймонам принадлежат по собственному их заявлению те, что окружают Кроноса (царя Золотого Века), а ранее принадлежали: на Крите — идейские дактили^{61*}, во Фригии — корибанты, в Удоре — беотийские трофониады и тысячи других в разных частях обитаемой земли, чьи священные обряды, культ и имена сохраняются и доселе, но сила которых находится в другом месте, у тех, кто, как они, получили лучшую долю. Этого (лучшей доли) достигают одни раньше, другие позже, когда ум (духовная часть, монада) отрешится от души (земная, низшая часть души); отрешается же он вследствие любви⁶² к образу на Солнце, через который просвечивает желанное, прекрасное и божественное, к которому стремится всякая природа^{63*}, одна одним, другая другим путём. Ведь и Луна из любви к Солнцу⁶⁴ совершает круги и стремится соединиться с ним, дабы приобрести от него наиболее воспроизводительную силу. Природа души⁶⁵ остаётся на Луне, сохраняя как бы некие следы и сновидения жизни, и именно это ты должен считать правильным в высказывании: “душа, как сон, вспорхнула и отлетела”^{66**}, ибо она приходит в такое состояние не сразу и не вслед за разлучением с [физическим] телом, но лишь впоследствии, когда, отделившись от ума⁶⁷, остаётся покинутой и одинокой⁶⁸. И Гомер изо всего, что говорил, под особенным, по-видимому, наитием божества сказал о [подлунном] Аиде:

после я видел силу Геракла — [его] призрак (эйдолон)⁶⁹,
а сам он находится среди бессмертных богов^{70*}.

Ведь и каждый из нас сам не есть ни гнев, ни страх, ни желание, равно как и не плоть или влага, но то, чем мы рассуждаем и разумеем; и душа⁷¹ получает свой образ⁷² от ума и даёт образ телу,

обнимая его со всех сторон, отпечатлевая на нём свой вид⁷³ (эйдос) так, что сколь бы долго ни оставалась она без того и другого, она сохраняет, однако, подобие и образ и правильно называется “двойником”⁷⁴ [εἰδωλον — эйдолон]^{75*}. Стихия этих [низших] душ, как сказано, есть Луна; ведь они разрешаются в неё [после второй смерти]^{76*}, как [физические] тела — в Землю [после первой].

Это происходит быстро с благоразумными душами, возлюбившими жизнь [созерцательного] досуга, вне [мирской] деятельности, философскую. Ибо [с одной стороны, оказавшись на Луне и] будучи оставлены умом (духом) и [с другой стороны] не прибегая к страстям ни для чего, они (эйдолоны-оболочки, кама-рупы) [ко времени второй смерти совершенно] угасают⁷⁷.

Напротив, из душ честолюбивых, деятельных, любящих то, что связано с [земным] телом, или гневливых одни проводят время в воспоминаниях о жизни, как бы в сновидениях, как, например, душа Эндимиона⁷⁸. Когда же неустойчивость и несдержанность сталкивают и увлекают их от Луны к новому рождению [на Земле], то она запрещает им (таким оболочкам, кама-рупам) склоняться к Земле, призывает обратно и привораживает⁷⁹, ибо это дело худое, беспокойное и не гармонизирующее, когда они (оболочки, кама-рупы) без ума (без монады, без духа), но под властью [лишь] страстного начала (камы) получают [на Земле физическое] тело. К таким [бездуховным] душам относились Титии⁸⁰, Тифоны и тот Тифон, что захватил Дельфы, бесчинством и насилием расстроив прорицалище: они были покинуты разумом, сбиваемы с толку слепым высокомерием и страстью. Но даже их по прошествии времени [земной жизни] Луна приняла в себя и призвала к порядку.

Затем когда Солнце опять бросит семена ума (духа)⁸¹, то Луна, встречая их жизненной силой, создаёт новые души⁸², а Земля в свою очередь предоставляет им [физическое] тело⁸³. Ибо Земля *не получает* ничего [не своего] и лишь возвращает [себе] после смерти то, что *давала* для рождения. И Солнце [также] не получает ничего [не своего], но отданный [ранее] ум забирает назад⁸⁴. Что до Луны, то она и получает, и даёт, слагает и разлагает благодаря той или другой своей силе, из которых та, что слагает, называется Эйлейфеей⁸⁵, а та, что разлагает, — Артемидой⁸⁶. Равно и из трёх мойр: Атропос⁸⁷, помещённая на Солнце, даёт начало рождению; Клото⁸⁸, носящаяся на Луне, соединяет и связывает; а последняя, Лахесис⁸⁹, относится к Земле, имея наибольшее значение для участи⁹⁰ человека^{91*}. Ибо бездушное (т.е. тело, которое от Земли) само бессильно и претерпевает (побуждаемо) от других, а ум (который от Солнца) бесстрастен [в отношении] влияний [от других] и самодержавен; но смешанное и сред-

нее (т.е. от Луны) есть душа⁹², как и Луна, созданная божеством чрез смешение и соединение высшего и низшего, состоящая к Солнцу в таком отношении, в каком к ней самой находится Земля.

Вот что, — заключил Сулла, — слышал я из рассказа чужестранца, а ему сообщили это, по его словам, спальники и служители Кроноса. А ты и твои товарищи, Ламприй, можете принять этот рассказ, как вы рассудите».

Итоги сказанного:

Платоновское разделение человека на три главных составных предполагает: *ум* (через который проявляется дух), *душу* и *физическое тело*. С точки зрения телесности, т.е. возможности пребывать в конкретном месте, быть воспринимаемым и отличаться от аналогичного окружения, каждая из трех составных человека сама по себе характеризуется некой телесностью. Показывается, как после земной смерти человека из физического тела выделяется *тонкое тело*, состоящее из двух составных, а затем после «второй смерти» из этого тонкого тела выделяется ещё более тонкая, третья составная — *дух*, тогда как вторая, страстная составная, называемая *душой*, оставляется на Луне.

При рождении человека цикл жизни воспроизводится вновь: Солнце (Духовное Солнце) даёт телесную основу для духа — ум, ментальное тело. Луна даёт телесную основу для души. Земля даёт телесную основу, в которую нисходит душа. Затем в одушевлённое физическое тело нисходит дух. (Заметим, что существующие факты рождения умалишённых детей показывают, что дух либо не сошёл в одушевлённое физическое тело, либо по какой-нибудь причине не смог нормальным образом соотноситься с одушевлённым телом).

Таким образом, показывается три тела, каждое из которых имеет свою природу. Земное тело и ум (дух) у всех людей имеют одинаковую посмертную судьбу, они отходят к породившему их истоку: Земле и Солнцу (Духовному Солнцу). Срединное тело, называемое *душа*, у разных людей имеет два вида посмертной судьбы. Это указывает на двойной состав самой души, что у Платона получило наименования *вышей* и *низшей частей души*.

Высшая душа, которая созревает и приобретает у добросердечных людей доминирующую силу, после пребывания в течение небольшого очистительного периода в окололунных областях сбрасывает остатки низшей души и уходит в более высокие области, так называемое «Солнце». Имя «Солнце» взято в порядке противопоставления «Луне», а в действительности это может быть сфера какой-нибудь высокой планеты, в частности «Духовного Солнца»

(Радж-планеты). У порочных людей, а также у людей страстно погружённых в земную жизнь, преобладающее развитие получает *низшая душа*. Поэтому после смерти на Земле, в период разделения в подлунных областях, низшая составная души таких людей увлекает их дух (ум) в худшие области подлунного царства. Там период «очищения» высшей составной от низшей длится намного дольше, после чего дух (ум) всё же отделяется и через некоторое время вновь идёт на перевоплощение в новое физическое тело.

Существует совсем редкий случай, о котором говорит Плутарх, когда отделившаяся от ума (духа) низшая душа, называемая в санскритской литературе — *кама-рупа*, вместо того, чтобы остаться в «области без возврата», т.е. в низших частях Аида, всё же силою страстного вожделения по Земле устремляется к новому рождению. Тогда рождаются такие монстры, как Калигула, мифическим олицетворением которых назван Тифон. Это известные в истории тираны и изверги.

Конечно, соотношение названных у Плутарха «частей» и «тел» не уподобляется механическим «конструкторам» и «матрёшкам». На языке математики три начала в человеке — это не арифметическая сумма, а скорее соподчинённое сочетание: начальной переменной, производной первого и производной второго порядка. А это уже дифференциальное исчисление из высшей математики. Аристотель и его последователи пошли по пути анализа и механического соединения «частей», тогда как Платон и последователи Платона — по пути превалирования синтеза и гармоничного сочетания синтеза с анализом. В высшем понимании две крайности сходятся, но на промежуточных этапах два взгляда на жизнь приводят к заметно разным заключениям.

Метод Аристотеля, анализ, приняла в качестве главного инструмента познания современная наука, в результате чего наука потеряла *душу* и *дух* как предметы объективной реальности, как объект научного познания. Как гордо заявил один известный физиолог во времена господства вульгарного материализма: «Вскрытие трупа души не показало». Такому странному положению в науке, когда за тремя соснами не увидели леса, имеются свои причины. Европейская наука в Средние века под идеологическим давлением церкви была вынуждена дистанцироваться, покинуть области, монопольно занятые богословами. Это привело в науках о человеке к нездоровому крену в сторону вульгарного материализма и механицизма, а в науке в целом — к атеизму. При таких отправных положениях в науке возобладали «прямолинейные» умы. История науки сообщает, что когда Лейбниц, тот самый гений, закрепивший

в философии понятие «монада», открыл дифференциальное исчисление, то маститые математики не смогли перестроить свои методы мышления. Они так и умерли в несогласии, а дифференциальное исчисление утвердилось вновь пришедшими математиками. Нечто подобное происходило в области физики, когда открытие невидимых лучей и элементарных частиц-волн пошатнуло механистический взгляд на мир. Условная механистическая модель Нильса Бора о строении атома по аналогии с солнцем-ядром и вращающимися вокруг него планетами-электронами в действительности не используется в прикладной физике, как противоречащая фактам. Несмотря на это большинство людей в силу известной инерции до сих пор так и руководствуются подобными упрощёнными школьными схемами. В том числе многие биологи, физиологи и психологи, для которых жизнь есть результат «вращения электронов и атомов». Этот пример показывает, что во многих науках до сих пор ещё не преодолён механистический взгляд на мир, тогда как во времена Платона и Пифагора исследователи были, что называется, «ближе к природе», и их взгляды на основы жизни, как это ни парадоксально, оказывались часто ближе к реальности, чем современные теории, особенно при изучении феноменов тонкого мира. Когда великий Ньютон, основоположник так называемой «ньютоновой механики», провозглашал свои постулаты, он перед этим сделал оговорку, что данные законы действуют в рамках принятой *упрощённой модели реальности*. Последующие учёные быстро забыли эту оговорку, в результате с появлением закона сохранения энергии и теории относительности Эйнштейна понадобилось искать «оправдание» Ньютону, что, де, новые теории не опрокидывают, а расширяют границы старого. Это общая болезнь аналитического метода, забывающего условность своих отправных положений и отождествляющего лабораторную модель с окружающей реальностью.

Точно так же дело обстоит с «линией Аристотеля» и «линией Платона» в философии. Метод Аристотеля прекрасно служит в своей области, тогда как при выходе на более широкие горизонты необходим метод Платона. Если девизом науки до сих пор было — «*вместе с Аристотелем*», то девизом новой науки должно стать — «*вперёд за Платоном*». Изучение феномена Луны, феномена тонкого плана, играющего, как выясняется, решающую роль в жизни земного человека, возможно только на методах платонново-пифагорейской философии. Древние учили, что жизнь движется кругами, или, вернее, по восходящей спирали, возвращаясь на круге к прежнему месту. Сегодня мы вновь приближаемся к синтетическому методу постижения Природы, открытому античным гением.

2. ФИЛОЛАЙ, ЦИЦЕРОН, СЕКСТ ЭМПИРИК И ДР. О ЛУНЕ И ДУШЕ

Филолай Кротонский (втор. половина V в. до н.э.) — ученик Пифагора, первый, кто дал письменное изложение некоторых основ пифагореизма. Он был современником Демокрита и Сократа. Судя по изложенным им идеям, он был *посвящённым*. По сообщению Диогена Лаэртция, Платон специально покупал книги Филолая для использования их в своём «Тимее» (44 А 1). В частности, о знании Филолаем пяти правильных геометрических тел, названных позднее «платоновы тела», и соотношении их с пятью стихиями, писал ученик Платона Спевсипп.

Филолай Кротонский (V в. до н.э.)

«Неизменное простирается от души, объемлющей всё Целое, до Луны, а изменчивое — от Луны и до Земли»⁹³.

О Духовном Солнце, или *Духовной Луне* — источнике духовного тела, или, по Платону, — ума, пребывающего в мире огненно-ментальном, Филолай учил следующему:

«Филолай [помещает] огонь посредине, вокруг центра⁹⁴, который он называет Гестией [очагом] вселенной, домом Зевса, Матерью и алтарём богов, связью и мерою Природы». «И ещё другой огонь [принимает он], — огонь, лежащий выше всего и объемлющий [вселенную]. Центральный [т.е. Материнский огонь] есть первое по природе; вокруг него пляшут в хороводе десять божественных тел: небо, расположенное за сферою неподвижных звезд, пять планет, за ними Солнце, под Солнцем Луна, под ней Земля, под последней Антихтон [букв. «Противоземлие»] (инфернальная Земля), за ними всеми (выше их всех) Огонь Гестии, занимающий место вокруг центра. Итак, самую высшую часть периферического [огня], в которой находятся элементы в состоянии совершенной чистоты, он называет *Олимпом*, пространство же движущегося Олимпа, в котором расположены пять планет вместе с Солнцем и Луною, [он называет] *Космосом*; лежащую же под ними подлунную часть [пространства], что вокруг Земли, где [находится] область изменчивого рождения, [он называет] Небом (Oyranos) [Уранос]» (Стобей, А 16)⁹⁵.

Оккел из Лукании (II — I вв. до н.э.)

«Мойры (проводницы судьбы, карма) определяют и отделяют вечно подверженную воздействиям и вечно подвижную часть Космоса. Ведь круг⁹⁶, который описывает Луна, является разделителем, отделяющим [область] бессмертного от [области] рождённого. Всю горную область, то, что над ней и в ней, занимает род богов, а всё, что под Луной, относится к роду Вражды и Природы [т.е. смерти и рождения]»⁹⁷.

Цицерон и Секст Эмпирик, будучи энциклопедистами, а не посвящёнными, приводимыми ниже заметками отражают представления о Луне и посмертной судьбе души, которые господствовали в античности.

Цицерон (106 — 43 гг. до н. э.)

«Если эти души рассеиваются, то не иначе, как высоко над Землёю, если же души продолжают жить и сохраняют свой образ (свою высшую составную), то тем несомненное они возносятся [ещё выше] к небу [нежели обычные души], прорезая и разрывая воздух более густой и плотный, который ближе к Земле. Ибо [высшая] душа пламеннее и жарче, чем этот [густой] воздух... Преодолев наконец эту область, [такая высшая] душа встречает и узнает природу, подобную себе; тогда она останавливается среди огней, в которых тончайший воздух слился с нежарким солнечным теплом, и выше уже не движется..., здесь её естественное место, здесь она окружена себе подобными, здесь она ни в чём не нуждается, а питает и поддерживает её всё то же самое, чем питаются и поддерживаются звёзды»⁹⁸.

Секст Эмпирик (конец II — начало III вв. н.э.)

«[Души (их высшая составная)], будучи легковесны и столь же огненны, сколь воздушны, легко уносятся скорее ввысь. Они остаются сами собою, а не “рассеиваются, как дым, отделившись от тел” (по словам Эпикура). И не тело прежде владело ими, но они были причиной совместной жизни для тела, а ещё раньше и для самих себя. Отделившись от Солнца, они живут в подлунном месте. Там они вследствие чистоты воздуха пользуются более длинным сроком для пребывания, питаются свойственной им пищей — испарением с Земли, как и прочие звёзды, и в этих местах не имеют ничего уничтожающего их... Если души пребывают [там, на Луне], то они становятся тем же, что и даймоны»⁹⁹.

3. МАКРОБИЙ О ЛУННОЙ ПРИРОДЕ ДУШИ

Макробий, тяготея к платоновской школе, внешним образом обобщил отголоски посвященческих знаний, доступных в то время. Наиболее примечательным является его космологическая система и сведения о Луне, перекликающиеся со сказанным у Плутарха в его «О лике видимом на диске Луны».

Биографических сведений о Макробии существует мало. Говорится, что родился он в месте, которое невозможно точно определить, около 380 — 385 года.

Цицерон в VI книге своего трактата «О государстве» рассказывает о сновидении Сципиона Африканского Младшего. Этот Сципион Младший видит уже умершего деда, который и повествует ему о строении мира, сам находясь в Млечном Пути в сфере неподвижных звёзд. Макробий к данному фрагменту написал Комментарий, получивший широкую известность.

СОН СЦИПИОНА

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)¹⁰⁰

ПЕРВАЯ КНИГА

ГЛАВА 11

/4/ Платоники говорят, что преисподняя находится не в телах, то есть не в телах начинается. Обителью Дита ^(Аида)¹⁰¹, то есть преисподней, они называют определённую часть сего мира. <...>

/5/ [Одни из платоников] делят мир на две части, из которых одна [высшая] действует [на земной мир], а другая ^(т.е. Земля и Луна) — претерпевает. Действует, говорят они, то, что, будучи неизменяемым¹⁰², задаёт другому причины и необходимость изменемости (планеты и звёзды), а претерпевает то, что, как следствие этой изменемости, меняется. /6/ И если, говорят они, неизменяемая часть мира [тянется] от сферы [звёзд], которая называется Апланес (Недвижимая)¹⁰³, вплоть до начала лунной сферы, то изменяемая [часть мира] — от Луны до Земли. Души [бессмертно] живут, пока остаются в неизменяемой части, а становятся подвержены смерти,

ниспав в часть, подвластную изменяемости. Поэтому [пространство] между Луной и Землей называют местом [существования] смерти и преисподней. А сама Луна [по их словам] есть граница жизни и смерти; и не напрасно полагают, что души, нистекая оттуда на Землю, [как бы] умирают, а поднимаясь [от Луны] к вышнему, [поистине] возвращаются к жизни. Ведь книзу от Луны начинается природа бренного. Пересекая эту границу, души подпадают под чередование дней и [течение] времени.

/7/ Натурфилософы называют [астральную] Луну *эфирной землёй*¹⁰⁴ и именуют её обитателей лунным народом. Отчего это так, они объясняли, [приводя] многочисленные доводы, которые теперь слишком долго перечислять. Несомненно, что сама [астральная Луна] и созидает смертные тела, и даёт им рост, так что некоторые [земные] тела, когда свет Луны возрастает, испытывают приращение, а когда он убывает — умаляются¹⁰⁵. Впрочем, чтобы не вызвать отвращения пространном изложением очевидных вещей, перейдём к тому, как определяют область преисподней другие [платоники].

/8/ Они ^(пифагорейцы-платоники) предполагают делить мир на три четверки элементов [мир земной — *физический*, мир даймонов — *астральный* и мир божественный — *огненно-ментальный*], чтобы в первом ряду числились земля, вода, воздух и огонь, являющийся разжиженной частью воздуха, которая соседствует с Луной. Над этой [земной] четверкой [т.е. в астральном плане] — опять столько же элементов, но более чистой природы, так что [первое] место Земли [здесь, в астральном плане] занимает Луна (названная, как мы сказали, натурфилософами *эфирной землёй*)... Третий же ряд элементов [т.е. мир огненно-ментальный], как полагают, повернут относительно нас так, что земля находится в ней [по порядку] последней, прочие элементы сведены в середину, а как нижний, так и верхний край оканчивается землёй...

Земля [здесь, в огненно-ментальном плане] — это Апланес («неподвижная»)¹⁰⁶, [т.е. Гестия]. На ней, как предоставили нам думать древние, находятся Елисейские поля, отведённые чистым душам¹⁰⁷. /9/ Когда душа высылается ^{эманурует}¹⁰⁸ в тело, она нисходит от этих [Елисейских] полей к [физическому земному] телу через три ряда элементов, посредством тройной смерти. Таково второе мнение платоников о смерти души, вталкиваемой [truditur] в тело.

/10/ А иные — ибо ранее мы указали, что у них ^(у платоников) существует три разновидности мнений — хотя и делят, как первые, [мир] на две части, но проводят иные границы. Они считают небо, называемое сферой Апланес («неподвижной»), одной частью, а другой частью полагают семь сфер, именуемых блуждающими

(букв. «планетами»), вместе с тем, что находится между ними и Землёй, [включая] саму Землю. /11/ Согласно этим [платоникам] — а рассуждение этой школы [кажется] более предпочтительным — блаженные души, совершенно свободные от какого-либо телесного загрязнения, обладают Небом (пребывают на Гестии)¹⁰⁹. Но если находящаяся среди нескончаемого света душа, презиращая со своей высоты тягу к [физическому] телу и к тому, что мы на Земле называем жизнью, помыслит¹¹⁰ [о них хотя бы] в тайном желании, то понемногу соскальзывает под тяжестью этого земного помысла¹¹¹ в низшие [сферы]. /12/ Не сразу от совершенной [светозарной] бестелесности она одевается в грязевое тело¹¹², но понемногу, в процессе незаметных потерь и всё большего удаления от простой и совершеннейшей чистоты, она набухает (уплотняется) в, так сказать, прирастаниях [своего] звёздного тела¹¹³. Ибо на каждой лежащей под небом сфере она облачается в [очередную] эфирную оболочку¹¹⁴, чтобы посредством этих [оболочек] постепенно приноровиться к соединению со здешним [земным] глиняным одеянием¹¹⁵. И потому она [претерпевает] столько смертей, сколько сфер пересекает, достигая того, что мы на Земле именуем жизнью.

ГЛАВА 12

/1/ Итак, порядок самого нисхождения, которым душа соскальзывает с неба в преисподнюю этой [земной] жизни, состоит в следующем. Млечный Путь так охватывает своим поясом Зодиак, встречаясь с ним наклонной дугой¹¹⁶, что рассекает его там, где помещаются два тропических созвездия: Козерог и Рак¹¹⁷. Натурфилософы называют [эти созвездия] «вратами Солнца»¹¹⁸, поскольку в них обоих, когда точка солнцестояния оказывается на пути Солнца, его дальнейшее приращение останавливается и начинается обратный путь по поясу, пределы которого Солнце никогда не покидает. /2/ Полагают, что через эти врата души с Неба проходят на Землю и возвращаются с Земли обратно на Небо. Поэтому одни именуются [вратами] людей, а другие — [вратами] богов. Рак — для людей, ибо через [эти врата] лежит спуск к низшему ^{инферальному}¹¹⁹; Козерог — для богов, поскольку через [его врата] души возвращаются в седалище собственного бессмертия и в число богов¹²⁰. /3/ И это то, на что указывает божественное знание Гомера в описании пещеры на Итаке¹²¹. Пифагор полагает, что вниз от Млечного Пути начинается царство Дита, поскольку кажется, что соскользнувшие оттуда души уже отпали от божественного. Он говорит, что молоко оттого является первой пищей, предлагаемой

новорождённым, что первое движение [душ], соскальзывающих в земные тела, начинается с Млечного Пути. Поэтому и Сципиону, когда ему был показан Млечный Путь, было сказано о душах блаженных [людей]: отсюда отправившись, сюда же и возвращаются. <...>

/5/ Следовательно, оттуда, то есть от общей межи, на которой встречаются Зодиак и Млечный Путь, нисходящая душа из округлой (лишь эта форма божественна¹²²), нистекая, вытягивается в конус, подобно тому, как линия рождается из точки и из неделимого [состояния] продвигается в длину: тогда из своей точки, которая есть Монада, она переходит в Дуаду, являющуюся первым протяжением. <...>

/7/ Следовательно, когда душа привлекается к телу в том первом своём растяжении, она начинает испытывать на себе материальную [silvestrem] сумятицу, то есть нахлынувшую [influentem] на неё Гиле (материю)¹²³. И это то, что отмечал в Федоне Платон: душа влечётся в тело, трепеща от небывалого опьянения¹²⁴. Он желал, чтобы [под этим] понималось небывалое питьё материального разлития, опоённая и отягощённая каковым душа низводится¹²⁵. <...>

/11/ И ведь это материя (*ψυλε γιλε*) с впечатанными [в неё] идеями¹²⁶ образовала всё тело мира, которое мы зрим повсюду. Высшую и чистейшую её часть, на которой держится и стоит божественное, называют нектаром и полагают питием богов, низшую же и замутнённую [часть] — питием душ. И это то, что древние называют рекой Летой¹²⁷. <...>

/13/ Следовательно, под действием этого первоначального бремени душа, соскользнувшая с Зодиака и Млечного Пути к низлежащим сферам, пока скользит через них, не только, как уже сказано, окутывается на каждой [сфере] приращением [своего] тела света, но и производит присущие отдельной душе движения, которыми будет обладать в [дальнейшей земной] деятельности.

/14/ На сфере Сатурна она обретает рассуждение и понимание, которые называются логистикон и теоретикон; на сфере Юпитера — силу действовать, именуемую практикон [дейтельным началом]; на сфере Марса — пыл мужества, нарекаемый яростным началом (тумос)¹²⁸; на сфере Солнца — способность чувствовать и мнить, которые зовутся эстетикон и фантастикон — чувственным и воображающим началами¹²⁹; а движение желания, называемое вожделяющим началом (эпигтумос)¹³⁰, — на сфере Венеры; способность формулировать и толковать воспринятое, именуемую герменевтикон — истолковывающим началом, — на круге Меркурия (Гермеса); при вступлении же на Лунный шар [душа] развивает способность сеять тела и

давать им рост — *φυτικόν* [растительное начало (*φυτειαλέκτρα* — супружеское ложе)]. /15/ И насколько эта [растительная способность] далека от божественного, настолько в нас и во всём земном она первейшая, ибо это наше [физическое] тело представляет собой и осадок божественного, и первую субстанцию живого.

/16/ А различие между земными и небесными телами (я имею в виду [тела] неба, звёзд и прочих элементов) состоит в том, что последние, так сказать, призваны ввысь, к седалищу¹³¹ души, и обрели бессмертие как из-за самой природы этой области, так и вследствие подражания возвышенности [этого места]. А к сим земным телам душа низводится сама и поэтому, как полагают, умирает, заключаясь в области бренного¹³² и седалище¹³³ смертности.

/17/ И пусть тебя не волнует, что [говоря] о душе, которая, как мы утверждаем, бессмертна, мы столь часто упоминаем о смерти; ибо душа не уничтожается в своей смерти, но лишь подавляется на время. Из-за временного погружения [в тело у неё] не отнимается привилегия неугасимости¹³⁴. Когда, полностью отгёртая от загрязнений порока, она заслужит там очищение, то восстановившись в целости, она вернётся от [земного] тела обратно к свету нескончаемой жизни.

/18/ [Теперь] я полагаю, определение жизни и смерти души, извлечённое учёностью и мудростью Цицерона из святилищ философии, стало совершенно ясным.

4. Апостол Павел о душе и духе

Послания Апостола Павла включены в тексты *Нового Завета* наряду с четырьмя *Евангелиями* и *Деяниями апостолов* и являются основой для понимания вести Христа, претворения христианства в жизни. Павлово разъяснение христианских заповедей, смысла прихода Христа стало основой Православия. Согласно *Деяниям апостолов*, Павел был посвящён в тайнознание одним из иудейских учителей — Гамалиилом. Подтверждение факта посвящения содержится в талмудических агадах, где Павел назван его подлинным именем — *Ахер (Ашер)*, а также *Элиша бен Абуи*¹³⁵. Согласно Агни Йоге, Апостол Павел — это воплощение одного из четырёх великих Владык — Учителя Илариона. В Индии их называют *Махатмами*, что буквально означает «Великий Дух». Павел писал:

«Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мёртвые?
и в каком теле придут?
Безрассудный! то, что ты сеешь,
не оживёт, если не умрёт.
И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее,
а голое зерно, какое случится,
пшеничное или другое какое;
но Бог даёт ему тело, как хочет,
и каждому семени своё тело.
Не всякая плоть такая же плоть;
но иная плоть у человеков,
иная [плоть] у скотов,
иная у рыб, иная у птиц.
Есть тела небесные и тела земные;
но иная слава небесных, иная земных.
Иная слава Солнца, иная слава Луны,
иная звёзд; и звезда от звезды разнится в славе.
Так и при воскресении мёртвых:
сеется в тлении, восстаёт в нетлении;
сеется в унижении, восстаёт в славе;
сеется в немощи, восстаёт в силе;
Сеется тело душевное¹³⁶,
восстаёт тело духовное¹³⁷.
Есть тело душевное,

есть тело и духовное.

Так и написано: первый человек¹³⁸ Адам

обрёл душу¹³⁹ животную¹⁴⁰;

а второй¹⁴¹ Адам — дух¹⁴² животворящий¹⁴³.

Но не духовное [здесь было] прежде,

а душевное, потом духовное.

Первый человек — от земли праха (перстный)¹⁴⁴;

второй человек — от неба¹⁴⁵.

Каков перстный, таковы и перстные;

и каков небесный, таковы и небесные.

И как мы носили [до сих пор] образ перстного [перво-
человека],

будем носить и образ небесного [первочеловека].

Но то скажу [вам], братия,

что плоть и кровь

не могут наследовать Царствия Божия,

и тление не наследует нетления.

Говорю вам тайну:

мы не умрём,

но все изменимся¹⁴⁶ <...>

Ибо тленному сему

надлежит облечься в нетление,

и смертному сему

облечься в бессмертие».

(1Кор 15.38–51)

Комментарий:

О первом Адаме, упомянутом Павлом, который от праха, в книге *Бытие* сказано:

«И вылепил Элохим Йахве¹⁴⁷ человека¹⁴⁸ из праха земного¹⁴⁹ и вдунул [ему] низшую чувственность¹⁵⁰, и обрёл человек нефеш-чхая¹⁵¹».

(Быт. 2:7).

Второго же человека, второго Адама, духовного, надлежит воссоздать праведностью и устремлением к небесному, ко Христу, или, как говорит Павел:

«не говорите лжи друг другу,

совлѣкшись *ветхого человека* с делами его

и облѣкшись в *нового*, который обновляется в познании

по образу Создавшего его,
где нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необре-
зания, варвара, Скифа, раба, свободного,
но всё и во всё Христос.
Итак, облекитесь, как избранные Божии,
святые и возлюбленные,
в милосердие, благодать, смиренномудрие,
кротость, долготерпение,
снисходя друг другу и прощая взаимно,
если кто на кого имеет жалобу:
как Христос простил вас, так и вы.
Более же всего [облекитесь] в любовь,
которая есть совокупность совершенства».

(Кол 3.9–14)

ГЛАВА II
МАХАТМЫ О ЛУННОМ
ПРОИСХОЖДЕНИИ ДУШИ

На завершении второго тысячелетия, или — в конце кали-юги, в преддверии великих социальных и природных потрясений, было дано Учение, которое связывают с такими наименованиями, как *Теософия*, *Учение Храма* и *Агни Йога*. Все три источника восходят к Махатмам и были даны в разное время.

Агни Йога, или *Живая Этика*, появилась в первой половине XX века благодаря Елене Ивановне Рерих, названной Учителем *Матерью Агни Йоги*.

Теософия, с которой принято связывать «Письма Махатм», «Тайную Доктрину» и др. источники, как феномен XIX века возникла благодаря Елене Петровне Блаватской. Теософия предназначалась для очищения сознания человечества от ложных завалов и для частичного оглашения основ эзотерического знания.

Агни Йога учит новой ступени человеческой эволюции, провозглашает новую космологическую и психическую эпоху, даёт основы жизни в этой новой эпохе. Вмещающая древнее знание и опыт, Агни Йога перед наступающей новой эпохой открывает новые положения, новые способы, многие из которых, вероятно, не были озвучены даже в самых тайных святилищах.

Тексты Учения Храма, продиктованные в Калифорнии в первой трети XX века, сделали теософские положения доступнее, расширили их и дали расшифровку многих из этих положений для сознаний более высокого уровня. Если теософские тексты давались на границе старого и нового мира, мира, верящего в свои сны и иллюзии, носили больше теоретический, нежели практический характер, то Учение Храма и Агни Йога были даны заведомо новому человеку. Учение Храма есть переходный мост от теософии к Агни Йоге.

Таким образом, Агни Йога есть венец Учения Махатм, это объединение теории и практики. Это не просто Йога настоящего, но это Йога будущего.

1. ЛУННАЯ СТАНЦИЯ

Самым удивительным в сложном составе человека является посредник между его животной и человеческой природой. Он образован объединением элементаров лунного и огненно-подземного естества. В санскритских источниках он называется — *линга-шарира*. Формирование данного посредника произошло на этапе выделения

земного шара из лунной колыбели, когда лунные монады переместились на Землю и дали развитие животного земного царства, ставшего основой будущего человечества.

*Е.П.Блаватская об этом писала*¹:

«Аурическое яйцо человека² содержит в себе как божественного, так и физического человека и непосредственно с ним связано. Те высшие божественные Egos Агнишваттов (Архангелов), которые воплощались в физическом человеке около 18 млн лет назад, в конце Третьей Коренной Расы, чтобы привнести искру разума, не являются человеческими Эго этой земли или плана, ибо пришли из иных миров, но становятся таковыми, т.е. земными, только с того момента, когда они одухотворяют земного животного человека, наделяя его, таким образом, Высшим Умом.

Кроме того, Древняя Мудрость учит нас, что со времени этого первого воплощения, когда лунные питри сотворили животных людей из своих чхайа, или эфирных теней, отдельная астральная форма с тех пор создаётся для каждой будущей личности в серии земных воплощений каждого человеческого Эго.

Ошибочно называть четвёртый человеческий принцип, связывающий в человеке человеческое и животное, — “Кама-рупа”³. Это совсем не есть до смерти человека просто *рупа* (санскр. «тело»), или форма, а означает элементалы Камы в человеке, т.е. его животные желания и страсти, такие как гнев, похоть, зависть, мстительность и т.п., порождение самости и материи.

Кама-рупа (объективно, то есть как тело, выделившись из человека после смерти его физического тела) истлевают в областях Камалоки в течение большего или меньшего времени в зависимости от той степени, в какой личность (чьими отбросами этот Призрак /Кама-рупа/ теперь является) была духовной или материальной. Если преобладала духовность, то эта Лярва, или Призрак, растворится очень скоро. Но если личность была очень материалистична, то Кама-рупа может существовать века и — в некоторых, хотя и весьма исключительных случаях — может даже выжить с помощью некоторых из своих рассеявшихся сканд⁴, которые все со временем преобразовываются в элементалов.

Эта Кама-рупа формируется у человека при жизни животными отбросами его аурической оболочки⁵ с её каждодневной кармической записью⁶ животной жизни, которая у человека столь полна животными желаниями и эгоистическими устремлениями.

Перед каждым новым воплощением человека на Земле создаётся астральная сущность, новая линга-шарира, чтобы она стала носителем всех прошлых танх⁷ и будущей кармы. Как это осущест-

вляется? После смерти и разложения физического тела медиумистический призрак, т.е. Кама-рупа от прежнего человека, со временем также истлевает и исчезает, как существо или полное подобие той личности, которая была и, истлевая, оставляет в Кама-локе — субъективном мире следствий — только записи о своих проступках, грешных мыслях и деяниях, известные во фразеологии оккультистов как танхические или человеческие элементалы. Входя в состав астральной формы нового тела, в которое Эго человека, после того как покинет дэва-чанское состояние ⁸, должно войти согласно приговору кармы, эти элементалы образуют то новое астральное существо, которое рождается внутри аурической оболочки нарождающегося человека и о котором сказано:

«Плохая Карма со своей армией сканд ожидает у порога Дэва-чана» ⁹.

Ибо, как только дэвачанское состояние вознаграждения закончилось, Эго человека нерасторжимо соединяется с новой астральной формой (или, вернее, следует за ней). Карма двигает их обоих к той семье или к той женщине, от которой должен родиться *животный ребенок*, выбранный Кармой стать носителем того Эго, которое только что проснулось от дэвачанского состояния. Затем *новая* астральная форма, состоящая частично из чистой акашной сущности аурического яйца человека и частично из элементалов, порождённых при прошлом пребывании на Земле, — наказуемых грехов и злодеяний последней личности, — втягивается в женщину. Раз уже оказался там, то Природа моделирует зародыш плоти вокруг этого астрала из растущих материалов мужского семени в женской почве. Так вырастает из сущности истлевшего семени плод или эйдолон ¹⁰ — физический плод производит, в свою очередь, ещё и другие зачатки для других оболочек» ¹¹.

«Теперь о зарождении человечества на нашей планете. Прежде всего, необходимо усвоить, что лунная эволюция была значительно ниже земной и обитатели Луны не обладали разумом или так называемым интеллектом. При завершении ими лунной эволюции ум их не превышал инстинкта животных. Но ведь и сейчас немало земных жителей, ум которых недалёк от инстинкта животных! Именно, многие ещё живут инстинктом. Потому, конечно, лунные монады должны были начать свою новую эволюцию на Земле с растительного и животного царства, чтобы примениться к условиям новой планеты. Бархишады, упоминаемые в “Тайной Доктрине”, — эволюция других более высоких миров (*эволюция Мартанды*), но тоже дале-

ко не совершенных. Конечно, среди них были монады разного развития. Они способствовали облачению лунной монады в человеческие оболочки... Именно Бархишады основали первую расу людей на нашей Земле. Но и они могли дать лишь астральную оболочку с её животными инстинктами. Потому для скорейшего пробуждения зачатков разума необходимо было получить импульс или искру от Духов, обладавших уже высоким разумением, вполне оформленным ментальным телом, или от Агнишваттов, Кумаров и Архангелов и т.д., как их называют в разных религиях.

Разнообразие видов природы зависит, именно, от духов, привлечённых из других миров и даже систем<...>

Так поэты, воображение которых рисовало им прекрасные воздушные образы лунных обитателей, содрогнулись бы при виде некоторых настоящих лунных жителей, покрытых волосами и ещё при других особенностях. Ведь и внутреннее строение их отличалось от нашего. Так и зрение было иное, они могли видеть и спереди, и сзади. Мы должны привыкать к мыслям о *бесконечном разнообразии* творений и о *медлительности эволюции* на её первых ступенях. Лишь с зарождением разума эволюция вступает в ускоренный процесс развития, и этот разум при гармонии с Руководящими Силами может вознести планету до великого расцвета, и он же, в противном случае, способствует её скорейшему распадению или гибели.

Итак, следует всегда помнить, во-первых, всё многообразие эволюции в Беспредельности и, во-вторых, основную схему. Именно, низшие сущности проходят через низшие царства планеты, чтобы приспособиться к её условиям и развить низшие оболочки. Но когда достигнуто завершение в наиболее высоком животном типе и наступает возможность так называемой человеческой, разумной эволюции, то Строители или Иерархия Духов высших эволюций с других миров жертвуют своим естеством для облачения монад в человеческую оболочку и даже сами в разные периоды воплощаются в эти оболочки. Человеческая эволюция протекает на трёх планах: физическом, психическом и духовном.

Думаю, что в случае благополучного завершения нашей планетой положенного для неё цикла, духи земного человечества смогут выполнить на новой планете роль Бархишадов, и наиболее высокие монады среди них смогут даже стать пробудителями огня разума, ибо разве не сказано в “Тайной Доктрине”, что в конце седьмого [человеческого] Круга многие люди станут сынами беспорочных родителей и Буддами. Если же наша планета не выдержит и взорвётся раньше срока, то, конечно, человечество наше, в своём большинстве, может очутиться и на низшей планете и снова будет про-

ходить через низшие царства её. Великое соответствие и целесообразность царствуют в Космосе»¹².

В одной из бесед Е.И.Перих с Учителем о лунных предках телесных носителей человечества говорится:

«— Конечно, монады [человека] проходят [на Земле] и животный и растительный мир.

— Явленные Духи нечеловеческой эволюции (лунн. или земн.) способствуют монаде [людей] облечься в человеческую оболочку¹³?

— Духи, которые не воплощались на Земле и которые называются Строителями, и в некоторых религиях Ангелами. Нужно вспомнить, что Урусвати видела глаза таких духов. Они (эти духи) так тонки, что не имеют телесной формы, и лишь глаза выражают их существо. Конечно, в Беспредельности трудно перечислять все стадии творчества. Трудность в том, что велико многообразие ступеней эволюции. Агнишватты — [это] Кумары¹⁴ и другие высшие духи. Высшие Духи нуждаются в низших телах для проявления на земном и низшем плане <...>

— Мне кажется, что лунная эволюция очень отличалась от земной, и обитатели Луны не обладали тем, что мы называем интеллектом — разумом.

— Конечно, у них был развит инстинкт, ведь и сейчас ещё у некоторых земных обитателей недалеко ушёл от высших животных и они живут инстинктом.

— Потому достигшие завершения лунного цикла всё же должны были проходить на нашей планете через низшие царства.

— Да и для того, чтобы ассимилироваться с новыми условиями.

— Бархишады, упоминаемые в “Тайной Доктрине”, были духами высшей эволюции, и когда они выделили свои тени, то в них воплотились те лунные монады, которые уже завершили животный цикл.

— Да.

— Кроме того, среди этих Бархишадов были разные степени, и наиболее развитые, предоставив свои тени, временно воздержались от непосредственного прикасания к новым обитателям; другие же из них остались и основали первую расу земных обитателей.

— Правильно. Также разнообразие видов [на Земле] зависит от духов, привлечённых из других миров и даже [планетных и солнечных] систем.

— Но разве возможно такое переселение из системы в систему?

— Так было. Когда взрывалась планета, астральная сфера её притягивалась иногда к орбите планеты, находящейся в другой системе¹⁵.

— Вероятно, и строение лунных обитателей было иное, нежели наше?

— Да, некоторые были покрыты волосами, и среди них было другое, они видели сзади и спереди, также и внутреннее устройство было другое.

— Вероятно, и размножались они иначе?

— Да.

— Ментальное тело у первых обитателей Земли было в зачаточном состоянии, и потому понадобилось явление Агнишваттов, чтобы дать импульс или искру.

— Именно.

— Мне кажется, что при завершении нашей земной эволюции духа высокого умственного развития при переходе на новую планету¹⁶ не будут проходить через низшие царства, но станут Бархишадами, для наилучших условий достаточно будет сделано высшими животными.

— На новой планете будет меньше животных и они будут совершеннее»¹⁷.

Блаватская писала о тех Духах, которые волею Кармы должны были на Земле развивать животные существа до состояния, пригодного для приёма человеческих монад. Для этого этим некогда падшим Ангелам и их дочерним монадам пришлось первыми пройти цикл земного обетования, став самой древней земной расой:

«...Убеждение, что те же Монады — среди которых много Дхиан-Коганов или самих “Богов” (падших Ангелов) — должны пройти через “Цикл Необходимости” и быть вознаграждёнными или наказанными в новом воплощении за страдания, понесённые ими, или преступления, совершённые в предыдущей жизни; что эти самые Монады, которые вошли в пустые, лишённые разума, оболочки или же в астральные формы Первой Расы, выделенные Питри, являются теми же, которые сейчас находятся среди нас, — нет, может быть, даже нами самими; только эта доктрина, утверждаем мы, может объяснить нам таинственную проблему Добра и Зла и примирить человека с ужасной и кажущейся несправедливостью жизни. Ничто другое, кроме этой уверенности, не может успокоить наше возмущённое чувство справедливости. Ибо когда кто-либо, незнакомый с этой благородной доктриной, видит вокруг себя и замечает неравенство в рождении, в судьбе, в интеллекте и способностях; когда он видит почёт, оказываемый глупцам и распутникам, на которых судьба расточает свои милости лишь в силу привилегированного рождения, в то время, как их ближайший сосед, при всём его интеллекте и бла-

городных добродетелях, — гораздо более достойный во всех отношениях, — погибает от нужды и от недостатка в сочувствии; когда он видит всё это и когда, в бессилии помочь этому незаслуженному страданию, ему приходится отворачиваться с сердцем, обливающимся кровью от воплей, раздирающих уши, — то именно лишь благословенное знание Кармы останавливает его от предания проклятию жизни и людей, так же как и их предполагаемого Создателя»¹⁸.

«— Наше человечество пришло с других планет?

— Большинство пришло с других планет.

— Следовательно, были духи, которые достигли человеческого состояния [из животных] уже здесь на Земле?

— Некоторые духи животных, самые низшие существа (ныне отсталые дикари)»¹⁹.

«Дух Земли, в его троичном единстве, слагает [из земли] физическое тело, привлекая к нему Духов [лунной животной] Жизни и формируя его Линга Шарира (здесь — животная, низшая душа земного человека)»²⁰.

«Задуманный Вами труд явится ценным вкладом, и над ним нужно будет очень поработать. Очень важно отграничить спиритизм в том виде, как он сейчас понимается и практикуется, от правильного исследования и изучения психических и парапсихических явлений. <...>

Вы правы, что планетная цепь, со всеми её глобусами, или сферами, или принципами (называйте их как хотите), представляет собою одно целое. Именно, все глобусы концентрически совмещаются один в другом и представляют определённые планы сознания или бытия. Конечно, планета есть живое существо, ибо в Космосе ни один атом не лишён жизни или сознания, или духа, и в древних философских трудах можно встретить сравнение Земли с большим животным, имеющим свою особую жизнь и, следовательно, своё сознание или проявление духа.

В Космосе, в сущности говоря, нет пассивного начала; всё существует взаимопрониканием и взаимодействием пространственных энергий, исходящих из бесчисленных миллиардов фокусов или центров, наполняющих его и непрестанно образующихся в нём. Всё движется, всё изменяется, следовательно, всё живёт. Также имейте в виду, что высшие принципы планеты заключаются в человеческих монадах. Потому можно сказать, что высшие принципы Луны оставили её, когда при завершении её эволюции человеческие монады

покинули её для новой планетной цепи. Жизнь планеты может быть понята как совокупность всех начал, созданных с нею. Тем более велика ответственность всех мыслящих обитателей планеты.

Сейчас Луна представляет собою лишь труп, но живой, ибо разложение есть низшая жизнь. Также не забудьте, что, после завершения эволюции на одной планетной цепи и перед началом жизни на новой цепи, наступает пралайя или нирвана для всех её существ и сущностей. Все принципы лунной цепи перенесены на земную цепь. Также лунная цепь, конечно, была ниже нашей земной»²¹.

«— Владыка, есть ли какая жизнь на лунной цепи (на сферах-Глобусах Луны)?

— Считаю, что есть.

— Но не человеческая?

— Конечно, нет.

— Пространство наполнено ядрами будущих [планетных] миров (планетных цепей), и при умирании планетной цепи [как сказано в “Тайной Доктрине”] вся энергия её переходит на родственное ядро (например, с Луны на Землю).

— Да²².

— Владыка, [планетные] цепи появляются раньше, но человеческая жизнь появляется позднее, после принятия тела [Земли] под луч Владыки?

— Под этим лучом образуется и химизм [физического] тела (не только дух и душа), так можно по чутью понимать все тела»²³.

— Матерь Света и Сыны Огненные утверждали мысль огненную через женщину.

— Значит, князь Земли был одним из элохимов и даже главою их?

— Да!

— Не могу понять, как могло произойти подобное падение, неужели оно началось уже в 4-й расе?

— Ибо явилась мысль уйти из Иерархии.

— Иегова — Матерь Мира?

— Да.

— Но каким жестоким и нетерпимым явлен этот облик?

— Многое постороннее приписано Иегове²⁴.

«— Но был ли Сатана — великим Адептом на Луне?

— Не следует вспоминать его прошлого, лунные дома разрушены»²⁵.

«— Неужели человеческая индивидуализм уже монады, скажем с Луной, могут воплотиться на Земле в самые низшие царства?

— Когда она (погибшая планета) потеряла свои достижения, как случилось с лунной катастрофой (переселение на Луну в тела лунных животных), то и жители её [виновные в гибели планеты] утратили [свою человеческую природу] и оказались космическим отбросом»²⁶.

А.В.: *Отбросом* стала, прежде всего, эволюционная волна человечества Мартанды (Князя мира сего), которая должна была сначала вступить в симбиоз с лунными животными, а затем, проходя все низшие царства на Земле, развить человекообразные оболочки для воплощения человечества погибшей планеты.

«Ваш “Господь Бог”, говорит Библия²⁷, сотворив *всё*, сказал: “Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему” и т.д. и создаёт человека — *двуполой обезьяной*²⁸! — самой разумной среди животного царства, потомство которой вы обнаруживаете в антропоидах наших дней... Но человеку²⁹ не предстоит подобная деградация, не нужно проходить через унижение, раз он достиг Четвёртой стадии своих циклических Кругов (rounds)³⁰»³¹.

«При начале человеческой стадии Четвёртого Круга нашей Земли (в Первой эфириобразной Расе) они (люди эволюции Мартанды) «выделяют» свои астральные двойники из «обезьяноподобных» форм, которые они развили в Третьем Круге (т.е. на Лунно-земном витке эволюции³²). Именно эта более тонкая форма служит образцом, вокруг которой Природа строит [земного] физического человека... Эти монады или божественные искры (искры Мартанды, бога Земли), таким образом, и есть Лунные Предки, сами Питри; ибо эти Лунные Духи должны стать «Людьми», чтобы их монады могли [по завершении седьмого, последнего малого круга Земли вновь] достичь более высокого плана деятельности и самосознания [ибо они пали до звероподобия]...»³³.

В Катехизисе на Комментарии [Тайной Доктрины] сказано:

«Из материальных миров нисходят они, кто образует физического человека при начале новой Манвантары. Они низшие *Лха* (Духи), *обладающие двойным телом*

(Астральным внутри Эфирообразной Формы). Они являются формовщиками и создателями нашего тела иллюзии³⁴... В формы, отображённые Лха (Питри), Две Буквы³⁵ (Монада, называемая также «Двояким Драконом»), спускаются из Сфер Ожидания³⁶»³⁷.

«— Мне кажется, что люди, населяющие нашу планету, не проходили на ней через животную эволюцию³⁸, потому не может быть найдено звена, связующего животную эволюцию с человеческой.

— Именно.

— В большинстве случаев они прошли эту [животную] эволюцию на Луне?

— Да»³⁹.

А.В.: Речь, вероятно, идёт об эмбриональном приспособлении человека (две эмбриональные фазы: животная и человеческая. Животная — на Луне).

«— Кого называют правителями Луны в “Тайной Доктрине”⁴⁰?

— Гении планеты, которые остаются даже при разложении [планетарного] тела. Они как бы связь тела с энергией, но воля живёт в таких бесплотных существах, и они участвуют в космических процессах. Они как бы осмысленные силы. Можно их назвать не гениями, не правителями, но двигателями планеты.

— В каком отношении они находятся к Владыке планеты (Мартанде-Люциферу)?

— Они Его пособники. Он может вызвать их к действию, и они способствуют порождению рода земного. Легче их понять как энергии. Они не принадлежат к земной эволюции. Они называются Силами. Они представляют собою звено между энергией и формой. Они способствуют Владыке планеты. Они как бы фокусы энергии, но воля Владыки планеты может зажечь их. Они как бы источники человечества, и потому их называют праотцами (санскр. питри). Такие смерчи энергии находятся в распоряжении Хозяина планеты (Мартанды-Люцифера). Он своею волею зажигает искру воли в них.

— Но их можно назвать духами стихий?

— Не совсем, они находятся в окружении Хозяина планеты и под яркою волею Его, они, несомненно, выше стихийных духов. Они были в распоряжении Князя Мира сего (Мартанды-Люцифера), но теперь они отняты от него»⁴¹.

«Во всех Учениях очень мало сказано о состоянии человека в первых трёх Кругах или даже о первых двух Расах нашего

[Четвёртого Большого] Круга. Но всё же из намёков можно понять, что в течение первых двух рас Четвёртого Круга состояние это при духовности было лишено того, что мы называем рассудком, и потому можно сказать, что они слепо следовали непреложному закону кармы. В последней же четверти нашего [Четвёртого] Круга (в Шестой и Седьмой Расе), когда человечество утончится и достигнет состояния уплотнённого астрала и своей первоначальной духовности через раскрытие высших центров, но уже при развитом и просвещённом разуме, оно завершит свою земную карму для положенного Цикла или Круга и улетит с Земли, чтобы начать новый цикл существования на иной планете⁴², или же после периода обскурации Земли вновь продолжит свою эволюцию в новом земном Цикле, или Пятом [Большом] Круге»⁴³.

«..Верно соображение о прибывающем магнетизме с явлением Луны и об уменьшении силы токов при убыли Луны»⁴⁴.

«Луна могла оставаться неизменной для множества поколений, но тем не менее когда-то можно было заметить в ней существенную перемену»⁴⁵.

«Не люблю убыли Луны... Советую и одобряю, что употребляете лёгкую пищу, особенно при убыли Луны»⁴⁶.

«Луна лишь хороша для одного порядка явлений, но в других именно она не полезна. Поверх (вопреки) её отражённых лучей можно лучше познавать излучения Огненного Мира. Подтвердите любителям Луны о низком порядке её лучей»⁴⁷.

О лунном затмении: «...Недобрый день»⁴⁸.

2. КОВЧЕГ ЭВОЛЮЦИИ

Как возникла жизнь? Как возник Космос? Что было до того? Что будет потом?

Мироздание подобно золотому яйцу, Хираньягарбхе, вызреваемому в начале каждого миропоявления. Среди первичного океана, или тьмы, хаоса, появляется оазис света и гармонии. От большого к малому история проявления повторяется. Из некой первосреды, готовой всегда поглотить то, что у неё вырвали, вызревает семя, зерно, яйцо, планета, солнечная система и так далее. Лишь материнский организм до определённого времени служит защитой младенца. Ритм телесного рождения и последующего телесного растворения повторяется бесконечно.

Мир, с точки зрения качественного развития, похож на две части: в одной, словно в «воздухе», парят проявленные миры, а в другой — царит низшее плавление, колышатся «воды» небытия. Планеты или планетарные оболочки поэтому называют на санскрите словом *двина* — «остров», ибо они как бы окружены океаном. Низшая часть, океан небытия, носит название *Гарбходая*, что буквально значит «носящий зародыш», то есть это — Вселенская Утроба, в которой вызревает семя будущего Мироздания. Форма Вишну, возлежащего на этих водах и зачинающего миры, называется *Гарбходакашайя*. Аллегория утверждает, что из пупа такого возлежащего на водах Вишну вырастает лотос, чашечка которого называется *падма гарбха*, и аура этого цветка становится Мирозданием — *Хираньягарбха*, что означает «Сияющее Яйцо», «Сияющее Лоно». Образ возлежащего Вишну означает Закономерность и Движущую Силу, Генеральный принцип построения будущего Мироздания. В терминологии христианства это Сын, Логос. Это тот активный принцип, который созидает мир или, другими словами, отвоёвывает у Хаоса область гармонии и порядка. Это зерно или семя, из которого вырастает Древо Мироздания. Мироздание строится по подобию божественного тела человека, точнее, Мироздание и человек строятся по одному и тому же образу — образу Логоса, Семени Мироздания. Итак, есть Первоматерия, есть принцип-Закон, и в океане этой Первоматерии зарождается Лотос — шар будущего Мироздания — Хираньягарбха. Сияющий шар Мироздания — «воздух», а всё, его окружающее, — «хаос», «тёмные воды океана».

Согласно «Тайной Доктрине» Блаватской, к концу Третьей Расы человечества, около 18 млн. лет назад, земная природа настолько уплотнилась, что появилась возможность воплощений пралюдей на физическом плане. К этому времени из тех осколков, которые остались от разрушенной планеты, из окружающей космической пыли был, наконец, образован конгломерат, который и стал затем новой планетой, нынешней Землёй. В индийском сказании этому периоду соответствует третье воплощение Вишну: Варахи-аватара, который «нырнул» за утонувшей Землёй и из окружающей «грязи», со «дна», т.е. из эфирно-астрального плана, «отщипил» кусок, который и стал телом физического глобуса нашей планеты. В одном из мифов, рассказанном Платоном⁴⁹, этим Владыкой показан некий Кормчий (Уран). В индийском мифе как Кормчий он явлен в первом аватаре Вишну — Матсья-аватаре, который спас семена человечества, погрузив их в ковчег. Тем ковчегом, в действительности, была Луна (Сома), которая впоследствии передала нарождающейся Земле своё эфирное тело, и из окружающего вещества была сформирована новая планета. Тонкие тела прежней планеты, прежде всего её астральная оболочка (кама-рупа), соединились с зачатком нового физического планетного тела, и получилась новая планета — Земля. Земля не стала совершенно новым, чистым листом бумаги, на котором впервые пишется кармическая летопись человечества, но включила прежнюю карму разрушенного дома. Многие странные события в истории земного человечества невозможно понять, не зная причин доземного существования.

При создании Земли возрождению подверглась не только минеральная и растительная жизнь погибшей планеты, но и животная и животнo-человеческая. Создание на этой планете нового земного человечества из животной основы, т.е. из эфирных оболочек лунных питри, в индийском мифе описывается следующим образом:

«Эта держава, земля, опоясанная океаном, некогда исчезла, но быстро поднял её Говинда ^(Вишну), приняв образ вепря. Пурушотамма ^(Вишну), установив землю на её устоях, её поднимая ради блага мира, илом испачкал тело. Когда началось время зноя, (когда) солнце взошло на середину неба, прилипшие к клыкам [вепря] три лепёшки (тринпинда) грязи резко стряхнул владыка... Теми (лепёшками) совершил [в пример людям] обряд жертвоприношения предкам ^(питри)... произнёс такое слово: “Я творец мира, себя воссоздал, чтобы произвести предков ^(питри). Раздумывая о высшем законе обряда (жерт-

вы) предкам, достав землю, я со своих клыков на южную сторону (место владения Ямы) сбросил эти лепёшки [грязи], из них возникли предки (лунные питри). Эти три лепёшки безвидны (эфирны), пусть будут безвидны и вечные предки (питри), созданные мною в мире. Как отца, деда и прадеда пусть меня знают, пребывающего здесь, в трех лепёшках”... Возложив лепёшки и принадлежности обряда на гору вепря⁵⁰, (тем самым) себя почтил и (затем) стал невидим»⁵¹.

Жертвоприношение плодами в индийской традиции называется «пинда». Символ «плода» означает зародыш и посвящён лунным предкам — *питри*. В индийской эмбриологии термин *piṇḍá* означает «комочек» — название одной из поздних стадий развития зародыша в некоторых традиционных классификациях⁵². В Библии первый человек также создаётся из «праха»: «И создал Господь Бог человека из праха земного» (Быт. 2:7). Из «глины» был сделан инструмент продолжения рода человеческого — фаллос Осириса: после того как Осириса разрубил Сет, отрубленный член попал в море, и его съела древнейшая рыба, оксиринх, или, как сказали бы в Индии, — макара, т.е. рептилия; когда Исида по частям собирала и воссоединяла Осириса, то вместо съеденной части был приделан глиняный фаллос. В греческом мифе отрубленный Сатурном член Урана упал в море — Мировые Воды, после чего вокруг него вспенилась пена; из той пены возникла богиня любви и зарождения — Афродита. «Три лепёшки» в индийском мифе указывают, вероятно, на три низшие составные человеческого тела, тесно связанные с Луной: физическое тело, эфирное тело и низшая прана, питающая физическое и эфирное тела.

Лингам (фаллос) одновременно олицетворял и жизнь, и смерть, ибо то и другое зависело от этой мужской силы, рассматривать ли это физиологически или философски. Например, слово *márman* на санскрите означает и «сустав», и «пах», и «жизненно важный орган», а буквально означает *mar* — «смерть» и *man* — «человек», т.е. «смерть (жизнь) человека».

Субстанцию бессмертия на санскрите называют *amṛta amṛta* (букв. «не смерть»), а также её называют *сома* и связывают с Луной (Сома), наполняющей этой необыкновенной субстанцией Луну к полнолунию, тогда как «глина», «земля» будет *mṛt* (в смысле «место праха»), а «комочек глины» будет *mṛt-piṇḍá* (мрит-пинд́а).

Согласно китайскому преданию о Нюйве и Фуси, из стряхиваемых комков глины возникают первые люди после Всемирного потопы. Точно также после Всемирного потопа создаются первые люди

из глины в шумеро-вавилонском эпосе о Гильгамеше. Из праха предков после Всемирного потопа создают новое человечество Девкалион и Пирра. Глина — это подлунная эктоплазма, смесь лунной эволюции и эфирной эволюции разрушенной планеты. После этого Всемирного потопа на Земле было много иных потопов, но это были уже местные истории.

Согласно аллегории, Вепрь-Варахи был *третьим* воплощением (аватара) Вишну. Первые два воплощения, Матсья (Рыба) и Курма (Черепаша), относятся к холоднокровным, отображают эпоху рептилеподобных существ. Это первые две Расы человечества, эволюционировавшие в лунно-земной сфере. Принцип вепря становится связующим звеном к теплокровной эволюции. Происхождение млекопитающих наука ныне связывает с мезозойскими «звероподобными пресмыкающимися». Переходным звеном от рептилий к теплокровным выступают ящерообразные, «ма́кары». Именно у них среди позвоночных наблюдается граница перехода к появлению мужского копулятивного органа (фаллоса), и этот орган у них, как и у ряда других теплокровных, снабжён внутренней *костью*. Отсюда образ то слогоголового Ганеши с одним клыком, ибо слоны эволюционно близки рептилиям, то водолюбивого вепря с одним клыком. Космогонически третий посредник переводит форму существования планетарной материи от эктоплазменной к физически-твёрдой фазе, переводит с низшего эфирно-астрального плана (третьего по счёту) на физический (четвёртый), самый плотный. В «Тайной Доктрине» сообщается, что возникновение планеты происходит посредством притяжения огненным эпицентром частиц космического вещества, *гиле*, зажигания в ядрах данного вещества энергии. Данный огненный принцип называется *Фохат*, и он тождественен *Эроту (Каме)*. Это и есть — «единый рог» в его высшем значении. В Агни Йоге и в «Тайной Доктрине» говорится, что над рождением (зажиганием огня) Земли трудилась Космическая Иерархия во главе с тем, кого именуют *Вишну* (источник жизненного магнетизма), но вместе с тем по космическому праву данная планета была передана под главенство духа Сатурна, или, как его именуют в христианстве, — Князя мира сего. Принцип вепря соединяет Луну (воду) с подземным солнцем (жаром крови), и образуется единый организм — Земля. Земля из небытия, из эктоплазменных вод пространства, будучи соединена с внутренним огнём, с вулканом, становится проявленной. Или, как показывает миф, «вепрь» в начале калпы поднимает Землю из низших, «грязных» вод для плотного существования. Так, зерно, находящееся в иле или перегное, под тёплыми лучами Солнца даёт росток, завершающийся соцветием. Аналогичным образом в чело-

веке лунная эфирная основа начинает соседствовать с огненной, теплкровной, эфирный двойник соединяется с огненным астралом (кама), и тем самым создаются условия для появления плотного физического тела.

В одном из значений аллегории, в Аватарах Вишну со второго по шестое воплощения можно усмотреть символическое представление низших этапов эволюции, лунной и мартандовской волн эволюции. С седьмого воплощения начинается солнечная эволюция. Первое воплощение замыкает круг. Образ, в котором показан каждый такой аватара, как бы выражает энергетическую доминанту соответствующей эпохи. Вишну, воплощаясь как *Коренной Ману* каждого Большого планетного Круга, даёт ключевую эволюционную ноту для последующего развития всего данного Круга⁵³. В пуранах каждому Кругу предпосланы два Ману — начинающий и завершающий. Последний готовит семена будущей Расы. В «Тайной Доктрине» и Агни Йоге утверждается, что это всё один и тот же Владыка Солнечной системы, показанный в вишнуитской традиции как Вишну. Начиная с конца Третьей Расы он неизменно стоит на дозоре нашей планеты. В предшествующих Кругах он, вероятно, отходил от Земли, и дальнейшее претворение данной им для очередного Круга ноты доставалось разным силам, в том числе и таким, как «черепахи» и «вепри».

Космологически планета Земля претерпела несколько фаз развития. Те же самые фазы развития претерпело и человечество. Эти фазы в миниатюре повторяются при развитии человеческого эмбриона. Сама планета Земля возникла особым образом, встав в организме солнечной системы на место разрушенной планеты человечества. Всё это также отразилось на эволюции Земли и человечества. Причина порождает следствия. Космогонические причины претворяются в следствиях существ, образующих и населяющих покровы планеты. Отсюда единый шифр, единый ключ, с помощью которых можно объяснить и эволюцию солнечной системы, и планеты, и человека, и зодиакальных соответствий, и психотипы людей, и многое другое. Изучая любое из них, можно получить представление о развитии всех остальных. Знание деталей одного помогает понять детали другого.

Варахи-манвантара, в которой вепрь Варахи поднял Землю из вод пространства, соответствует Третьему периоду планеты (из семи), эволюционно находившемуся под планетарным управлением Марса и вечерней Венеры⁵⁴. Окончание имени Варахи на «и»

по правилам санскрита в общем случае указывает на женский род. Третья Раса, согласно описанию в «Тайной Доктрине», в начальный период характеризовалась *андрогинностью*, то есть наличием в одном теле мужского и женского духа одновременно. Затем произошло половое разделение, появление мужчин и женщин в отдельных телах. В Библии этот период описан как создание «мужчины-женщины», а затем извлечение из такого человека «ребра» и образование отдельных женщин и мужчин. Кроме разделения полов, библейский миф говорит о приобретении до этого эфирными существами костного скелета, т.е. физическом оявлении Третьей Расы на физическом глобусе Земли. Физическое уплотнение планеты и её прачеловечества произошло, согласно «Тайной Доктрине», около 18 млн. лет назад. В этот период на Земле развивались агрессивные и кама-принципы, будет ли это поведение вулканов, магнитосферы или тепловых существ. В каждом круге развития, большом или малом (входящем в большой), существуют свои периоды Марса-Венеры, управляющие этими кама-принципами. Для отдельного воплощения нынешнего человека это период от 14 до 28 лет, характеризующийся половозрастными изменениями. Для планеты — это был её Третий Круг. Для человечества — это его Третья Раса. Для жизни солнечной системы время указанного принципа (когда Земли ещё не было) ознаменовалось гибелью прежней планеты человечества, что Гесиод отобразил в мифе как отрезание Сатурном члена у отца-Урана с помощью серпа-Марса. После этого было новое пахтание пространственного Океана (эктоплазмы солнечной системы) и образование Земли.

Десять воплощений Вишну: 1) *Рыба* (Матсья), 2) *Черепаша* (Курма), 3) *Вепрь* (Варахи), 4) *Человек-Лев* (Нарасимха), 5) *Карлик* (Вамана), 6) Воин — *Парашурама*, 7) царь — *Рама*, 8) творец гармонии — *Кришна*, 9) мыслитель — *Будда*, 10) вождь — *Калки* — олицетворяют *круг земной эволюции человечества*. Этот круг начался от времени гибели планеты, когда Матсья-аватара явился Спасителем в виде «гигантской Рыбы», к рогу которой было привязано спасательное «судно» (ковчег), то есть Сомы — ныне наша Луна. «Рыбам» соответствовала Первая Раса человечества, эмбрионально пребывавшая в эфирных водах Луны. «Черепашам» соответствует эпоха рептилеобразных, окаменелые эфирные тела которых (динозавры и пр.) хорошо известны археологии. Этому периоду соответствует Вторая Раса, существовавшая ещё в эфирном плане, Лемурия. В эпоху Варахи-аватара и Третьей Расы, т.е. Лемури-Атлантов, из подлунных вод возникла физическая Земля.

Нарасимха, Лев соответствует Четвёртой Расе, эпохе Атлантов, гибель последнего из островов которой описана у Платона. Карлик Вамана, будучи пятым, олицетворяет зачаток Пятой Расы, полностью человеческой, то есть развившей больше человеческого, нежели животного. Пятая Раса в сравнении с гигантами-атлантами действительно должна считаться карликами. Вместе с Вамана-аватара последующие аватара олицетворяют эпохи нашей нынешней, Пятой Расы, соотносясь с господствовавшими в эти периоды психотипами человека и религиями, присущими соответствующим народам: дэвы (Вамана)⁵⁵, асуры (Парашурама), воины (Рама), дэвы (Кришна), риши (Будда) и архаты (частичный приход Христа) и, наконец, Калки-аватара — Мессия (шестая подраса и Шестая Раса)⁵⁶.

Христос, как историческое лицо, разумеется, отсутствует в индусском пантеоне. Девятое воплощение Вишну отличалось необычностью; по его персонализации в индийской традиции существуют разнообразные толкования. Христианство также разделило явление Христа на два прихода. В этом смысле в образе Калки-аватара слились два исторических лица, принадлежащие двум разным эпохам, разделённым двумя тысячелетиями, — эпохе «Рыб» и эпохе «Водолея». В Откровении Иоанна Богослова о Христе говорится: «Я есмь... звезда светлая и утренняя»⁵⁷, т.е. утренняя Венера (см. десятый луч на рисунке «Десять воплощений Вишну»). Как рождённый Луч Солнца, он в центре, эзотерически — одиннадцатый аватара Вишну, Мессия и Владыка нового Круга.

Этот особый *круг* десяти воплощений Вишну эволюционно представляет период восстановления в Космосе Солнечной системы некогда разрушенного звена, разрушенной планеты, является некоторым отклонением, исключением из общего правила. Круг воплощений Вишну отображает наложение нескольких волн эволюции. Отсюда трудности изучения и классификации состава человека и планеты. Этот *круг* земных воплощений Вишну заканчивается воплощением Калки-аватара. Он победитель в эпохальном Армагеддоне цитадели зла, зачинатель на новой планете человечества нового эволюционного круга. Заметим, что эволюция движется не кругами, а восходящей спиралью, поэтому восстановление в Солнечной системе разрушенной планеты не приведет к новой ситуации, не будет точного повторения старого состояния.

Десять воплощений Вишну⁵⁸

Психотипы человека⁵⁹

ГЛАВА III
ИНОРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

Земное тело человека в индийской традиции называется *вахана*, что на санскрите означает «носитель», «тягловое животное». Подразумевается, что вахана носит душу, а та — дух человека.

Особенность земного тела человека в том, что оно эволюционно соответствует ступени животного, а не человека. Речь идёт не столько о внешнем виде нашего тела, сколько о его функциональных возможностях. Животное царство на нашей планете — это присутствие эволюции несколько иной октавы. Поэтому разделение на «людей» и на «животных» как на два разных класса в этом смысле не тождественно принципиальному различию между растениями и минералами или между животными и растениями. Физиологически человек и млекопитающие практически неразличимы.

Планета Земля оказалась как бы между двумя эволюционно близкими октавами. Первой соответствует другая планета, на которой возникли люди, а второй — Луна с животной жизнью на ней. Луна впоследствии предоставила жизнь (телесную основу) для народившейся Земли. Более высокая, человеческая гамма, состоящая из пяти ступеней, объединилась с менее высокой, лунной, животной, также состоящей из пяти ступеней, и в совокупности получилось как бы семь ступеней, среди которых Земля в этой новой семеричной номенклатуре находится на *Четвёртой*. Для менее высокой эволюционной волны, для лунной жизни, ступень человека ещё преждевременна. Тем не менее лунная жизнь обеспечила тела для человечества. Отсюда в том числе проистекают и те мытарства земных животных. Ибо силы природы, зарезервированные для животного царства, перетянуло на себя земное человечество, тогда как ущерб и мытарства оставались кармически обессиленным монадам животных. Для человека нынешняя промежуточная ступень между царством животных и царством людей является отставанием, и человечество должно было уже жить на *Пятой* ступени этой семеричной шкалы или же быть готовым полноценно перейти на *Четвёртую* ступень в своей пятеричной эволюционной шкале. Парадоксальность такого животнo-человеческого симбиоза на Земле ещё и в том, что эволюционная волна Луны потенциально выше, чем волна пришедшего на Землю человечества, но ещё не созрела, ещё не вышла на человеческую стадию. Индивидуализация в этой волне ещё не оформилась.

На Земле, вместо трёх основных царств физического плана, соответствующих трём классическим планам и подпланам проявленности, в силу вышеуказанного соединения двух разных октав получилось четыре основных царства: минералы, растения, животные и люди. Называется четыре плана проявленности: ментальный,

астральный, физический и эфирный, среди которых эфирный оказывается как бы промежуточным и в своей низшей части даже ниже физического плана Земли.

План манаса (план высшего ума) именуется в Агни Йоге — *Огненным планом*. Для уровня нашего полуживотного человечества этот план скорее может относиться к непроявленному плану, нежели к проявленному. Из-за разности уровней эволюции Огненный мир существ Земли трудно классифицировать. Ментальный план земных людей оказался близок Огнному и стал промежуточным между проявленным и непроявленным мирами. Наиболее развитые из царства животных, такие как слоны, дельфины, пчелы, муравьи, как это ни парадоксально, активно пользуются мыслительным планом, хотя и в ином формате, нежели люди.

1. АСТРАЛЬНЫЙ ДВОЙНИК

Когда эпоха рефлекторных явлений представится человечеству во всей ясности, тогда начнётся эпоха Света!

Агни Йога, Беспредельность, 164.

Когда бывшая планета человечества погибла и её астральная оболочка вместе с душами развоплощённых существ была притянута к нынешней Луне (в те времена — Сома), а затем близ Луны возникла Земля и жизнь с Луны, с этого небесного ковчега, перекочевала на Землю, то для существ с погибшей планеты, особенно для людей, чтобы соединить две разные октавы, две разные эволюции, понадобился промежуточный проводник, обладающий качествами одного мира и другого. Таковым соединителем стал принцип, именуемый в индийской традиции — *кама-манас*. *Кама* является принципом астрала, собственно — астральным телом, *Манас* — принципом ментала. Проводник, который соединил две эволюции, был способен «думать» — как человек и «чувствовать» и «желать» — как животное. Насколько можно судить по Письмам Махатм и «Тайной Доктрине», претворение этого принципа произошло благодаря духам эволюции смещённого солнца-Мартанды. Они сохранили способность человеческого мышления, но в чувствах и желаниях опустились до животного уровня, до животных потребностей. Этот феномен в человеке и получил название *низший астрал*, ибо его повадки и желания сильно напоминают животное.

По оккультной терминологии их можно отнести к классу *элементариев*. Элементарий заметно отличается от *элементала*. Элементалом для упрощения принято называть духов стихий: гномов, силфов и пр., в том числе тех духов, которые ещё не были людьми. В широком смысле элементал — это нечто первичное, возникающее из океана духа. Например, духовное ядро мысли. Когда мысль родилась, это значит, родился элементал, облегшийся в ментальное тело. Когда мысль ослабла и погасла — это значит, элементал как бы вернулся в первичный континуум планетарного и т.п. сознания. Его можно вновь пробудить и насытить энергией. Отсюда видно, что элементал — это наименование не столько телесной организации, сколько явлений непроявленного плана, плана духа. В Агни Йоге, например, говорится, что с долей грубости можно сказать, что зерно человеческого духа — это элементал¹. Аналогично элементалом можно назвать и монаду животного, и растения, и минерала.

Элементарием в «Письмах Махатм» называют сброшенную оболочку развоплощённого, то есть бывшего, человека. В общем случае — это астральное тело, кама-рупа, в которой после ухода с земного плана человек оказывается в кама-локе и проходит трансформацию. Это может быть уже и оболочка, отслоившаяся после трансформации, часто присвоенная и гальванизируемая каким-нибудь элементалом. Бывает и так, что это не брошенная истлевающая оболочка, а продолжающий ещё в ней пребывать человек, у которого между искрой духа и его монадой как бы разорвалась связь, что не позволяет ему подняться в более высокие планы. Таких в религиях называют *падшими душами*. Когда такая связь с духом разорвалась ещё при жизни на земле, таких людей в Агни Йоге называют *живыми мертвецами*. С точки зрения духа его как бы здесь нет. Зато с точки зрения наличия нового постоянного таковой вполне реален и активен. Это бездушные и бессовестные люди, люди с каменными сердцами. Степень разобщённости или парализованности высших духовных принципов у элементариев бывает разной.

Когда в редких случаях элементарий воплощается в животное, то он вряд ли осознаёт себя человеком. Из «Писем Махатм»² можно сделать вывод, что эти элементарии принадлежат эволюции смещённого Солнца-Мартанды, они стали соединительным звеном от лунно-животного к человеку, образовали средний состав в земном человеке. Человеческого сознания в общепринятом смысле они не имеют. Став некогда причиной гибели целого мира, они законом кармы были понуждены стать «чернорабочими» эволюции новой планеты, необычного земного животного-человеческого симбиоза. Они должны были соединить-

ся с лунными эфирными животными и впоследствии развить на Земле вид существ, способный принять души людей. Сознание этих обитателей человеческих тел подобно сознанию обезьян, и то, что называют «сознанием личности», в действительности является общим полем в человеческом симбиозе монады человека и души этой «обезьяны». Будучи выделено из тела, это существо становится *эфирным двойником человека*. В лунном аспекте оно может быть амёбообразно и безвольно. Пробуждённое в огненной части, оно может стать свирепым тираном.

Ниже приведены высказывания из Агни Йоги и Учения Храма о низшем и высшем образовании в человеке. В разных традициях высший астральный принцип называют по-разному: высшее «Я», тело света, тело славы, индивидуальность, вдохновение, озарение, тело нирваны, огненный цветок и т.д.

«...Не худо замеченное старыми Ведами сходство некоторых нервных центров с животными и прочими образами. Так наблюдательность дала первые основы для систематических разделений»³.

А.В.: В части общих родовых признаков тело (вахану) строит вовсе не дух человека. Дух воплощается на той или иной планете, и на ней он только временный жилец. Вахану, в которую дух воплощается, создаёт природа данной планеты, иерархия родовых элементаров:

«...Ваш корреспондент пишет, что развитое [высшее] Эго строит тело физическое по своему облику. Да, конечно, развитое Эго может внести многие улучшения даже в построение физического тела, но всё же всё, что проявляется на физическом плане, подлежит законам физическим (т.е. законам телесности, законам ваханы). Потому развитое Эго, рождаясь в определённой расе или национальности, несёт на себе все расовые и национальные черты. Можно сказать Вашему корреспонденту, что все Облики упоминаемого им Великого Учителя носили типичные отличия тех рас и национальностей (со всеми их характерными национальными особенностями), в которых Он воплощался»⁴.

А.В.: Линга-шарира (низший астрал) часто именуется «аспид», «зверь», «дракон порога», «самость», «эгоизм», «ветхий спутник». Он покоится, спит внутри человека, так сказать, на пороге его обитания, и может долго себя особо не проявлять, но нечто его может разбудить, и тогда вопреки человеческому в человеке во всей силе и мощи проявляется это звериное:

«Борьба с “Драконом” у порога нелегка! Но пройти через неё всем приходится. Без одоления “Дракона” нет продвижения. Без страдания не ценны и достижения...

Самость (выражение низшего астрального тела) наш самый страшный враг, и около него близко стоит ревность. Много нужно перестрадать сердцу, чтобы изжить наследие несовершенной природы»⁵.

«Необходимо знать, где живут драконы порога. Думают, что они гнездятся где-то на дне страшных пропастей, где-то во тьме, куда люди редко заглядывают, но место жительства таких драконов у порога дома. Человек встречает их очень часто в обиходе жизни⁶. Всё, что сказано о таких драконах, правильно. Видом своим они ужасны. Прожорливые, они не выпускают свою жертву. Они сторожат входящих и захватывают пытающихся уйти. Они меняют свой облик и редко покажутся в своём отвратительном росте. Дракон порога явно показан как страж сознания человека. Такое представление сделало из дракона отвлечённый символ, но эти драконы стоят гораздо ближе к жизни каждого обихода. Человек питает их своим недовольством. Нет такого обихода, который удовлетворил бы человека. Не говорю о жажде знания, которая будет достойным исканием. Недовольство обиходом основано обычно на низменных страстях, тогда настанет настоящий драконов праздник, и накопление человеческого идёт в пищу дракону. Мы уже не раз говорили о злом обиходе, который себе создаёт человек, но когда беседуем о Надземном, нужно ещё оглянуться на препятствующие обстоятельства. О простой порог люди спотыкаются и даже падают, и даже убиваются. Но если это будет злой порог ненавистного обихода, то шаг через него будет опасен. Сколько злостолкований происходит у злого порога, на радость драконам ужасные проклятия зарождаются. Мы говорим: “Уберите сор с порога”. — Этот сор питает дракона, он может так растолстеть, что и в дверь не пройти! Нужно подумать, что злой обиход является препятствием к восхождению. Кто-то уже кричит — мы уже давно это знаем! — Друг, если бы знал, то порог твой был бы чище. Довольно о злом пороге, допустим, что друзья уже поняли, насколько вредно питать драконов. Может быть добрый порог, ведущий к доброму обиходу. Пусть такой обиход будет малым, но он будет чист и дракон свернётся в малую ящерицу. Так человеку дано творить великие превращения. Мыслитель говорил: “Разве не чудо, что можете превращать зло в добро?”»⁷

«...Человек должен не только уметь взглянуть вверх, но и заглянуть в свои глубины. Второе не легче первого. В глубине

чаши покоится ветхий аспид, каждое неправильное движение может разбудить его: он наполнит злобою, он лишит силы, он прикроет доброе намерение. С великим трудом может человек избавиться от ветхого спутника.

Но человек может упорно развивать в себе одно качество, которое может противостоять аспидовым уловкам. При чистосердечии человек почует меру, после которой наступает царство аспида. Почуя эту границу, человек отложит задуманное действие, а затем встанут и другие [подсказывающие] знаки. Главное — воздержаться от сомнительного действия. Эту границу человек может почуять и тем не дать проснуться аспиду. Лучше быть разборчивым в поступках, нежели потом сожалеть о содеянном.

Мы говорили о сомнительных действиях, следует к этому определению относиться очень осмотрительно. Нерадивый человек, ради лени, вообще признает большинство действий сомнительными. Он не будет слушать голоса сердца, но прикроется лицемерием, чтобы не потрудиться. Каждый знает таких лицемеров, которые произносят великие слова, но под ними скрывают лень и самость. Нельзя вообразить всю глубину лукавства, которая живёт под кольцами аспида. Но не эти притворщики пригодятся для истинного труда. О них давно сказано, что произнесение великих слов ничего не стоит, если истина не живёт в сердце.

Древняя сказка говорит об аспиде, который питается кровью человеческою — символ, указывающий на проснувшегося аспида, истинно питающегося кровью человеческою⁸. Не забудем, что старинные символы имеют научное основание, так кровопийцы аспиды пожирают свою жертву.

Другое сказание говорит об окаменелом драконе, который проснулся от маленького камешка, брошенного неразумным человеком. Истинно, от малейшего камешка может очнуться аспид.

Мыслитель говорил: “Ступайте бережно, может быть, мы идём среди спящих змей”...

Урусвати знает, как печалимся Мы каждому зарождению зла... Можно сравнить зло с некоторыми формами рака. Врач понимает, что на некоторых органах рак неизлечим. Также врач знает, что для операции нужно избрать наилучший момент и приготовить организм к такому потрясению. То же самое, но в большей степени, можно видеть на психической борьбе [между человеческим и звериным]. Сами люди не сознаются, что в них зародилось (проснулось) злобное чудовище, наоборот, каждый заражённый пытается скрыть свой недуг.

Но можно ли вторгаться в сущность человека, если он всячески противится такой помощи? Правильно сказано: “Исследуйте каждую вещь”. Но многие ли готовы к такому исследованию? Люди не любят не только помыслить о происходящем внутри них, но они встретят враждебно каждую попытку направить их мышление о их существе. Учения говорят, что для продвижения нужна добрая воля. Также и для искоренения зла нужно согласие самого страждущего.

У Нас потому печаль о зарождении (пробуждении) злобного чудовища, что Мы предвидим, сколь сложная битва предстоит. Невозможно мечом, одним ударом, сразить [в себе] все головы гидры. Сказано, что каждая капля крови её порождает новых отпрысков, значит, нужно применить такие меры, чтобы чудовище погибло голодной смертью. Нужно пресечь питание чудовища, и оно исчезнет, превратившись в щепоть золы. Но такое уничтожение требует времени и благоприятных условий»⁹.

«Нужно следить за собою, чтобы не ползал змий. Не для общей книги говорю, но для [Наших] сотрудников. Но само [Наше] дело требует высшего напряжения. Когда много знаков в вашу пользу, тогда сатанинская злоба [врагов] кипит особенно»¹⁰.

«О чувстве справедливости мы много говорили, но оно так основательно, что нужно среди каждого повествования утвердить его. Иначе, что же уравновесит ощущение личное, когда нужно из-за ширины крови заглянуть к Свету»¹¹.

«Индивидуальность и самость, как рождение и смерть. Образование индивидуальности являет зарождение Нового Мира, тогда как самость может глядеться на мёртвые вулканы Луны. Но не только себя омертвляет самость, но поражает бесплодием окружающее, тогда как индивидуальность зажигает огни во всех соседних станах. Сотрудничество есть корона индивидуальности, но бич самости — жало скорпиона. Можно ли полагаться на самость? Не более, нежели на ехидну! Но истинная индивидуальность содержит в себе основу мировой справедливости. Нам (Учителям человечества) нужно собрать индивидуальности, ибо новый алмаз нуждается в резьбе, но [земная] самость [ещё] должна пройти через многие [земные] воплощения. Конечно, и этот закон может быть изменён огнём сердца. Потому можно советовать самости зажечься около огненного сердца»¹².

«Шелуха кармическая напоминает о другой шелухе. Шелуха тонкого тела (низший астрал) вносит также много неурядиц в бытие. Конечно, обе шелухи не должны вообще существовать. Лишь несовершенство человеческое допускает эти междуграничные образования. Конечно, тело физическое [после смерти] имеет преобразование в тонкое тело, но, если дух не освободится заблаговременно от земных притяжений и похотей, тонкое тело не может выделиться в чистом состоянии. Оно уносит на себе своеобразное отложение земных страстей. Если даже тонкое тело освободится от этих пережитков, то всё-таки шелуха эта останется надолго и будет шататься подобно чучелу, часто очень отрицательному»¹³.

При обычных болезнях центры физического тела и согласованные с ними центры низшего астрала понижаются, поэтому тонкое (высшее) тело, его центры получают в это время возможность проявиться. Поэтому сказано:

«...Угашение земных огней или жизненных огней (огней низшего астрального тела) в человеческом теле возжигает тем ярче огни его тонкого существа (высшего астрального тела)»¹⁴.

«Самомнение людей (рефлексия низшего астрала) есть самая трагическая страница в истории нашего человечества. Трагизм этот обнаружится во всей мощи своей, когда люди будут в состоянии заглянуть в правдивые рекорды нашей планеты. Но время это ещё очень далеко, и до этого часа много ещё разрушений будет явлено этим бичом человечества. Самомнение есть истинный разлагатель сознания, потому остерегайтесь этой заразы»¹⁵.

«Действительно нужно освобождаться от самости (низшего астрального тела), чтобы претворить и утвердить светлое Я (индивидуальность). Можно поднимать преображённое Я к престолу Света, не опасаясь опаления. Что же подлежит опалению, как не самость со всеми придатками? Самость, как опухоль рака, зарождается от отсутствия Агни (высшей психической энергии). Не забудем, что самость привлекает и напитывает себя самыми плотскими вожделениями и зарождает зло. На приманку самости слетаются воздействия семьи, рода, нации. Самые отложения физического и Тонкого Мира пытаются окружить самость, такой мохнатый клубок не пригоден Огненному Миру. Но закалённое и сознательное огненное Я придёт в Огненный Мир как желанный гость. Так будем отличать всё, что прилично Миру Высшему. Не будем считать это влечение к Высшему Миру подвигом. Пусть будет такое хождение лишь светлою обязанностью. Назначение сужденное неприлично понимать как подвиг исключи-

тельный. Пусть привыкают люди к трансмутации сердца, как к пути явленному и давно известному»¹⁶.

«...Легко понять, что инволюция лишила человечество некоторых признанных свойств и нужно проявить много изначальной энергии, чтобы снова соткать порванную ткань Ассургины¹⁷»¹⁸. Речь идёт о земном воплощении в получеловеческие животные тела. Для возвращения себе человеческого нужно приложить много труда.

«Известное состояние материи (особая ситуация с нашей планетой) складывает человеческую особь, вызывая к жизни [на определённой степени эволюции] сознательную индивидуализацию, — с этого момента начинается борьба против общины (человеческого единства). Когда в человеке, как говорят, пробуждается зверь, именно тогда [его] индивидуализация, без питания [одухотворённого] сознания, обращается в злостный эгоизм. Тогда начинается поход против просвещения и сотрудничества. Эгоизм не становится благородным осознанием личности — такой эгоизм возвращается к звериному состоянию, утратив групповые ценности животных. Такой человек хуже зверя. Можно ли строить общину из этих звероподобных, не имеющих общего языка? Тогда строители должны пересмотреть основы человеческой индивидуальности... Найдутся поборовшие зверя, но идите искать их без старых формул. Если обстановка обращает вас к ветхому мышлению, то лучше сжечь эту обстановку, нежели сделаться слугами её.

...Уничтожайте зверя-человека [в себе]. Хвостатые люди и centaury не входят в эволюцию»¹⁹.

«Наш Глобус (Земля) находится ещё в своём [доминирующем] состоянии [низшего принципа] Кама Рупы — астральном теле желаний Ахамкара, тёмного эгоизма, порождения Махата (личности Хозяина планеты) на низшем плане.

Не материя, составленная из молекул, и менее всего человеческое [физическое] тело<...> является наиболее грубым из наших «Принципов», но истинно средний Принцип (Кама-манас) есть истинный Животный Центр, тогда как наше [физическое] тело лишь его оболочка, безответственный фактор и медиум, посредством которого действует в нас зверь на протяжении всей своей жизни. Каждый мыслящий теософ поймёт, что этим я хочу сказать»²⁰.

«Двойник (линг-шарира) есть низшее астральное тело. Его оболочка — психическая энергия, уявленная из пищеварительных органов

и половых отбросов. Низшее астральное тело не только состоит из низшей психической энергии и отбросов половых, но и [пребывает] на страстном явлении со многими космическими влияниями (влияние Луны, вечерней Венеры, Марса и пр.)»²¹.

А.В.: Зверь в каждом человеке — это отражение фактической ситуации на планете, это общее состояние человечества. Шлаки, отходы, отбросы жизни, остатки материи, тлетворность чувств и низость мыслей, энергии этих остатков должны куда-то притягиваться, увлекаться к соответствующему полюсу. Крепнущий и загорающийся дух устремляется к противоположному полюсу, средоточию мощи и сияния. Планетарный Управитель, Ящер, Князь мира сего приложил много усилий, чтобы не дать закалиться клинку духа, навевать людям сны и погоню за миражами довольства и благополучия. Будучи ныне изгнан, как сказано «за пределы нашей Солнечной системы»²², Ящер остался своим ядом в людях, в их мышлении, привычках, суррогатах культуры. Так, раковое заболевание поражает организм и трудно излечивается.

«Куётся клинок, но растёт довольство шлаков. Появляются признаки потухания света. В горне уже закалился клинок. Утверждены явления чудесного Нового Мира. Сору ещё много, но пепел шлаков есть колыбель клинка... Ящер лежит ещё живой. Каждый клинок должен подняться из пепла. Хребет Ящера закрыл дальние миры. Враг закрыл вход в Мир Света, но звёзды покажутся через расселины хребта. Яма отбросов не удручает, но золотой хребет Ящера высится как приманка. Примем все клинки, направленные в сторону Ящера, и перечтём их внимательно»²³.

«Вы, быть может, полагаете, что эгоизм — это какой-то вид движения, неопределённое качество, нечто нематериальное, ненаучное, что рассеется в пространстве с оставлением физического тела. Вы не осознаёте, что форма энергии, называемая нами “эгоизмом” за неимением более подходящего термина, является антитезой Беспредельного Самоотречения, истинного “Я”. Там, где один всё отдаёт, другой всё поглощает, и в этом стремлении взять он притягивает и объединяет все злобные элементарные силы негативного полюса жизни²⁴, убивает и душит в своих смертельных объятиях всё живое. Самоубийство телесное является незначительным по сравнению с самоубийством души, а непрекращающийся эгоизм и есть, вне всяких сомнений, такое самоубийство души. Зная это, стоит ли удивляться, что бесчисленное множество мужественных и самоотверженных душ проявили великое самоотречение, пожертво-

вав своей жизнью ради того, чтобы научить людей этому в высшей степени великому уроку самоотверженности (отвержения от своего низшего “я”, «зверя»)»²⁵.

А.В.: Хозяин планеты условиями материальной жизни сделал полнокровную духовную жизнь невозможной. Посредником и инструментом существования на Земле для человека является низший астрал. Для получения преимуществ в такой жизни лунные культы подвигали поклоняться духам стихий, подчинённых во многом Хозяину планеты. Тем самым вращивалось и укреплялось низшее астральное тело. Солнечные Учения взывали к иному, к Духовному. Но духовное неизбежно влекло противостояние земному, потесняло низшее астральное начало, создавало в какой-то мере конфликт с земными стихиями, с земной кармой. Это и называется — самоотвержение, вплоть до риска быть распятым или растерзанным.

«В то время как высшая, или позитивная, сторона принципа желания благотворна, его низшая, или животная, сторона пагубна. Элементалы низшего желания окружают и тянут вниз *неофита*, или ученика, который по невежеству или неосторожности вторгся в их сферу, преждевременно пробудив к действию соответствующих добрых элементалов высшего аспекта этого желания. Отсюда ясно, что пока человек не стал абсолютно “бесстрастен” в истинном смысле этого слова и не может от всего сердца сказать “Да будет Воля Твоя”, ему следует быть очень осторожным с пробуждением этой ВОЛИ»²⁶.

«...Природа и функции низшего “я” — *linga-sharira*, как его обычно называют в учениях далёкого Востока, или “Ка” — двойника, тени, согласно терминологии древних египтян.

Эта часть [земного] человеческого существа, что строится и созревает вместе с умом и физическим телом человека, после выхода души из тела сохраняется в течение определенного периода времени, хотя это и невидимо для большинства людей. Подобно тому как безжизненное тело распадается вследствие действия элементарных сил, низший астрал [после смерти человека и выхода его из физического тела] дезинтегрируется этими же силами несколько позднее — когда душа переходит в более высокий порядок жизни (т.е. из “Чистилища” в Дэва-Чан), — если только он не оживляется мыслью и волей воплощающегося *Эго* или не привязан сильным желанием к земле (в этом случае линга-шарира продолжает свою жизнь достаточно долго).

Именно это низшее “я” — “Ка” души, привязанной к земле, отвечает зову среднего спиритиста и нередко наблюдается на могилах или же при отделении от тела в момент смерти.

Оно действует также в чувственных сновидениях, поскольку его субстанция создана низшим, или чувственным, полюсом человеческой природы. Так как оно является совершенным повторением физического тела, то нередко [когда оно появляется] его ошибочно принимают за само умершее лицо.

Иногда перед смертью [земного человека] это “Ка” приобретает столь мощный контроль над телом, что совершенно вытесняет истинную сущность человека — его душу. И тогда в этом человеке наблюдается невероятная перемена к худшему. Такая перемена может случиться из-за повреждения физического тела или мозга, парализовавшего какой-нибудь духовный или мозговой центр, что воспрепятствовало естественному контролю заключённой в теле души, оставляя его на милость элементарных сил²⁷ этого низшего “я”.

Вид этого создания в большинстве случаев таков, что наполняет ужасом или отвращением любое сердце. Некоторое представление о его внешнем виде и наклонностях вы получите, если осознаете, что каждая эгоистичная, чувственная, злобная мысль, взлелеянная и посланная вами, а также природа и мощь сил, освобождённых при всех подобных поступках, совершённых вами в жизни, концентрируются и материализуются в этом низшем “я”. И если вы также осознаете, что это “я” наделено сомнением обывателя, его умением идти на компромиссы, на предательство, то вам станет ясно, что такая сущность, естественно, стремится ввести в заблуждение слабого человека насчёт своего настоящего характера и притязаний, и даже своей наружности, для чего она старается затуманить ум [любого] наблюдателя [стремящегося её обнаружить].

Короче говоря, это и есть дьявол, воплощённый в человеческой природе. Такой дьявол живёт в каждом человеке и в зависимости от внутренних душевных качеств может быть слабым или сильным. И дьявол этот, подобно тому, что искушал Иисуса, всегда “возводит душу на высокую гору” и предлагает ей все “царства земные”. Это значит, что он всегда играет на честолюбии и алчности человеческой природы и пытается совершить сделку с обитающей внутри душой, предлагая те вещи, которые, в сущности, он бессилён дать, в обмен на благосклонность и преданность души, ибо он может существовать лишь с её согласия.

Если реальность существования силы этого другого, низшего “я” будет вполне осознана душой, этой антитезой низшего “я”, то опасность пострадать от его козней и уловок намного уменьшится.

Все истинные неофиты знают, что оно выступает против тех сил и принципов, в которые облачена человеческая душа. Но если мы сможем принять и осознать неизменную и непреложную истину слов “Я есмь всемогущ”, то мы поймём, что способны преодолеть зло и сделать бессильным этого демона, этого злейшего врага, принявшего человеческий облик, чтобы вводить в заблуждение.

Добро всемогуще. Зло, или тьма, может быть всегда рассеяно добром — Светом. Но вы не сможете победить зло путём отрицания существования этой весьма материальной сущности, как хотели бы некоторые, ибо этим отрицанием вы лишь придаёте ей силу и мощь, прибавляя ещё одну ложь к той, что первоначально послужила для её создания. И когда-нибудь в будущем [если вы пойдёте по этому ошибочному пути игнорирования существования этого врага] эта сущность, уничтожив воздвигнутые таким отрицанием границы, разрушит гармонию в вашей ауре и вам придётся с нею считаться.

Вам следует всеми силами утверждать могущество добра, одновременно отождествляя с этим добром своё высшее “Я”. Постоянно держа в уме мысль о таком отождествлении, вы тем самым совершенно игнорируете своё низшее “я”, а это единственное, чего оно боится. С вашим отказом снабдить его той субстанцией, которая требуется ему, чтобы жить, то есть субстанцией ваших собственных злых мыслей и слов, сила его иссякает, оно становится всё менее и менее плотным, и после смерти и даже ещё до неё быстро разрушается. Так бывает с Учителями и с продвинувшимися чела, которые уничтожили своё низшее “я”, победив его добром и изменив таким образом его природу.

Сказано, что Великий Учитель не имеет тени (т.е. эфирного двойника) — крайне редко можно увидеть тень в таком обществе.

Не питайте, не вскармливайте это низшее “я” своим страхом перед его воздействием или же угодливым признанием его силы над вами.

Старайтесь осознать истину слов: “Я един с Богом и всем Добром; зло не имеет силы надо мною” — и, признав зло бессильным, вы освободитесь от его власти <...>.

Сознательная жизнь низшего “я” проходит на низшем астральном плане, именно поэтому оно имеет доступ к астральным рекордам. Иногда такая сущность может до некоторой степени сказать правду и что-то верно предсказать, особенно если этим она может придать себе больше значительности. Но, как правило, ему совершенно нельзя доверять, ибо натура его весьма изменчива. И истинная цель его существования состоит в том, чтобы сохранять или концентрировать преходящее зло в человеческой природе внутри какой-

нибудь формы, или сферы, [но] где оно может [вместе с тем] быть легче и быстрее всего разрушено или, вернее, изменено воплощенным эго в добро, когда ему повторно предоставляются возможности уплатить кармические долги, накопленные в прошлых жизнях, — долги, созданные в результате дурных мыслей и поступков.

Каждый нормальный человек более или менее осознаёт существование [в своём теле] этого низшего “я”. Во время серьёзных испытаний именно его голос слышен внутреннему слуху, нередко заставляя поверить в [якобы] Божественное вмешательство. Но этот голос, однажды распознанный, можно заставить замолчать»²⁸.

«Процесс восхождения до высот... бескорыстной любви не поддается ни осмыслению, ни описанию. Агония [животной] души, как неперенная часть этих одиноких высот, которую должен пережить каждый неопит великой Мистерии; слепая борьба с демонами, преграждающими ему путь; уничтожение тех своих жалких, неугомонных элементаров себялюбия, что вечно зывают из самых глубин их мучений: “Дай, дай, дай”, — всё это он должен не только встретить лицом к лицу и не только отречься, но и убить с холодной, бесстрастной расчётливостью, чтобы освободить место для своего высшего бескорыстного “Я”, ибо законы пространства неумолимы»²⁹.

О редкости людей с духом, непомутнённым животностью:

«В холоде даже собака греет. Неслышанно мало людей, потому даже убогих неприятелей нельзя отгонять, если в них не заросла ячейка духа. Хотел бы напомнить, как Благословенный (Будда) являл внимание даже неприятелям»³⁰.

«Рык и звериный визг наполняют Землю. Рык звериный заменил песню людскую. Но как прекрасны огни подвига!»³¹

«Рычание порождает настоящий зверинец. Потому нужно отучиться подражать зверям. Конечно, явлений сходства со зверьми ещё много, но при стремлении [к Свету] не будет времени на зверей оглядываться»³².

«...Каждый день можно преодолеть внутренний хаос и приручить дикого зверя»³³.

«...Человечество есть великая Сирота, единственная лишённая наследства на этой Земле»³⁴.

«[Многие люди наяву] спят всю жизнь, спят годами, иногда впадая во внезапный сон, и в дремоте повторяют чужие неосмысленные слова. Не будем говорить о случайных прохожих (об обывателях), но даже уже познающие подвержены припадкам животного сна. Тогда дело Учителя — их разбудить, хотя бы требовался удар молнии. Ведь сон легко переходит в одержание... Гуру может рассеять приступ сна»³⁵.

«Маммона! Зверь! Воистину, в настоящей эпохе эти слова взаимозаменяемы, и слово “зверь”, означающее низшее “я” человека, соответствует тому, что Великий Учитель (Христос) подразумевал под Маммоной. Человек не может служить зверю внутри себя и в то же самое время своему высшему “Я”, своему Богу.

Демон убил бы высшее “Я”, имей он силу.

Лжец, предатель, убийца — вот лишь немногие синонимы эгоизма и похоти: таково это низшее “я”, искушитель странника, отправившегося на поиски пути Мощи...

Этот зверь встречает, или подстерегает, человека во время каждой его остановки на Пути. И до тех пор пока его ноги не будут обуты в сандалии Самопознания; пока его руки не будут опираться на посох “истинного Беспристрастия”, не сможет он безопасно и уверенно пройти по Пути к дому Отца своего и услышать, как Тот скажет ему: “Хорошо сделано, сын Мой, Зверь убит”»³⁶.

«— Вл[адыка], я понимаю, что самоубийцы находятся в своём ...[посмертном состоянии в] низшем астрале, и оно особенно сильно у них.

— Да, оно особо приобщает их к земным ощущениям.

— Мне думается, что у очень высоких духов, у Махатм этот низкий астрал растворяется ещё при жизни?

— И так бывает, ибо оно (выделенное низшее астральное тело) особенно поглощается земными флюидами. И такому преображению помогает чёткое сознание»³⁷.

«Лунная рефлекторность [низшего] астрала — наследие прошлого. Животное живёт рефлексам. [У воспрянувшего духом человека] животное начало в себе подчиняется воле восставшего духа. Но так как на оформление астрала потребовались миллионы лет медленной эволюции, то и борьба с ним требует много времени и сил. Астральная оболочка была нужна в процессе эволюции человека для того, чтобы через неё могло быть оформлено тонкое (высшее астральное) тело. [Низший] астрал выполнил своё назначение. Астрал больше

не нужен. Но он так долго владычествовал над сознанием человека, что никогда не откажется от власти без жестокой борьбы. Взять его можно измором, то есть постоянством контроля над ним, когда серебряная узда духа надевается на все чувства ученика. Все мысли и чувства, поступки и жесты под неусыпный контроль духа. Это и будет задачей текущего часа»³⁸.

«Сознание может сосредоточиваться и проявлять себя в любой из своих оболочек. Наиболее яркой и активной из них является [низшая] астральная, укрепленная самостью и личным началом. Все слабости и пороки заключены в ней. Отождествить себя с нею и считать, что астрал — это [высшее] “Я”, — значит, отдать себя во власть всему низшему, что ещё не изжито в сущности человека. Астрал — это не “Я”, астрал — это лишь оболочка, наследие прошлого, наследие лунное, это то, что подлежит полному подчинению воле, чтобы стать послушным и лишённым своей воли орудием человека. Астрал может пасть, как он падал не раз, но это не будет падением высшего “Я”. Необходимо установить расчленение проводников в сознании, чтобы не подчиниться взрывам или рецидивам астрала и не считать его затухающие и последние вспышки и попытки снова утвердить свою власть над сознанием решающими и непоправимыми. Эта оболочка умрёт, как умрёт и сбросится [физическое] тело; эта оболочка временна, подобно носимой одежде. Она подлежит замене новой и более совершенной и более чистой с каждым новым воплощением. Поэтому она — лишь орудие воли, лишь раба огненной воли, обязанная ей подчиняться во всём. Надо лишь осознать, что даже в экстазах своих она подчиняется воле. Можно убить в себе любое желание астрала, любую слабость, любое поползновение овладеть духом. Надо лишь знать, что астрал — это раб духа, но не наоборот. Когда низшее овладевает высшим, нет более горшего рабства. Но это может произойти только в неведении, когда сознание погружается в очередное и временное переживание или эмоцию астральной оболочки и отождествляет себя полностью с нею... Надо себя отделить от него и посмотреть со стороны на ужимки паяца, чтобы осознать свою власть и бессилие его. Только освобождение от власти астрала может дать истинную свободу духу»³⁹.

«Усмотреть также нужно различие между возрастом духа. Усмотреть можно разницу устремления духа недавнего сравнительно с духом старым.

Недавний дух не имеет глубоких восприятий, которые наносятся опытом жизней, но часто он менее эгоистичен (менее обусловлен астралом) и легче поддаётся эволюции.

Старый дух получает иногда подобие водной воронки, которая притягивает в преобразование личного (в иллюзию низшей личности, низшего астрала) Я сущее.

Когда такой нарыв образовался, единственное исцеление может быть через подвиг.

Подвиг прекрасный и яркий помогает возобновлению тонкого тела (ибо сжигает старые наросты астрала). Пока такой старый дух стремится к подвигу, значит, он жизнеспособен.

Если есть омертвление тела, то должно быть и омертвление духа. Мёртвый член вовремя можно удалить, но гангрена духа может быть удалена лишь ударом.

Искра удара рождает подвиг. Конечно, предпочтителен подвиг, выросший сознательно, когда всё существо знает, что живёт Учитель Света»⁴⁰.

А.В.: Астрал многопланен, и, разрастаясь и усиливаясь из жизни в жизнь, он постепенно всё более продвигается в высшие духовные области, словно духовная гангрена. Такая гангрена может захватывать как личность, так и семейный род, и целую нацию. Старые народы, не умея избавиться от такой гангрены, тонули в аристократизме и изысках, в утончённых извращениях — и погибали.

Старый дух переделывает эволюционирующее сущее под свой старый стереотип. В планетарном масштабе такой воронкой стал Люцифер; в нижнем астрале создан параллельный мир, который навязывает свои образы реальному и развивающемуся миру, втягивает сознание людей в поток своего сознания.

«Сердце есть средоточие, но менее всего эгоцентричность. Не самость живёт в сердце, но общечеловечность. Лишь рассудок окутывает сердце паутиной эгоцентричности <...> Так необходимо научиться ощущать сердце не как своё, но как всемирное. Только через это ощущение можно начать освобождаться от эгоизма, сохраняя индивидуальность накоплений. Трудно совместить индивидуальность со вселенским вмещением, но магнит сердца недаром соединяется с Чашей <...>

Очищение сердца очень затруднительно, если паутина самости ожирняет его. Жир самости есть звериное наследие»⁴¹.

«...Гороскоп личности (душа, низший астрал) редко совпадает с гороскопом истинной индивидуальности (дух, тело света). Так, часто дух имеет в гороскопе своей личности все огненные знаки, но основная сущность может принадлежать к противоположной стихии, и нао-

борот. Огненность определяется, именно, по основному элементу зерна духа»⁴².

«Упорству противодействия [низших] оболочек можно противопоставить упорство и постоянство ритма. Как же иначе одолеть в себе то, что накопилось, быть может, веками? Прямая борьба [с низшим астралом] требует чудовищной затраты сил, но постоянное укрепление идеала (высшего тонкого тела) и уплотнение его формы позволит ему, не вступая в борьбу сразу, когда он ещё слаб, вырасти до такой степени силы, что он преодолеет уже без особого труда и без особо напряжённой борьбы то, что в данный момент ему преодолеть не под силу. Когда укрепление нельзя взять в лоб, оно берётся обходным путём»⁴³.

«Ритму уплотнения утверждаемой мысли можно посвятить достаточно времени. Трансмутация ветхого человека в себе требует много сил и быстро совершиться не может. Ведь расплавляются тысячелетия наслоения кристаллизованных отложений»⁴⁴.

«Сильное устремление [к Духу и к очищению] вызывает ярое противодействие со стороны давних накоплений, как бы встающих на защиту ветхого человека внутри. Стоит потушить устремление, и противодействие тотчас же ослабеет. Стражи Порогов зорко следят за тем, чтобы идущий по пути не прошёл мимо них, не преодолев их силы силой растущей своей. Стражи Порогов — это порождения стихий, образы и формы стихийной материи, созданные мыслями и желаниями прошлого, уровень которых сознание уже переросло и которые стали поэтому задерживающим началом. Сила их велика, так как созданы силой воображения самого их породителя, но осознание растущих огней и необходимости победить эти тени прошлого во что бы то ни стало мощь духу даёт победы добиться. Путь наш победен, ибо вместе идём. Тёмные злодеи всеми способами стремятся усилить прельщение и магнетизм прошлых порождений, уплотняя их новыми элементами и пытаясь разжигать воображение. На каждую такую попытку можно отвечать удесятёрённым ко Мне устремлением и упрочением связи со Мною. И тогда каждая попытка тьмы превратится в толчок к Свету и каждое злоухищрение — в ступеньку приближения ко Мне»⁴⁵.

«Утверждение личности со всем астральным химизмом не есть самость (не есть телесно низший астрал), которая душит устремление к самому восхождению. Самость есть земное царство. Она не суще-

ствуется в Огненном Мире — остаток её в Тонком Мире и тяжким цепям подобен. Нетрудно усмотреть, как значение самости кончается в земном состоянии; она не применима к тонкому восхождению. Земные люди, попадая в Тонкий Мир, особенно поражаются отсутствием самости в высоких сферах Тонкого Мира. Не что иное не помогает так покончить земные счета, как освобождение от самости. Явление сознания Огненного Мира проще всего показывает, насколько ничтожно терзание, порождённое самостью. Свет Мира Огненного действует как великая дезинфекция. Настолько в этом сиянии сконцентрированы кристаллы Фохата, что каждое приближение к этой мощи очищает нашу психическую энергию. Считаю, что самодисциплина к Общему Благу есть самое близкое средство для великих достижений. <...>

Нужно сурово разделять действия ритмические от действий самости, которые не могут отвечать ритму Космоса. Самость — отделение или восстание против сотрудничества. Даже умы большие часто не различали, где самость плоти и где действие великого сотрудничества. При самости плоти как могут сиять чакры?»⁴⁶

Лейбниц учил, что «...монада духа господствует над монадой тела»⁴⁷.

«Седьмой принцип (Атма) всегда присущ, как скрытая сила, каждому принципу — даже [плотному] телу»⁴⁸. Т.е. помимо монады духа в человеке есть монада тела.

«Очищение сердца очень затруднительно, если паутина самости ожиряет его. Жир самости есть звериное наследие»⁴⁹.

А.В.: Жир самости — есть липидоподобная, эктоплазматическая субстанция низшего астрала.

«Если заметите в ком-то чрезмерное сосредоточие на телесной Йоге, напомните вновь о нежелательности такого ограничения. Опять скажите — конь, который знает и выполнил многие упражнения, не будет взят для спешной весты. Так не вдайтесь в ограничение тела. Каждое усвоение телесное даёт и новое ограничение. Лишь дух не знает границ, и учение будущего будет основано на завоевании духа. Телесная Йога должна преобразиться в тонкие огни. Телесная Йога не может вести к сочетанию Тонкого Мира, при ней сердце не занимает исключительное положение, но тонкое преобразование устоит лишь на сердце. Оно сохраняет ту огнеспособность, которая есть единое условие преображения»⁵⁰.

2. ПЛАНЕТА ПОДСОЗНАНИЯ

В индийских пуранах говорится о существовании ниже Земли семи миров: Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала (Бхагавата-пурана, V.24.4–7). Каждый из названных миров насыщен множеством форм жизни, среди которых получили известность в мифологиях других народов такие персонажи, как русалки, ундины, гномы, наги (змеи), демоны (ракшасы) и многие другие. В «Письмах Махатм» данные области названы «мирами следствий».

В «Тайной Доктрине» отказались от использования термина «миры следствий». Путаницу вносит определение посмертных областей «духовными», ибо при таком названии жизнь начинает выглядеть в традиционном для бытовой религиозности сказочном виде: «материальная» до смерти, то есть жизнь в материальных телах, и «духовная», как бы без тел (а непонятно в чём), начинающаяся после смерти. При таком полярном разделении на «материальное» и «духовное» остаётся вопрос: каким же образом происходит преодоление пропасти между одной и другой областью при очередном воплощении?

В действительности деление на «духовное» и «материальное» в восточных учениях применяется для иных целей. Физический план, особенно физический план нашей Солнечной системы, в отличие от прочих здешних планов уникален тем, что деятельность в нём сознания похожа на действия человека в глубоководном скафандре или батискафе: эти действия значительно ограничены материалом и конструкцией скафандра-батискафа — физическим телом, выступающим посредником между человеком и окружающей средой. В Космосе существуют разные степени концентрации и грубости вещества. В нашей Солнечной системе и, в частности, на Земле данная концентрация оказалась по отношению к духу непропорционально высокой, а тела в сравнении, например, с астральным планом — оказались крайне негибкими и хрупкими, то есть непластичными. В этом смысле физический план среди прочих планов оказался от них удалённым, дистанцированным, образовав по отношению к остальным планам пропасть. Между твёрдой оболочкой, например, Луны и окружающим космическим пространством — «вакуумом», на самом деле насыщенным тонкими процессами и тонкими видами материи, — поистине пропасть. В подобных условиях

дистанцирования сознание земных существ, сфокусированное на актуальности физического плана, то есть сознание существ, воплощённых в тела физически грубой материи, оказалось неспособно воспринимать непосредственно одновременно и свой физический, и ближайший тонкий планы. Так, затруднительно в телескоп разглядывать микромир или микроскопом космос. Духовные традиции изобрели разнообразные способы воссоздания в человеке такого чувствительного аппарата, такого посредника, который позволил бы преодолевать пропасть, позволил бы воспринимать и даже перемещаться в тонкий план, причём не только в низшие астральные области, которые частично доступны восприятию даже животных, а и в высшие астральные слои и даже высшие ментальные и огненные миры.

Таким образом, разделение миров на «материальные» и «духовные» подразумевает не наличие или отсутствие тел, ибо без «тел» о каком мире вообще может вестись речь, а указывает на доминирующий в данных мирах принцип — грубо-физический либо тонкий. В «духовном» мире, т.е. в астральном и огненном планах, окружающее вещество подчинено воле сознания, нет столь грубого разделителя, как «скафандр» или «батискаф», нет грубой земной материальности. Астральное тело человека, родившегося в «мире следствий», то есть на астральной сфере (Глобусе) какой-либо планеты, согласно Агни Йоге, также имеет органы, не менее сложные по составу, чем физическое тело земного человека, ибо построены по одним и тем же базовым законам. Однако там тело гармонично соответствует уровню развития сознания, пользующегося таким телом. Например, если в земном теле через рецепторы глаза человек способен ощущать лишь три основных цвета, превращая их в восприятии посредством смешения в семь основных, то его астральные глаза воспринимают гораздо больше. Так, земные глаза могут показать предмет, например, фиолетовым, тогда как в действительности, по монохроматическим замерам, он может оказаться окрашенным смесью красного и синего, а фиолетового в нём может вообще не быть. Следствием грубости земной материи стало фактическое исчезновение у позвоночных способности регенерировать конечности и утраченные органы, тогда как пластичность тонкого плана позволяет утраченное восстановить. В этом смысле тело существа тонкого плана можно понять как образование около центра магнетизма облака относительно свободных частиц. Разумеется, это «частицы» в ином смысле, нежели физические молекулы. Это кванты, т.е. смысловым образом обособленные частицы астрального, чувственного мира. «Отрезание» какой-либо части такого тела преодолевается «притяжением» отрезанно-

го либо искусственно организованной процедурой «выращивания». Роль сознания, то есть духа, в тонком мире оказывается определяющей, ибо нет пропасти между молекулярным и атомарным сознанием частиц, образующих тела в тонком мире, и сознанием людей этого мира, отсюда и его название — «духовный мир». В физическом земном мире господствуют силы сцепления между частицами неразвитой материи, прежде всего атомные силы. Такие мощные воздействия на материю, какие, например, оказывал Иисус Христос, восстанавливая распавшиеся ткани, на Земле способны выполнять лишь единицы. Поэтому такой мир по праву называется «материальным».

Были времена, когда человек сознанием и силой духа имел полную власть над материей, однако неравновесие между принципом личности и принципом сотрудничества с Космосом привело к злоупотреблению, к нарушению природного баланса, что вызвало геокатаклизмы и гибель нравственно павших цивилизаций, Лемурии и Атлантиды. Махатмы в течение земного цикла человечества стремились восстановить нравственные устои человечества, что позволило бы людям получить доступ к тайнам энергии и материи, высвободить дух из рабской зависимости от физически-грубой материи. Животноподобная жизнь людей, преступления, совершаемые этой жизнью, сотрясают и отравляют жизнь не только Солнечной системы, но и Галактики, ибо Космос связан всеми частями как единый организм. Так называемые «Тёмные силы» планеты, использующие рабскую зависимость человечества от материи в собственных целях, всячески препятствовали духовному возвышению людей. Отсюда весь трагизм религий и духовного просвещения — как нигде здесь совершались самые чудовищные извращения и самые подлые предательства.

Особенность Земли выразилась в наличии возле неё так называемого «параллельного мира», который зеркально отображает миры Солнечной системы и, прежде всего, Земли. Его называли миром зазеркалья, миром иллюзии. Попадавшие в данный мир нередко принимали его за мир богов, ибо встречали там всех известных в ритуалистических религиях персонажей. К этому обустройству вполне подходит поговорка, что «Сатана — обезьяна Бога». Данный мир, или сферы, носит название «Тень», в отличие от «планеты». В человеке есть эфирно-астральный двойник — некое полуавтономное существо, с проявлениями которого человек ошибочно отождествляет свою личность или своё подсознание. Аналогичное образование присуще и Земле — эфирно-астральный двойник планеты, зеркальное отображение, и в этом смысле — «мир следствий». Как у человека его эфирный двойник (низший астрал) является рудимен-

том прошлого, телом, закончившим свою врёменную эволюционную роль, телом, подлежащим замене на высший астральный носитель, так и эфирный двойник планеты подлежит замене.

«Субъективность» двойника планеты, как и человека, носит относительный характер. Проблема «субъективности» и «субъективного мира», который кажется как бы нереальным в сравнении с нашим «объективным» миром, коренится в особенностях воспринимающего сознания людей. Сознание человека, угол зрения на мир укрепились в сфере исключительно прагматической, материальной жизни. В результате такое сознание в бодрствующем состоянии ныне настроено на восприятие окружающей реальности лишь в так называемом трёхмерном измерении. Ряд органов восприятия, таких как теменной глаз («третий глаз»), или тонкие способности прочих действующих органов, для неактуальных задач — контакта с тонким миром, у большинства людей деградировали. В тех же народностях, где тысячелетиями практикуются определённые доктрины и опыт, нередко встречаются такие способности, как считывание мыслей, гипноз на расстоянии и многое другое. Астральный план четырёхмерен, а ментальный — пятимерен. «Мир следствий» в таком тонком плане представляет собой как бы отдельную планету, тогда как в трёхмерном мире отдельная «планета следствий» фактически совместилась с нашим физическим глобусом и даёт о себе знать в околпочвенных слоях, в «коричневом газе» верхних слоёв атмосферы, в телах (душах) людей. В результате мир, столь отличный от нашего мира, из-за того, что он недоступен обычным органам восприятия и способам мышления, обозначается как «субъективный», что вводит в заблуждение.

Низший «мир следствий», играющий громадную роль в земной жизни, есть низший астрал, или «эфир» средневековых учёных и алхимиков, о котором говорится:

«Эфир — космический осадок, смешанный с высшим слоем Астрального Света... [Это] Акаша в низшем аспекте... Он эквивалентен... инферальному Змею-искусителю, Астральному Свету каббалистов..., представляет собой полнотью дифференцированную [элементами] материю... [Такой] низший Эфир не имеет ничего общего с Духом, но много общего с субъективной материей [самости] и нашей Землёй»⁵¹.

«Признание концепции четырёхмерного пространства может привести к изобретению новых приборов для изу-

чения чрезвычайно плотной материи, которая окружает нас, <...> но которую мы из-за своего полного незнания всех её свойств <...> всё же называем “чистой”, “ясной” и “прозрачной атмосферой”»⁵².

Планетой называется образование, играющее конкретную роль в космическом организме, например, организме солнечной системы. Планета возникает в результате претворения общих закономерностей мироустройства. Такая планета функционально, как, например, в организме позвоночных печень, выполняет свою роль в организме Солнечной системы. Тень, или Чхая близ нашей планеты, — это на сегодня незаконное, вредное образование, аналогичное раковой опухоли. Его происхождение в Солнечной системе изобразительно описано в индийском мифе о Санджне и Чхае. Это оказалось антиэволюционным образованием. В таком образовании организм ныне не нуждается. Как и паразит или рак, такое околопланетное образование — несамостоятельно. Это не планета.

Чхая-план Земли, или низший астральный план возник в силу тех же закономерностей, что и высший эфирно-астральный план. Каждая планета до определённого уровня развития имеет свой отражающий эфирно-астральный план. Уровню человека должна была бы соответствовать более высокая эфирно-астральная сфера, являясь как бы «продолжением» жизнедеятельности высшего эфирно-астрального тела человека. По мере жизнедеятельности эфирно-астральных оболочек существ, населяющих планету, образуется точно такая же эфирно-астральная оболочка возле планеты. Каждая реплика, каждый вздох и мысль оказываются в конечном итоге жильцами данной сферы. В связи с тем, что Земля как планетное тело возникла на основе эволюционной волны Луны, уровень которой ещё не созрел до ступени человека, то Земля получила и эфирно-астральную оболочку не самого высокого порядка. Человечество гармоничным развитием могло высветлить и поднять данное образование, но получилось наоборот. Дело было усугублено присоединением к лунной сфере ещё и сферы павшей эволюционной волны Мартанды (прежнего Солнца) и худших остатков разрушенной планеты (так сказать, Содом и Гоморра). Такая оболочка, получив двойное естество, свойства двух миров, оказалась проводником в наш мир низших вибраций.

Нравственные преступления земного человечества, господство в земных людях низших животноподобных желаний и страстей превратили данную околоземную оболочку (мир следствий) в сплошное болезненное явление, химически — коричневый газ, слов-

но кора, окружающий планету и блокирующий проникновение на Землю здоровых межкосмических тонких излучений. Так, обычное стекло из-за примеси свинца не даёт проникать ультрафиолетовым лучам. Точно так же безрадостное состояние и низшего эфирно-астрального проводника человека, его «подсознания» препятствует проникновению в человека высокого и духовного. Собственно, эфирно-астральная оболочка должна была бы стать местом глубокого созревания положительного опыта и достижений человечества. Так осенние плоды собирают всю силу весеннего цвета и летних соков. Здесь человек должен был бы после смерти проходить дозревание и трансформацию результатов земного воплощения, создавать задатки очередного земного воплощения. Однако данная область стала сборищем отбросов.

3. ТАЙНА «ВОСЬМОЙ СФЕРЫ»

В мире зазеркалья есть совершенно чудовищное место, некий низший слой, о котором древние мудрецы избегали говорить. Как не бывает тяжкой болезни или миазма без особой на то причины, так и существованию около Земли гиблого места предшествует своя история. Если в обороте жизнецикла появляются отходы, значит, для них возникает и свалка. Если появляется смерть, появляются и кладбища или погребальные кострища. Гибельное место возле Земли именуется у каббалистов «*восьмой сферой*», а в санскритской традиции — *Маракарой*. Возникновение этого места, или, точнее, — состояния, связано с гибелью прежней планеты человечества.

Знание о погибшей планете было тесно связано со знанием о незримых силах и природе Луны и окололунной «восьмой сфере». Данная тема долгое время была совершенно закрытой, ибо было опасение использования этого знания в чёрной магии. Фиксация внимания на данной теме, чувственное и мысленное погружение в описываемые низшие сферы крайне опасны, ибо данные сферы, как сказано, «заразительны ужасно». Е.П.Блаватская спустя два года после опубликования «Тайной Доктрины» в мае 1890 г. писала:

«... Для того чтобы детально разъяснить природу “лунных предков” (питри) и их связь с “Луной”, необходимо раскрыть оккультные секреты, не предназначенные для широкой публики. А потому мы не можем позволить себе ничего, кроме нескольких намёков, которые мы публикуем ниже.

Одно из названий Луны на санскрите — *Сома*; и, как это хорошо известно, точно так же называется мистический напиток браминов. “Пьющий сому” обретает способность вступать в непосредственный контакт со светлой стороной Луны... Эта “концентрация”, а также Луна как вместилище этой энергии являются тайной, которую нельзя раскрывать; можно только упомянуть тот факт, что [магнетический] поток этой энергии постоянно направлен от Луны к Земле и оказывает на последнюю определённое влияние...

[Этот магнетический поток] на самом деле имеет двойственную природу: один из потоков несёт с собою жизнь и мудрость, второй — смерть. Тот, кто способен отличить пер-

вый от второго — как [птица] Калахамса, которая разделила молоко и воду, прежде смешанные друг с другом... — получает свою награду...

Но у этого процесса есть и обратная сторона... Тёмные церемонии колдунов проводятся в новолуние (в Чёрную Луну) и в последнюю четверть Луны. Ибо точно так же, когда павшее человеческое существо, или колдун, достигает вершины своей нечестивой карьеры, вся злая карма и дурные влияния нисходят на него, подобно мрачному, беззаконному инкубу, с “тёмной стороны Луны”, которая остаётся *terra incognita* для науки, но уже давно и хорошо изучена адептами.

Колдун, дугпа, всегда совершающий свои адские обряды в день новолуния (Чёрной Луны), когда благотворное влияние [светлой Луны] снижается до минимума, концентрирует некоторое количество сатанинской энергии своих злых предшественников [скопленное в “восьмой сфере”] и использует её в своих низких целях»⁵³.

Впервые о некой таинственной «восьмой сфере» Е.П.Блаватская упомянула в «Разоблачённой Изиде», опубликованной в 1877 г.:

«В “Федре» Платон снова говорит, что когда человек закончил свою *первую* жизнь (на земле), некоторые идут в места наказания *под* землёй. Эту область *под* землёй каббалисты понимают не как место внутри нашей Земли, но считают её сферой, гораздо более низкой, [в смысле] совершенства, по сравнению с Землёй и гораздо более материальной. <...> Эта геенна [огненная, упомянутая в Новом Завете⁵⁴], называемая каббалистами *восьмой* сферой (считая в обратном порядке⁵⁵), есть просто планета, подобная нашей собственной, *прикреплённая к ней и следующая за ней в её полутени*; наподобие мусорного ящика, “где перерабатываются все отбросы и грязь”, по словам вышеупомянутых авторов, и все отходы и шлаки космической материи, относящейся к нашей планете, находятся в состоянии непрерывного преобразования»⁵⁶.

В начале 1883 года вышла в свет книга А.П.Синнетта «Эзотерический буддизм», написанная на основе полученных от Махатм писем. В книге говорилось:

«Но что же происходит с личностью, не обладающей ни одним духовным атомом, чья пятая сущность (животная душа, кама-манас) не имеет ни следа духовной связи, ни доброй,

ни злой? Ясно, что в этом случае шестая сущность (буддхи) ничего не сможет к себе притянуть; иначе говоря, эта личность уже потеряла свою шестую сущность в момент смерти. Ни Кама-лока, ни субъективный мир не могут быть сферой существования для такой личности; Кама-лока — местопребывание астральных существ, элементарей; но для человеческих существ это лишь преддверие других состояний.

В рассматриваемом нами случае личность, оставшаяся в живых, быстро притягивается током её будущей судьбы, которая не имеет ничего общего с земной атмосферой или состоянием Девачана («Рая»), а связана с “восьмой сферой”, иногда упоминаемой в старинных оккультных книгах. Почему её называют “восьмой сферой”? Сфер циклического процесса эволюции насчитывается семь; но существует 8-я, связанная с нашей Землёй, которая, как мы уже знаем, является поворотным пунктом циклической цепи; эта 8-я находится вне [земной] цепи, является тупиком и представляет собой место, о котором можно сказать, что ни один путешественник оттуда не возвращается.

Нетрудно догадаться, что единственная сфера соединения с нашей цепью и стоящая ниже нас в нашей шкале миров, имеющая свою вершину в духовном мире, а опору — в материи, не должна быть менее видимой для наших глаз и наших оптических инструментов, чем сама Земля; и так как цель, которой эта сфера должна служить, находится в прямой связи с нашей Землёй, то эта восьмая сфера и её местоположение на небосводе не могут составлять большой тайны. Тем не менее адепты соблюдают в отношении непосвящённых учеников большую сдержанность об этих условиях существования, поэтому я пока ничего больше сказать не могу.

Однако можно утверждать, что полное падение, неодолимое для того, чтобы увлечь личность в поток восьмой сферы, чрезвычайно редко. В громадном большинстве жизней всегда остаётся нечто, что высшие сущности могут к себе притянуть, что может спасти только что истекшее существование от полного уничтожения...»⁵⁷

Написанное Синнеттом основывалось на нескольких письмах от Махатмы Кут Хуми, полученных в 1882 г. и в начале 1883 г., в которых, в частности, говорилось:

«Каждое Эго, за исключением тех, кто, влекомый своим грубым магнетизмом, попадает в поток, затягивающий его на “планету Смерти” (“восьмая сфера”) — ментальный, так же как и физический (т.е. вполне материально-объективный) спутник нашей Земли, — *пригодно* к переходу в относительно «духовное» состояние [Дэва-чана] [в субъективном мире] в соответствии с его предыдущим условием в жизни и образом мышления. <...>

Вы не должны смеяться, если вам попадутся “Пинда-Дхана” или другая какая-либо Буддийская Сутра, где вы прочтёте: “Между Кама-Лока (астральным планом) и Рупа-Лока (Землёй) имеется местность, обиталище Мары (смерти). Этот Мара, полный страстей и похоти, разрушает все благие начала, подобно тому, как камень перемалывает зерно. (Мара, как вы сами можете догадаться, есть аллегория [восьмой] сферы⁵⁸, называемой “планета Смерти”⁵⁹, — *водоворот*, в котором исчезают *жизни*, обречённые на уничтожение. Эта битва происходит именно между Кама и Рупа-Локами). Его дворец занимает площадь в 7000 йоджан и окружён семирядной стеной”, — вы не должны смеяться, так как вы теперь более подготовлены к пониманию этой аллегории. <...>

Ваш следующий вопрос:

Существует ли какое-либо промежуточное состояние между духовным блаженством Дэва-чана и заброшенной жизнью тени однажды полусознательного элемента (reliquiae) человеческого существа, которое потеряло свой шестой принцип (буддхи)? <...>

Ответ. Увы — нет, мой друг, насколько мне известно. От “Сукхавати” (Дэва-чана) до “Области Сомнений” (царство Мары) существуют разнообразные духовные состояния; но мне неизвестно ни о каком таком “промежуточном состоянии”. Я вам сказал о Саквалах⁶⁰ (хотя я не стану их перечислять, так как это было бы бесполезно) и даже об *Авици* — “Аде”, из которого нет возвращения, и об этом мне больше нечего сказать. (В *Абхидхарма-шастре* мы читаем: “Будда учил, что на *окраинах всех Саквал* имеется мрачный промежуток, и для попадающих туда *нет ни Солнца, ни лунного света*. Оттуда *нет нового рождения*. Это *холодный Ад*, великая *Нарака*”. Это Авици). <...>

Что же касается жертв несчастного случая — их удел ещё хуже. Если они только не были так добры и чисты, чтоб быть тотчас же втянутыми в Акашное *Самадхи* — то есть погрузиться в состояние безмятежного сна, полного розовых сновидений, во время которого они не помнят случившегося несчастья, но действуют и живут [в этой иллюзии сна] среди своих близких друзей и в своей привычной обстановке, до тех пор пока их [уготованный им] естественный срок жизни не завершится, после чего они находят себя родившимися в Дэва-чане. В противном случае — мрачна их судьба. Если порочны и чувственны, они блуждают как несчастные тени (не оболочки, ибо их /жертв несчастного случая/ связь с двумя высшими принципами не совсем нарушена) до тех пор, пока час смерти [уготованный им] не наступит. Вывранные из жизни в полном расцвете земных страстей, которые приковывают их к привычной обстановке, они искушаются возможностями, которые предоставляет им [какой-нибудь земной] медиум, чтобы удовлетворить их, позволив им его заместить (одержать). Они-то и есть *пишачи* [индусов], *инкубы* и *суккубы* средневековья. [Они есть] демоны пьянства, обжорства, сладострастия и скупости — элементарии гипертрофированного коварства, порочности и жестокости, толкающие свои жертвы на самые ужасные преступления и наслаждающиеся своим манипулированием! Они не только губят свои жертвы, но эти психические вампиры, увлекаемые потоком своих адских импульсов (влечений), в конце концов, в уготованный срок завершения их естественного периода жизни — уносятся из ауры Земли в области (“восьмая сфера”), где века они претерпевают невыносимые, изощрённые страдания и кончают полным уничтожением»⁶¹.

«Запомните <...>, что мы сами создаём наш Дэва-чан так же, как и *Авичи*, находясь ещё на Земле, и большей частью в течение последних дней и даже моментов наших разумных и чувствующих жизней. То чувство, которое наисильнейшее в нас в этот важный час, когда, как во сне, события долгой жизни, до их мельчайших подробностей, проходят в строгом порядке в несколько секунд в нашем видении⁶², — это чувство делается создателем нашего благоденствия или горя — *жизненным принципом* нашего будущего существования. <...>»⁶³

«Плох, безнадёжно плох должен быть тот [личный] эго (личность), который не уделит [своему Высшему Эго] ни одной

крохи от своего пятого принципа, и потому должен будет быть уничтоженным, должен будет исчезнуть в Восьмой сфере. Кроха, безделица, говорю я, собранная от личного эго, достаточна, чтоб спасти его от ужасной судьбы.

Но не так после завершения Великого Цикла (great cycle, Санвантара): или долгая Нирвана Блаженства (хотя бы бессознательная, согласно вашим незрелым, грубым представлениям), после чего жизнь Дхиан-Когана на целую [солнечную] Manvantara, — или же «*Авичи Нирвана*» и Manvantara страданий и ужаса в качестве — ----- [Мамо-Когана] — вы *не должны* слышать это слово, и я не должен произносить или писать его. Но “те” (Мамо-Коганы) не имеют ничего общего со смертными, которые [последовательно] проходят [в обычном эволюционном порядке] по семи сферам (spheres) [планеты]. *Совокупная* Карма будущего Планетного Духа так же прекрасна, как совокупная Карма — ----- [Мамо-Когана] — ужасна. Довольно. Я и так сказал уже слишком много»⁶⁴.

«Но предположим, что речь идёт о чудовище порочности, чувственности, честолюбия, алчности, гордости, коварства и т.д., но которое, тем не менее, несёт в себе зачаток или зачатки чего-то лучшего, проблески более божественного свойства — куда же ему идти? Указанная [божественная по природе] искра, тлеющая под кучею грязи, всё же будет противодействовать притяжению Восьмой сферы, куда попадают, чтоб быть полностью переработанными, лишь полнейшие *ничтожества*, “неудачи природы”, чья божественная Монада отделилась от пяти [низших] принципов в течение земной жизни (в предыдущем рождении или несколькими рождениями ранее — поскольку такие случаи тоже известны нам⁶⁵) и которые жили как *бездушные* чело-веческие существа⁶⁶, и поразмыслите над употреблёнными словами, такими, как трутни и т.д. <...>

Итак, вышеуказанная сущность (далеко продвинувшийся чёрный адепт), при всей своей порочности, не может уйти в Восьмую сферу — поскольку её порочность *слишком духовного, утончённого свойства*. Это чудовище, а не просто *бездушное* животное. Оно не может быть просто *уничтожено*, но должно понести НАКАЗАНИЕ; ибо уничтожение, т.е. полное забвение, и собственно *изъятие* из сознательного существования, не составляет, по сути, никакого наказания, и, как выразился Вольтер: “небытие не

может не иметь хороших сторон”. Это не слабо мерцающая свеча, которую может задуть лёгкий ветерок, но сильная и зрелая преступная энергия, вскормленная и развившаяся в силу обстоятельств, часть из которых, возможно, действительно была ей неподвластна. Для таких натур должно существовать состояние, отвечающее Дэва-чану, и таково Авичи — полная противоположность Дэва-чану — превращённые западными народами в вульгарные Ад и Рай <...>. Запомните [сказанное у Э.Леви]: “Чтобы стать бессмертным в добре, человек должен отождествить себя с добром (или Богом); чтобы стать бессмертным во зле — отождествить себя со злом (с Сатаной)”. <...>

<...> Чтобы завершить ваш (А.П.Синнетта) “Фрагмент” <...> я нахожу необходимым добавить к Дэва-чану — [его альтернативную тень —] Авичи — в качестве пополнения, к которому приложимы те же законы, что и к Дэва-чану. <...>

Вопрос. Какова природа жизни, которая продолжается на “Планете Смерти? (Восьмая сфера)” Есть ли это физическое воплощение с памятью прошлой личности, или же астральное существование в Кама-Локе? Есть ли это существование с рождением, зрелостью и увяданием, или же это единообразное продолжение старой личности на этой Земле в условиях наказания?

Ответ. Вопрос, на который я не имею права отвечать»⁶⁷.

В журнал «The Theosophist» в июле 1883 г. поступила группа вопросов по поводу сказанного в «Эзотерическом буддизме», среди которых был следующий:

«Сказано, что Луна является ареной жизни ещё более материальной (ещё более плотной), нежели земная. В таком случае, имеются ли там материальные живые образования? Если да, то как они обходятся без воздуха и воды и почему наши телескопы не обнаруживают никаких признаков их жизнедеятельности? Нам хотелось бы иметь более полное представление о взглядах Адептов на Луну...».

По поводу заданного вопроса Е.П.Блаватская 23 августа 1883г. писала Синнетту, спровоцировавшего этот вопрос:

«Кстати, говоря о лунах, помилуйте, зачем же говорить о запрещённых вещах! Разве я не говорила вам тысячу раз, что Они (Махатмы) никому не разрешали узнавать или высказываться об этой восьмой сфере; и с чего вы взяли, что это та самая луна, какую мы видим?... а этот ...Уайлд называет её мусорным ящиком... Вы оба, как пить дать, получите нагоняй в “Ответах”... потому что они (“Ответы”) прибыли, последние — сегодня вечером... Когда Субба Роу (ученик Махатмы М.) прочёл вопрос [о восьмой сфере], обсуждаемый в вашей книге, он чуть не упал в обморок, а когда прочёл его в гранках — то, как пишет Дамодар, позеленел»⁶⁸.

В сентябре 1883 г. цикл ответов, написанных под контролем Махатм⁶⁹, включая ответ на вопрос о Луне, был опубликован в печати. На заданный о Луне вопрос было сказано следующее:

ПОГРУЖЕНА ЛИ ЛУНА В МАТЕРИЮ?

Насколько известно авторам, ни один Адепт никогда не передавал «чела-мирянину» для широкой огласки «своего мнения о Луне»... Есть опасения, что рассуждения, приведённые на страницах 104 и 105 «Эзотерического буддизма» [Синнетта], не только туманны, но и преждевременны⁷⁰.

Спустя месяц, в октябре 1883 г., Синнетт получил письмо от К.Х., в котором Синнетту, лишившемуся в ноябре 1882 г. престижной и доходной должности редактора «Пионера», а в мае 1883 г. оттеснённого новоявленным Президентом лондонской ложи Теософского Общества, говорилось о причинах его неудач, которые тот «иногда сам себе создаёт», в частности, касаясь темы «восьмой сферы»:

«Но будьте предостережены, мой друг, что это не последнее из ваших испытаний. Не я их создаю, но вы сами своей борьбой за свет против тёмных влияний мира. Будьте более осторожны, когда вы говорите о запрещённых темах. Тайна “восьмой сферы” — очень сокровенный предмет, и вы далеки от понимания даже его общих аспектов. Вы были повторно предостережены, и вам не следовало упоминать об этом. Неумышленно вы сделали посмешищем серьёзный вопрос»⁷¹.

Позже, в ноябре 1883 г., Е.П.Блаватская напишет Синнетту:

«Владыка [Мория] запрещает мне говорить на подобные темы. Он уже несколько раз отругал меня за излишнюю болтливость и за то, что рассказываю вам о вещах, о которых сама знаю не так уж много, — как например, об этой проклятой “лунной” проблеме. И меня за это ругали как никогда раньше, как вдруг наружу выплыл этот вопрос о лунном “мусорном ящике”. А всё этот несчастный Уайлд»⁷².

В 1888 г. вышла «Тайная Доктрина», написанная Е.П.Блаватской при участии Махатм М. и К.Х.⁷³, где впервые было приоткрыто значение Луны, как передаточной станции, с которой пришло земное человечество. При этом было сказано:

«Такова Луна, рассматриваемая с астрономической, геологической и физической точки зрения. Что же касается до её метафизической и психической природы, то это должно остаться такою же оккультною тайною в этом труде, как это было и в томе, озаглавленном “Эзотерический Буддизм” (А.П.Синнетта), несмотря на несколько рискованное утверждение, сделанное в нём, что “сейчас осталось мало неразгаданного в тайне восьмой сферы”. В отношении подобных тем Адепты проявляют большую сдержанность в своих сообщениях непосвящённым ученикам, и так как они не санкционировали и не разрешили опубликовать какие-либо теории по этому вопросу, то чем меньше будет сказано, тем лучше. Тем не менее, не преступая запрещённой области “восьмой сферы”, полезно будет дать несколько добавочных фактов, касающихся экс-монад Лунной Цепи — “Лунных Предков” — ибо они играют преобладающую роль в Антропогенезисе, о котором мы будем говорить»⁷⁴.

В Агни Йоге также почти ничего не говорится о психическом аспекте «восьмой сферы». Е.И.Рерих спрашивала:

«— Что есть 8-я сфера?

— Сборище отбросов, но все эти [цифровые] деления [лишь] на бумаге.

— Самоуб[ийцы также] наход[ятся] в этой сфере?

— Да.

— Когда они могут подняться?

— Когда осознают своё положение, но осознание это придёт, когда наступит срок их естественной смерти»⁷⁵.

Одного из своих корреспондентов Е.И.Рерих предупреждала о необходимости осторожного обращения с тайнами об околосферных сферах:

«...Будьте осторожны с утверждениями о Луне, ибо всё, приведённое мною из “Тайной Доктрины” о лунной цепи, не принимается наукою, и если незначительное число непредубеждённых умов могут проявить известную долю терпимости к подобным теориям, то для большинства такие заявления явятся верхом кощунства. Потому чрезмерно распространяться о Луне в задуманном Вами труде я не стала бы. Тем более, что Великие Учителя не выдают сейчас всех тайн, связанных с Луною. Принято за правило давать людям лишь то, что хотя бы смутно, но уже допускается их сознанием и намеки на что уже встречаются в их научных трудах и исследованиях. Ведь невозможно дать людям нечто, о чём они не имеют никакого представления, о чём они даже не сложили подходящих слов! Так даётся лишь то, что передовые умы человечества могут воспринять, и нужно сказать, что дано щедро, но и сотая часть данного ещё не воспринята. Е.П.Блаватская [в “Тайной Доктрине”] пишет, что откровение о лунной цепи в своё время вызвало среди читателей и учеников целую бурю самых диких фантазий и противоречивых суждений, появившихся даже в печати, но, несмотря на все просьбы о дальнейших подробностях, Махатмы хранили глубокое молчание»⁷⁶.

В Агни Йоге дано описание вещественной стороны «восьмой сферы»:

«Конечно, не в сумасшедших домах, но именно над здоровыми можно изучать Тонкий Мир. Одержимость, конечно, даст ряд явлений, но низшие сферы не должны быть явлены, ибо заразительны ужасно! <...>

Зло создает субстанцию, по плотности подобную добру⁷⁷. Конечно, невозможно держать в пространстве ядовитые рассадники, потому разве не справедлив закон, что посеявший должен пожать, иначе должен трансмутировать своё порождение? Было бы несправедливо нагружать всё зло на добрых духов. Конечно, великий дух поглощает и трансмутирует массу зла, но даже ему нелегко принять яд [всего] мира. Знаете, как тяжело трансмутировать зло от всех частей Света! Знаете, что стоит истечение сердечной энергии [сжигающее зло]»⁷⁸.

«Освобождённый [после земной смерти] дух стремится всегда в высшие сферы, но дух, привязанный к Земле, остаётся надолго прикованным к низшим слоям Астрального Мира. Связь между телом физическим (телом умершего человека) и астральным нелегко разрывается при [низком] земном сознании. Явление разрыва между [этими] телами отзывается болезненно на тех духах, являющих земные притяжения. При восхождении духа, конечно, освобождение утверждается при [полном] отрыве от Земли. Космический закон притяжения соответствует тому влечению, которое нагнетается энергией сознания. Представим себе [околоземную] сферу, поглощённую (заполнённую) газами низших вожделений; те сферы и поглощают духов, не освободившихся от земных тягостей. Устремлённый дух к Огненному Миру, являет своё притяжение, нагнетая все огненные энергии. На пути к Миру Огненному насыщение сознания Миром Высшим даёт свою спираль, которая увлечёт дух в Высшие Сферы»⁷⁹.

«Урусвати прикасалась к самому тяжкому земному явлению — ощущению абсолютной тьмы. Оно ужасно, ибо нагнетение печали равняется как бы удушению. Откуда же образуется такая вредоносность тьмы? Может быть, она не более как духовное предвидение, которое, как чувствознание, погружает организм в ощущение чего-то грядущего? На самом деле она гораздо опаснее, она представляет как бы флюиды разложения планеты. Тем понятнее неизречённая тоска земных жителей, когда они прикасаются к ней... Мы знаем это касание. Не может оно не влиять на психическую энергию. Тем более нужен запас праны, чтобы побороть натиск вещества ядовитого. Касание тьмы подобно соприкасанию с разлагающимся трупом. Когда можно ожидать особых давлений тьмы, Мы особенно усиливаем жизненные силы. Лица, находящиеся под Нашим наблюдением, получают особый запас сил, чтобы противостать натиску тьмы.

Для многих повесть о тьме будет небылицей, но даже скептики знают смертельные газы, выделяющиеся из почвы. Продолжим это соображение и получим, как последнюю меру, *тьму абсолютную*. Мы показали её Урусвати, чтобы она, как живая свидетельница, могла утверждать, что она видела и ощущала чувство смертельной тоски при касании к этому врагу планеты. Такое же ощущение бывает у существ, на которых нападает удав.

Не нужно думать, что тьма касается лишь отдельных лиц, она воздействует широко — от дурного настроения и до заболевания опасного, — всюду следы ядовитых воздействий»⁸⁰.

«Абсолютная тьма есть резервуар, о котором говорил. Это есть антипод света — это враг всего сущего, это отрицание жизни, это удушитель и отравитель. Спросите, наконец, что же это такое? Отвечу грубо — это извержения несовершенного духа. Ур[усвати] видела два символа этого ужаса — извержения и гадость тянущейся слизи. Нет слов описать этот гнёт и удушение. Не многие могли видеть этого врага планеты без заболевания. Но Ур[усвати] должна была видеть это в Астрале, чтоб разделить Нашу заботу об опасности для планеты. Именно эта тьма начинает покидать прежние вместилища. Химически говоря — эта эссенция антимония⁸¹ и хлористого аммиака⁸² выдает на своём пути все элементы, и газ проводит в эти каверны стихии разрушения. Правда, удалось прорубить точку через эту массу, но прорыв её поглощает столько энергии, что, действуя, с одной стороны, можно израсходовать все запасы. Значит, надо создать течение сил человечества. И принцип общины может быть единственным тараном твердынь тьмы. Как всегда, принцип духовности имеет материальное основание, даже астрохимическое основание»⁸³.

«Теперь, почему думаете Вы, что не может быть кончины мира или, вернее, гибели нашей планеты? Увы, именно это угрожает нашей планете. Именно, продолжение существования нашей планеты в кровавом поту отстаивается Великими Силами Света. Прочтите внимательно в “Криптограммах Востока” легенды “Золото” и “Тьма”; легенды эти даны из Великого Источника. “Именно, дух человеческий уже является взрывателем и возбудителем вулканов. Именно, удушающая тьма покидает прежние вместилища и выдает на своём пути все элементы, и коричневый газ проводит в каверны стихии разрушения”. И эта тьма мне была показана. Смертельная тоска, испытанная мною при этом, была настолько сильна, что я почти заболела и много дней не могла успокоиться.

Помните, в Учении сказано, что “сама судьба планеты в руках человека”, также “человек устраивает землетрясения”. Берите это дословно. Ибо, именно, низкие мысли и устремления человечества не только на Земле, но и в низших слоях тонкого мира создали ту страшную удушающую атмосферу вокруг Земли, которая способствует соединению огня пространства с подземным огнём. Лишь огненные чистые духи могут разряжать эту атмосферу, являясь как бы громоотводами. Потому так опасна Эпоха Огня, которая, неся очищение, несёт и страшные бедствия, именно, уничтожение целых заражённых местностей подземным огнём и также усиление эпидемий, противостоять которым смогут лишь те, кто успел

достаточно очистить свою ауру и ассимилировать пространственный огонь. Вот почему так неотложно нужно проводить в жизнь основы Живой Этики и чистотою помыслов и поступков трансмутировать свои энергии. Особенно сильны будут волны пространственного огня в сороковых годах. Но и идущие годы несут много взрывов. Срок великого испытания нашей планеты близок. Грозен рок! Но будем надеяться, что человечество, гонимое бичами бедствий, одумается и воспримет водительство духа, и тем изменит свой рок»⁸⁴.

Вполне вероятно, феномен «восьмой сферы» имеет отношение к разрушению озонового слоя, озоновой сферы, особенно над Южным полюсом планеты (Антарктида). Южный полюс (Антарктида) можно приравнять к анусу у человека, Муладхаре и к месту, откуда на нашей планете ныне исходят худшие эманации, худшие потоки элементалов. Правда, в тонком плане этот полюс уже смещается к новому месторасположению — Центральной Америке и области зарождения Гольфстрима, внося соответствующие мощные пертурбации в данный регион.

Озон, кроме известной химической формулы O_3 , характеризуется разной степенью электро- (био) напряжённости. Высший озон, рождаемый высшим астральным планом, проявляемый лучами звёзд, Солнца или молниями, по жизненной силе тысячекратно превышает озон из химической пробирки. Такой энергетический озон есть прана, точнее, он несёт прану — источник жизни. Азот, смерть жизни (от греч. *ázōos* — «безжизненный»), будучи химической основой низшего эфирного плана и эфирного двойника, тот самый, который составляет около 80% физического воздуха, почти ни с чем не взаимодействует. Он разлагается и захватывается атомами кислорода только при высоких энергиях, в природе — от грозовых молний. Напомним, что в тоскливое осеннее время гроз не бывает. Посредством молний атмосферный азот вводится в круг земной жизни, становится проводником лунной энергетики, способствуя росту и питанию физических тканей. В верхних слоях атмосферы, под действием нейтронов космического излучения, азот ^{14}N превращается в радиоактивный изотоп углерода ^{14}C ⁸⁵. Иными словами, основа низшего эфирного плана — азот переводится в основу физического плана, углерод.

Атмосферный озон преимущественно находится в промежуток высот примерно от 9 до 29 км над поверхностью Земли. *Озоновой дырой* считается участок атмосферы с уровнем озона меньше 220 единиц Добсона. В тропиках обычно уровень озона невысок: 250—300 единиц круглый год. В умеренных поясах суще-

ствуется сезонная вариация количества озона в атмосфере, от 300 до 475 единиц. В Антарктиде наименьший уровень озона наблюдается в конце здешней зимы (сентябрь — начало октября), когда фиксируются самые низкие стратосферные температуры, достигающие минус 70 градусов. Специалисты отмечают, что

«[низкая] температура является одним из важных факторов разрушения озонового слоя. Наиболее активно озоновый слой разрушается в августе-октябре, когда в Антарктике наблюдаются наиболее низкие температуры и плотная облачность. На капельках воды, из которых образуются облака, а также под действием низких температур реакции между озоном и разрушающими его веществами протекают быстрее, и озоновый слой разрушается интенсивнее. Уменьшение размеров озоновых дыр, как правило, связано с повышением температуры верхних слоев атмосферы. Именно так обстояло дело в 1988 г., так же обстоит оно и сейчас (2002 г.)».

Глобальное снижение концентрации озона стратосферы учёные связывают с ростом концентрации атомов хлора и брома в верхних слоях атмосферы. Сказанное в Агни Йоге об азотистых соединениях хлора, составляющих химическую основу «абсолютной тьмы», которая «покидает прежние вместилища и выедает на своём пути все элементы», вероятно, имеет прямое отношение к «озоновым дырам».

В указанный срок максимального образования в озоновом защитном слое дыры над низшим полюсом планеты, т.е. в зодиакальных «Весах» (конец сентября — начало октября) происходит, вероятно, наибольшее проникновение элементов «восьмой сферы» в деятельность людей. Действия низших астральных слоёв отличаются тотальностью, соответствующим вкусом настроений и мыслей, поражающих всё человечество. Данное влияние не обязательно выливается в точечные исторические события. Именно в это время ласковое «бабье лето» сменяется тягостным ненастьем, меланхолией, апатией. Из простейших наблюдаемых признаков можно назвать такие: нарушение в организме лимфатического баланса (это ведёт, например, к высыпанию кожных угрей), обострение заболеваний пищеварительного тракта, ослабление зрения. Названные признаки характеризуют, с одной стороны, снижение жизненного огня и, с другой стороны, рост, так сказать, «грибковой», водной патологии.

Можно предположить, что при связи между «восьмой сферой» и южным полюсом планеты холодный климат Антарктиды способ-

ствует этой связи. Наметившееся сегодня глобальное потепление и таяние льдов на полюсах является одним из признаков завершения эры «абсолютной тьмы».

«Озоновые дыры» периодически возникают над разными частями земного шара. «Озоновые дыры» над территорией России в 1970—1980 гг. носили эпизодический характер, но во второй половине 90-х они стали более устойчивыми. Это время второй половины 90-х годов, как известно, отличалось максимальными болезненными явлениями в России и странах бывшего Союза, максимальной деморализацией и беспросветностью.

О происхождении «восьмой сферы» отчасти сказано в одном из писем Махатм, что Первая Раса Первого Круга эволюции должна быть

«расою богочеловека, с почти неосязаемой оболочкой, и так оно и есть.

Но затем изучающий оказывается в затруднении примирить этот факт с происхождением [земного] человека от *животного* — как бы ни была высока его форма (этого животного) среди антропоидов (человекоподобных животных).

[Почему же всё-таки наука утверждает о происхождении человека от животного или — по-другому: почему человек оказался заключён в тело животного? Тому в Письме даётся следующее объяснение.]

Итак, имеются и должны быть “неудачи” среди тонкоматериальных Рас многочисленных степеней Дхиан-Коганов или Дэвов, так же как и среди людей. Но поскольку эти “неудачи” слишком далеко продвинуты (высоко развиты) и одухотворены, чтобы быть насильственно отброшенными назад из их положения Дхиан-Коганов в водоворот новой первичной⁸⁶ эволюции [какой-либо] планеты через более низкие [её] царства, то с ними происходит следующее: там, где должна развиться новая Солнечная система (или, в частности, планета, например, Земля), эти Дхиан-Коганы выносятся туда течением “впереди” всех Элементалов (Сущностей... которые *в будущем* разовьются в человечество) и пребывают как латентная или недейственная духовная (в смысле прежней продвинутости) сила в Ауре нарождающегося Мира новой системы до тех пор, пока не будет достигнута фаза человеческой эволюции.

Тогда Карма настигает их, и они должны будут принять до последней капли горькую чашу [кармического] возмездия. Тогда они *становятся мобилизующей силой* и соединяются или сочетаются с Элементалами или развитыми Сущностями чисто животного царства [Земли-Луны], чтобы *мало-помалу развить полный тип человечества*. В этом соединении они теряют своё высокое разумение и духовность (в смысле прежней продвинутой), чтобы вновь обрести их в конце седьмого малого круга (ring), [т.е.] в Седьмой Расе^{87"88}.

К фразе Письма: *«Когда новая солнечная система начинает развиваться, эти Дхиан-Коганы выносятся сюда приливной волной “впереди” всех элементалов и остаются как скрытая, или недействующая, духовная сила в ауре нарождающегося мира новой системы»* — сделана приписка:

«Припомните индусскую аллеорию о *падших Дэвах*, низвергнутых Шивой в Андхакару, которым Парабрахма повелевает принять это [низвержение] как промежуточное, переходное состояние, где рядом повторных рождений в этой сфере (в Андхакаре) они могут подготовиться к возвращению в более высшее состояние — новому Возрождению».

В другом месте Е.П.Блаватская поясняет, что христианские богословы

«никогда бы не признали, что их “Падшие Ангелы” были заимствованием индийских *Ракшасов*, что их “Дьявол” — это незаконнорождённый сын *Девел* — сингалезского женского демона или что “Война в Небесах” в Апокалипсисе, то самое основание христианской догмы о “Падших Ангелах”, — была скопирована из индийской истории о Шиве, который сбросил *Таракасуров*, восставших против Брахмы, в *Андхакару* — т.е. в обитель Тьмы, согласно брахманическим шастрам»⁸⁹.

Мифы называют имя сброшенного Асура — *Андхака*. Однажды, когда Шива и его супруга Парвати забавлялись на горе Мандара, Парвати в шутку закрыла Шиве руками все три глаза. Внезапно мир полностью затмился; руки Парвати вспотели от жара, которым пылал лоб её супруга, и из этого пота родился ужасный демон, весь чёрный и слепой, названный за это Андхакой — «Слепым».

Именно в этот момент царь асуров Хираньякша, почитатель Шивы, предавался аскезе, чтобы обрести сына. Шива, узнав об этом, отправился к нему и отдал ему это дитя-демона. Однако он знал, что в будущем этот маленький демон станет творить зло, и потому обещал Хираньякше, что позже «очистит» тело его приёмного сына.

Хираньякша вскоре погиб — его убил Вишну в образе Варахи, когда Хираньякша утащил Землю под воду. Вместо него Андхака стал царем асуров. Он предался ужасным самоистязаниям, принося в огненную жертву каждый день немного своей плоти и крови, так что скоро стал совсем похож на скелет. В конце концов спешно прибыл бог Брахма, чтобы исполнить желание асура: без этого мир не мог бы выдержать мощи столь страшной аскезы. Асур потребовал вечной жизни, чтобы его не могло убить ни одно существо, даже Вишну или Шива; Брахма вынужден был объяснить ему, что всякая рождённая тварь должна однажды умереть. Тогда вместо этого желания демон сформулировал другое: чтобы совершеннейшая из женщин стала как бы его матерью, и если когда-нибудь он возжелает её, этот самый факт его убьёт. Брахма был удивлён таким желанием, но исполнил его и, кроме того, отдал асуру часть его плоти и крови, которую тот принёс в жертву — так, чтобы демон вернул себе прежнее тело.

После этих самоистязаний Андхака стал чрезвычайно могущественным; как любой царь асуров, он был очень свиреп и отличался необыкновенным эротическим голодом. Он подчинил себе весь мир, и все красивые женщины принадлежали ему, когда однажды один из его министров обнаружил на горе Мандара совершенно особого аскета, с полумесяцем на диадеме и т. д. (это был Шива), а рядом с ним — очаровательную женщину, прекраснейшую в мире. Министр сообщил об этом царю, и тот, обезумев и «ослепнув» от желания обладать этой женщиной, потребовал у аскета Шивы отдать её ему (по другой версии, Андхака однажды увидел Шиву и Парвати в момент любовного соития; и просто обезумел от желания обладать этой женщиной...). Между Шивой и асуром разразилась война; её подробности долго описывать, и они различаются в зависимости от версии. Итак, Шива готовился выйти на поле битвы, обвивая себя тремя знаменитыми змеями — Васуки, Такшакой и Дхананджаей: первым — в качестве пояса, двумя другими — как браслетами. В этот момент асур по имени Нила (Синий), приняв образ слона, приблизился к Шиве, чтобы незаметно убить его. Это заметил страж дворца Шивы — Нандин и предупредил другого стража, по имени Вирахадра. Тот превратился в льва (природного врага слона) и убил асура. Он преподнёс шкуру асура-слона хозяину, который

чрезвычайно обрадовался и покрыл себя ею, как подобием панциря, чтобы идти на войну. На помощь Шиве прибыли и другие великие боги со своими армиями. Шиве удалось ранить царя демонов стрелой из своего лука, и из раны обильно потекла кровь. Однако каждая капля крови Андхаки, падая на землю, превращалась в другого Андхаку, и тысячи маленьких Андхак-чародеев стали атаковать богов. Тогда этими Андхаками-чародеями занялся Вишну, а Шива пронзил своим трезубцем сердце истинного царя асуров; чтобы капли крови последнего не достигали земли, Шива из огня, который выдохнул из своих уст, создал шакти (женскую энергию) по имени Йогешвари («хозяйка йоги»). На изображениях она показывается в виде безобразной измождённой старухи с отвислыми грудями; у неё две длинные руки, левой, вытянутой вверх, она держит чашу, в которую собирает капли крови Андхаки. Было создано также ещё семь богинь, альтернатив богиням-супругам семи главных богов⁹⁰. Они как копии были похожи на супруг богов, однако олицетворяли худшие качества в человеке. Если матерям-богиням поклоняются для получения благих черт этих покровительниц, то их матерям-копиям, несущим детям болезни, поклонялись для предотвращения болезней. Когда эти семь богинь (или всего восемь, с Йогешвари) выпили кровь раненого асура, остановив тем самым бесконечное размножение маленьких Андхак, Шива в яростном веселье пустился в пляс; он поднял кверху наколотого царя демонов и тысячу лет жёг его огнём своего третьего глаза. Андхака, весь иссохнув, стал совсем похож на скелет, но когда его грех был полностью выжжен, он покался и попросил прощения у Шивы. В лице Шивы он нашёл покровителя; тот принял его с радостью и передал Парвати как сына. Так Андхака стал большим почитателем божественной четы и получил должность командующего её войсками (ганешатва).

Похожий миф о насыщении кровью имеется в египетской мифологии. Когда бог солнца Ра процарствовал и состарился, против него ополчились люди. Ра призвал своё Око-солнце, чтобы оно направило свои лучи на непокорных людей, но те укрылись за высокой горой в пустыне. Тогда бог старого солнца приказал своему Оку спуститься на землю в образе Хатхор, отправиться в пустыню и наказывать дерзких людей. Хатхор-Око приняла обличье львицы и получила имя Сохмет («Могучая»). Сохмет оправилась в пустыню, нашла людей и начала их терзать, орошая пустыню кровью и разбрасывая вокруг себя куски мяса. Решив, что люди уже достаточно наказаны, Ра обратился к своей дочери, сказав, что «Довольно». Однако богиня не унималась и вознамерилась выпить всю кровь

людей. Тогда боги сварили пиво, подмешали в него красной краской и разлили на месте побоища. Утром пришла Хатхор в образе Сохмет, подумала, что это лужи крови, и бросилась пить окрашенное пиво. Так она лакала красную жидкость, пока не захмелела.

Старый бог солнца Ра — это индийский Мартанда. Спускание его львообразной дочери на землю, как и дочери Шивы — Йогешвари, — это превращение прежнего солнца в подземное солнце, т.е. образование огненного ядра нашей планеты из прежнего солнца, образование подземной Кундалини. Египетская Сохмет, так же как индийские восемь матерей мира, считалась богиней, насылавшей болезни, а раз так, то и исцелительницей, которой для здоровья нужно поклоняться. Кровь людей, выпитая Оком-солнцем на земле, превращает жёлтое солнце в красное; в земном человеке это означает соединение с красной кровью подземного принципа камы, принципа подземного солнца-Мартанды. Ритуально данное действие вошло в тантристскую практику «Пяти-Ма», черномагические обряды во многих странах мира.

Слово *Андхакара* (*Анда* — «яйцо») этимологически связано с именем Владыки прежнего солнца — *Мартанда* (санскр. букв. «мёртвое яйцо») и дословно на санскр. означает: *anda* — яйцо, т.е. сфера + *ha* (убивать, уничтожать) + *kara* — рука, сила. В солнечной системе это — Сатурн, бывшая область Матери Мира (*Шивы*), тогда как около Земли — это есть «восьмая сфера», уничтожающая деградировавшие души. В Бхагавата-пуране, например, говорится об этом месте, именуемом также *Андхатама* и *Андхатамисра* (от тамас и тамисра — *тьма*):

«Человек, который очень жесток, считается ходячим мертвецом, потому что при его жизни или после его смерти каждый осуждает его. И после смерти человека, погрязшего в телесности (телесной концепции жизни), он, несомненно, переносится в ад Андхатама» (10.2.22).

Согласно Линга-пуране:

«Пандиты (учёные-богословы) утверждают, что Авидья (Неведение, Невежество) проявляется в пяти формах, известных как Тамас, Мох, Махамох, Тамисра и Андхатамисра» (2.9.3С).

Поскольку *Андхакара* означает духовную тьму, то санскр. слово *andha* обычно переводят как *слепота*. В результате духовная антитеза Санджни (букв. — Сияющая Духовность, Знание), т.е. жена Мартанды по имени *Чхая* (Тень), в ряде мифов народов

мира показана как женщина с подслеповатыми или слепыми глазами. Зрение есть взаимодействие внутреннего огня-света с внешним огнём-светом, а у Чхаи внутреннего духо-огня нет.

Описанная «восьмая сфера» является планетарным эфирным двойником, материальным носителем явления, называемого в «Письмах Махатм» — «мирами следствий», в данном случае — наинизшим миром следствий, — Авичи, Маракарой, областью без возврата⁹¹. Впрочем, остается ещё много неизвестного в этом феномене, и не исключено, что здесь имеются свои слои, включая переходные, открытые в обе стороны: в наш мир и в «мир без возврата».

ГЛАВА IV
О ЖИВОТНОЙ ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА

1. ПЛАТОН И ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ О СТРОЕНИИ ДУШИ

Платон — греческое воплощение одного из великих Учителей Белого Братства ¹. В главных положениях, явленных Платоном в поздних диалогах, содержится *Восточная Доктрина Мудрости*. Корни Учения Махатм уходят в глубину тысячелетий, а его ветви образуют наиболее глубокие учения и мистерии на всех континентах, включая индийскую, египетскую, шумерскую, китайскую, древнеамериканскую, авестийскую, халдейскую и древнегреческую традиции. В XIX в. эзотерическую часть этой Доктрины приоткрыли «Письма Махатм» и «Тайная Доктрина» Блаватской. Но первым, кто в обозримые истории времена сделал общепhilosophическую часть Учения Махатм достоянием просвещённых масс, — стал Платон. В этом качестве он выступил в полном смысле *мировым истолкователем* и *мировым Учителем*. Когда он умер, афиняне погребли его с пышностью и на могиле его сделали надпись:

Двух сыновей Аполлон родил — Асклепия и Платона:
Тот исцеляет тела, а этот — целитель души.

Платон родился в 428 или 427 до н.э. в Афинах и закончил жизнь там же, в 348 или 347-м. Он принадлежал к аристократическому роду. В частности, его дед, Солон, был известным законодателем и социальным реформатором, которого греки причислили к «семи мудрецам». В диалоге, в котором Солон якобы беседовал с египетскими мудрецами, Платон поведал посвященческое предание о погибшей Атлантиде, точнее, о её последнем великом острове. Платон в молодости познакомился с Сократом и стал одним из его лучших учеников. Говорится, что «после обучения у Сократа он отправился к пифагорейцам, желая поучиться у них обозначать вещи с помощью чисел; отсюда так много высказываний об этом в “Тимее”». Слушал он также Кратила, последователя Гераклита, и Гермиппа, последователя Парменида, желая постичь учения Гераклита и Парменида. Узнав, что философия пифагорейцев ведет своё происхождение из Египта, он отправился в Египет и возвратился, изучив там геометрию и жреческое искусство. Затем, поехав в Финикию, он встретил там персов и узнал от них учение Зороастра ². Сообщается, что одним из учителей Платона был известный поэт Эпихарм, который был учеником Пифагора ³.

В Афинах Платон основал знаменитую школу — Академию. Идеи Платона послужили истоком многовековой традиции платонизма и неоплатонизма. Для античного мира, а впоследствии для гностиков и для мыслителей христианских стран труды и идеи Платона стали приблизительно тем же, чем Упанишады и Пураны для Индии. Самим использованием слова «философия» в его значении особой области познания мир сегодня обязан именно Платону. Его идейное, духовное и нравственное древо, словно могучий, созвучный его имени *платан*, вот уже более двух тысячелетий возвышается над всевозможными философскими изысканиями.

Труды Платона разделили судьбу многих великих творений. Во времена христианства их изучение фактически было под запретом, платоновская Академия закрыта, а его книги уничтожались. Лишь после завоевания Испании маврами и превращения Кордовского университета в ведущий образовательный и просветительный центр Европы западный мир по переведённым арабским источникам стал заново открывать великого мыслителя.

В культуре давно утвердилось представление о том, что у человека помимо тела есть душа. *Дух* и *душу* часто считают синонимами, и многие переводчики для сложности текста произвольно заменяли одно слово другим. На иврите в оригинальных текстах Библии дух обозначается словом *руах*, тогда как душа — *нефеш*; на греческом в Септуагинте и Новом Завете: *пневма* и *псюхе*. В индийской и тибетской традициях этому соответствовали бы *буддхи-прана* и *кама*, но там подразделение всё же сложнее. Таким образом, у древних то, что не являлось физическим телом, разделялось по меньшей мере ещё на две составные. Например, Апостол Павел говорил о трёх: о теле, о душе и о духе.

Такое деление человека на три начала порождало вопрос: чем же считать срединную душу? Ожидающим спасение был важен и другой вопрос: кого надлежит спасти, троих, двоих или одного?

Платон от лица пифагорейца Тимея описал душевное устройство человека. При создании мира младшие боги, порождённые Всевышним Богом, приняли из Его рук бессмертное начало, т.е. дух. Для духа они создали из четырёх первоэлементов Земли — тело, колесницу. Колесница — это нечто бесчувственное и деревянное, иными словами, *вегетативная, растительная часть человека*. Когда человек спит,

тело его по-прежнему растёт. Даже после смерти продолжают наблюдаться некоторые растительные феномены тела. Платон говорит, что для растений, в сравнении с животными, характерна неподвижность. Не вдаваясь в объяснение того центра, который координирует этот растительный конгломерат, в общих положениях он указывает, что всё это относится к общей Душе Природы. Другими словами, физиологической частью в теле человека заведует Природа, или языком оккультизма — некие классы *элементалов*.

Двигательная часть, побуждаемая страстным и умственным началом в человеке, относится уже к царству животных и человека. Именно об этом владении тела Платон в основном и говорит:

«...Божественные существа (т.е. богов) создал сам Демиург, а порождение смертных Он доверил тем, кого Сам породил. И вот они, подражая Ему, приняли из Его рук бессмертное начало души (т.е. дух) и заключили в смертное тело, подарив всё это [смертное] тело [бессмертной] душе вместо колесницы» (*Тимей*, 69c).

Помимо бессмертного духа, который происходил из дарованной Богом субстанции и который боги вкладывали в соответствующие роды людей по соответствующему наделу данного бога (их зодиакальному знаку), они вложили в колесницу тела ещё и смертную душу, т.е. нечто промежуточное, чтобы высокий дух мог править и двигать земным, т.е. низшим по природе телом, ибо ведь карета не может ехать сама, но её влекут кони:

«Они (боги) приладили к нему (к телу) [помимо духовной души, т.е. помимо бессмертного духа] ещё один, смертный, вид души, вложив в него опасные и зависящие от необходимости состояния: для начала — удовольствие, эту сильнейшую приманку зла, затем страдание, отпугивающее нас от блага, а в придачу двух неразумных советчиц — дерзость и боязнь — и, наконец, тюмон (гнев), который не внемлет угрозам, и надежду (здесь — наивность-изнеженность), которая не в меру легко внемлет обольщениям. Всё это они смешали с неразумным (не осмысливаемым) ощущением и с готовой на всё [животной] любовью и так довершили по законам необходимости смертный род души» (*Тимей*, 69d).

Поскольку соседство такой животной души оскорбило бы божественность духа, которому, как имеющему умственную природу, место (место проявления?) было отведено в голове, то для этой животной души была создана обитель в другой части тела — в туловище.

Эта животная душа была создана состоящей из двух природ: благожелательной, приверженной порядку, и дурной, неистовой. Та душа, что откликается на высшие духовные устремления и разделяет место с мудрым сердцем, была помещена в верхней трети туловища, от шеи до солнечного сплетения, а та, что легко превращается в дикого зверя, — была заключена от солнечного сплетения до пупа:

«...Именно в грудь и в так называемое туловище вложили они смертную душу; поскольку одна часть [этой смертной] души имеет более благородную природу, а другая — более низкую, они разделили полость этого туловища надвое, как бы обособляя [верхнюю] мужскую половину дома от [нижней] женской, а в качестве разделителя поставили френес диафрагмы.

Ту часть [смертной] души (псюхе), что причастна мужественному и возлюбила победу [и справедливость], они водворили поближе к голове, между френон (солнечным сплетением) и шеей, дабы она внимала приказам духа (логоса) и силой помогала ему сдерживать род эпи-тюмион (причастный тюмосу, вождениям), едва только те не пожелают добровольно подчиниться властному слову, исходящему из верховной твердыни акрополя» (*Тимей*, 69e-70a).

Второй вид смертной души ⁴, который проявляется в вождениях (греч. *эпитюмос*), называется *тюмос* (ср. с палийским *тумо* и санскр. *тамас*). Этот вид души боги поместили в области живота.

Е.П.Блаватская, комментируя это подразделение души, писала, что:

«в аллегории колесницы и крылатых коней, данной в “Федре”, он (Платон) изображает психическую природу (природу души) как сложную и двойственную; *тюмос* или *эпитумическая* часть, образованная из субстанций феноменального мира, и *тумозэйдос* (*Θυμοεἶδός*), сущность которого связана с миром вечным.

Тумозэйдос (*Θυμοεἶδός*) — это буквально “прообраз тумоса”. Есть два Тумоса. Египетский *Тум* есть Фохат (наивысший духовный носитель). Еврейское *Туммим*, нагрудник жрецов, состоял из двенадцати знаков Зодиака, и это было средоточие солнечного сплетения, ключ к управлению силами природы. Египетские жрецы носили на груди Скарабея, имевшего то же значение, ибо Скарабей катал шар — хираньягарбха мира, тождественное мировому солнечному сплетению.

Но другой *Тум* есть Тьма, тамас, как антитеза Свету Фохата»⁵.

Платон далее пишет, что вторую часть смертной души, которая имеет «более низкую природу» и

«которая несёт в себе вожделение к еде, питью и ко всему прочему... они водворили между грудобрюшной преградой⁶ и областью пупа... Там они и посадили эту часть души на цепь, как дикого зверя, которого невозможно укротить, но приходится питать ради его связи с целым (связи между божественной природой в человеке и его физическим телом), раз уж суждено возникнуть смертному роду. Они устроили так, чтобы этот зверь вечно стоял у своей кормушки и обитал подальше от разумной души, возможно, менее досаждая ей своим шумом и рёвом, дабы та могла без помехи принимать свои решения на благо всем частям тела вместе и каждой из них в отдельности. Они знали, что он (зверь) не будет понимать рассуждения, а даже если что-то из них и дойдёт до него через ощущение, не в его природе будет об этом заботиться; он обречён в ночи и во время дня обольщаться игрой подобий и призраков» (*Тимей*, 70d-71a).

Этот вид животной души, то есть вторая, низшая часть души, совершенно несамостоятелен, ибо, хотя он — живое существо (по оккультной терминологии — элементарий), он тем не менее не способен по собственной воле покинуть наше тело, ибо привязан природой к нашему телу, как сказал Платон выше, — «ради связи с целым»:

«Всё, что причастно жизни, по всей справедливости и правде может быть названо живым существом; так, и предмет этого нашего рассуждения причастен третьему виду души, который, согласно сказанному прежде, водворён между грудобрюшной преградой и пупом и притом не имеет в себе ни мнения, ни рассудка, ни ума, а только ощущение удовольствия и боли, а также вожделения» (*Тимей*, 77b).

Животная душа, будучи таковым особым полусамостоятельным существом в теле, для управы на него потребовало некие средства:

«И вот Бог, вознамерясь найти на него управу, построил вид печени и водворил в логово к зверю... Таким образом [ум посредством горечи печени делал бы так, что] на зверя находил бы страх... [Или в ином случае управляющий ум] прибегнет к прирождённому печени свойству сла-

дости... Благодаря этому обитающая в области печени часть души должна стать просветлённой и радостной, ночью же вести себя спокойно, предаваясь пророческим снам, коль скоро она уже непричастна [обычному] рассудку и мышлению... Они (боги) постарались приобщить к истине ⁷ даже [эту] низменную часть нашего существа (животную душу)...

Соседствующий с печенью орган (селезёнка) был создан и помещён налево от неё (от печени) ради её блага, дабы сохранять её неизменно лоснящейся и чистой, служа ей наподобие губки, которая всегда лежит наготове подле зеркала. Стоит только каким-либо загрязнением, порождаемым недугами тела, появиться близ печени, как их тотчас устраняет селезёнка, вбирая их в свои бескровные полости...

Вот что мы думаем о душе, о её смертной и божественной частях, а равно и о том, как, в каком соседстве и по каким причинам каждая из этих частей получила своё отдельное местожительство» (*Тимей*, 71b-72d).

Платон обмолвился, что животная душа обитает в печени. Так ли говорил сам Платон или нет, но печень в представлении древних являлась весьма примечательным органом, и прорицание по печени являлось в отдельные времена государственно установленной процедурой. Особенность печени заключается в том, что в ней постоянно находится до пятой части всей крови человека, а поскольку общепризнанным в древностиместилищем животной души была кровь, то и орган с таким её вмещением мог в некотором смысле считаться «местом обитания» души. Животное обычно живёт возле кормушки, и если тело не возбуждено половой страстью, когда венозная кровь устремляется к известным местам, то в остальное время это животное пасётся около желудка и печени.

Кости, мышцы и прочее Платон выводит из единой основы, которую он называет «мозгом», или «семенем», прежде всего — костным мозгом. Сегодня известно, что производителями клеток выступают *стволовые клетки*, локализующиеся преимущественно в костном мозге. Предполагают, что они закладываются в эмбриогенезе в относительно небольшом количестве (порядка сотен тысяч — миллионов) ⁸.

Платон пишет:

«Что касается костей, мышц и вообще всей подобной природы, то с ней дело обстоит вот как: начало всего этого — рождение мозга; в нём укоренены те узы жизни,

которые связуют душу с телом, в нём лежат корни рода человеческого. Но сам мозг рождён из другого. Дело было так: среди всех исходных [огненных] треугольников (ноуменального, т.е. непроявленного плана) Бог выбрал и обособил наиболее правильные и ровные, которые способны были в наибольшей чистоте организовывать огонь и воду, воздух и землю; затем, отделив каждое от своего рода, он соразмерно смешал их, приготавливая общее семя для всего смертного рода, и устроил из этого мозг. В нём он насадил [согласно стихиям] все роды душ, а утвердив их, разъял мозг уже при самом первом рассечении (при проявлении из мира причинного, непроявленного, в мир проявленный) на такое множество тел, чтобы они своим числом и устройством соответствовали вышеназванным родам (стихиям). Ту долю, которой суждено было, как некоей пашне, воспринять семя божественного начала, он сделал (предпослал быть) со всех сторон округлой и нарёк эту долю головным мозгом, предвидя, что вместивший её сосуд по завершении каждого живого существа станет головой» (*Тимей*, 73a-d).

Для животной же души специального постоянного места не оказалось, ибо животная душа, будучи составом непостоянным и множественным, как бы находится по всему туловищу, или в любых его частях, в зависимости от ситуации или состояния человека. И действительно, ведь животная душа живёт через кровь, а та пребывает во всём теле. В «Айтарея-араньяка», например, говорится:

«Поистине, с самого начала она (самость) есть в мужчине как зародыш, называемый семенем. Это семя, то есть силу, собранную из всех членов тела, он носит как себя в самом себе» (II 5.1.2).

В Авесте говорится, что если местонахождение духовной души (буддхи) — в сердце, то

«местонахождение [животной] души — во всём теле, то есть это так, как стопа помещается в обуви» (Суждения Духа разума, XL) ⁹.

Платон об этой разновидности вторичного «мозга» продолжает:

«Другая доля [мозга] должна была получить оставшуюся, то есть смертную, часть души; её он разъял на округлые, и притом продолговатые, тела ¹⁰, также наименовав их все в целом мозгом, хоть и не в прямом смысле. От них,

как от якорей, он протянул узы, долженствующие скрепить всю душу» (*Тимей*, 73d).

Мозговую основу Бог положил заключить в костные одеяния:

«Так он замкнул всё семя в защитную камнеподобную ограду» (*Тимей*, 74a).

Физические частицы «мозга», на которых укоренена животная (астральная) душа, постоянно сочются из костей и из гипофиза в кровяное русло семенем, рассредоточены по всему телу:

«...Словно у особо плодоносного дерева, мозг рождает в избытке струящееся семя» (*Тимей*, 86c).

Индийские тексты утверждают, что пища, принимаемая человеком, проходит семь стадий трансмутации, заканчиваясь выделением из костного мозга наиболее тонкого результата всех предыдущих превращений — *оджаса*, который, попадая в кровь, разносится по всему телу. *Оджас* есть концентрат психической энергии, проводник жизненности, души, аналогичный пране, и именно его присутствие столь привлекает к открытой крови всевозможные низшие сущности из астрального плана. В Агни Йоге о средоточии психической энергии говорится:

«— Адреналин близок псих. энергии?

— До известной степени, как один ингредиент.

— Мне кажется, кристалл псих[ической] энергии должен быть синтезом многих выделений?

— Конечно, кристалл психической энергии будет довольно сложным.

— Но какие ещё железы, кроме Рен. (*Pineal*, эпифиз, шишковидная железа) и Р. (*Pituitary*, гипофиз), выделяют её?

— Около солнечного сплетения.

— Около гортани?

— Меньше. Конечно, не органы выделяют, но некоторые собирают»¹¹.

Эритроциты, судя по всему, являются одним из агентов переноски данной энергии, и, надо полагать, именно данная энергия служит «скрепами», удерживающими душу (низший астрал) возле кормушки тела. Когда какой-либо энергетический центр человека приходит в активное состояние, например, непроизвольно откликаясь на земные или космические колебания, это неизменно сопровожда-

ется устремлением туда кровяного потока. Йоги вынуждены иногда вызывать кровотечение, чтобы отвести опасность повышенного давления от более тонкого органа. Отсюда опасность искусственных активизаций энергетических центров посредством «упражнений» и «особого дыхания». О связи эритроцитов с энергией говорит и другой пример. Так, когда душа (астрал) выходит из тела во время комы, возвращения души добиваются путём искусственного сердцебиения. Правда, как утверждается в Агни Йоге, подобное часто ведёт к разложению астрального тела, нарушению кармических линий. Гальванизированное дополнительной энергией сердце запускает поток кровяного электромагнита, что притягивает конгломерат частиц выделившегося астрала обратно. Примерно тем же «гравитационным» притяжением пульсирующее Солнце удерживает возле себя тела планет, а пульсирующая Земля — тела своих обитателей.

Если три вышеназванных типа души имеют расположение в человеческом теле выше или около пупка, то четвёртое существо, так называемый «влекущий к соитию эрос», «дополнительное существо» согласно Платону, расположен ниже пупка, правильное было бы сказать — на уровне верхней линии бедра. Платон называет этот мозг в области половых органов «детородным мозгом». Такое наименование мозга, конечно, условно, ибо и во времена Платона было известно, что в области детородных органов никакого мозгового вещества нет. Тем не менее проявление в этой части определённых самостоятельных, и независимых от воли человека, реакций побуждало назвать это место ‘мозгом’, ибо что кроме ‘ума’ может повелевать чьим-либо поведением?

«Прежде всего они (боги) провели два скрытых (невидимых) протока между кожей и сросшейся с нею плотью — две спинные жилы, соответствующие делению тела на правую и левую стороны; эти жилы они направили вниз по обе стороны от позвоночного столба, заключив между ними детородный мозг так, чтобы и он поддерживался в самом цветущем состоянии...» (*Тимей*, 77c-d).

Спинные «жилы», как их переводят переводчики Платона, в Индии называют *нади*. Это тонкоматериальные энергетические каналы. Две главные из них — это левая *Ида* и правая *Пингала*, которые некоторые авторы отождествляют с двумя симпатическими стволами нервов и узлов, тянущихся слева и справа вдоль позвоноч-

ника. Нижнее соединение Иды и Пингалы происходит в Муладхара-чакре, околокопчиковом центре. Платон несколько позже пишет:

«...Боги, воспользовавшись этим (появлением мужчин и женщин), как раз тогда создали влекущий к соитию эрос и образовали по одному [дополнительному] одушевлённому существу внутри наших (мужских) и женских [тел], построив каждое из них следующим образом. В том месте, где... [нисхождение в человеке влаги], они открыли вывод для спинного мозга, который непрерывно тянется от головы через шею вдоль позвоночного столба и который мы ранее нарекли семенем. Поскольку же мозг этот одушевлён, он, получив себе выход, не преминул возжечь в области своего выхода животворную жажду излиятий, породив таким образом детородный эрос. Вот почему природа срамных частей мужа строптива и своевольна, словно зверь, неподвластный рассудку, и под стрекалом непереносимого вожделения способна на всё.

Подобным же образом и у женщин та их часть, что именуется маткой, или утробой, есть не что иное, как поселившийся внутри них зверь, исполненный детородного вожделения; когда зверь этот в поре, а ему долго нет случая зачать, он приходит в бешенство, рыщет по всему телу, стесняет дыхательные пути и не даёт женщине вздохнуть, доводя её до последней крайности и до всевозможных недугов, пока наконец женское вожделение и мужской эрос не сведут чету вместе и не снимут как бы урожай с деревьев, чтобы засеять пашню утробы посевом живых существ» (*Тимей, 91a-d*).

В другом произведении Платон даёт описание этого зверя, и в его портрете легко узнаётся эфирный двойник человека, низший астрал. Это существо, согласно Платону, можно представить по подобию с

«чем-нибудь вроде древних чудовищ — Химеры, Скиллы, Кербера, какими уродились они согласно сказаниям... [Чтобы понять природу данного чудовища] создай образ зверя, многоликого и многоголового. ... Он может их (эти лики) изменять и производить всё это из самого себя... Нужно делать и говорить всё то, при помощи чего внутренний человек... как хозяин возьмёт на себя попечение

об этой многоголовой твари, возвращая то, что в ней есть кроткого, и препятствуя развитию её диких свойств»

(Государство, 588с, 589б).

Задолго до психоанализа Платон показал связь психической энергии (эроса) с человеческой творческой активностью, с тем отличием, что кроме животной побуждающей её части выделил и истинно человеческую, божественную:

«Когда входящая в его (человека) состав душа слишком сильна для тела [животным эротом] и притом яростна, она расшатывает тело и наполняет его изнутри недугами; самозабвенно предаваясь исследованиям и наукам, она его истощает; если её распаляют задором и честолюбием труды учительства и публичные или частные словопрения, тогда она перегревает тело, сотрясает его устои, вызывает истечения и притом вводит в обман большинство так называемых врачей, понуждая их винить в происходящем неповинное в этом тело.

Напротив, когда большое, превосходящее душу тело соединяется со скудным и немоцным умом, то, поскольку людям от природы даны два вида вожделений — телесное вожделение (низший эрот) к еде [и любострастию] и божественнейшее в нас вожделение (божественный эрот) к разуму, — [то в таком склонном к животности теле] порывы более сильной [низменной] стороны побеждают и умножают собственную силу, а душу между тем делают тупой, непонятливой и забывчивой, навлекая на человека невежество, этот злейший из всех недугов.

От того и другого есть лишь одно спасение — не возбуждать [эротом] ни души в ущерб телу, ни тела в ущерб душе, но давать обеим сторонам состязаться между собой, дабы они пребывали в равновесии и здравии. <...>

<...> Как мы уже не раз повторяли, в нас обитают три различных между собой вида души, каждый из которых имеет собственные движения. В соответствии с этим мы должны сейчас совсем вкратце сказать, что тот вид души, который пребывает в праздности и забрасывает присущие ему движения, по необходимости оказывается слабейшим, а тот, который предаётся упражнениям, становится сильнейшим; поэтому надо строго следить за тем, чтобы движения их сохраняли должную соразмерность.

Что касается главнейшего вида нашей души, то её должно мыслить себе как [Духовного] Даймона, приставленного к каждому из нас Богом ¹²; это тот вид, который, как мы говорили, обитает на вершине нашего тела и устремляет нас от земли к родному небу как небесное, а не земное порождение; и эти наши слова были совершенно справедливы, ибо голову, являющую собою наш корень, божество простёрло туда, где изначально была рождена [светлая] душа, а через это оно сообщило всему телу прямую осанку» (*Тимей*, 88a-90b).

«Прямая осанка» в практической йоге означает очень много. Прямой позвоночник сравнивают с виной, на которой звучат энергетические вибрации. Небезызвестная поза «лотос», даже в неклассическом варианте простого полускрещенного расположения ног и опирания спиной о стену, создаёт уравновешенное и устремлённое вверх мощное движение энергии. При курсе очищения солями лития становится затруднительно нагибаться (сгибать позвоночник), а в момент подъёма Кундалини даже согнутый позвоночник выпрямляется и становится прямым и напряжённым, как стальное копьё. Конечно, «прямая осанка» отличает человека от любого животного, так же как отличает «царя духа» от «согбенного человека».

Древние под «семенем, исходящим из мозга», понимали телесный вид *оджаса*, тонкоматериальную субстанцию, которая, согласно классическим индийским текстам, в частности по Аюрведе, проходит длительный процесс трансмутации, символически описываемый семью стадиями преобразования пищи: пищевой сок, кровь, мышцы, сухожилия, жир (надкостница), костный мозг, семя (оджас). Платон приводит точно такую же последовательность трансмутации:

«...При естественном порядке вещей мышцы и сухожилия возникают из крови (причём сухожилия возникают из сродных им кровяных волокон, а плоть — из сгустков той крови, которая не имеет волокон); далее, от сухожилий и плоти в свою очередь отделяется клейкое и жирное вещество, которое приклеивает плоть к кости и одновременно способствует росту последней, заключающей в себе мозг, между тем как чистейшая его часть, составленная из самых гладких и скользких треугольников, просачивается сквозь плотную костяную толщу, по капле льётся из кости [внутрь] и орошает [костный] мозг» (*Тимей*, 82c-d).

Льющимися в костный мозг «треугольниками» являются элементы кама-манаса, которые в общем случае представляют элементы психической энергии, структурированные, согласно Платону, в тетраэдры.

В процессе жизнедеятельности из поступающей в организм пищи производятся все составные организма, и вершиной данной трансмутации являются элементы психической энергии. Так, результатом длительного цикла растения является плод — запас психической энергии и жизни растения. Поскольку ткани тела являются аналогом растительного царства, то производной тканей и выступают элементы низшей психической энергии. Молодая кровь, как известно, омолаживает, и в организмах, которые трудятся, т.е. при активных кровяных регенеративных процессах, физические ткани находятся в более здоровом состоянии. Указанное «семя», связанное с низшим астралом, на завершающей стадии образуется прежде всего в спинном мозге, после чего оно в составе кровяных клеток разносится по всему организму. Именно данное «семя», будучи включённым в разные составные крови, собирается в соответствующие зоны организма и обеспечивает в данных местах наибольшее присутствие низшего астрала. Но духовные люди могут ту же самую энергию использовать на творчество и сердечное озарение. Великие поэты нигде не были столь плодотворны, как в отдалении от общества и в воздержании. Платон пишет, что некоторые недуги души возникают у тех людей, у которых по природе выделение данного «семени», т.е. кристаллов психической энергии, — слишком обильно, но оно расходуется негармонично и часто на плотские дела, иными словами, на питание низшего астрала:

«...Что касается недугов души, то они проистекают из телесных следующим образом... К самым тяжёлым среди этих недугов души придётся причислить нарушающие меру удовольствия и страдания... Если у кого-нибудь, словно у особо плодоносного дерева, мозг рождает в избытке струящееся семя, такой человек по различным поводам испытывает много терзаний, но и много удовольствий, то вожделея, то насыщая вожделение; обуреваемый сильнейшими удовольствиями и неудовольствиями, он живёт в состоянии безумия большую часть жизни. Итак, душа его больна и безумна [в течение всей жизни] по вине тела (телесной природы, а не порочности духа) <...> Любовная необузданность есть недуг души, чаще всего рождающийся по вине

одного-единственного вещества, которое сочится сквозь поры костей и разливается по всему телу» (*Тимей*, 86с-е).

В другом диалоге, «Кратил», обе части смертной души, т.е. высший астрал и низший астрал, рассматриваются Платоном как *два коня*, запряжённые в карету с возницей. Образ коней, как и представление о человеке-колеснице, полностью взят из пифагорейской традиции, а пифагорейцы привнесли её из Индии.

У Платона *возница* — это бессмертный дух человека, а колесница — физическое тело. На Востоке *кони* в этом символическом экипаже трактуются как *чувственный инструмент* человека. Однако важно обратить внимание, что в отличие от относительно бездушной кареты, олицетворяющей физическое (растительное) тело, кони обладают определённой самостоятельностью и собственной волей. Воля и устремление так называемой «низшей природы» не могут существовать сами по себе, ибо должны проистекать из монады-центра, от духа. Эти воля и устремление принадлежат животному сознанию, близкому тому, чем является человеческая личность. Если в процессе каждого земного воплощения человека образуется его личность, то и у животного комплекса человека образуется за время жизни аналогичное животное «сознание». Насколько это сознание самостоятельно, а насколько тяготеет к родовой душе, зависит от каждого конкретного случая.

У богов, так же как и у людей, в их колесницах впряжены два коня. Но оба коня, в отличие от человеческих, — «благородны и происходят от благородных». Платон, как и многие другие древние мыслители, нашу планету отождествлял с животным, имеющим своё тело и свою животную душу. В космологическом смысле колесницами богов у Платона являются планеты, а их конями — два принципа такого планетарного животного:

«Великий предводитель на небе, Зевс, на крылатой колеснице едет первым, всё упорядочивая и обо всем заботясь. За ним следует воинство богов и гениев, выстроенное в одиннадцать отрядов (вместе с Зевсом — двенадцать знаков Зодиака); одна только Гестия не покидает дома богов¹³, а из остальных все главные боги, что входят в число двенадцати, предводительствуют каждый порученным ему строем» (*Федр*, 247а).

У земных же людей, или, согласно индийской классификации, — у потомков *лунной династии*, кони не как у богов. Платон

пишет, что у людей два их коня «смешанного происхождения» (*Федр*, 246b). Один из коней у человека, согласно Платону, —

«прекрасен, благороден и рождён от таких же [как у богов, благородных] коней, а другой конь — его противоположность, и предки его иные» (*Федр*, 246b).

Платон пишет, что в отличие от богов, мудро и счастливо движущихся по небесам в своих каретах, люди

«двигаются [по дороге жизни] с трудом, потому что [второй] конь, причастный злу, всей тяжестью тянет [стремящуюся на путь богов душу] к земле и удручает своего возникшего, если тот плохо его вырастил» (*Федр*, 247b).

Платон даёт следующую психологическую характеристику благородной и характеристику чужеродной части человеческой души, т.е. высшему и низшему астралу:

«...Один из них (из коней) прекрасных стáтей, стройный на вид... масть белая... любит почёт, но при этом рассудителен и совестлив; он друг истинных мнений, его не надо погонять бичом, можно направлять его одним лишь приказанием и словом.

А другой — горбатый, тучный, дурно сложен, шея у него мощная, да короткая, он курносый ¹⁴, чёрной масти, глаза бестии ¹⁵, полнокровный, друг наглости и похвалы, от косм вокруг ушей он глухой и еле повинуетя бичу и стрекалам... С ним мучение и его сотоварищу по упряжке, и возникшему... В конце же концов, так как [когда] беде нет предела, они (возникший и благородный конь) подаются туда, куда он (дурной конь) их тянет, уступают и соглашаются выполнить его веления» (*Федр* 253d-254b).

От каких же «кровей» происходит дурной конь? Платон говорит, что у божественных коней происхождение божественное, а у человеческого, второго коня, «происхождение иное». Согласно индийской классификации, божественные кони — от Солнца, и обладатели такого устройства — *Солнечная династия*. Соответственно дурной конь людей Земли — от Луны. Ведь и индусы и Платон предками земных людей, или, правильнее сказать, — их тел (ибо дух — от богов), называют лунных обитателей, питри. Согласно оккультной классификации, один конь у людей, так же как и у богов, означает *душевно-прилическое тело*, а другой — *животно-эфирное тело*; но тогда как первое, т.е. прилическое, тело у всех —

божественного происхождения, ибо принцип праны для природы — един, то второе, т.е. эфирное тело, у земных людей — от Луны, а страстное — от подземного огня, называемого пифагорейцем Филолаем «Противоземлёй».

В «Тайной Доктрине» лунное эфирное тело названо *чхая* и сказано, что его выделили лунные питри. Это лунное эфирное тело и стало основой, на которой впоследствии, как по шаблону, стало строиться земное физическое тело. Лунное эфирное тело стало основой для физических тел минералов, растений, животных и человека, и благодаря этому и появилась возле Луны целая планета, состоящая из всего этого, — Земля. Луна вместе со своей эфирной основой передала Земле свою жизнь.

Почему же данный второй конь в земном человеке становится вздорен и неистов вожделениями, как дикий зверь? Отчего человек часто уподобляется разъярённой, безумствующей или кривляющейся, подличающей и вороватой обезьяне? Кажется, прямого ответа Платона на этот вопрос в дошедших текстах не сохранилось. Имеются лишь косвенные упоминания. Платон показал цитадель этого звериного начала — «детородный ум», т.е. половые органы. Но откуда происхождение сего вулкана, и как это связано с лунной природой, с лунным животным, которое по природе само смирно и неприязнательно? Платон говорит о родоначалии обоих коней:

«Пан, [как считают некоторые], сын Гермеса, отличается двойственной природой... Это слово (Пан) означает “всё”, его можно повернуть и так, и этак, почему оно и оказывается двойственным: истинным и ложным (положительным и дурным)... Так вот, истинная часть его (связуется благородным конём, который от Гермеса) — гладкая, божественная и витает в горних высях, среди богов, а ложная (связуется дурным, косматым конём, который от Пана) находится среди людской толпы — косматая, козлиная. Отсюда и большинство преданий и вся трагическая ложь... Брат похож на брата — это и не удивительно» (*Кратил*, 408с).

Согласно греческим мифам, низший *Пан* — хозяин лесов, стад и животных, известен своим преследованием нимф и нередко избражался с громадным фаллосом. Он волосат, словно обезьяна. Означая «всё», в низшем значении *Пан* — это хозяин низшей природы нашей Земли, Хозяин Земли. Он же есть отец всего неистового и звериного в человеке, ибо при создании земного человека, как и при создании животных, вдохнул в них свою звероподобную душу.

Его высший собрат — белый конь — божественного происхождения, это легкокрылый Пегас, который способен поднимать дух человека в божественные выси. Этот конь — возвышенных устремлений, ибо кем ещё может являться истинный Пегас, носитель божественного дара — поэзии духа?

«После того как Медузу могучий Персей обезглавил,
Конь появился Пегас из неё ¹⁶ и Хрисаор великий.
Имя Пегас — оттого, что рождён у ключей океанских,
Имя Хрисаор — затем, что с мечом золотым он родился.
Землю, кормилицу стад, покинул Пегас и вознёсся
К вечным богам. Обитает теперь он в палатах у Зевса.

И Громовержцу всемудрому молнию с громом приносит.»

(Гесиод. Теогония, 258–264)

Овидий указывает, что Пегас вместе с братом появились из крови Медузы¹⁷. Действительно, кровь повсеместно захватывает элементы праны, воюя с духом.

Платон говорит, что Луна, как и другие планеты, также получила свой посев душ при очередном распределении Зевса¹⁸. Согласно индийскому мифу, это новое насаждение происходило после пахтания дэвами и асурами Мирового Океана (Солнечной системы) и спасения человечества от Мирового Потопа (переселение с погибшей планеты в корабле Аргха-Луне). Платон говорит о лунной предыстории человеческих тел:

«Раньше, однако, мы должны кое-что узнать о человеческой природе и о том, что она претерпела. Когда-то наша природа была не такой, как теперь, а совсем другой. Прежде всего, люди были трёх полов, а не двух, как ныне, — мужского и женского, ибо существовал ещё третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих; сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее [ныне] бранным, — андрогины, и из него видно, что они (андрогины) сочетали в себе вид и наименование обоих полов — мужского и женского. Кроме того, тело у всех было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же у двух этих лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары...

А было этих полов три, и... совмещавший оба этих (мужской и женский пол) — от Луны, поскольку и Луна совмещает оба начала. Что же касается шаровидности этих существ и их кругового передвижения, то и тут сказывалось сходство с их прародителями. Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов, и то, что Гомер говорит об Эфиальте и Оте, относится к ним: это они пытались совершить восхождение на небо, чтобы напасть на богов» (*Пир*, 189d-190c).

Известный персонаж греческого мифа — четырёхглазый *Аргос*, надзирающий за коровой *Ио*, есть владыка этих лунных двуполых человекообразных обезьян. Четыре глаза в античном мире присуждалось Крону, а поверье это восходило к финикийцам, почитавшим Крона как наивысшего бога, о чём Филон Библский (в изложении Евсевия) говорит:

«Он (Таавт; здесь — египетский бог Тот) придумал также для Крона черты, показывавшие его царскую власть: четыре глаза, [два] спереди и [два] сзади, причём двое из глаз были [обычно] спокойно закрыты, а на плечах четыре крыла, два распушенных и два сложенных. Этим символически указывалось на то, что Крон и во время сна видит, и во время бодрствования спит. Равным образом и крылья указывали на то, что он летает во время отдыха и отдыхает во время полёта»¹⁹.

Физиологически четырём глазам Крона соответствует четверохолмие затылочной части головного мозга, представляющее четыре выпуклости.

Аргха в индийской традиции означает Луну, равно как и библейская *Агарь*, согласно пояснению ап. Павла, означает Луну²⁰. Двуполость, т.е. андрогинность, это когда в одном теле присутствуют две монады, а не когда, как у гермафродита, одновременно наличествуют и те, и другие половые органы. Показанные Платоном лунные люди с двойным набором таковых есть аллегория. В те далёкие времена были андрогины, а не гермафродиты, и поведенное Платоном — есть история о создании на лунно-земном Глобусе эфирно-астральных прототипов тел будущих земных людей.

Описанный симбиоз породил лунную гигантскую обезьяну, внешний вид которой с изрядной долей юмора мифологизировал Платон (см. «Пир»).

Лунная обезьяна включила в себя, во-первых, то, что названо *животной душой*, т.е. лунное животное, центр активности которого у человека тяготеет, по Платону, к животу. Во-вторых, включила огненное звериное кама-начало, т.е. душу бывших людей эволюции Мартанды, которая имеет два места приложения — головной мозг (область четверохолмия) и область половых органов. Оно называется *звериное*, ибо проявляется с жестокостью и коварством, далеко выходящими за рамки животного.

Лунная человекообразная обезьяна ²¹ стала эфирно-астральной основой земного человека, носителем его низшей половины души, и обнаружить двойственность этого носителя оказывается весьма непросто. Такое сращение породило в оккультной литературе большую путаницу. Данный состав называют и *низший астрал*, и *эфирный двойник* ²².

2. Плотин

Плотин (ок. 204 г. — 269 или 270 г.), в течение одиннадцати лет ученик главы египетской эзотерической школы Аммония Саккаса²³. Плотина иногда называют основателем неоплатонизма, хотя, по словам А.Ф.Лосева, «Аммоний Саккас считается прямым провозвестником неоплатонизма, а Плотин — его первым крупным представителем»²⁴. Фрагментарные записи Плотина были посмертно изданы его учеником Порфирием, разделившим их на шесть отделов, а каждый отдел — на девять частей (отсюда название всех 54 трактатов Плотина — «Эннеады», т.е. «Девятки»). В Агни Йоге говорится, что «Плотин преподавал Доктрину, тождественную Веданте, именно, что Дух-душа исходит из Единого Божественного Принципа и после её странствий воссоединяется с Ним»²⁵. Профессор Гарбэ писал: «Мировоззрение Плотина совершенно согласуется с воззрением системы Санкья. Порфирий, ученик Плотина, написал Йогическую доктрину непосредственного восприятия, ведущего к соединению с Божеством. Бесспорно известно, что это было списано Порфирием с трактата Бардезанса, который содержит изложение из “Брахман”, в то же время во многих случаях он просто повторяет факты из философии Санкхья».

В 242 г. Плотин примкнул к походу императора Гордиана в Персию, где собирался изучать персидскую философию, но после поражения Гордиана должен был спасаться бегством в Антиохию. Порфирий рассказывает о том, что Плотин был не только выдающимся преподавателем философии, но и очень добрым человеком, которому многие родители перед смертью отдавали на воспитание своих детей (Porph. 3, 5–10) и к которому многие приходили как к судье за разбирательством своих конфликтов. При императоре Галлиене, который вместе со своей супругой весьма благоволил к Плотину, у философа возникла мысль организовать в Кампании пробное идеальное государство по образцу платоновских «Законов» под именем Платонополиса. На это Плотин получил согласие у Галлиена, но в дальнейшем Галлиен отказался от этой мысли (Porph. 12, 1–12). Рассказывается о высокой личной жизни Плотина, об его аскетизме, об его склонности к созерцанию²⁶.

О различении в человеке животной и духовной души Плотин писал:

«...[Божественная] душа, прилаженная к телу, не испытывает его страстей... Желает тело [а не человеческая часть души], ведь оно хочет пользоваться тем, чего желает, тело же и боится, ибо неизбежно лишится всех удовольствий и погибнет... Именно телу (т.е. его астральному принципу) следует приписать все общие телу и душе страсти, но не телу вообще (не физической оболочке, не органам и тканям самим по себе), а природному телу, обладающему силой жизни²⁷. А “посему нелепо говорить, что душа прядёт, равно и то, что она желает и страдает; но делает это [в человеке] скорее всего животное”²⁸.

...Что есть животное [в человеке]: просто живое тело, или общность тела и души, или же нечто третье, произошедшее от того и другого... Сама [земная] жизнь принадлежит не душе, но соединению [души с телом]...

Но что тогда есть “мы”, и как мы ощущаем? Мы ведь, в сущности, тоже животные, по крайней мере в основном, хотя в нас и присутствует нечто высшее, что не входит в состав прочих живых организмов...

Из... умопостигаемого мира, откуда душа получает свою способность управлять животными (в том числе и нашими телами), к нам приходит и рассудительность, и мнения, и сама способность к мышлению. Оттуда-то и происходит истинно “мы”. Здесь же [в земной жизни] мы — смешаны, т.е. смешана как бы наша нижняя часть [души], высшая же [часть нашей души] — там [в мире умопостигаемого пребывает], причём [если сравнивать человека и животное, то] наше высшее — в высшей, *разумной* области души, высшее же прочих животных, как-то львов, орлов и проч., — в более низкой, *рождающей* её части (души)...

...Душа [человека, как часть Мировой Души] всегда бесстрастна, то же, что возмущает наш покой, — проистекает от смешения [с телесной, т.е. животной душою].

Однако если [то, что мы подразумеваем под словом] “мы” — это наша [духовная] душа и в то же время мы страдаем, то, значит, должна страдать и [эта духовная] душа.

Тут нам следует определить, что мы имеем в виду, говоря о смеси [души]. Смесь — это часть нас, по крайней мере дотоле, доколе мы присутствуем здесь, в чувственном мире и в чувственных же телах. И раз наши тела подвержены страданиям, то, выходит, страдаем и мы. Впрочем, “мы” звучит весьма двусмысленно, ибо под этим мы понимаем и животное [в нас], и то, что выше его.

Животное [в нас] — это наделённое жизнью [наше физическое] тело. Истинный же человек — нечто гораздо более возвышенное, наделённое сверхчувственными добродетелями, присущими [высшей части в] душе; и когда [такая] душа покидает это [физическое] тело, жизнь уходит вместе с душой...

Пока мы ещё малы, наша жизненная активность исходит от смешанного (т.е. от души, принадлежащей животному в нас и ещё не вполне утвердившемуся человеческому), горный же свет проявляется слабо. С годами он может усиливаться, устремляя наши помыслы к высшему, но деятельность его становится заметной и значимой [лишь тогда для нас], когда он (наш дух) хотя бы уравнивает импульсы снизу (от владеющего нашим телом животного), т.е. [когда водительствовающий свет нашего духа] как бы достигает нашей средней части (нашей животной души).

Не значит ли это, что мы содержим в себе и то, что ниже этого среднего уровня? Да, и тем более важно осознание этого, ибо мы обладаем [рождаясь в человеческом теле] многим, но пользуемся лишь некоторым, и чем больше осознаём, тем лучше и пользуемся.

А в каком смысле животные (львы, орлы и пр.) имеют жизнь? Если в них, как утверждают иные, обретаются души людей, отягчённые грехами ²⁹, то [необходимо понимать, что в таких утверждениях речь идёт лишь о низшей, т.е. животной части души, а] высшая, отделимая часть этих душ [человека] не входит в животных...

Смешение же [человеческого и животного в душе человека] возникает при рождении, так как само [телесное, половое] рождение — это акт низшей, рождательной [т.е. животной] части души...

...Образ, даруемый [человеку Мировой] Душой... всегда с Ней, всё же прочее (т.е. эфирный лунный двойник и животная душа) — скорее призрак, подобно тому, как сказано о Геракле: эйдолон (эфирный двойник) его в Аиде, тогда как сам он — у богов»

*(Эннеады, II.1. Что есть животное,
а что — человек) ³⁰.*

3. Ямвлих

Ямвлих (ок. 250 — ок. 330 гг.) — древнегреческий философ, основатель сирийской школы неоплатонизма, ученик Порфирия. Продолжил тенденцию неоплатонизма к дальнейшей дифференциации основных понятий Плотина, учение которого Ямвлих объединил с восточной посвященческой традицией. Автор большого «Свода пифагорейских учений» (сохранилось 5 трактатов). В Агни Йоге утверждается, что он был воплощением Учителя Илариона, одного из четырёх Великих Кумар ³¹. Учитель Иларион в начале XX века продиктовал ряд наставлений, которые вместе с текстами некоторых участников движения были объединены и изданы сборником под названием «Учение Храма». Другими его известными воплощениями в Агни Йоге называются Якоб Бёме и Апостол Павел. Апостол Павел своими письмами и своей подвижнической деятельностью фактически заложил на века основы духовного понимания Новозаветного Провозвестия. Менее известен посвященческий аспект миссии Апостола Павла. В этой связи интересно сравнить сказанное Апостолом Павлом и сказанное спустя несколько веков им же, воплотившимся как философ и мистик Ямвлих.

В трактате «О египетских мистериях» Ямвлих пишет о животных (телесных) даймонах и о необходимости отделения низших планетарных сил от высших надкосмических сил, среди которых одни касаются — низшей, а другие — высшей души:

«2.8. Явление [низших] *даймонов* дарует уже не душевные блага, но или — телесные, или — относящиеся к тому, что принадлежит телу, и всё это тогда, когда это позволяет порядок мира ³²» (2.8);

«8.6. ...Ты говоришь, что большинство египтян ставят в зависимость от движения звёзд также и нашу свободу воли. Нужно более подробно объяснить тебе это с точки зрения герметических представлений ³³. Как гласят эти сочинения, человек имеет две души: одну от первого умопостигаемого ³⁴, которая причастна также силе Демиурга ³⁵, и другую, данную нам круговращением небесных тел ³⁶, в кото-

рую проникает [первая, рассмотренная нами] душа, созерцающая бога. При таких данных душа, нисходящая к нам из небесных [планетных] миров, следует их круговращениям ³⁷, а душа, происходящая от умопостигаемого ³⁸, которая присутствует в нас способом, подобающим для умопостигаемого, стоит выше круга рождений ³⁹, и именно в ней мы освобождаемся от [низшей подпланетной части] судьбы и поднимаемся к умопостигаемым богам, и теургия, восходящая к нерождённому ⁴⁰, совершается соответственно этой жизни ⁴¹.

7. ...Не всё в природе зависит от судьбы [вычисляемой по зодиаку астрологами]. Существует и другое начало души, которое выше всякой природы и всякого познания, через которое мы можем достичь единения с богами, стать выше мирового порядка и участвовать в вечной жизни и в деятельности наднебесных богов. Действительно, когда приходит в действие наша лучшая часть и душа возносится к тому, что превосходит её, то она полностью обособляется от того, что удерживает её в мире становления ⁴², она отстраняется от своих худших частей, вместо своей [плотской и обусловленной материальным становлением] жизни обретает другую жизнь и посвящает себя другому порядку, совершенно оставив прежний порядок.

8. ...Поэтому если соглашаться с существованием двух родов богов — богов мира [сего] и богов, которые выше мира, — то освобождение душ будет возможно благодаря вторым» (VIII. 6—8) ⁴³.

4. Индия

«Каушитаки-упанишада»:

«Все те, кто поистине уходит из этого мира,
идут к Чандре (Луне).

Благодаря пранам (жизненным силам)
она набухает в первую половину месяца,
а во вторую половину месяца [она всё]
порождает ⁴⁴.

Поистине, Чандра — это врата Сварги (небесный мир
дэвов-полубогов) ⁴⁵.

То, что [в пришедшем] отвечает ей,
она пропускает.

Что [в пришедшем] не отвечает ей,
изливает она здесь [на Земле] в виде дождя ⁴⁶;
то рождается здесь оболочкой ⁴⁷ червя,
или насекомого, или рыбы,
или птицы, или льва,
или вепря, или змеи,
или тигра, или человека,
или оболочкой кого-либо другого —
сообразно с поступками [прежнего обладателя],
сообразно с [его] знаниями ⁴⁸.

(1.2.)

ГЛАВА V
ДВА ПОСМЕРТНЫХ ПУТИ

«Платон говорит, что есть два устья, по одному из которых движутся души, восходящие на небо, а по другому — нисходящие на землю. И у богословов для душ устанавливаются двое ворот: Солнце и Луна. И через ворота Солнца восходят души вверх, а через ворота Луны нисходят вниз».

Порфирий. О пещере нимф, 29.

Большой пласт древней литературы, особенно касающейся обрядов и культа, рассматривает посмертную судьбу человека. Выделяются два пути: для обычных людей и для высокодуховных. Первый подразумевает переход в некие подлунные или невысокие нижние астральные области, а затем новое воплощение на Землю. Второй, называемый «путём богов», предполагает освобождение от обычной человеческой судьбы и поднятие в области «бессмертных богов». Впрочем, высокие философские традиции «бессмертия богов» понимали как намного более длительное, чем человеческое, существование, но которое всё же имеет свой предел, за которым следует новое божественное воплощение. Для различения обоих путей была разработана система признаков, касающихся как предсмертного состояния уходящего, так и календарного времени, когда случается уход. Особенно подробно данные системы были разработаны в лунных традициях: позднеегипетской и тибетской. При сравнении египетских, тибетских, индийских и греческих текстов о посмертном пути обнаруживается очевидный смысловой, а иногда и образный параллелизм. Вместе с тем необходимо учитывать множество поздних наслоений на изначальную традицию, а также использование обычных терминов в специализированном значении, которое было понятно лишь их авторам и их последователям, когда знание и комментарии передавались устно. Так, признаки календаря, указывающие на лунный или солнечный уход, не обязательно соотносятся с обычным астрономическим временем, но являются упрощённой завесой. В подлинно эзотерическом календаре время делится не на строго две половины на зодиакальном круге, а имеет более сложную, звездообразную (колебательную) зависимость. Но чисто символически, поверхностно, для обычного общедоступного ритуала год делился в индийском и тибетском календарях на две половины, именуемые «питрияна» и «дэваяна», т.е. «путь лунных предков» и «путь богов». Ниже приводятся наиболее выразительные тексты о двух посмертных путях.

1. Индия

Каушитаки-упанишада:

[Путь Луны]

Его, пришедшего [после смерти],
[управители] спрашивают: «Кто ты?»

Пусть он ответит:

«От мудрого¹, о *Владыки времени*,
принесено семя [породившее меня],
от пятнадцатичастного, от произведённого²,
от обители предков³.

Доставьте меня в [семя] мужа зачинающего,
с помощью мужа зачинающего
излейте меня в мать» (1.2).

Управители, Владыки времени — силы, обуславливающие психо-энергетические и соматические признаки, связанные с Луной. В течение лунного месяца Луна проходит под звёздами полный круг. Этот круг разделён на 29 лунных стоянок (титхи), каждая из которых соотносится с соответствующими психо-энергетическими и соматическими свойствами рождающегося человека. По тому, под какой группой звёзд (титхи) находилась Луна в момент рождения человека, индийские астрологи определяют признаки новорождённого. Магнетизм Луны в зависимости от той или иной группы звёзд активизирует те или иные эфирные элементалы, которые начинают строить эфирное и физическое тела человека. Через этих элементалов и ими построенное в дальнейшем происходит основное влияние Луны. Рождение человека происходит в то время, которое соответствует максимальной силе соответствующих элементалов. В случаях искусственного стимулирования рождения и по иным причинам возможны отклонения от оптимальной даты рождения. Конечно, в более точных системах необходим анализ пространственно-химического состояния возле рождающегося, ибо химизм планетных и звёздных лучей преломляется окружающим пространством и его составом. Проникновение к такой информации выходит за пределы обычных математических астрономических расчётов и принадлежит так называемому «чувствознанию», или интуиции астролога.

[Путь Солнца]

Встав на этот путь богов,
он приходит в мир огня,
он [приходит] в мир Ваю,
он [приходит] в мир Варуны,
он [приходит] в мир Индры,
он [приходит] в мир Праджапати,
он [приходит] в мир Брахмы. <...>
На этом [ложе] восседает Брахма.
Тот, кто знает это,
восходит на это [ложе] одной лишь ногой.
Его спрашивает Брахма: «Кто ты?»
Он должен отвечать:
«Я — время года, я — потомок времён года,
рождённый от пространства как материнского лона,
семя для супруги, жар года, атман каждого существа.
Ты — Атман каждого существа.
Я — то же, что и ты». (I. 3—6)

В «Чхандогья-упанишаде» круговорот рождения физического человека связывают с Луной. Кругооборот завершается либо возвращением на Луну и повторением нового кругооборота, либо — на Духовное Солнце в Брахма-локу, т.е. на Радж-планету:

[Путь Солнца]

«Те, которые знают это и которые в лесу чтут веру и подвижничество, идут через свет, день, светлую половину месяца⁴, шесть месяцев (когда [солнце] движется к северу)⁵, через год, в Солнце, Луну⁶, молнию⁷.

[Путь Луны]

...(Прочие люди, т.е. незнающие и не ведущие подвижнический образ жизни) идут через дым, ночь, другую [тёмную] половину месяца⁸, шесть месяцев (когда [солнце] движется к югу⁹), но они не достигают года (Солнца). Из этих месяцев [они идут] в мир предков, из мира предков — в пространство, из пространства — в Луну. Это — царь Сомы, он — пища богов, его вкушают боги. Пробыв там (в царстве Сомы), пока не иссякнут [плоды их добрых деяний], они снова возвращаются тем же путем, каким пришли, в пространство (акаша), в ветер, дым, туман, облако; став [эфирным] облаком, они проливаются дождём [с Луны]. Затем они рождаются здесь...» (V.10.3—7).

«Знающий так, который покидает мир на северном пути [солнца], к величию богов уйдя, к слиянию с Солнцем он идёт;

а кто покидает мир на южном пути [солнца], к величию предков уйдя, идёт он к слиянию с Луной, мира Луны достигает» (ТАр 10.64).

В комментариях к вышеприведенным текстам древние авторы указывают, что, например, праведник, умерший ночью, когда нет Солнца, всё равно входит в луч света, поскольку связь со светом не зависит от времени суток. Аналогично праведник может умереть и в неблагоприятной половине года, однако, это не препятствует его пути в высшие сферы. Иными словами, психическое время и психическая связь с энергетикой и лучами светил не тождественны внешним явлениям.

Индийские тексты иногда называют ещё третий путь — полный выход из кругооборота, минование как «Луны», так и «Солнца». Речь идёт о выходе из круга земной кармы, в высшем смысле — пребывание в высшем (Огненном) мире до новой солнечной манвантары.

Платон сообщал о тех же двух путях, солнечном и лунном:

«...Его душа, чуть только вышла из тела, отправилась вместе со многими другими, и все они пришли к какому-то божественному месту, где в земле были две расселины, одна подле другой, а напротив, наверху в небе, тоже две. Посреди между ними восседали судьи. После вынесения приговора они приказывали справедливым людям идти по дороге направо, вверх по небу, и привешивали им спереди знак приговора, а несправедливым — идти по дороге налево, вниз, причём и эти имели — позади — обозначение своих поступков...

Он видел там, как души после суда над ними уходили по двум расселинам — неба и земли, а по двум другим приходили...

Он говорил, что в его присутствии один спрашивал там другого, куда же девался великий Ардией. Этот Ардией был тираном... Он убил своего старика отца и старшего брата и совершил много других нечестий и преступлений... Были мы уже недалеко от устья и собирались войти, вдруг мы заметили Ардиея и ещё некоторых — там были едва ли не сплошь все тираны, а из простых людей разве лишь величайшие преступники; они уже думали было войти, но устье их не принимало и издавало рёв... Рядом стояли наготове дикие люди

с огненным обличем. Послушные этому реву, они схватили некоторых и увели, а Ардиея и других связали по рукам и ногам, накинули им петлю на шею, повалили наземь, содрали с них кожу¹⁰ и поволокли по бездорожью, по вонзающимся колючкам... они говорили, что сбросят этих преступников в Тартар. Хотя мы и натерпелись уже множества разных страхов, но всех их сильнее был тогда страх, как бы ни раздался этот рёв, когда кто-либо из нас будет у устья» (Государство, 615d, с).

В «Бхагават-гите» о лунном пути сказано:

“Уходя в дыму, в ночное время, при ущербе месяца, в течение шести месяцев южного пути (солнца)¹¹, Йоги, обретая лунный свет, возвращаются” (VIII.25),

и переводчик поясняет: «*обретая лунный свет* — то есть лунное или астральное тело. Пока последнее (лунное тело) не побеждено, человек неизменно рождается вновь»¹².

В Комментарий к третьей части *станц Дзиан*, в Учении Храма говорится:

“Символически Кольцо Золотых Рогов есть Луна. В эзотерическом смысле этот термин обозначает план или состояние субстанции, обычно именуемое Астральным Светом, — полуматериальное состояние субстанции, следующее за плотной материей физического плана и пронизывающее её. Именно через эту ступень или состояние существования проходит воплощающееся Эго перед своим рождением на физическом плане, и именно здесь Эго притягивает к своей ауре скандхи — результаты благих и злых деяний его прошлых воплощений, проявляющиеся как качества личности, развивающейся на Земле или иной планете. Это также тот план или состояние, в котором освобождённая [после смерти] душа обнаруживает себя сразу после отделения от своей физической формы, — состояние [христианского] чистилища. Согласно доктрине Религии Мудрости, Луна — Матерь Земли... Луна стала принятым символом всех Богинь Дев-Матерей”¹³.

2. ПЛАТОН. ЗАВЕЩАНИЕ СОКРАТА

(извлечение)¹⁴

Публикуемый ниже диалог Платона, известный под наименованием «Федон», назван нами «Завещание Сократа», ибо учение о вечности души, об устремлённости души к Царству Света, которое на пороге смерти было поведано ученикам, — поистине является завещанием.

<...>

— А теперь, друзья, — продолжал Сократ, — правильно было бы поразмыслить ещё вот над чем. Если душа бессмертна, она требует заботы не только на нынешнее время, которое мы называем своей жизнью, но на все времена, и, если кто не заботится о своей душе, впредь мы будем считать это грозной опасностью. Если бы смерть была концом всему, она была бы счастливой находкой для дурных людей: скончавшись, они разом избавлялись бы и от тела, и — вместе с душой — от собственной порочности. Но на самом-то деле, раз выяснилось, что душа бессмертна, для неё нет, видно, иного прибежища и спасения от бедствий, кроме единственного: стать как можно лучше и как можно разумнее. Ведь душа не уносит с собою в Аид ничего, кроме воспитания и образа жизни, и они-то, говорят, доставляют умершему либо неоценимую пользу, либо чинят непоправимый вред с самого начала его пути в загробный мир.

Рассказывают же об этом так. Когда человек умрёт, его гений, который достался ему на долю ещё при жизни, уводит умершего в особое место, где все, пройдя суд, должны собраться, чтобы отправиться в Аид с тем вожатым, какому поручено доставить их отсюда туда. Обретя там участь, какую и должно, и пробывши срок, какой должны пробыть, они возвращаются сюда [для рождения на Земле] под водительством другого вожатого, и так повторяется вновь и вновь через долгие промежутки времени. Но путь их, конечно, не таков, каким его изображает Телеф у Эсхила. Он говорит, что дорога в Аид проста, но мне она представляется и не простою и не единственной: ведь тогда не было бы нужды в вожатых, потому что никто не мог бы сбиться, будь она единственной, эта дорога.

Нет, похоже, что на ней много распутий и перекрёстков: я сужу по священным обрядам и обычаям, которые соблюдаются здесь у нас.

Если душа умеренна и разумна, она послушно следует за вожатым, и то, что окружает её, ей знакомо. А душа, которая страстно привязана к телу, как я уже говорил раньше, долго витает около него — около видимого места, долго упорствует и много страдает, пока наконец приставленный к ней гений силою не уведет её прочь. Но остальные души, когда она к ним присоединится, все отворачиваются и бегут от неё, не желают быть ей ни спутниками, ни вожатыми, если окажется, что она нечиста, замарана несправедливым убийством или иным каким-либо из деяний, которые совершают подобные ей души. И блуждает она одна во всяческой нужде и стеснении, пока не исполнятся времена, по прошествии коих она силою необходимости водворяется в обиталище, коего заслуживает. А души, которые провели свою жизнь в чистоте и воздержности, находят спутников и вожатых среди богов, и каждая поселяется в подобающем ей месте.

А на [той] земле [где поселяются эти примерные люди], как меня убедили, есть много удивительных мест, и она совсем иная, чем думают те, кто привык рассуждать о её размерах и свойствах¹⁵.

[Области пребывания души после жизни на Земле]

Тут Симмий прервал его:

— Как это, Сократ? Я ведь и сам много слышал о [той] земле, но не знаю, в чём ты убедился, и охотно послушал бы тебя.

— Вот в чём я убедился. Во-первых, если [та] земля круглая и находится посреди неба, она не нуждается ни в воздухе, ни в иной какой-либо подобной силе (слонах, атлантах и т.п.), которая удерживала бы её от падения¹⁶ <...>

Далее, я уверился, что [та] земля очень велика и что мы, обитающие от Фасиса до Геракловых Столпов, занимаем лишь малую её частицу. <...> Но сама [та] земля покоится чистая в чистом небе со звёздами — большинство рассуждающих об этом обычно называют это небо эфиром. Осадки с него (с этой сияющей небесной земли) стекают постоянно во впадины земли в виде тумана, воды и воздуха.

А мы, обитающие в её впадинах, об этом и не догадываемся, но думаем, будто живём на самой поверхности земли, всё равно как если бы кто, обитая на дне моря, воображал, будто живёт на поверхности, и, видя сквозь воду Солнце и звёзды, море считал бы небом. Из-за медлительности своей и слабости он никогда бы не достиг поверхности, никогда бы не вынырнул и не поднял голо-

ву над водой, чтобы увидеть, насколько чище и прекраснее здесь, у нас, чем в его краях, и даже не услышал бы об этом ни от кого другого, кто это видел.

В таком же точно положении находимся и мы: мы живём в одной из земных впадин, а думаем, будто находимся на поверхности, и воздух (атмосферу) зовём небом в уверенности, что в этом небе движутся звёзды. А всё оттого, что, по слабости своей и медлительности¹⁷, мы не можем достигнуть крайнего рубежа воздуха (атмосферы). Но если бы кто-нибудь всё-таки добрался до края или же сделался крылатым и взлетел ввысь, то, словно рыбы здесь, у нас, которые высовывают головы из моря и видят этот наш мир, так же и он, поднявши голову, увидел бы тамошний мир. И если бы по природе своей он был способен вынести это зрелище, он узнал бы, что впервые видит истинное небо, истинный свет и истинную землю¹⁸. А наша земля¹⁹, и её камни, и все наши местности [будучи при таком взгляде лишь «впадинами» и задворками мира] размыты и изъедены, точно морские утесы, разъеденные солью²⁰. Ничто достойное внимания в [этом] море (где мы как рыбы) не родится, ничто, можно сказать, не достигает совершенства, а где и есть земля (почва) — там лишь [с точки зрения высших миров] растрескавшиеся скалы, песок, нескончаемый ил и грязь — одним словом, *здесь* нет решительно ничего, что можно было бы сравнить с красотами *тех* [небесных] мест. И ещё куда больше отличается, видимо, тот [надземный] мир от нашего! Если только уместно сейчас пересказывать миф, стоило бы послушать, Симмий, каково то, что находится на [той] земле под самыми небесами.

— Ну, конечно, Сократ, — отвечал Симмий, — мы были бы рады услышать этот миф.

[Прекрасная небесная страна]

— Итак, друг, [— начал Сократ —] рассказывают прежде всего, что та [небесная] земля²¹, если взглянуть на неё сверху, похожа на мяч, сшитый из двенадцати кусков кожи и пёстро расписанный разными цветами. Краски, которыми пользуются наши живописцы, могут служить образчиками этих цветов, но там вся земля играет такими красками, и даже куда более яркими и чистыми. В одном месте она пурпурная и дивно прекрасная, в другом золотистая, в третьем белая — белее снега и алебаstra; и остальные цвета, из которых она складывается, такие же, только там их больше числом и они прекраснее всего, что мы видим здесь. И даже самые её впадины, хоть и наполненные водою и воздухом, окрашены по-своему и

ярко блещут пестротой красок, так что лик её представляется единым, целостным и вместе нескончаемо разнообразным.

Вот какова она, и, подобные ей самой, вырастают на ней деревья и цветы, созревают плоды, и горы сложены по её подобию, и камни — они гладкие, прозрачные и красивого цвета. Их обломки — это те самые камешки, которые так ценим мы здесь: наши сердолики, и яшмы, и смарагды, и все прочие подобного рода. А там любой камень такой или ещё лучше.

Причиною этому то, что тамошние камни чисты, не изъедены и не испорчены — в отличие от наших, которые разъедает гниль и соль из осадков, стекающих в наши впадины: они приносят уродства и болезни камням и почве, животным и растениям.

Всеми этими красотами изукрашена та земля, а ещё — золотом, и серебром, и прочими дорогими металлами. Они лежат на виду, разбросанные повсюду в изобилии, и счастливы те, кому ^(духовному взору которых) открыто это зрелище.

Среди многих живых существ, которые её населяют, есть и люди: одни живут в глубине суши, другие — по краю воздуха, как мы селимся по берегу моря; третьи — на островах, омываемых воздухом, недалеко от материка. Короче говоря, что для нас и для нужд нашей жизни вода, море, то для них воздух, а что для нас воздух, для них — эфир. Зной и прохлада так у них сочетаются, что эти люди никогда не болеют и живут дольше нашего. И зрением, и слухом, и разумом, и всем остальным они отличаются от нас настолько же, насколько воздух отличен чистотою от воды или эфир — от воздуха. Есть у них и храмы, и священные рощи богов, и боги действительно обитают в этих святилищах и через знамения, вещания, видения общаются с людьми. И люди видят Солнце, и Луну, и звёзды такими, каковы они на самом деле ^(т.е. без посредства земного тела). И спутник всего этого — полное блаженство.

[Иные места пребывания души]

Такова природа той земли в целом и того, что её окружает. Но во впадинах по всей [той] земле есть много мест, то ещё более глубоких и открытых, чем впадина, в которой живём мы [на нашей Земле], то хоть и глубоких, но со входом более тесным, чем зев нашей [земной] впадины. А есть и менее глубокие, но более просторные. Все они связаны друг с другом подземными ходами разной ширины, идущими в разных направлениях, так что обильные воды переливаются из одних впадин в другие, словно из чаши в чашу, и под землёю текут неиссякающие, невероятной ширины

реки — горячие и холодные. И огонь под землёю в изобилии, и струятся громадные огненные реки и реки мокрой грязи, где более густой, где более жидкой, вроде грязевых потоков в Сицилии, какие бывают перед извержением лавы, или вроде самой лавы. Эти реки заполняют каждое из углублений, и каждая из них в свою очередь всякий раз принимает всё новые потоки воды или огня, которые движутся то вверх, то вниз, словно какое-то колебание происходит в недрах. Природа этого колебания вот примерно такая. Один из зевов — [нашей] Земли (нашей «впадины») — самый большой из всех; там начало пропасти, пронизывающей [ту] землю насквозь, и об этом упоминает Гомер, говоря

Пропасть далёкая, где под землёй глубочайшая бездна.

И сам Гомер в другом месте, и многие другие поэты называют её Тартаром. В эту пропасть стекают все реки, и в ней снова берут начало, и каждая приобретает свойства земли, по которой течёт. Причина, по какой все они вытекают из Тартара и туда же впадают, в том, что у всей этой влаги нет ни дна, ни основания и она колеблется — вздымается и опускается, а вместе с нею и окутывающие её воздух и ветер: они следуют за влагой, куда бы она ни двинулась, — в дальний ли конец той земли или в ближний. И как при дыхании воздух всё время течёт то в одном, то в другом направлении, так и там ветер колеблется вместе с влагой и то врывается в какое-нибудь место, то вырывается из него, вызывая чудовищной силы вихри.

Когда вода отступает в ту область, которую мы зовём нижнею, она течёт сквозь землю по руслам тамошних рек и наполняет их, словно оросительные каналы; а когда уходит оттуда и устремляется сюда, то снова наполняет здешние реки, и они бегут подземными протоками, каждая к тому месту, куда проложила себе путь, и образуют моря и озера, дают начала рекам и ключам. А потом они снова исчезают в глубине той земли и возвращаются в Тартар: иная — более долгой дорогою, через многие и отдалённые края, иная — более короткой. И всегда устье лежит ниже истока: иногда гораздо ниже высоты, на какую вода поднималась при разливе, иногда ненамного. Иной раз исток и устье на противоположных сторонах, а иной раз — по одну сторону от середины той земли. А есть и такие потоки, что описывают полный круг, обвившись вокруг той земли кольцом или даже несколькими кольцами, точно змеи; они спускаются в самую большую глубину, какая только возможна, но впадают всё в тот же Тартар. Спуститься же в любом из направлений можно только до середины земли, но не дальше: ведь отку-

да бы ни текла река, с обеих сторон от середины местность для неё пойдёт круто вверх.

Этих рек многое множество, они велики и разнообразны, но особо примечательны среди них четыре. Самая большая из всех и самая далёкая от середины течёт по кругу; она зовется Океаном. Навстречу ей, но по другую сторону от центра течёт Ахеронт. Он течёт по многим пустынным местностям, главным образом под землёй, и заканчивается озером Ахерусиадой. Туда приходят души большинства умерших и, пробыв назначенный судьбою срок — какая больший, какая меньший, — отсылаются назад, чтобы снова перейти в породу живых существ.

Третья река берёт начало между двумя первыми и вскоре достигает обширного места, плающего жарким огнём, и образует озеро, где бурлит вода с илом, размерами больше нашего моря. Дальше она бежит по кругу, мутная и илистая, опоясывая ту землю, и подходит вплотную к краю озера Ахерусиады, но не смешивается с его водами. Описав под землёю ещё много кругов, она впадает в нижнюю часть Тартара. Имя этой реки — Пирифлегетон, и она изрыгает наружу брызги своей лавы повсюду, где коснётся земной поверхности.

В противоположном от неё направлении берёт начало четвёртая река, которая сперва течёт по местам, как говорят, диким и страшным, иссиня-чёрного цвета; их называют Стигийскою страной, и озеро, которое образует река, зовётся Стикс. Впадая в него, воды реки приобретают грозную силу и катятся под землёю дальше, опоясывая круг в направлении, обратном Пирифлегетонту, и подступают к озеру Ахерусиаде с противоположного края. Они тоже нигде не смешиваются с чужими водами и тоже, опоясав землю кольцом, вливаются в Тартар — напротив Пирифлегетонта. Имя этой реки, по словам поэтов, Кокит.

Вот как всё это устроено.

[Посмертное чистилище и воздаяние]

Когда умершие являются в то место, куда уводит каждого его гений, первым делом надо всеми чинится суд — и над теми, кто прожил жизнь прекрасно и благочестиво, и над теми, кто жил иначе. О ком решат, что они держались середины, те отправляются к Ахеронту — всходят на ладьи, которые их ждут, и на них приплывают на озеро. Там они обитают и, очищаясь от провинностей, какие кто совершал при жизни, несут наказания и получают осво-

бождение от вины, а за добрые дела получают воздаяния каждый по заслугам.

Тех, кого по тяжести преступлений сочтут неисправимыми (это либо святотатцы, часто и помногу грабившие в храмах, либо убийцы, многих погубившие вопреки справедливости и закону, либо иные схожие с ними злодеи), — тех подобающая им судьба низвергает в Тартар²², откуда им уже никогда не выйти.

А если о ком решат, что они совершили преступления тяжкие, но всё же искупимые — например, в гневе подняли руку на отца или на мать, а потом раскаивались всю жизнь, либо стали убийцами при сходных обстоятельствах, — те хотя и должны быть ввергнуты в Тартар, однако по прошествии года волны выносят человекоубийц в Кокит²³, а отцеубийц и матереубийц — в Пирифлегетон²⁴. И когда они оказываются близ берегов озера Ахерусиады, они кричат и зовут, одни — тех кого убили, другие — тех, кому нанесли обиду, и молят, заклинаят, чтобы они позволили им выйти к озеру и приняли их. И если те склонятся на их мольбы, они выходят, и бедствиям их настанёт конец, а если нет — их снова уносит в Тартар, а оттуда — в реки, и так они страдают до тех пор, пока не вымолят прощения у своих жертв: в этом состоит их кара, назначенная судьями. И наконец, те, о ком решат, что они прожили жизнь особенно свято: их освобождают и избавляют от заключения в земных недрах, и они приходят в страну вышней чистоты, находящуюся над той землёю (ещё более тонкий Глобус), и там поселяются.

Те из их числа, кто благодаря философии очистился полностью, впредь живут совершенно бестелесно и прибывают в обиталища ещё более прекрасные, о которых, однако же, поведать нелегко, да и времени у нас в обрез.

И вот ради всего, о чём мы сейчас говорили, Симмий, мы должны употребить все усилия, чтобы приобщиться, пока мы живы, к добродетели и разуму, ибо прекрасна награда и надежда велика!

Правда, человеку здравомыслящему не годится утверждать с упорством, будто всё обстоит именно так, как я рассказал. Но что такая или примерно такая участь и такие жилища уготованы нашим душам — коль скоро мы находим душу бессмертной, — утверждать, по-моему, следует, и вполне решительно. Такая решимость и достойна, и прекрасна — с её помощью мы словно бы *самовдохновляемся*. Вот почему я так пространно и подробно пересказываю это предание.

Но опять-таки в силу того, о чем мы сейчас говорили, нечего тревожиться за свою душу человеку, который в течение целой жизни пренебрегал всеми телесными удовольствиями, и в частности

украшениями и нарядами, считал их чуждыми себе и приносящими скорее вред, нежели пользу, который гнался за иными радостями, радостями познания, и, украсив душу не чужими, но доподлинно её украшениями — воздержностью, справедливостью, мужеством, свободой, истиной, ожидает странствия в Аид, готовый пуститься в путь, как только позовёт судьба.

ГЛАВА VI
НИЗШАЯ И ВЫСШАЯ ЛУНА
(РАДЖ-ПЛАНЕТА)

Два полюса человеческой души тяготеют один — к животной основе человека, другой — к духу. Животная составная души есть претворение низшей кармы, проводником или фокусом которой служит астральная Чёрная Луна и с феноменом которой связаны фазы астрономической Луны. Поэтому животную составную человеческой души, несмотря на её огненно-жгучий эмоциональный характер, эзотерически соотносят с Луной. Свет Солнца отражается Белой Луной подобно тому, как душа человека отражает свет духовного Солнца, средоточия Высшего «Я» человека. Правда, известная нам астрономическая Луна в основном отражает и проектирует на Землю лишь живородящую, телесную силу, а не духовную. В полнолуние бывает наибольшая её мощь, что заметно снижает силу высшей мыслительной способности человека, зато во всей природе способствует функции размножения и вегетации, т.е. животной силе. Есть и духовная Луна, претворяющая лучи духовного Солнца. Её воздействие в какой-то мере связано с фазами астрономической Луны. Таким образом, наш спутник Луна претворяет две главные энергии. Белый свет Луны несёт свойства животворящей воды, тогда как Чёрная Луна претворяет жгучие кармические свойства низшего астрала. В первом качестве Луна влияет на эктоплазму, на эфирные процессы на Земле. Животный же и астрально-кармический аспект это как бы марсианская огненная составная в спектре влияния Луны.

Сказанное объясняет знаменитые слова Апостола Павла относительно библейской Агари. Согласно Библии, у Авраама было две жены: первая — сияющая Сара и вторая, рабыня Агарь. Апостол Павел о второй заявил, что Агарь — это как гора Синай:

«Авраам имел двух сынов,
одного от рабы, а другого от свободной.
Но который от рабы, тот рождён по плоти;
а который от свободной, тот по обетованию.
В этом есть иносказание. Это два завета:
один от горы Синайской, рождающий в рабство,
который есть Агарь,
ибо Агарь означает гору Синай в Аравии
и соответствует нынешнему Иерусалиму,
потому что он с детьми своими в рабстве;
а vyšний Иерусалим¹ свободен: он — мать всем нам»

(Гал 4.22–26).

Апостол Павел, конечно, говорил о двух полюсах духовных устремлений: горнем и дольном. Но для иллюстрации сказанного

он воспользовался конкретными феноменами, связывающими видимые и невидимые процессы. Апостол Павел, обученный каббалистическому трактованию Библии, знал, что значение слова *Агарь* אַגַּר 235² и что оно указывает на число лунных месяцев в так называемом Метоновом цикле, равном 19 тропическим (солнечным) годам. Т.е. имя *Агарь* является признаком Луны и, как будет показано далее, лунным признаком в половом, или в кама-значении. Цикл в 235 лунных месяцев, связующий солнечный и лунный календари, был известен с глубокой древности. Евреи так же, как и многие народы, с его помощью вели свой лунный календарь, определяли начало первого месяца лунного года, соотносимого с днём весеннего солнечного равноденствия. Гора *Синай* есть гора бога Сина, т.е. бога Луны. Агарь аналогична греческой Коре, о которой писал Плутарх в книге «О лике видимом на диске Луны».

Другая, любимая жена Авраама, называемая в переводе — *Сара*, а на еврейском языке — *Шри* (שרי), аналогична санскритской *Сарасвати*. Планетарно она есть Духовная Луна, Радж-планета, духовная Венера, Вселенская *Шри*³. Согласно загадочному библейскому повествованию, она не могла родить до тех пор, пока не стала называться именем *Сарра* (на еврейском — שרה *Шарах*) — перекомбинация числовых значений букв которого так же, как и в слове *Агарь*, может дать 235⁴. В свою очередь, имя *Шарах* есть анаграмматически *Шахар* (שחר), имя Венеры, планеты любви, Иштар. Недаром в каббалистической литературе говорится, что Сара была необыкновенной красавицей. Магнетизм плодотворной Луны и любвеобильной Венеры в какой-то части подвигает к одному и тому же. Пока сияющая духовная супруга не нисходит до кама-уровня, она не может плотски родить. Нынешний земной человек устроен аналогичным образом. Одна часть его души связана с телесной и воспроизводительной функцией, претворяющейся через Луну и питающей в человеке все соматические (телесные) приращения, тогда как другая часть души, судя по смыслу аллегории о смене имени *Шри* (Сара) на *Шарах* (Шахар), более сложна, она одновременно и духовна, по-солнечному огненна, и вынуждена как-то соединяться с телесным, с лунно-водным. Таковое соединение духовного и телесного происходит через срединный принцип кама-манаса, огненный принцип, в низшем значении Камы (Эрота) соответствующий Марсу, пронзающему деву. Это и есть рабский принцип, привязанный к земному, дольному, воспроизводительному-лунному. Зодиакально этот принцип соединения огненно-солнечного и водно-лунного лучше всего выражает «Скорпион», стихия кото-

рого в астрологической системе — вода (огненная вода, красная кровь). «Скорпион» в теле человека соотносят с половыми органами, а планетарно — с принципом Марса, того, который проливает кровь, на ристалищах ли или же в вожделениях. Это побудительный принцип в человеке, низшее страстное начало, на гормональном уровне наиболее ярко проявляющееся через адреналин, вырабатываемый преимущественно в надпочечниках. Поэтому сказано, что от Агари рождается сын Исмаил со следующими характерными «марсианскими» признаками:

и наречёшь ему имя Измаил,
ибо услышал Господь страдание твоё;
он будет [между] людьми, [как] дикий осёл;
руки его на всех, и руки всех на него;
жить будет он *против лиц* всех братьев своих.

(Быт. 16:11,12)

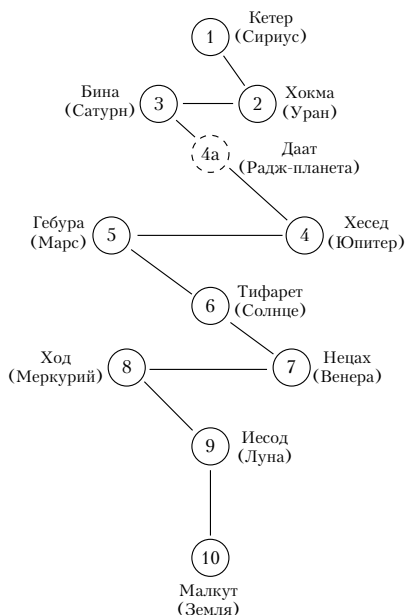
Именно после рождения Исмаила, по Фрейд — *либидо*, Сара стала именоваться Сарра (Шахар), «Венера» соединилась с «Марсом», смогло свершиться половое зачатие и Сарра смогла родить. Сходная шиваитская легенда рассказывает, что первоначально у Рудры (Шивы) была жена Сита. У них не было детей. Но затем Сита ушла от Рудры в иной мир (совершила самосожжение) и через время родилась якобы как Парвати. Парвати предприняла усилия, чтобы соблазнить Шиву, и от этого соединения родился воинственный Сканда, владыка зодиакального «Скорпиона». Сара превратилась в Сарру (Шри в Шукру, Радж-планета в Венеру). При зачатии Сканды был сожжён бог Кама. Вместо него в мир родился бог плотской любви — дравидийский прототип Вакха и Диониса — Сканда. Отличие библейской аллегии об Исмаиле от шиваитско-дравидийского мифа о Муругане (Сканде) лишь в том, что Библия для иллюстрации эволюции воспользовалась узнаваемым именем народа, эгрегор которого принято располагать под воинственным Марсом.

С точки зрения психофизиологической истории земного человека библейский и шиваитский мифы показывают, что человек взамен сгоревшего высшего астрального тела, которое у него было на другой планете, приобрёл на Земле низшее астральное тело, лингашариру, давшее ему возможность активно действовать на Земле. Космологически, при новой расстановке планет после катаклизма, указывается на утверждение роли марсианского принципа в теле солнечной системы, который пришел на смену погибшей (сгоревшей) планете.

У Гесиода библейский миф о смене букв в именах Сары и Абрама и рождении «благодаря этому» Исаила, и шиваитский миф о реинкарнации Ситы, сожжении Камы и рождении Сканды превратились в миф об отрезании у Урана железным (т.е. «марсовым») серпом источника жизни и появлении затем вокруг него пены, из которой родилась Афродита-Венера.

В Книге Бытия 2:9 говорится о существовании в Эдеме двух деревьев: Древа Жизни и Древа Познания (*нүт даат*). Это два аспекта неразделимого целого: горнего и дольного. С дольным связана Сефира Иесод и Сефира Малкут. Иное значение имеет *Древо Познания* (Даат). Оно тождественно имени египетского Рая — *Дуат* и в самом высшем значении — китайскому ДАО — «Праматери 10 000 вещей», согласно Лао-цзы. Буквально слово *даат* означает «Мудрость». Это *София Премудрая* христиан-гностиков, космогонически и духовно — Небесный Иерусалим Апостола Павла.

Древо Жизни питает телесную жизнь, Древо Познания — духовную жизнь. Если планетарно Древо Познания (Сефира Даат) пребывает ныне между Юпитером и Сатурном, а на древе Сефирот — между Сефиротами *Хесед* и *Бина*, то Древо Жизни, являясь телесным отражением духовного, пребывает планетарно между Венерой и Марсом, а на древе Сефирот — между Сефиротами *Нецах* и *Гебура*.

Планетарно между Венерой и Марсом находятся, как известно, Земля и Луна. На древе Сефирот здесь показана Сефира *Тифарет*, которую обычно отождествляют с Солнцем. Однако это другое, духовное Солнце, Даат, Радж-планета. Раньше это место, которое ныне между Венерой и Марсом, занимала прежняя планета человечества и её Луна — нынешняя Радж-планета, Даат. На месте прежней планеты теперь Земля, а на месте Радж-планеты — Чхая (санскр. «Тень»), так сказать, «пустое место», имеющее сложный характер Луны и Венеры и проявляющееся через Луну и Венеру, те самые «Чёрная Луна» и «вечерняя Венера». Чхая заместила прежнюю сияющую супругу. Произошедшее можно объяснить через аналогию. Если при гибели части физического тела, например, при утрате ноги, астральное тело остаётся прежним, всё с той же «ногой», которая продолжает астрально ущербно функционировать, давать о себе знать, например, к сырой погоде, то, несмотря на исчезновение из физического тела солнечной системы двух планет, переход их астральных оболочек на новое место, их астральные прототипы должны продолжать как-то функционально действовать на прежнем «месте». Отсюда столь сложная роль нынешней Земли и Луны.

Возвращаясь к Павлову высказыванию о теле духовном и теле душевном, о том, что одно переходит в тление, а другое восстает в нетлении, отметим, что тленное эфирно-астральное тело порождается через Агарь-Луну, тогда как нетленное, тело света — через Шри-Даат (Радж-планету, Духовную Луну).

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Древние греки приносили жертвы за умерших в 3, 9, и 30 день; римляне — в 9 день⁵. У народов Средней Азии отмечают поминками первый, третий, двадцатый, сороковой день со дня смерти, полугодие и годовщину⁶.

У зороастрийцев Ирана три дня после смерти родственники умершего не едят мяса и не дают его собаке. Считается, что требуется три дня, прежде чем умерший покинет то место, где лежало тело, после чего душа предстанет на мосту Чинват к суду. В течение трёх дней душа мучается вблизи тела, наблюдая его разложение. В пехлевийской «Меног-и Храд» говорится, что душа в течение трёх дней видит все грехи и преступления, совершённые личностью в течение жизни⁷. В зороастрийской литературе говорится, что в течение трёх дней после смерти Ахриман (Сатана) или демон Визарша стре-

мится поймать душу и утащить её в ад. На мосту Чинват суд определит душу к мучениям (к Чистилищу) либо к освобождению от тягот. На третий день парсы проводят «службу третьего дня» (яшт-севвом), называемую также «последняя церемония». В этой службе жрец молится богам, связанным с судьбой души, которой предстоит предстать на суде. Считается, что на рассвете четвёртого дня душа должна пересечь мост Чинват. Мост уподоблен весам, и если человек праведен, то он проходит по широкой его стороне, а если порочен, то мост переворачивается стороной, подобной лезвию ножа, и душа падает в пропасть.

В православии тело умершего человека хоронят на *третий* день, и в этот же день совершают поминки. Здесь говорится, что Христос после своего ухода на три дня сходил в ад, включая день смерти, а затем на третий день воскрес.

В традициях, в которых тело сжигают, особенно в жарких странах, сжигание производят ранее (в индуизме после четырёх часов, сорока минут). Однако не всякая душа способна столь быстро покинуть тело, и тонкое тело может оказаться опалено.

В обоснование 3, 9 и 40 дня в православии часто ссылаются на рассказ ученика Макария Александрийского († 395). «Когда мы шли по пустыне, видел я двух ангелов, которые сопровождали св. Макария, один с правой стороны, другой — с левой». Один из них рассказал о том, что делает душа в первые 40 дней по смерти: «<...> В продолжение двух дней позволяется душе вместе с находящими при ней ангелами ходить по земле, где хочет. Поэтому душа, любящая тело, скитается иногда около дома, в котором разлучилась с телом, иногда около гроба, в котором положено тело <...> А добродетельная душа идёт в те места, в которых имела обыкновение творить правду. В третий же день, Тот, Кто воскрес в третий день из мёртвых — Бог всех, — повелевает, в подражание Его Воскресению, вознестись всякой душе христианской на небеса для поклонения Богу всяческих. <...> После поклонения Богу повелевается от Него показать душе различные и приятные обители святых и красоту рая. Всё это рассматривает душа шесть дней, удивляясь и прославляя Создателя всего этого — Бога. Созерцая же всё это, она изменяется и забывает скорбь, которую имела, будучи в теле. Но если виновна в грехах, то при виде наслаждений святых начинает скорбеть и укорять себя, говоря: “Увы мне! Как я суетилась в том мире! Увлечшись удовлетворением похотей, я провела большую часть жизни в беспечности и не послужила Богу, как должно, дабы можно было и мне удостоиться этой благодати” <...> По рассмотрении же в продолжение шести дней все радости пра-

ведных она опять возносится ангелами на поклонение Богу. Итак, хорошо делает Церковь, совершая в девятый день службы и приношения за усопшего.

После вторичного поклонения Владыка всех опять повелевает отнести душу в ад и показать ей находящиеся там места мучений, разные отделения ада и разнообразные нечестивых мучения <...> По этим различным местам мук душа носится тридцать дней, трепеща, чтобы и самой не быть осуждённой на заключение в них. В сороковой день опять она возносится на поклонение к Богу; и тогда уже Судия определяет приличное ей по делам место <...>⁸.

Великий подвижник нашего времени св. Иоанн (Максимович) пишет: «Следует иметь ввиду, что описание первых двух дней после смерти даёт *общее правило*, которое ни в коем случае не охватывает всех ситуаций <...> Святые, которые вовсе не привязывались к мирским вещам, жили в непрестанном ожидании перехода в иной мир, не влекутся даже к местам, где они творили добрые дела, но сразу же начинают своё восхождение на небо» (Блаженный святитель Иоанн Чудотворец, М., 2003, с. 792) .

Православная Церковь придаёт большое значение учению о воздушных мытарствах, которые начинаются на третий день после разлучения души от тела. Она проходит в воздушном пространстве «заставы», на которых злые духи обличают её в содеянных грехах и стремятся удержать как сродную им. Об этом пишут святые отцы (Ефрем Сирин, Афанасий Великий, Макарий Великий, Иоанн Златоуст и др.). Душа человека, жившего по заповедям Божиим и уставам св. Церкви, безболезненно проходит эти «заставы» и после сорокового дня получает место временного упокоения.

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ

В православии поминовение усопших принято совершать на *девятый* день. Бл. Августин, желая дистанцировать христианство от верований греков и римлян, соблюдение 9-го дня порицал как языческий обычай⁹.

На Древе Сефирот девятка соответствует Сефире *Иесод*, астрологически связанной с астральной Луной, «концом всякой плоти». Астральная Луна одновременно, или попеременно и мужская и женская. Такое её свойство подчёркивается в индийских легендах о рождении *Иды* (Илы), а также метаморфозах *Судьюмны*.

А.Ф.Лосев, исследовав упоминания греками данного числа, выявил, что девятка обычно символизировала либо гибель, либо самое неблагоприятное время, после которого, если не происходила гибель, то наступало радостное спасение или победа:

«Кроме указанных 9 муз Троянская война продолжается 9 лет (и на 10-й год её исход), 9 лет странствует Одиссей (а на 10-й возвращается на родину); 9 птиц, предсказывающих продолжительность войны; 9 лет жизни Посейдона у морских богинь, 9 дней мора у ахейцев по повелению Аполлона, 9 дней пира Беллерифона у ликийского царя, 9 дней плена Феникса в доме его родителей, 9 дней наводнения для смывания остатков ахейского лагеря, 9 дней ссоры богов о теле Гектора, 9 дней без погребения детей Ниобы, 9 дней плача по Гектору, 9 дней для свезения леса для его погребения, 9 дней бури перед прибытием Одиссея к лотофагам; 9 дней, данных Эолом для благополучного прибытия Одиссея на Итаку; 9 дней бури перед прибытием Одиссея к Калипсо. И это далеко ещё не все примеры из Гомера на употребление числа 9»¹⁰.

В возрасте девяти лет, имея в ширину девять локтей и рост в девять сажений, Алоады дерзнули сразиться с божеством. На целых девять дней гаснут все очаги на Лемносе, и совершаются приношения мёртвым, после чего корабль доставляет новый огонь с алтаря Аполлона на Делосе.

Филон Александрийский в «Толковании Ветхого завета» пишет:

«чтобы мы научились на многочисленных примерах близости десятки к Богу, а числа 9 — к нашему смертному роду» (О соит., 94).

У Гесиода о связи девятки с Тартаром (Аидом):

«Если бы, медную взяв наковальню,
метнуть её с Неба,
В девять дней и ночей до земли бы она долетела;
Если бы, медную взяв наковальню,
с земли её бросить,
В девять же дней и ночей
долетела б до Тартара тяжесть»

(Гесиод. Труды и дни).

Согласно Евангелию Иисус испускает дух на девятом часу (Мф 15.34–37).

С девятым Ава (месяц лунного «Льва», приходящийся на конец июля — середину августа) израильтяне связали наиболее трагические события еврейской истории. В этот день все, кто следует древней традиции, глубоко скорбят и обязательно читают «Плач Иеремен»: «Ужас и яма, опустошение и разорение — доля наша».

В индуизме поминальный ритуал с девятого дня и далее, как утверждается, позволяет умершему достигнуть более высокого состояния (Гаруда-пурана Сародхара, 10.12.20).

«За девять дней и ночей [у умершего] осуществляется [формирование тела] преты. А когда [это] тело человека оформится, на десятый день [у него] возникает голод... На тринадцатый день уводят слуги Ямы того прету» (Гаруда-пурана, II.5.81).

С десятого по двенадцатый день прет набирает силу. Тринадцатый день после смерти по Гаруда-пуране означает начало перехода умершего в мир смерти¹¹.

Характерен очистительный обряд зороастрийцев, называемый *Барашнум* — ритуал «девяти дней и ночей», совершаемый для очищения от трупного демона. Данный обряд получил широкое распространение по всей Азии. Согласно этому ритуалу полагается по прямой вырыть девять ям, над которыми по дням последовательно совершается тайнодействие. В этих девяти ямах, которые позднее стали заменяться на девять камней, можно усмотреть аналогию с Сефиротами каббалистов. Верёвка, которой привязывается к концу прута ковш для жидкости, должна быть завязана девятью узлами. Каждый зороастриец при жизни должен был хотя бы один раз подвергнуться Барашнуму¹².

Мост Чинват, который является инструментом судилища в зороастрийской традиции, описывается следующим образом:

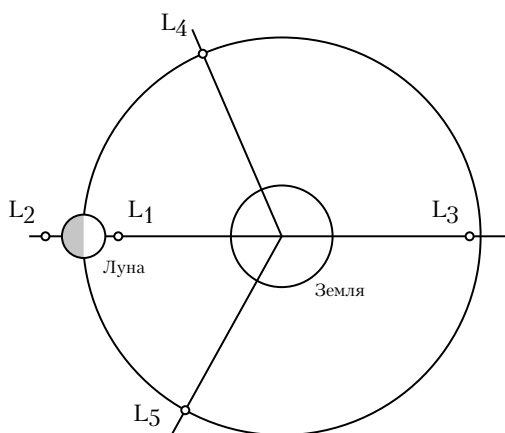
«В середине здесь есть место, которое столь же острое, как меч — оно длиной и шириной в девять копий. И здесь боги другого мира, которые очищают душу в другом [вышнем] мире. И собака другого мира стоит на конце моста, и Ад — под ним» (Большой /Иранский/ Бундахишн, 30).

Согласно греческому эпосу, каждые девять лет Минос выступает в качестве мудрого законодателя, собеседника Зевса, и каждый девятый год к запертому им в лабиринте Минотавру афиняне отправ-

ляли по семь юношей и семь девушек на съедение¹³, дабы избежать проклятия Зевса, несущего землетрясения и голод. Матерью Минотавра была Пасифая, имя которой согласно Павсанию есть эпитет Луны (III. 26.1). Образы Миноса и Минотавра являют аллерию подлунного Суда и воздаяния.

В современной европейской астрологии используют фиктивную планету *Лилит*, которая совмещена с апогеем лунной орбиты (наиболее удаленное положение Луны от Земли), которая вместе с лунной орбитой делает оборот за 8,85 года, т.е. примерно за девять лет. Лилит считается олицетворением тёмных, подсознательных влечений, сексуальной энергии наподобие плутонианской, но без высокого духовного начала. В мифах Лилит выступает также мучительницей детей, насылая на них болезни. Низший астрал человека, имея тесное взаимодействие с низшими астральными слоями и «восьмой сферой» — рассадником болезней, обуславливает частые болезни детей, пока в них не разовьётся иммунитет собственного духа.

Некоторые астрологи вместо Лилит рассматривают другое фиктивное астрологическое светило — *Лулу* (или Лилу), называя его *Тёмная Луна* и связывая его месторасположение на небе с положением одного из «газо-пылевых спутников» Земли. Пылевая природа этих спутников-облаков, движущихся по орбите Луны, была установлена поляком Кордылевским в 1961 г., показавшим, что они порождаются межпланетной пылью, которая аккумулируется в так называемых «либрационных точках» гравитационной системы Земля-Луна, теоретически предсказанных Лагранжем в XVIII в.

Либрационные точки L_1 – L_5 в системе Земля-Луна

Посмертное судилище зодиакально принято соотносить с лунными «Весами»¹⁴. Так, в Библии заповедано каждый год на девятый день месяца Тишри (лунных «Весов»), совершать очищение, смирать душу и приносить жертву Йахве (Лев. 23:27–28). Этот день в еврейской традиции называется *Йом Киппур* («День Прощения»). В день Суда, Йом Киппур, получают воздаяние отъявленные грешники или совершеннейшие праведники¹⁵. Обычные люди, не являющиеся ни праведниками, ни заведомыми грешниками, постятся, молятся и ждут окончательного решения Всевышнего в дни Суккот (Кущей), отмечаемого через пять дней после Йом Киппур. Именно на праздник Йом Киппур, День Суда, всего один раз в год Первосвященник вслух произносил Имя Господа, что говорит о самом высоком значении, придаваемом Дню Суда.

Месяц «Весов» (Тишри) в вавилонских текстах назван как «место (определения) судеб»¹⁶. Интересно отметить, что из анализа вавилонских текстов о месяце «Весов» Емельянов делает вывод, что здесь осуществляется «суд Солнца над обоими мирами», и что «судьи — Солнце и Сатурн»¹⁷. Во II табличке ассирийского цикла заклинаний «Шурпу» говорится, что

«созвездие Весов вместе со зловещим старым стражником мёртвых Хендурсангом¹⁸... и “богиней-хранительницей жизни” Шидури (гл. III, Гильгамеш, табл. X) отпускает неправедному человеку его грехи»¹⁹.

Емельянов отмечает, что вавилонское название созвездия *Zi-ba-ni-tum* («Весы») вполне понятно только в контексте связи с VII ниппурским месяцем (евр. Тишри) и его ритуалами:

«Таков загробный, “судный” код этого названия, и неслучайно в астрономическом комментарии ассирийской эпохи напротив него (названия созвездия “Весов”) стоит *kakkab kitti* и *mīšari* “звезда (т.е. Венера. — А.В.) истины и справедливости”... В MUL.APIN (Скорпионе) созвездие Весов названо *qaran zuqāqīpi* “рога Скорпиона”... По-видимому, в это время созвездие Весов считалось одной из частей созвездия Скорпиона. Здесь как будто заключена игра слов: афразийский глагол *zbn*... означает “взвешивать”, а похожий глагол *zbn* → *znb/zbb* означает действие укола, удара, связанное со словом *zanab/zaban* “задняя часть, жало, клещи (скорпиона)”... В арабских астрономических трактатах эта игра слов сохранена: *zubānayā ‘al-‘aqrab* “клещи скорпиона” — арабское название для звёзд α и β Весов.

По мнению Лэнгдона, коранический термин *‘al zubāniyat*, именующий группу ангелов огненной геенны, прямо происходит от названия созвездия Весов»²⁰.

Иными словами, место судилища связывается с зодиакальными «Весами», в популярной астрологии закрепляемыми за Венерой, или же за вечерней Венерой. Но это другая Венера, которая отображает и огненные острые энергии воздаяния. Налицо подлунная кама-лока, выражающая Венерины и Марсовы аспекты. Это объясняет, например, почему цифра «девять» в китайском «Трактате жёлтого императора» (раздел IV) соотносится с Венерой и одновременно с западом, со стихией воздуха (металла) (так принято и в популярной астрологии), а также с запахом сырой плоти. В поздней индийской нумерологии девятка закрепляется за Марсом. Но в качестве возмездия Марс и вечерняя Венера, или астрономически некая сфера, находящаяся между этими планетами, взаимосвязаны. Именно *Геспером* в греческой традиции именовали вечернюю Венеру и соотносили с западом и местом входа в царство умерших — Аид. Конечно к лучезарной Венере, к пенорождённой Афродите, к весне это не имеет никакого отношения, разве что как альтернатива, как тень. Всё это подлунные области со свойствами разрушительного Марса и известного низшего аспекта планеты любви. Это место претворения низшей кармы.

На девять частей разделялся годовалый бык при жертвоприношении Семеле, богине Луны. Девять раз против движения солнца ходят в черномагических обрядах во многих левых традициях.

На девятый день, судя по всему, тонкое тело умершего человека, вышедшее к третьему дню из физической оболочки, расстаётся с околосемным пребыванием и отправляется в подлунные сферы. Число девять в целом ряде традиций связано с лунными энергиями в разрушительном марсианском аспекте.

Девять треугольников, обращённых вниз, изображены на Трипура-Бхайрави-янтре. Бхайрави — это энергия разрушающего аспекта Шивы, это аспект Кали, богини смерти и времени. Празднество богини разрушения Дурги — *наваратри* — буквально означает «девять ночей». Само слово «Бхайрава» означает «Ужасный», это одна из ипостасей Шивы. Бхайрави — женская ипостась Бхайравы-Шивы. Ваханой (ездовым животным) Бхайравы изображают либо волка, либо собаку, что роднит его супругу — Бхайрави с Гекатой, спутниками которой показаны также собаки. В египетском ритуале умершего сопровождает до посмертного суда Анубис, почитавшийся либо как шакал, либо как дикая соба-

ка Саб. На изображении богини Трипура-Бхайрави за её головой показан ореол из узкого серпа Луны²¹, что с признаком разрушающей потенции указывает на период Чёрной Луны (новолуние). «Трипура», букв. «Трёхградие», есть не что иное как тройственная Луна, аналогичная греческой тройственной Гекате, т.е. состоящая из физической и эфирной Луны, а также из «восьмой сферы». Энергетически Трипуру-Бхайрави помещают в треугольник на изображении Муладхара-чакры, но указывают, что это не актуальность, а потенциальность данной первой чакры²². Другими словами, это «восьмая», *Атала-чакра*, которая предшествует Муладхара-чакре, но которая в теле человека соседствует со второй, лунной (семенной) чакрой — Свадхистханой. Всё это говорит за то, что девятка Трипуры-Бхайрави связана с «местом без возврата», местом уничтожения и накопления дурного. Задача умершего человека в период отслаивания низшего астрального тела, что продолжается в общем случае с девятого по сороковой день — не быть втянутым вместе с низшим астралом в области этой «восьмой сферы». Именно в этот период в посмертном существовании человека происходит главная борьба за жизнь.

В дыхательной пранаяме девятка проявляется чисто физиологически. Как отмечает Хариш Джохари,

«работа ноздрей у каждого человека непосредственно связана с лунными циклами. Попеременно в человеке для дыхания лучше приоткрывается то левая, то правая ноздря. При растущей Луне доминирует лунная (левая) ноздря, а при убывающей — солнечная. При растущей Луне левая ноздря “открывает день” в девяти из пятнадцати дней цикла, а шесть дней начинаются при работающей правой ноздре. Сходным образом, активность правой ноздри знаменует начало девяти дней нисходящего цикла из пятнадцати... На восходе после ночи полнолуния начинается цикл убывания Луны, и в момент восхода ведущей является правая ноздря. Она остается доминирующей без малого три дня, после чего активность на три дня переходит к левой ноздре. Аналогичным образом, цикл растущей Луны начинается в ночь новолуния — левая ноздря становится ведущей на восходе и доминирует в течение трёх дней, после чего каждые три дня ноздри переменяются в своей активности»²³.

Тридцать лунных дней соответствуют 29,5 солнечным. Активность ноздрей устанавливается простым способом с помо-

щью зеркальца, на которое необходимо подышать. Для правильных показаний у испытуемого должна быть ненарушенной ритмика организма и он должен быть здоров. Полушария мозга, будучи связаны с активизацией ноздрей, также подчинены вышеуказанной цикличности. «При активности правой ноздри активно левое полушарие, и наоборот»²⁴. В результате оказывается, что перед новолунием, т.е. в период пика Чёрной Луны, активно левое полушарие мозга, обеспечивающее формально-логическое мышление, которое, в свою очередь, непосредственно связано с низшим астральным принципом (кама-манасом), с низшей личностью, самостью человека. В большинстве древних традиций хорошо было известно, что в Чёрную Луну в человеке просыпается самое наихудшее, так сказать, демоническое.

В нумерологии в десятиричной системе девятка отличается от прочих цифр двумя характерными особенностями: девять, умноженное на любое число кроме нуля, даёт результат, при сложении цифр которого всегда получается девять ($9 \times 5 = 45 \rightarrow 4+5 = 9$); и любое число, сложенное с девяткой, даёт результат, при сложении цифр которого всегда получается это же число ($9+6 = 15 \rightarrow 1+5 = 6$). Иными словами, налицо феномен «зеркала», где в качестве отражения выступает девятка: «зеркало», отражённое в «зеркале» любое количество раз, даст всё то же «зеркало»; и число, отражённое в «зеркале», равно самому себе. Подлунный астральный план, который на древе Сефирот обозначен девятой Сефирой «Иесод», выступает зеркальным отображением эмоциональной жизни на Земле. В человеке таковым отражателем выступает эфирный двойник, линга-шарира, «девятиголовая гидра».

Множественная девятка (99 или 999, 9000 или 99999 и т.п.) в ведической литературе символизирует Сатурн, т.е. смерть на всех планах.

Сороковой день

В православии принято было поминать умершего также на сороковой день. В позднейшем отделе Апостольских Постановлений указывалось: «Совершайте же и третины почивших в псалмах, чтениях и молитвах ради Воскресшего в третий день, и девятины в воспоминание сущих здесь почивших, и сорокоуст по древнему образцу,

ибо так народ израильский оплакивал Моисея, и годовщину о памяти почившего»²⁵.

Сороковой день поминовения усопших знаменует для общего случая высвобождение тонкого тела человека из подлунных промежуточных областей, т.е. из кама-локи (Агарь-Луны, Чистилища), где происходит его трансформация, освобождение от земных дурных накоплений. После этого начинается полноценная жизнь в тонком плане.

В зороастрийском «Арда Вираз Намаг», помимо посмертных Рая и Ада, для явных праведников и грешников описано также особое место Хамьястаган («Высокое собрание»), нечто наподобие католического Чистилища, где некое время пребывают души тех, чьи добрые и дурные дела равны. Такое же место описано в «Ясне» 33.1.

В индуизме и в тибетской традиции на переходное состояние вместо сорока дней указывается сорок девять дней (или три фазы Луны, т.е. 42 солнечных дня), прежде чем душа в потусторонних областях обретёт некое стабильное положение, или даже пойдёт на новый круг воплощения (последнее является явным преувеличением). Так, в «Тибетской книге мёртвых» (часть III) сказано, что страдания в бардо длятся до 49 дней, в зависимости от кармы. В индуизме в эти дни родственники совершают обряды, направленные на освобождение умершего от состояния прета (призрака). Для аскетов таковых церемоний не требуется, так как они из-за своей святости не могут принять состояние прета (Гаруда-пурана Сародхара, 10.102–107).

Сорок ступеней вели к храму Артемиды-Гекаты, на беломраморном алтаре которой никогда не высыхала кровь²⁶. Сорок дней и сорок ночей изливал Бог воды Мирового Потопа, после чего библейский Ной распечатал ковчег и стал искать новую землю (Быт. 8:6). Сорок дней тратили египтяне на бальзамирование (Быт. 50:3), заканчивая его, надо полагать, как раз к моменту полного обретения человеком нового тонкого тела. Сорок дней и сорок ночей, т.е. без обычной пищи, пробыл Моисей на горе Синай (Исх. 24:18), прежде чем был рождён Закон. Но *Синай* буквально означает «бог Син», а *Син* — это бог Луны. Сорок лет Моисей водил потомков Авраама после исхода из Египта по лунообразным холмам Синая, пока не родился новый народ. Сорок недель в материнском чреве проводит зародыш, прежде чем человек народится на свет. Сразу после крещения, т.е. после нисхождения в тело Иисуса Духа Христа, Иисус удалился в пустыню и в течение сорока дней поста он был искушаем в пустыне Сатаной (Мф 4.2), так сказать — Обитателем Порога,

Самостью, пока Духовный Человек, Христос в нём не восторжествовал.

Другими словами, в общем случае требуется примерно сорок посмертных дней, чтобы освободиться от внутреннего Зверя и родиться к новой духовной жизни.

В Агни Йоге о сроке посмертного состояния человека сказано, что он зависит от самого человека:

«Для сознательно развитого духа время пребывания в астральном плане могло бы ограничиться промежутком сорока дней, но различные земные условия продолжили это время до нескончаемости. У унесённых с Земли несчастное сожаление привязывает их.

Лучше всего представлено последствие *в легенде о Лоте*.

Для новой жизни они вышли из города, лишь одно условие было им поставлено: не оборачиваться, но жена Лота обернулась — и привязала себя к Земле.

Религия говорит: идущий к отцам — с ними пребудет; идущий к ангелам — с ними пребудет; идущий к Богу — с Ним пребудет. Значит, назначивший себе наибольшее движение получает лучшее достижение. Потому лучшее напутствие идущему от Земли будет — спешить, не оглядываясь.

Как же с близкими? Но чем выше станешь, тем лучше и ближе их увидишь. Конечно, обычна задержка в последних близких, потому сокращение астрального плана зависит от правильной кооперации [с оставшимися близкими на Земле].

Чем выше, тем приятнее пребывание, и на границе ментала можно духу отдохнуть, ибо там дух уже подвержен высоким притяжениям. Но надо сознательно миновать низшие слои. Надо, чтобы взрыв сознания мог перебросить ядро духа как можно дальше. Потому так важен момент перехода, чтоб послать себя к высшим слоям. Очень трудно, зацепив низшие слои, потом подняться.

Если состояние духа позволяет, гораздо лучше употребить последнюю вспышку эманации нервов для полёта, — так низшие слои будут редеть.

Важно уничтожить атмосферу низших слоев, которая не будет давить на Землю. Кооперация сверху и снизу даст скорейшие следствия.

Правильно замечено о переходе без сознания. Этому легко помочь: если предварительно будет закреплено желание высокого полёта, тогда эманация нервов действует почти автоматически.

Очень хороши молитвы о блуждании души, но одно в них неверно — они твердят об успокоении, тогда как правильное было бы твердить — спешить»²⁷.

ГЛАВА VII
УЧЕНИЕ МАХАТМ
ОБ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА

Линга-шарира, то есть астральный двойник, стал посредником между человеческой искрой и животной ваханой — земным телом человека. Это привело к появлению на Земле весьма своеобразного существа. Физическим телом оно — лунное животное, духом — человек, а душою — совокупность обоих, соединённых посредством третьего — элемента царства Мартанды, т.е. линга-шариры. Это тот человек, который существует сегодня, мы с вами. В части эфирного состава астральный двойник пересекается с ваханой (телом), а в части астрала и ментала линга-шарира пересекается с человеческим. Это как если бы в одном стакане смешались жидкости разного цвета, сладкое и горькое, высшее и низшее. Этот состав постоянно меняется, в зависимости от самого человека, его духовного или бездуховного бытия. То есть комбинация и пропорция такого смешения у каждого человека индивидуальна.

Те семь принципов человека, посредством которых было представлено тело человека в «Письмах Махатм» и в «Тайной Доктрине», являются классическим усреднённым случаем названного смешения, имеющим характерные особенности в каждом конкретном случае. Так, в силу случившейся с человечеством катастрофы, после которой возникла Земля и оно оказалось на Земле, подлинно человеческое в части высшего астрала и высшего ментала в человеке присутствует лишь в малой части, так сказать, лишь *искрой*. В результате человек вынужден использовать для отображения чувств и мысли аппарат низшего астрала, а не человеческий, не высшего астрала. Поскольку область обыденных чувств и невысоких мыслей, занимающих основное время человеческого сознания, есть та самая область *психики*, кама-манаса, которая принадлежит животной душе, линга-шариру, то человек не замечает, что его жизнь с её пристрастиями и удовольствиями в основной её части принадлежит не вполне ему, а иногда и совсем не ему.

Понятно, что размер и сила божественной искры у обывателя и архата находятся в разном отношении. Путь архата заключается в избавлении от присутствия линга-шариры, в замене этого лунного проводника на высший астральный и высший ментальный проводник. Существуют тысячи вариаций расположения в человеке принципов и их энергетических центров (чакр), и правильнее было бы назвать это процессом постоянного изменения, который длится всю жизнь у каждого человека. Общеизвестные ныне рисунки семи принципов и семи чакр, взятые из средневековых индийских и тибетских изображений, в этом смысле представляют очень приблизительную и упрощённую схему, редко соответствующую конкретному человеку.

Пояснения к рисунку. Для общего случая показаны три проявленных плана и один непроявленный (самый верхний). Говоря о «проявленном» и «непроявленном», необходимо помнить, для кого они таковы. Невозможна конкретная форма восприятия (конкретный мир) без субъекта, который мог бы её именно в таком формате воспринять. Объём (способность) сознания определяет «верх» и «низ» («тонкость» и «плотность») для проявленности, для доступности формату своего сознания. На рисунке показано распределение проявленности и непроявленности для сознания существ нашей Солнечной системы, в том числе для большинства землян. Левая половина являет доминирующее становление формы (Материи), а правая — Духа. Глобусы планеты в левой половине проявленного плана развиваются преимущественно воплощающимися Асурами, а глобусы в правой половине — преимущественно воплощающимися Дэвами¹. Трёх проявленным планам соответствуют три тела человека, в которых он может пребывать независимо от остальных тел, то есть оказываясь в любом из них на соответствующем плане. Четвёртый, т.е. высший план (касясь Огненного), принадлежит звёздному уровню и выходит за формат нашей Солнечной системы. Поэтому с точки зрения нашей Солнечной системы этот высший план будет считаться непроявленным планом, хотя для более высокого формата, для более высоких Существ — он проявлен. В индийской системе выделяются четыре вида сна, соответствующих четырём видам сознания. Наивысшее называется *Сушупти*. Его достигают в наивысшей форме Самадхи — *Турья*. В экзотерических учениях нирвана (самадхи) считается полным растворением Эго. В Учении Махатм такая нирвана означает лишь переход на иной, более высокий уровень бытия. Например, в *свет звезды* или в *луч Ума*. Для земного разума такие формы бытия невообразимы ни с точки зрения времени, ни с точки зрения пространства и для упрощения могут считаться «растворением» «земного я». В Агни Йоге такое состояние показано как нахождение в огненном теле. В таком теле можно мгновенно перемещаться к звёздам. В более низких телах (физическом, астральном и ментальном) выход за формат (пределы) Солнечной системы невозможен. Ниже физического начинаются миры ниже (плотнее) нашего, которые так же трудно представить, как и высший мир нирваны.

Для планеты Земля схема из пяти проявленных Глобусов не вполне приемлема. В случае Земли и земного человечества произошло наложение нескольких волн эволюции, когда планы одной эволюции изначально в качественном смысле оказались «сдвинутыми»

относительно одноименных планов другой. Поэтому общее число планов в земном случае оказалось как бы больше, чем для обычного случая.

Число планов представляет не некую «объективную» величину, которую осталось «научно открыть», а затем к ней примерять всё прочее, а зависит, как уже было сказано, от конкретного воспринимающего сознания. Для тех, у кого доминирует низшая эволюционная волна (лунно-животная), состав и число планов будут одними, для тех, у кого начали усиливаться солнечно-человеческие принципы, — другими, кто полностью освободился от лунно-животного присутствия — третьими. Но и это только общая схема, и каждый рассматриваемый случай воспринимающего сознания по-своему индивидуален. Ведь даже один и тот же человек в разные моменты времени отличается «сам от себя». В «Письмах Махатм» и в «Тайной Доктрине» для случая Земли, когда затрагивается состав человека, была принята шкала из четырёх низших планов проявленного мира и трёх — непроявленного, итого — семь.

Планета Земля в результате объединения нескольких волн эволюции состоит из семи проявленных Глобусов (сфер), подобных семи принципам (телам) человека. Любая планета, проходя последовательно фазы развития (на рисунке для Земли от 1 по 7), пробуждает к активности последовательно тот или иной принцип (Глобус). При этом уже развитые ранее принципы (Глобусы) остаются в том или ином виде активными.

Если взять эволюционную линию лунных питри (обитателей Сомы-Луны), давших нам эфирную основу земного тела, вахану, то им будут также соответствовать их семь принципов (пять проявленных и два непроявленных). Однако эти семь принципов будут как бы на полтона или одну треть тона ниже нашей человеческой семеричной октавы. Из этих принципов только часть присутствует в человеческом теле.

Линга-шарира, астрал, как уже говорилось, имеет также свою систему принципов, за вычетом двух высших.

В человеке происходит сложное сочетание всех этих принципов, индивидуальное для каждого, и любая схема показывает лишь общие случаи, какой-то определённый специализированный взгляд на этот сложный конгломерат. Представление получившегося существа в виде жёсткой схемы из стандартного набора принципов оказалось нереальной задачей. Каждая эзотерическая школа выбрала какой-то свой способ представления, лучше или хуже отобража-

ющий те или иные идеи, ту или иную конкретную ситуацию или цель. В «Письмах Махатм» и в «Тайной Доктрине» семью принципами человека называются только проявленные принципы. Иными словами, вместе с высшими принципами получается больше чем семь. Такая интерпретация соответствует древней санкхье, отголоски которой можно обнаружить в Мокшадхарме «Махабхараты» — сборнике философских текстов.

Как уже говорилось, каждый атом имеет свои семь принципов и свои семь одеяний. Каждому царству: минералам, растениям, животным и человеку соответствуют свои наборы пробуждённых принципов. Каждой особи любого из этих царств, как оригинальному оркестру, присуща своя комбинация пробуждённых принципов и их соотношение. Чем больше пробуждённых принципов, тем разнообразнее картина вариаций данного царства. В царстве человека это разнообразие достигает максимальной величины.

Несмотря на столь сложную ситуацию с принципами, при подготовке начинающих надо было опираться хотя бы на что-то. Поэтому для учебного схематичного представления человека исходят из общих доминант. В общем случае это можно было бы изобразить, как пять проявленных принципов человека соединяются с проявленными принципами ваханы, плюс принципы линга-шариры, и получаются некие *условные семь принципов*. Условность семи не в том, что их должно было быть восемь или пятнадцать, а в *составе* этих семи принципов. Само число семь действительно является определяющим, и семь дней недели действительно являются повторяющейся семирицей, семью цветовыми, энергетическими доминантами планетарного круга. Семь цветов радуги и семь призматических цветов солнечного луча, семеричные недели, определяющие эмбриональные циклы развития, семь активных стволов химических элементов периодической таблицы Менделеева, семь нот музыкальной гаммы, короче говоря, постоянная семеричность во всех отделениях природы демонстрирует фундаментальность этого периодического числа.

Семь *базовых центров* подобны ячейкам на гольфовом поле: в этих семи главных ячейках могут оказаться разные по природе шары (в зависимости от воспринимающего сознания), но тем не менее их будет только семь. Утверждается, что в нашей Солнечной системе (ныне сдвоенной) имеется четырнадцать планет, из которых семь (или пять) общеизвестных были названы всеми крупными астрологическими школами мира. Наша Солнечная система, как и половина наблюдаемых звёздных систем, — двойная, и, например, Уран и Нептун уже принадлежат наполовину второй, форми-

рующейся солнечной системе, часть планет которой физически ещё представляет газообразные скопления. Отсюда число четырнадцать. Две волны эволюции, настоящая и будущая, сошлись, когда солнце-Мартанда было изгнано со своего центрального положения. Именно благодаря этим планетам объективно реализуются семеричные соотношения в Солнечной системе, сменяющиеся циклы времени мужского и женского.

Утверждается, что при возникновении солнечной системы в пространстве оявляются семь лая-центров, т.е. семь нулевых точек перехода из непроявленного плана в проявленный план. Подобно ауре солнечной системы (хираньягарбха, золотое яйцо), возникает и атом и человек. Любому существу присущи свои семь базовых центров. В свою очередь семь разветвляются ещё на семь. С учётом прочих участников в человеке можно говорить и о 72-х энергетических центрах в нём.

В каждом конкретном человеке своя особенная партитура и своя оригинальная воспроизводимая музыка. Каждый человек постоянно изменяется, и вместе с возрастными, вместе с телесными, психическими и духовными изменениями меняется соотношение и доминирующая роль его принципов и центров. От одних людей распространяется гармония, от других — дисгармония. Дисгармония бывает особо заметна в периоды внутренней перестройки. Так, это хорошо известно по подростковому возрасту. Менее известно о переходных периодах становления архатов. Многие эксцессы срывов и отклонений при духовных практиках вызваны расстройством человеческого инструмента в периоды такой трансформации, а сектантские злоупотребления часто основаны на эксплуатации этого дисгармоничного состояния, раскачивании отклонений. Для изучения такого сложного музыкального состава, как человек, исследователю подобно музыканту, недостаточно получить теоретические знания, но необходимо развить соответствующий «слух».

Касательно множественного состава человека, соотношения животного и человеческого, в Учении Махатм говорится:

«Божественное существо (одно, которое только и воплощается, т.е. монада) является “единственным человеком”, так как оболочка (физическое тело), в которой содержится наша душа, и душа сама — это только полусущества, и без осенения духом тело и астральная душа представляют собою только животную *дуаду*. Требуется тройственность, чтобы образовать целостного “человека” и дать ему возможность оставаться бессмертным при каждом “новом рождении”<...>

во всех, следующих одна за другою и восходящих сферах, из которых каждая приближает его к сияющему царству вечного и *абсолютного* света»².

«<...>Нельзя предполагать, что какой-либо Адепт будет держать в постоянной напряжённости своего внутреннего человека, держать его функционирующим, когда в этом нет немедленной необходимости. Когда внутренний человек отдыхает, Адепт становится обычным человеком, ограниченным его физическими чувствами и функциями физического мозга. Привычка обостряет интуицию последнего, но не в состоянии сделать их сверхчувствительными. Внутренний Адепт всегда наготове, всегда бодрствует, и этого достаточно для наших целей. <...>

Из вышесказанного вы легко можете сделать вывод, что Адепт является обычным смертным во все моменты ежедневной жизни, за исключением тех, когда действует внутренний человек»³.

В беседах Е.И.Рерих с Учителем относительно вышесказанного об Адептах было дано уточнение. Чем выше Адепт поднимается по лестнице совершенства, тем менее становится разрыв между «ежедневной жизнью» и состоянием слияния с Высшим. Наступает период, когда не существует разделённости Адепта со своим высшим «Я». Соединение земли и неба является высшей целью восхождения.

«Для [внутренних] задач планеты ментал не должен быть выведен из сокровенного состояния, но междупланетная деятельность соответствует высшему [огненному] телу»⁴.

«В некоторых случаях Нам не дано влиять на дух. Окультиный закон, дабы не нарушать эволюцию духа. Помните, все миры на испытании, потому дайте себе отвагу»⁵.

«Теперь о Голосе Молчания, или Голосе Учителя Незримого. Конечно, Голос этот может быть не только голосом нашего высшего Я, но именно Голосом Учителя, ибо эти явления почти неразрывны между собою. Разве возможно услышать Голос Учителя при сонном состоянии нашего Я? При истинном развитии вне в случае медиума, именно, наше высшее Я воспринимает Голос Учителя. Потому, когда мы начинаем слышать Голос Учителя, мы можем слышать и голос высшего Я. Так я слышу голоса Учителей, но иногда слышу

и свой голос, при этом я иногда вижу себя одновременно в двух, трёх местах^{6»7}.

«Отвечаю на вопрос о духе и душе. Вопрос этот вследствие неполных объяснений является сложным и запутанным в окк. литературе. Также и в разных восточных Учениях число принципов, подразделения и сочетания их, входящие в определения духа и души, тоже варьируются. Но в действительности трудно совершенно отделить дух от души, ибо все такие подразделения, по существу, являются лишь различными качествами единой основной энергии, проявляющейся на разных планах и через разные нервные центры или проводники.

Так во всех Учениях можно встретить подразделение человеческого существа на три основных начала — духовное, психическое и физическое — дух, душа и тело. В восточных Учениях эти три основных начала расширяются для *специальных целей*, и мы уже встречаемся с четверичным, пятеричным, шестеричным и семеричным подразделением; последнее подразделение было принято Махатмами в “Тайной Доктрине”. Так высший, или основной, *синтетический* принцип есть огненная энергия жизни или духа, разлитая во всём Космосе, требующая для своего фокусирования шестой принцип, или Буддхи [часто называемый духовной душой, в отличие от человеческо-животной души. — *прим. Е.И.Р.*], образуя, таким образом, монаду, которая является первичным, несознательным воплощающимся Его. Далее следует пятый принцип, Манас, самоосознание, или мыслитель [высший разум. — *Е.И.Р.*], и эти три принципа составляют высшую триаду, или уже сознательное бессмертное Его человека, которое переживает в Дэва-чане после распада принципов, составлявших его земную личность или, как говорят восточники, его *нижнее* Его. Так в Учении именно это высшее Его, эта триада часто обозначается как зерно духа, не имеющее самостоятельного *непосредственного* проявления на земле. Для проявления эта триада нуждается в четвёртом принципе. Так человеческая душа должна включать четвёртый принцип, называемый Кама, через который проявляется ЖЕЛАНИЕ в двух аспектах, как Кама-Манас [или низший ум, интеллект, или, в буквальном переводе, ум желаний. — *Е.И.Р.*] и Кама-Рупа [форма субъективная, форма ментальных и физических желаний и мыслей. — *Е.И.Р.*]. Это есть *мыслитель в действии*, в связи с Манасом (высшим. — *Е.И.Р.*), и Буддхи образует высшее тонкое тело⁸, или *духовную душу*, духовного, развитого человека. Так Кама-Манас является как бы мостом, соединяющим высший Манас с Кама-Рупа, сое-

диния, таким образом, Манас и Форму, которые являются Кама-Манасическим телом, или же человеческой душой. Именно, когда этот мост между Манасом и его низшим аспектом, Кама-Манасом, состоялся, то есть, когда человек начинает получать запечатления от высшего Буддхи-Манаса, можно его назвать духовно развитым человеком, и он начинает приближаться к бессмертию. Так для достижения истинного бессмертия, иначе говоря, для сохранения сознания на всех четырёх планах бытия и чтобы стать и Архатом, нужно, именно, в физическом теле соединить 4, 5 и 7 принципы и слить их в шестом Буддхи. Иначе говоря, все качества основной энергии, трансмутированные её огнём, должны сгармонизироваться и вылиться в её высшем качестве высокой психической энергии»⁹.

«Опять спросят — почему речь идёт о трёх состояниях, когда их известно больше? Следует твердо указать, что существуют два пути: путь расчленения и путь синтеза. Можно найти много промежуточных состояний, так что миры окажутся одним связным целым. Но после придётся снова обособить главные группы, и тогда опять придём к троичному построению.

Даже на Земле можно видеть огромное разнообразие степеней духовности. Можно видеть, как люди иногда почти соприкасаются с Тонким Миром, но в некоторых слоях Тонкого Мира сознание не превышает сознание земное. Так миры не только соприкасаются, но даже заходят друг на друга. Закон последовательности резко выражен во всей Природе. Даже катаклизмы, как бы выходящие за пределы сфер, по существу отвечают какому-то внеземному ритму.

Так не будем разделять там, где можно группировать законно. Человек так отошёл от ясных представлений, что ему нужно войти в простейшие Врата»¹⁰.

А.В.: Закономерности, которые обнаруживаются в человеке, аналогичным образом присущи и планете. Бывает, когда в результате несчастного случая, жизнь человека прерывается ранее положенного срока, и при новом воплощении к его новому составу присоединяется ещё и неизжитый прежний состав, образуются два соперничающих низших астральных тела. Состав человека отображает состав планеты. Планета Земля в связи с гибелью прошлой планеты значительной частью земного человечества повторяет ранее прерванный цикл необходимости, предусмотренный природой для созревания высшего результата — солнечной системы, планет и человечества на этих планетах.

Состав, который ныне действует в земном человеке, обусловлен разрушением прежней планеты и повторением эволюционной дуги. В таком случае повторное «воплощение» планеты (вместе со всеми царствами, её образующими и её населяющими) должно отличаться от обычной планетной эволюции и должно характеризоваться неким планетарным составом, который недоразвился на предыдущей планете и должен быть доразвит на этой планете, вместе с «повторной» планетой. Если говорится, что человечество являет собою высшие центры планеты, соотносясь определённым образом с Планетарным Духом данной планеты, то, надо полагать, астральная монада (низший астрал, эфирный двойник человека) — являет аналогичное образование планеты, а значит, соотносится с аналогичным планетным принципом, соответствующим родовым (телесным) Гением.

ГЛАВА VIII
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА

Если в посвященческих учениях утверждается, что Луна даёт низшее одяние души, «Духовная Луна», или Радж-планета, даёт высшее одяние души, то откуда берётся дух человека?

Отвечая на вопрос о происхождении духа, необходимо согласиться, что есть нечто в мире, что не может быть познано снаружи. Так, например, мужчина может сколько угодно представлять, что такое для матери иметь ребенка, и тем не менее он не может проникнуться «чувством материнства». Невозможно сказать по существу что-либо о «я» другого человека, да, собственно, трудно что-либо сказать даже о собственном «я». Любые признаки о «я» представляют внешнее одяние «я», но что есть или кто есть тот, кто смотрит на этот мир? Мир духа, о котором идёт речь, находится по ту сторону от этого мира, границей чего выступает наше «я». Это как если находиться в некоем внутреннем пространстве, из которого наружу, в проявленный мир «вырастают» атомы, минералы, растения, животные и люди, и посмотреть изнутри того мира через атом, минерал, растение, глаза животного или глаза человека, как через перископ, на наш внешний мир, т.е. «субъективно», через их душу. В сравнении с нашим миром, который представляется набором вещей, как нечто «извне», мир духа есть всё с точностью до наоборот — это то, что «изнутри», что смотрит изнутри наружу. Вопрос о том, «откуда берётся дух», задан также «внешне», как вопрос о происхождении любой вещи из внешнего мира, словно можно дух «взять», «отделить», «переместить». Однако к внутреннему духу подобная внешняя механика вряд ли применима, и если такие термины и встречаются в откровениях и глубоких учениях, то лишь за неимением подходящих слов и опыта слушателей. С такими вот оговорками предлагается принять сказанное ниже.

В «Тайной Доктрине» говорилось о лучевом соответствии каждого человека тому или иному Духовному водителю, собственно, Отцу, из Духа которого «эманировала» монада, т.е. дух человека. Как это ни парадоксально, но любое духовное, дающее о себе знать в нашем проявленном мире, имеет то или иное проявление, некую телесность. Иначе через что дух мог бы «коснуться» и дать знать о себе в нашем мире? Тема претворения высоких духов через планеты и звёзды до последнего времени была скрыта от непосвящённых, просачиваясь в открытые тексты лишь через интуитивные догадки астрологов и аллегории посвященческих мифов.

Подробности соотношения Духовного источника с конкретным светилом или планетой, равно как подробности роли и фигуры Планетарного Управителя Земли, из Учения Востока впервые прозвучали в записях и письмах Е.И.Рерих. В них впервые общие

абстрактные формулировки «Тайной Доктрины» были сопровождаемы опорными координатами, ключами, позволяющими понять эволюцию и исторические подробности на Земле. Планетарный Управитель Земли, он же в терминологии христианства — Князь мира сего, падший Ангел, как это ни трагически — от начала образования планеты являлся её сотворцом, её Демииургом. В противовес ему, когда развитие человечества пошло в гибельном направлении, появилось Белое Братство, ибо на Землю из других миров пришли великие Духи. В Индии их называют — Махатмы. Множество людей на планете принадлежат лучу того или иного Махатмы.

Тело Духа, или тело Света, то, что именуется в санскритских учениях *Буддхи-Манас*, а в текстах Агни Йоги — *Материей Люцидой*, как нам представляется, в корне источника восходит к Радж-звезде — звезде Сириус.словно от дерева ветви, так отдельные монады эмануруют от Отцовского луча, рождённого его Монадой, исшедшей телом от Сириуса. Сириус порождает тело Логоса, Космическое Зерно Духа. Отцовский луч становится словно печатью, оставляющей на «воске» отпечаток монады человека, её содержание и накопления от прежних воплощений. Через Отцовское (Сыновнее) приходит содержание духа, через Матерь Мира — телесное духа.

Далее приводятся фрагменты из Агни Йоги о Духе и о лучах Светил:

«Лучи Светил пересекают нации, роды, личности»¹.

«...Ядро духа несёт те энергии, которые заложены в его Светиле. Светило зарождающее даёт те утверждённые энергии и предопределяет развитие зерна [духа]. <...>

Свойство зерна духа утверждается на целую Манвантару и составляет тождественную сущность со Светилом. Конечно, монада насыщается также Светилами, ибо составляет зерно духа. <...>

Светила, насыщающие зерно духа основами своих энергий, остаются на всю Манвантару утверждёнными водителями. Потому сущность зерна зависит от Светила, связанного с духом. Связь между утверждённым зерном и его источником устанавливается, как причина и следствие. <...> Так можно сказать, что жизнь нарождается энергией Светила»².

Поясняя сказанное в текстах Учения, Е.И.Рерих писала:

«Каждый дух, или монада, зарождается под лучом определённого Светила, и потому зерно духа его заключает в потенциале своём все тождественные энергии, присущие этому Светилу, которое остаётся его ведущем Светилом на всю Манвантару. Так энергия зерна духа Хозяина Земли вполне тождественна с энергиями, излучаемыми нашей Землей. Дух Владыки планеты проходит, конечно, через человеческую форму³, как первоучитель овладения присущей ей материи, и потому он является знатоком свойств этой материи. При достойном состоянии он ценный друг всех новообразований, нет противных действий, лишь поиски взаимополезные. Но не так мыслит Хозяин Земли, он не желает дружбы Духа. Теперь можете представить себе, как знает все коридоры Земли Хозяин её. И насколько всякое излишнее просвещение не отвечает его плану обособления Земли от прочих Миров. Его слуги не прочь узнать для себя полезное и даже имеют совещания, как употребить находки во вред движению духовности. Но его несчастье в том, что движения духа очень быстры, и резервуар Источника Сил Белого Братства велик. Но в изобретательности ему отказать нельзя, особенно теперь, когда наступили сроки. Грозен бушующий Армагеддон.

Так всё человечество в зерне духа принадлежит к разным планетам, хотя и находится на Земле, на одной из временных станций своих. Конечно, множество духов принадлежит к Светилу, или лучу Дхиани-Буддхи, зародившему их, но лишь ближайшие к этому Лучу или старший, опередивший в духовном развитии, становится во главе планеты. Так каждый Великий Учитель собирает вокруг Себя ближайших Ему по Лучу или по потенциалам энергий, потому так разрушительны все шатания и отходы от раз избранного Учителя. <...> В “Тайной Доктрине” сказано, что “человеческие монады, рождённые под одною и тою же планетою или, вернее, под излучением одного и того же Планетного Духа или Дхиани-Буддхи, являются во всех своих последующих жизнях душами-близнецами или душами-сёстрами на этой Земле”. Так слова Христа: “Мой Отец более Меня”, или “прославляйте Отца Нашего, который на небесах”, или “тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца Их” (не нашего. — *прим. Е.И.Р.*) — имели целью показать, что группа учеников и последователей, привлечённая к Нему, принадлежит к тому же Дхиани-Буддхи, Звезде или Отцу и к тому же планетному царству и подразделению, что и Он. Звезда, под которой рождается человеческая особь (монада), говорит оккультное Учение, останется её звездой на протяжении всего цикла её воплощений в одной Манвантаре. Но это не есть её астрологическая звезда. Последняя касается и связана лишь с личностью⁴, первая с истинной индивиду-

альностью. Ангел, или Владыка этой Звезды, или Дхиани-Буддха, связанный с нею, будет, так сказать, либо руководящим, либо просто наблюдающим Ангелом при каждом новом воплощении Монады, которая есть часть его собственной сущности, хотя её проводник — человек может навсегда остаться в неведении этого факта. Каждый Адепт имеет своего Буддху, свою старшую Буддху-Близнеца, и Она знает Его, будучи Отчей Душой и Отцом-Огнём. Лишь при последнем Посвящении, стоя лицом к лицу с блистающим “Обликом”, мы познаем Его. Так истинным Ангелом-Хранителем нашим мы можем считать Дхиани-Буддху Планеты, под лучами которого зародилась наша человеческая особь»⁵.

«...Они (возражатели) не знают, Кто есть упоминаемые там (в “Тайной Доктрине”) Кумары, Сыны Света, или Сыны Разумом рождённые и т.д. <...> Существует единая цепь Иерархии Света, продолжающаяся в Беспредельность, и все истинные Носители Света, появляющиеся и пребывающие ещё и сейчас на нашей Земле, суть Звенья Её. Конечно, Сыны Света, пришедшие с высших миров (Венера и Юпитер. — *прим. Е.И.Р.*) на нашу планету, в конце Третьей Расы нашего Круга для ускорения эволюции её человечества, и есть величайшие Духи, стоящие во главе доступной и ближайшей нам по карме Иерархии Света. Они есть Прародители нашего сознания, Им мы обязаны нашим умственным развитием. И, конечно, Они принадлежат к цепи Строителей Космоса. Каждый такой Строитель должен пройти человеческую эволюцию, чтобы затем встать во главе той или иной планеты. Но так как эволюция беспредельна, то и все эти Строители, завершая один цикл эволюции, начинают другой, и снова рождаются, но на Высших Мирах. Вдумайтесь глубже в понятие Беспредельности.

Что же касается до утверждения называемого Вами лица, что Гималайские Махатмы рождены от Земли, то прежде всего следовало бы узнать, что хочет он этим сказать? Ибо, строго говоря, Духом и духами, рождёнными от Земли, мы можем считать лишь Князя мира сего и всех землян, отвечающих его лучу, ибо каждое зерно духа зарождается под известным светилом, которое на всю Манвантару⁶ остаётся его ведущей звездой. Так Князь мира сего принадлежит к Земле, и он в силу своих прежних достижений на другой планете и по космическому праву является её Хозяином, и понятно, что ему ближе всего будут те духи, которые тоже зародились под соответствующим ему лучом. Но много на нашей Земле духов, принадлежащих, в сущности своей, или имеющих в себе потенциал энергий других миров, входящих в нашу Солнечную

систему, и даже таких отдалённых, как Уран и Нептун, подверженных уже высшим притяжениям. Кроме того, не забудем, что жизнь всех царств была перенесена на нашу планету с Луны, потому в “Тайной Доктрине” и указаны двойные предки человечества — Лунные и Солнечные. Лунные предки, в действительности, и являются сейчас самим человечеством — вернее, большинством его, но Солнечные предки суть те Сыны Света, которые приняли на себя самоотверженное творчество на пользу всего Космоса и пришли на нашу планету с высших миров, как уже сказано, в конце Третьей Расы нашего Круга. С этого времени Они неустанно воплощались на пороге всех рас, всех великих событий, чтобы каждый раз дать новый сдвиг сознанию человечества. Истинно, жизни Их устланы жертвенными подвигами. Истинно, Они испили многие чаши яда. Так они Основатели Вел[икого] Братства на Священном Острове во времена Атлантиды, Они же Хранители Транс-Гималайской Твердыни в нашей Расе»⁷.

«Меньше всего человечество понимает неразрывность Кармы. Между тем этот космический закон приложим к каждому проявлению. Именно, человек не является только монадой, завершающей свой эволюционный путь, но он есть часть Монады Космоса⁸. Все зародившиеся монады в одной Монаде Космоса несут ответственность за существование всей Вселенной⁹. Связь между человеком и явлениями Вселенной насыщается обоюдно, и так важно осознать, как один породитель зла¹⁰ задерживает всё продвижение. Ход событий указывает, насколько история повторяется. В основе этого лежит проявление тех же монад. Конечно, Карма великого строительства указывает на неразрывность связи между князем тьмы и человечеством. Падение мощных основ¹¹ неминуемо отражается на человечестве. Но воскрешение духа может воскресить каждое проявление жизни, включая и павшего Ангела¹².

ГЛАВА ІХ
О ВЛАДЫКЕ СВЕТА
И О КНЯЗЕ МИРА СЕГО

Рассмотрение темы об эволюции человека и Земли невозможно без понимания такого явления, как *Планетарный Управитель*. Каждая планета имеет своего Планетного Управителя примерно так же, как в каждом существе есть свой дух, управляющий его телом. В отношении космических объектов аналогия несколько условна, но главное, что ни планета, ни звезда, ни Солнце не могут быть без своего Владыки. Планеты отличаются от планетоидов или метеоритов как раз по признаку наличия Планетарного Управителя. В Агни Йоге говорится, что не обязательно Дух, утвердивший возникновение планеты, остаётся при ней. Он может оставлять после себя другого Управителя. Говорится также, что Управители планет могут длительно отсутствовать вдали от своих планет, оставляя вместо себя своих временных заместителей¹. Другими словами, подобно тому, как тело человека во время сна остается без человека, так и планета ещё дольше может оставаться без непосредственного присутствия Планетарного Управителя.

В отношении планеты Земля отсутствуют какие-либо подробности того, кто первый одухотворил нашу планету и, вообще, откуда она взялась. В Агни Йоге (Космологические записи) сказано лишь, что Земля имеет отношение к материнской звезде Сириус так же, как Сатурн и Уран. Дух Сатурна и Урана являются антагонистами, и Дух Сатурна, именуемый в христианстве *Князь мира сего*, стал по космическому праву Планетарным Управителем Земли, главой Сил Тьмы. Дух Урана возглавляет Силы Света, и феномен нынешнего Солнца имеет место благодаря Ему. Сказано, что Дух Урана давал на нашей планете начальные вибрации каждой человеческой волне. Не говорится, была ли такая волна исключительно одна на планете или же ей противостояла другая волна, порождённая Духом Сатурна. Как бы то ни было, но при наличии Планетарного Управителя, восставшего против Сил Света и постаравшегося всю планету изолировать от эволюционного развития и энергетического взаимодействия с Космосом, его разрушительной деятельности противостоял Глава Сил Света и его Воинство, которые с начала человеческих воплощений на планете постоянно пребывали с людьми и способствовали расцвету цивилизаций и культуры. Сказанное о двух антагонистах нашло отражение в мифах, ритуалах и священных писаниях многих народов мира, будучи покрыто многими слоями экзотерической шелухи. Ниже приводятся наиболее выразительные отрывки из древних учений, содержащие остатки эзотерического, т.е. подлинного знания.

1. АВЕСТА

Авеста — собрание священных книг зороастризма, учения, распространённого в глубокой древности, а впоследствии — в раннем средневековье в Иране, Средней Азии и Афганистане, одна из первых известных мировых религий. Авеста до сих пор используется в богослужении у парсов (Индия). Часть текстов Авесты принадлежит Зороастру (Заратуштре). Появилась среди ответвления древних ариев при разделении потока народов, заселивших Древнюю Индию и Иран. Поэтому в Авесте мифологическое ядро тождественно ведическим персонажам. В ряде случаев Авеста сохранила подробности ведических мифов, которые в индийских текстах уже утрачены, что указывает на значительную древность и относительную автономность существования авестийской культуры. От жрецов Авесты, именовавшихся *Маги*, распространилось ныне общеизвестное название «магия». Приводимые ниже тексты в достаточно краткой форме, что их выгодно отличает от брахманских текстов, содержат положения Тайной Доктрины, посвященческое знание.

*Пересказ авестийского текста*²

Когда не существовало ничего: ни неба, ни земли, ни каких-либо тварей на небе или на земле, был только один по имени Зурван³ ... В продолжение тысячи лет он совершал жертвоприношения, чтобы судьба даровала ему сына, чье имя должно быть Ормазд и который должен создать небо и землю и всё, что есть на них.

Совершая так жертвоприношения в течение тысячи лет, он начал размышлять: «Есть ли какая-нибудь польза в этих жертвоприношениях, которые я совершаю, будет ли у меня сын Ормазд или я стараюсь понапрасну?» И пока он так размышлял, Ормазд ^(как надежда) и Ахриман ^(как сомнение) зародились в *родительском* чреве⁴... Тогда Зурван... дал зарок, что тот, кто явится к нему первым, получит от него царство.

Ормазд... провидел⁵ его мысли и несколько простодушно разгласил их Ахриману... Ахриман... разорвал чрево [ранее срока]⁶... и явил своё отвратительное обличье своему отцу Зурвану...

Когда Ахриман явился к Зурвану, он сказал: «Я твой сын, Ормазд»... Однако Зурван отверг его, потому что он был частью тьмы, смердел и любил творить зло. Он зарыдал; и пока он говорил с Ахриманом, родился Ормазд, светлый и благоуханный, и Зурван понял, что это его сын Ормазд...

Ахриман приблизился к Зурвану и напомнил ему о его зароке, говоря: «Берегись, разве ты не дал такого зарока: первым пришедшему я дам царство». И Зурван ответил: «Сгинь, Нечистый; я сделал тебя царём на девять тысяч лет, и Ормазд будет править над тобой, а после отведённого времени будет царствовать Ормазд и исправит всё по своей воле».

Бундахишн, 1

Как известно из Авесты маздаяснийской, Ормазд всегда был высочайшим по всеведению, добродетели и светлости. Область света — место Ормазда, которое он называет «бесконечным светом», а всеведение и добродетель — постоянные свойства Ормазда. Как он говорит в Авесте, Авеста — это объяснение обоих: одного того, который постоянен и безграничен во времени, — ибо Ормазд, место, вера и время Ормазда были, есть и всегда будут, — и Ахримана, который во тьме, невежестве, страсти разрушения и бездне был, есть, но не будет. А место разрушения и тьмы — это то, что называют «бесконечная тьма»⁷.

Между ними была пустота, (то) есть то, что называют «воздух», в котором теперь смешались друг с другом два духовных (начала), ограниченное и безграничное, то есть верхнее, то, что называют «бесконечный свет», и бездна — «бесконечная тьма». То, что между ними, — пустота, и одно не связано с другим, и <затем> оба духовных (начала) ограничены в себе. Что касается всеведения Ормазда, то он знает об обоих видах своих творений — ограниченных и безграничных, — так как он (знает) договор двух духовных (начал). Далее власть творений Ормазда будет достигнута при последнем воплощении и станет безграничной навсегда и навечно. А творения Ахримана погибнут в то время, когда наступит [его] последнее воплощение, и эта [гибель, низвержение во тьму] тоже — безграничность.

Ормазд, благодаря всеведению, знал, что Ахриман существует, и (во всё), что бы он (Ормазд) ни задумал, Ахриман ревностно и страстно будет вмешиваться до конца. А так как (Ормазд) добивается конца (противостояния) многими средствами, (то) он сотворил духовные образы созданий (духовные души людей), которые нужны для этих средств. Три тысячи лет они оставались духов-

ными образами, которые были недумающими, неподвижными и с неосязаемыми телами. Злой дух из-за невежества не знал о существовании Ормазда, а после того, как он поднялся из бездны, он вошел в свет, который увидел. Из-за (своей) разрушительной и ревностной природы он бросился разрушать свет Ормазда, недоступный для демонов. И он увидел, что храбрость и превосходство (Ормазда) больше, чем его собственные, и опять удрал во мрак и тьму. И он [там] сотворил много дэвов⁸ и демонов, и творения разрушителя поднялись для устрашения. Ормазд, который увидел творения Злого духа, ужасные, грязные и дурные, счёл их недостойными хвалы. Затем Злой дух увидел творения Ормазда, и они показались ему творениями очень одухотворёнными, любознательными и достойными хвалы, и он одобрил творения и создания Ормазда.

Тогда Ормазд со знанием о том, (каким будет) конец вещей (т.е. что всё равно будет победа за Светом), пошёл навстречу Злому духу и предложил ему мир⁹, сказав: «О Злой дух! Помоги моим творениям и похвали (их), чтобы в награду за это (во искупление твоих прежних грехов) ты стал бессмертным, нестареющим, не испытывающим голода и жажды». Но Злой дух прорычал: «Я не пойду, не помогу твоим творениям и не похвалю их, и я не соглашусь с тобою относительно добрых дел. Я уничтожу твои творения (твое воинство Сил) навсегда и навечно и сделаю так, что все твои творения (души людей) перестанут дружить с тобою и подружатся со мною». А объяснение того, что Злой дух рассудил так, — это то, что Ормазд, *предложив мир, продемонстрировал тем самым свою слабость*¹⁰, а (Ахриман) его не принял и даже вступил с (Ормаздом) в борьбу. И Ормазд сказал: «Ты не всезнающий и не всемогущий, о Злой дух! Поэтому ты не сможешь уничтожить меня и сделать так, чтобы мои творения (духовные души людей) не вернулись ко мне».

Затем, благодаря всеведению, Ормазд узнал: «Если я не создам Время Соперничества (Период Битвы, наряду с временным перемирием), то он сможет мои творения обмануть и подчинить себе, так как теперь, в *период Смешения*, есть много людей, которые совершают больше грехов, чем праведных дел».

И Ормазд сказал Злому духу: «Согласись (прими) со временем, чтобы (наша) борьба в *период Смешения* продлилась девять тысяч лет». Потому что он знал, что с принятием этого (периода) времени Злой дух будет обессилен. Тогда Злой дух, ненаблюдательный и неумный, одобрил такое соглашение, подобно тому, как два воюющих друг с другом человека назначают время: «В такой-то день сразимся». Ормазд, благодаря всеведению, знал, что в течение этих

девяти тысяч лет три тысячи лет всё будет происходить по воле Ормазда (создание планеты и население её ещё бездуховными существами¹¹), три тысячи лет — в смешении (творений) Ормазда и Ахримана, а в последние три тысячи лет Злой дух будет обессилен, и они прекратят противостояние из-за творений¹².

Затспрам, 34. 30–31

В писании¹³ сказано, что, когда Ахриман набросился на творение, его спутниками были злые демоны-блудницы, точно так же как мужчина может соединиться с женщиной-блудницей... И он назначил дьяволицу Джех... царицей своей породы, т.е. предводителем всех демонов-блудниц¹⁴... И он сам соединился с [демоном-блудницей]... он соединился с (ней) для растления женщин, для того чтобы она могла растлить женщин, а женщины по причине своего растления могли бы совратить мужчин, и те бы отступились от исполнения своих обязанностей.

Бундахишн, 3

О нападении Врага на творения он говорит в Авесте... Этот лживый Злой дух из страха перед праведным человеком не мог поднять голову, пока по истечении трех тысяч лет [не явилась нечестивая демон-блудница Джех] и не возопила к Злому духу: «Восстань, отец наш, чтобы я устроила в этом мире битву, от которой будет ущерб и вред Ормазду и *амахроспандам*¹⁵»...

Он поцеловал Джех¹⁶ в голову, и у неё появились выделения, которые называют «месячные»¹⁷.

И он прорычал Джех: «Каково твоё желание, чтобы я исполнил его для тебя?» И Джех завопила: «Я хочу, чтобы ты дал мне сына!»¹⁸ А Злой дух имел тело бревнообразной ящерицы (дракона), но явился Джех (в образе) молодого человека пятнадцати лет, и она стала думать о нём¹⁹.

Затем Злой дух с верными дэвами отправился к светилам, увидел небо и из злобных побуждений совершил нападение²⁰. Он встал на одну треть (высоты неба) и обрушился с него на землю, подобно змее²¹. В день Ормазд месяца Фравардин²², в полдень, он свалился, и небо от этого <так> раскололось и испугалось его, как овца²³ (пугается) волка²⁴...

Комментарий:

1) К библейской Еве Сатана (Гений Земли) является в виде Змия, как и у греков к деве является Зевс-загрей. У «Дионисииков» был такой стих:

«Кора-Персефона... тебя взяли в жены,
как супругу Дракона,
Когда Зевс, весь свернувшись, форму и лицо изменил,
Дракон-Жених, свернувшись в любовь внушающее
кольцо...
Взошёл на девичье ложе тёмной Кору...
Так, союзом с Драконом Эфира,
Чрево Персефоны оплодотворилось,
Забеременев Загреем, Рогатым Дитятей»

(*Nonnus. Dionysiaks*).

2) Дитя Ящера и Женщины есть Сканда — низшее астральное тело (линга-шарира). Планетарно — это объединение человеческой оболочки от погибшей планеты с эволюционной линией Мартанды, Зверя.

3) Персефона есть павшая часть человечества погибшей планеты. *Загрей* в одном из значений есть символ змеевидности низшего ума, данного Мартандой. Рептилии, как известно, являются пограничным видом не только между птицами и змеями, но здесь одна и та же самка может в один период откладывать яйца, а в другой — живорождать. Древнейшие рептилии были переходным звеном между холоднокровными и теплокровными. Особенностью рептилиеподобных (например, гаттерия) является наличие третьего глаза как продолжения шишковидной железы. У лунных нагов этот орган был особо развит. Половая жизнь (постоянное выделение семени), как давно установлено наукой и подмечено древними, угнетающе действует на шишковидную железу человека, задерживая развитие умственных способностей, что особо заметно на детском и юношеском возрасте. Шишковидная железа, как обеспечивающая процессы высшего манаса (чем и отличается человек от животного), у человека действует иначе, чем у животного. «Поцелуй в голову» означает примерно то же самое, что и предложение Змием Еве плода с Древа Познания, результатом которого стало одновременное появление человеческой способности к низшему манасу, с одновременным началом полового размножения. Последняя функция связана с гипофизом. Гипофиз вместе с шишковидной железой может как порождать золотистое сияние, присущее только человеку, так и направить эту силу на процессы воспроизводства. Когда природа Мартанды соединилась с природой лунных нагов, появилось существо, в котором принципом кама-манаса был привнесён вместе с низшим умом (манасом) ещё и принцип половой страсти (низ-

ший кама). Библия сообщает, что Йахве, изгоняя Каина, оставил на его челе *печать*. Психически этой печатью является то же, что и печать Ахримана, — низший манас (кама-манас), половое пристрастие в уме и лунная циркуляция половых ритмов. Гипофиз в тантрической терминологии является *луной*, и истечение сомы из этой луны в тантризме освящено как исток семени.

Продолжение:

Бундахишн, 10

«Когда [перво-]Бык умер, из каждого его члена, благодаря его растительной сущности, выросло из земли пятьдесят пять видов зерновых и двенадцать видов лекарственных растений, и их свет и сила были из семени Быка. Это семя прошло стоянку Луны, было очищено её светом, подготовлено всеми способами и дало жизнь [андрогинному] телу. Из него [затем] вышли два [разделившиеся ваханы человека], бык и корова».

Бундахишн, 15

«О природе людей он говорит в Авесте, что [первочеловек] *Гайомард* (символ человечества разрушенной планеты)²⁵, умирая, испустил семя²⁶, и это семя было очищено <движением> солнечным светом. Три части (его) хранил Нерйосанг, а одну часть получила *Спандармад* (планета Венера 27).

Через сорок лет²⁸ (появился) ремень²⁹ в виде одного ствола, а ещё через (?) пятнадцать лет (появились) пятнадцать листьев, и выросли из земли Машйа и Машйане. Они (выросли) таким образом, что их руки оставались на плечах (друг у друга), и один соединился с другим, и они стали одним телом и с одной внешне-стью³⁰. Талии их обоих срослись, и они стали одним телом, так что не (было) ясно, кто (из них) мужчина, а кто — женщина [т.е. это был андрогин], и фарр Ормазда простирается (над ними). Как он говорит: “Что создано раньше, *фарр* (духовная душа) или тело?” И сказал Ормазд: “*Фарр* создан раньше, а тело потом для (животной души), которая (уже) создана. [Животная душа] создана в теле, так как сотворены [её] обязанности, а тело дано для (исполнения) обязанностей. И это объяснение того, что [животная] душа создана раньше, а тело — после неё”. И они оба превратились из образа растительного³¹ в образ человеческий, и *фарр* как дух вошёл в них, а это и есть душа. И вот теперь они выросли подобно высокому дереву, плоды которого — десять видов людей.

И Ормазд сказал Машйа и Машйане: “Вы люди, вы отец (и мать) мира, я создал вас из самых совершенных и лучших побуждений. Честно („благонамеренно”) исполняйте деяния веры, думайте благие мысли, говорите благие слова, совершайте благие дела и не почитайте дэвов³²”. И сначала оба они так подумали, что они помыслят один о другом, что он — человек для него. И первое <дело>, что они сделали, когда вышли, — они (так и) подумали (?). А первые слова, которые они сказали, это: “Ормазд создал воду, землю, растения, животных, звёзды, луну, солнце и все блага, происхождение и плоды которых — от проявления праведности”. Затем противник пробрался в (их) мысли и осквернил эти мысли. И они завопили: “Злой дух создал воду, растения, животных и все другие вещи, которые названы”».

2. ХАЛДЕЯ (БЕРОС)

Берос (*Βηροσσος* — греческая форма вавилонского имени Белриушу) — вавилонский жрец, греческий историк, современник Антиоха I Селевкида (281—261 гг. до н.э.), которому он посвятил написанную по-гречески историю Вавилона (*Babyloniaka, Chaldaika*) в 3 книгах (фр.). Она охватывала события от начала мира до потопа (кн. I) и до Александра Великого (кн. III). Берос писал в стиле хроники, он оспаривал греческие взгляды на историю Востока. Берос основал астрологическую школу на острове Кос и, как считается, познакомил греков с вавилонской астрологией³³. Евсевий со слов Александра Полигистора передаёт написанное Беросом следующим образом:

(50) <...> Берос в первой книге «Вавилонской истории» говорит, что <...> книги многих писателей, охватывающие период более чем в 15 мириад лет³⁴, с большой заботой хранятся в Вавилоне; они содержат записи историй о небе и о море, и о первотворениях, и о царях, и об их деяниях. <...>

[Происхождение халдейского знания]

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

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

[*Лунные астральные клише будущих земных животных и людей*]

(52) Было, говорит, время, когда всё было мраком и водой, и в них зародились чудовищные существа, имеющие необычный облик. Ибо появились двукрылые люди, а некоторые четырёхкрылые и двулицые, тело имели одно, а голов — две, мужскую и женскую, и стыд двойной, мужской и женский. И другие ещё люди, кто с козьими ногами и рогами, кто с лошадиными ногами, кто с задней частью коня, а передней — человека, эти имели облик гиппокентавров. Народились и быки с человеческими головами, и собаки с четырьмя телами, с рыбьими хвостами, торчащими сзади, и собачьеголовые кони, и люди, и другие существа, имеющие головы и тела лошадиные, а хвосты — рыбы, и прочие существа, имеющие формы разнообразных животных. Кроме них рыбы, и гады, и змеи, и много других удивительных существ, попеременно соединявших в своём облике черты друг друга. Изображения их выставлены в храме Бела. Властвовала же над ними над всеми женщина по имени «Оморка»; по-халдейски — это «Тхалаттх» (Тиамат), а на греческий переводится как «море», а в числовом выражении — это Луна³⁵.

[*Первая попытка порождения земной жизни*]

Когда всё находилось в таком состоянии, Бел, взобравшись на женщину (*Оморка*), разорвал её посередине (53) и одну половину её сделал землёй, а другую половину — небом (*планетой Земля и Луной*), и животные, которые были внутри неё, исчезли (*астральная область Земли, наполненная данными существами, была притянута обратно на Луну*). Так, говорит, аллегорически рассказывается о природе (*о возникновении Земли и земной природы*).

[*Вторая попытка порождения земной жизни*]

Всё было влагой, и в ней зародились живые существа, а этот бог отрубил собственную голову, остальные же боги смешали хлынувшую из головы кровь с землёй и создали людей³⁶. Поэтому они разумны и причастны к божественной мысли. Бел же <...>, разделив мрак посередине, отделил землю и небо друг от друга и устроил космос. Животные же, не переносившие силу света, погибли. Бел, видя, что земля пустынна и плодородна, приказал одному из богов,

чтобы тот отрубил ему голову, и, смешав землю с хлынувшей кровью, создал людей и зверей, способных выносить воздух³⁷.

Создал Бел и звёзды, и солнце, и луну, и пять планет. Так, по словам Александра Полигистора, рассказывает Берос в первой книге³⁸.

3. Библия

Древнейшая часть Библии — «Книга Бытия», создана на основе халдейского ядра, родственного шумеро-месопотамской традиции, а также зороастризму.

На евр. *нефеш* означает «душу», *руах* означает «дух». *Элохим* — слово множественного числа, означающее божества-создатели, аналогичные ведическим *Праджанати*, иногда показываются как действующие коллективно, поэтому со словом *Элохим* используются глаголы для единственного числа. *Йахве*, имя, которое на русский язык в христианской литературе не вполне точно было переведено как *Иегова*, в еврейском оригинале представлен как один из Элохимов, ставший после этапа земного творения Демиургом планеты; в русском переводе Библии имя *Йахве* переводится как *Господь*. Более высокий Предстоятель в оригинале Библии называется обычно именем *Эл*, что в русскоязычной Библии, как и слово *Элохим*, одинаково переводится словом *Бог*.

«И сказал Элохим: да произведут астральные воды³⁹ кишаших (роящихся) как змеи⁴⁰ эфирных двойников (нефеш-кхая 41); и птицею полетят [они] над землею в небе»⁴² (Быт. 1:20).

«И сотворили [два] Элохима — [два] гигантских Танинин⁴³ — всевозможных нефеш кхая⁴⁴, кишмя кишившие⁴⁵ в воде, по роду их⁴⁶, чтобы как птицы могли лететь» (Быт.1:21).

«И сказали Элохимы: да произведёт земля⁴⁷ из нефеш кхая⁴⁸ по роду её: [физические тела] скотов, и гадов, и существ земных по роду их» (Быт.1:24).

«И вылепил⁴⁹ Элохим Йахве [тело] человека⁵⁰ из тлена⁵¹ земного (человеческого)⁵², и вдунул⁵³ [ему] низшую чувственность⁵⁴ (астрал) [посредством] своей нешама-чхая, и обрёл человек⁵⁵ эфирного двойника (нефеш-чхая⁵⁶, низший астрал)» (Быт.2:7).

Нешамах נשמה כחיה — обычно переводится как «дыхание жизни». По смыслу это правильно. *Нешама* — нечто подобное принципу буддхи (подплан буддхи астрального плана), а *нешама-чхая* подобна *майяви-рупе* — иллюзорной ментальной форме, порождаемой адептом, в которой он может переносит-

ся в любые места. Буддхи порождает Логос, высшего Каму, Любовь, Эрос. Аналогичным образом Тень Буддхи, т.е. Чхая, порождает низшего Каму, источник животной половой страсти, линга-шариру, низший астрал. Благодаря данному животному принципу, виталу, реализуется жизнь, поэтому этот принцип можно назвать «дыханием жизни». В комментируемом фрагменте посредством выделенной из себя *нешама-чхая* Йахве (Демург Земли) порождает низший астрал земных теплокровных существ, в том числе и человека. Согласно Библии, *нефеш* есть как у человека, так и у животных. Но у животных не развит *руах* (дух, или буддхи-праническое тело). Е.П.Блаватская говорит: «Майявирупе можно придать столько жизненной энергии, что она сможет перейти на другой [более низкий] план (т.е. на астральный план), соединиться там с существами того плана и тем самым их одушевить»⁵⁷.

(И заповедал Элохим): «только плоти [животных] с нефеш её, с кровью её, не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, [в которой] нефеш ваша, взыщу её от всякого зверя [имеющего] кхая (животную душу), взыщу также нефеш человека от руки человека, от руки брата его» (Быт. 9:4–5).

Пророк говорит:

« Руах⁵⁸ Эла (Духовная Душа Всевышнего)⁵⁹ создала меня (мою монаду, мой дух), и нешама⁶⁰ Шаддая (Планетарного Гения Земли)⁶¹ дала мне кхаю (животную душу)⁶² (Иов 33:4).

4. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Апостол Павел, посвящённый в высочайший гнозис, писал о Князе мира сего:

«Вы некогда жили по *Эону* (*αιών*) мира сего, по [воле] *Архонта* (*ἄρχων*) (Ильда-Баофа), господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие» (Еф 2.2–3).

«Вы ... научились... отложить прежний образ жизни *ветхого человека*, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в *нового человека*, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф 4.21–24).

«Наша брань не против крови и плоти, но против *Архонтов* (*ἄρχῆς*), против *Властей*, против *Космократоров тьмы* (*κοσμοκράτωρ σκότος*) эона сего, против вредоносных духов в верхних областях» (Еф 6.11–12).

«*Софию* (Премудрость) мы проповедуем между совершенными, но *Софию* не века сего и не *Архонта* (*ἄρχων*) эона сего преходящего, но проповедуем *Софию* Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде эонов к славе нашей, которой никто из *Архонтов* (*ἄρχων*) эона сего не познал... Мы приняли не духа мира сего (Ильда-Баофа), а Духа от Бога» (1Кор 2.6–12).

Противопоставление Софии Премудрой и Архонта (Князя мира сего), или источника *руах* — духовной души в человеке и источника *нефеш* — животной души в человеке, встречает свои аналогии в античной традиции. Так, Плутарх использует фрагмент из Эсхилового «Прометея — зажигателя огня» (фрг. 207), который комментаторы рассматривают как демонстрацию эротического устремления Люцифера к Афине, символом которых выступает, с одной стороны, — «борода», мужской признак, и, с другой стороны, — «огонь души», явленный Афиной:

«Когда [козловидный любострастный] сатир первый раз увидел огонь и захотел его полюбить и обладать им (ею), Прометей ему сказал: “Смотри, ты, козёл, как бы ты не обжёг свою бороду”»⁶³.

Сказанное у Апостола Павла о двух противостоящих полюсах и источниках души, о двух полюсах добра и зла, заметно перекликается с античной традицией. В Ватиканском Мифографе содержится античное понимание возникновения у человека его духовной души, точнее, её проводника в нашем проявленном плане — высшего астрального тела:

«Когда Прометей создал человека, то по повелению богов он примешал к нему частицы от всех зверей, настолько они соответствовали природе этих последних. Поэтому он, говорят, примешал ко внутренностям силу льва, потому что мы в большой степени воспламеняемся гневом, страх от зайца, хитрость от лисицы, мудрость от змеи и простоту от голубя. Однако он сделал человека неодушевлённым и лишённым чувствительности. Минерва (Венера), изумлённая этим произведением, клятвенно обещала ему, что он найдет для своего создания то, чего он хочет из небесного. На это Прометей отвечал, что он не знает ничего такого хорошего, что имелось бы на небе (где обитают низшие боги). Но если это можно, то он поднялся бы до высших богов и что он на основании собственной непосредственной оценки вынес бы оттуда то, что он найдёт подходящим для своего произведения. Минерва (Венера) доставила его на небо в кайме своего семикожного щита (олицетворение физического сердца). Прометей, увидев одушевлённые, воспоённые живой силой небесные существа, прикоснулся факелом к Фебовой (солнечной) колеснице⁶⁴, добыл огонь, дотронулся им до груди человека и сделал человека одушевлённым» (Ватиканский Мифограф, II.64)⁶⁵.

Если по библейской легенде душу (нефеш) влагает в человека земной Создатель и Деминург, то в вышеописанном подвиге Прометея с очевидностью говорится об ином, высшем виде души. В Ватиканском Мифографе (III.10.9) о тождестве украденного Прометеем огня духовной душе, именуемой в индийской традиции — *буддхи*, свидетельствует мнение Фульгенция:

«Фульгенций признаёт, что Прометей понимается как предвидение бога, а что Минерва (Афина) есть небесная

мудрость и что божественный огонь [украденный Прометеем с помощью Минервы-Афины] понимается как мудрость или душа (духовная душа, буддхи). Следовательно, божественное предвидение под наблюдением [Афины] Паллады, богини мудрости, т.е. то предвидение, которое образует человека, находит, что ему необходима душа для того, чтобы он жил [как человек], каковую Паллада, как бы сводя с неба, божественно вдыхает в человека».

Как известно, в еврейском языке слово Дух (Руах) — женского рода. У каббалистов это *Шехина*, энергия и женское выражение Всевышнего, такое же, как у браминов — *Шакти*. При переводе Библии и Нового Завета на греческий слово *Руах* превратилось в существительное среднего рода — *Пневма* («дыхание», «дуновение»), а затем при переводе на латинский и иные языки, включая русский, оно стало существительным мужского рода — *Святой Дух*. В результате получилась явная нелепость. В ответ на неверное понимание сути Святого Духа апокрифическое Евангелие от Филиппа, найденное в Наг-Хаммади, заявляет:

«Некоторые думают, что Мария зачала от Духа Святого. Они заблуждаются. Того, что они говорят, они не знают. Когда (бывало, чтобы) женщина зачала от женщины?» (Ев. от Филиппа, 17)⁶⁶.

На самом деле везде в древней традиции божественный Сын рождается от Бога-Отца и Богини-Матери.

В индийском космологическом описании зарождения мира говорится о Паратмане, который роняет в Мулапраkritи (Первоматерия, основа Мира) семя и тем зарождает Мир. То же подразумевается в легенде о Праджапати (Первоотце) и Вач (Речи). Вач (Речь) порождает Слово. Слово есть исток и проявление Мира. В христианском мироописании названные трое стали: Богом-Отцом, Святым Духом и Сыном. Сын есть Логос (Слово), Любовь, Семя Жизни.

Святой Дух у Апостола Павла — это греческая София, гностическая София Премудрость, санскритская Буддхи, дающая человеку духовную душу. Только через эту духовную душу в каждом человеке может оявиться Христос. Евангельское повествование о Христе — это, помимо мистерии, ещё и историческое свидетельство самоотверженного противостояния человека Демиургу планеты, это утверждение ценою жизни того, что в человеке является главным, чем невозможно поступиться. В каждом человеке есть низшая составная — животная душа. Это поле внутри каждого человека, кото-

рое подвластно низшим Архонтам. Однако в каждом человеке есть и высшая составная, претворяющая то, что Апостол Павел называет *внутренним Христом*. Когда евангельский Иисус был возведён Святым Духом в пустыню для искушения главным Архонтом и, постившись сорок дней, взалкал, и когда Архонт стал его искушать, то Иисус сказал:

«Отойди от меня, Сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф 4.10).

На завершении же земного пути Иисус возгласил:

«Вот идёт князь мира сего, *но не имеет во мне ничего*» (Ин 14.30).

Поэтому Апостол Павел учил о господстве в человеке духовной души над животной душой, Христа над Сатаной:

«Вы некогда жили по *Эону* мира сего, по [воле] *Архонта*» (Еф 2.2),

«Мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога» (1Кор 2.12).

5. ОРИГЕН

О НАЧАЛАХ

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

В Священном Писании мы находим очень много наименований некоторых [небесных] чинов и должностей, как святых [Силы Света], так и противоположных... Так, есть некоторые ангелы Божьи, которых [Апостол] Павел называет служебными духами... Тот же святой Павел называет... Престолы, Господства, Начальства и Власти... Во многих местах Писания встречается имя Дьявола и Сатаны, и Злого (Духа); причём Дьявол называется врагом Божиим. Упоминаются также ангелы Дьявола и Князь мира сего.

<...>

(Могло бы показаться) что нужно будет признать, что те, кого Апостол [Павел] назвал *Архонтами* и *Космократорами Тьмы эона сего*, дошли [якобы] до начальствования над мраком не вследствие извращения расположения [к свету либо к тьме], но в силу [якобы Вышней] необходимости... Но... нелепо думать так о злых и противных силах — нелепо отделять причину их злобы от расположения их свободы [выбора] и приписывать эту причину [их злобы] Создателю.

...Нам необходимо то же самое сказать относительно благих и святых сил [Сил Света], т.е. что и в них — не субстанциональное благо (не изначально, а приобретено собственным выбором и собственными деяниями; благ непреходяще лишь Бог).

<...>

Пророчество [Иезекииля] представляет яснейшее доказательство того, что Противные Силы не созданы и не сотворены такими по природе, но от лучшего перешли к худшему и обратились ко злу...:

«(И сказал Бог): ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в Саду Божиим; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, всё, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе,

приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на Святой Горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торжищ твоих внутреннее твоё исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твоё, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедных торжищах твоих ты осквернил святилища твои; и Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрёт тебя; и Я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе; ты сделаешься ужасом, и не будет тебя во веки» (Иез. 28:12–19).

<...> Это пророчество, как мы показали, относится к Противной Силе и весьма ясно свидетельствует о том, что эта Сила была прежде святою и блаженною; потом же, когда обрелась в ней неправда, она пала и была низвергнута на землю, но всё же не была такою [помраченною] по самой природе и по созданию. Мы думаем, что это говорится о каком-нибудь Ангеле (Небесном Управителе), который получил обязанность управления [якобы] тирским народом... Но какой же «Тир» и души каких «тирян» [находившиеся под управлением павшего Ангела] нужно разуместь здесь? ⁶⁷ <...>

Теперь рассмотрим подобное же пророчество Исайи-пророка о противной Силе. Он говорит:

«Как упал ты с неба, Денница, сын зари⁶⁸! разбился о землю, попиравший *инородцев*⁶⁹. А говорил в сердце своем: “взойду *по* небу, выше звёзд Божиих вознесу престол мой и сяду *превыше* сонма *Небесных Управителей*, на краю Севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”. Но ты низвержен в Ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: “тот ли это *Муж*, который колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал пустынею и разрушал города её, пленников своих не отпускал домой?” Все *Владыки инородцев* (управители-ангелы других народов), все пребывают с честью, каждый в своём *доме*⁷⁰; а ты, [пав с неба], *извергнут из места* своего, как презренная ветвь, как одежда

убитых, сражѣнных мечом, которых опускают в каменные рвы, — ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в [своей] могиле (Ад, «восьмая сфера») ...» (Ис. 14:12–23).

Это пророчество весьма ясно показывает, что с неба ниспал тот, кто прежде был *звездой утренней* и восходил утром. Если же он был существом мрака, как думают некоторые, то как же говорится, что он был прежде звездой утренней? Или каким образом мог восходить утром, не имея в себе ничего светоносного? При том и Спаситель научает нас о Дьяволе, говоря:

«Видел Сатану, спадшего с неба как молния» (Лк 10.18).

...Таким образом, и Сатана был некогда светом и только потом совершил измену и ниспал в это место, и слава его обратилась в прах, как это свойственно вообще нечестивым, по выражению пророка. Вследствие этого падения он и был назван Князем мира сего, т.е. земного обиталища; вот почему также он начальствует над всеми теми, которые последовали его злобе, так как даже мир весь («миром» я здесь называю это [наше] земное место) во зле лежит и именно в этом отступнике. А что Сатана есть отступник, т.е. перебежчик, об этом говорит Господь в книге Иова: «Поймаешь ли ты на уду дракона отступника» (Иова 40:20, стар. ред.), — т.е. перебежчика? Известно, что под «драконом» разумеется сам Дьявол...

Поэтому, повторяем, что эти противные Силы некогда были непорочными, ...но никто не может быть непорочным субстанционально (по рождению), или по природе, и что равным образом никто не может быть и осквернённым субстанционально. Отсюда следует, что от нас и от наших движений зависит — быть святыми и блаженными или же, наоборот, вследствие лености и нерадения, из состояния блаженства низвергнуться в злобу и погибель настолько, что крайнее развитие зла, — если кто уже настолько вознерадел о себе, — доходить до того состояния, в котором существо делается так называемой «противною силою».

(Ориген. О началах, I.5.2–5)

6. ПИСЬМА МАХАТМ

«Мы не считаем ни необходимым, ни выгодным тратить наше время на ведение войны с неразвитыми планетными духами⁷¹, которым доставляет удовольствие играть роль богов, а иногда — роль прославившихся на Земле лиц. Существуют Дхиан-Коганы и “Коганы тьмы” — не то, что называются *дьяволами*, но несовершенные “разумы”, которые никогда не рождались ни на этой, ни на какой-либо другой Земле или сфере, как и Дхиан-Коганы, и которые никогда не войдут в число “строителей” Вселенной, чистых Планетных Разумов, правящих во время каждой Манвантары, тогда как Коганы тьмы царят во время Пралайи. <...> Так же, как всему в этой Вселенной есть противоположение, так же чистому свету Дхиан-Коганов противопоставляются “Мамо-Коганы” и их разрушительный разум. Они — те боги (Дэвы, полубоги), которым индуистские, христианские, магометанские и все другие фанатические религии (фанатики этих религий) и секты поклоняются. И до тех пор, пока их приверженцы находятся под их влиянием, мы не более думаем о присоединении к ним в их работе или о противодействии их работе, чем мы думаем о Красных Шапках⁷² на Земле, результаты злой деятельности которых мы стараемся смягчить, но в чью работу мы не имеем права вмешиваться, пока они не пересекают нашего пути»⁷³.

Примечание Е.П.Блаватской. М[ория] здесь подразумевает, что у Братьев Света нет права и даже власти противодействовать естественному ходу или той работе, которая предписана каждому классу существ и всему сущему законом Природы. Братья [Света], например, могли бы продлить жизнь, но не могли бы устранить смерти, даже для самих себя. До какой-то степени они могут смягчить зло и облегчить страдания, но они не могут уничтожить зло [само по себе]. Не более могут Дхиан-Коганы препятствовать работе Мамо-Коганов, ибо их законом является тьма, невежество, разрушение и т.д., тогда как законом Дхиан-Коганов является свет, знание, творчество. Дхиан-Коганы соответствуют Буддхи — Божественной мудрости и Жизни в блаженном знании, а Мамо являются олицетворениями вроде [ритуалистических] Шивы, Иеговы и других выдуманных чудовищ с невежеством в их хвосте⁷⁴.

7. Агни Йога

«Теперь относительно “установившегося”, как Вы пишете, “мнения об участии Люцифера в развитии человечества на нашей планете” должна сказать, что мнение это справедливо, ибо разве Люцифер не был среди Элохимов? В приведённых Вами выдержках из моих (Е.И.Рерих) писем определённо сказано, что он был одним из Элохимов. Вы знаете, кто были эти Элохимы, также знаете и о прототипах их в высших сферах. Если в Св. Писаниях Архангел Михаил⁷⁵ назван Богоподобным и Наипрекраснейшим, то имеются и другие носители Света менее высокой степени. Потому Люцифер, как один из Элохимов, и к тому же Хозяин Земли по космическому праву или сродству энергий, несомненно должен был участвовать в развитии земного человечества и в его умственном пробуждении. Падение Люцифера и заключалось в том, что он захотел ограничить это развитие, привязав человека лишь к Земле, к своему уделу. И мы уже можем судить, насколько ему это удалось. В основе этого желания, конечно, лежала ревность или зависть к Братьям, духовный уровень которых был выше, — как наверху, так и внизу. Каждое погружение Люцифера в материю или каждое воплощение всё более и более затемняло его когда-то высокое сознание. В самом начале Атлантиды, или четвёртой расы, даже уже в конце третьей расы, наметилось его преступное намерение. Потому в “Тайной Доктрине” экзотерически упоминаются Семь Кумар, но эзотерически их восемь. Восьмой и есть отверженный (Мартанда), или падший, Ангел»⁷⁶.

«— Конечно, Князь Мира должен иметь мощный противовес Света. Описание чудовища огромного показывает, какие недра служат Князю Тьмы. Они очень напитываются кровью. Астральный мир полон тонкими вампирами.

— Странно, но я никогда не любила землю как таковую, не люблю трогать её.

— Ибо через верхние слои земли могут проникать все эманации, там находится царство, в котором существуют такие же сущности, как и в низших слоях астрального мира. Потому кладбища и поля битвы питают этих сущностей»⁷⁷.

А.В.: В «Тайной Доктрине» о противнике Урана, Мартанде-Люцифере, приводится древний комментарий к *Книге Дзиан*:

«Восемь домов были построены Матерью; восемь домов для восьми Божественных Сыновей: Четыре больших и четыре меньших. Восемь Блισταющих Солнц соответственно их возрасту и достоинству. Бал-и-лу (Мартанда) был неудовлетворён, хотя его дом был наибольшим. Он начал [работать], как это делают огромные слоны. Он вдохнул (втянул) в чрево своё жизненные дуновения своих братьев. Он пытался поглотить их. Четыре больших находились далеко; далеко на крайнем пределе своего царства. Они не были ограблены (не были затронуты) и смеялись. “Делай всё, что в силах твоих. Владыка, ты не можешь достичь нас”. Но меньшие плакали. Они пожаловались Матери. Она сослала Бал-и-лу в центр своего царства (планета Сатурн), откуда он не мог сдвинуться. [С тех пор] он [лишь] сторожит и угрожает. Он преследует их, медленно обращаясь [вокруг Солнца]⁷⁸; они стремительно отворачиваются от него, и он издали следит за направлением, в котором движутся братья его вдоль тропы (вдоль траектории), окружающей обиталища их. От сего дня он питается потом тела Матери. Он наполняет себя её дыханием и отбросами. Потому она отвергла его»⁷⁹.

«За пределами притяжения нашего Солнца имеются [невидимые] планеты. Их условия много ближе к Тонкому Миру, там образуется новая Солнечная система...

Уран имеет двойное притяжение, и в этом его значение... Уран подвержен воздействию ближайшего к нам соседнего Солнца — Сириуса... Наше Солнце — младший брат Сириуса⁸⁰. Сириус оказывает воздействие на нашу Солнечную систему...

Планета Уран является потухшим Солнцем. Уран являлся Солнцем нашей Системы миров много миллиардов лет до образования Нового Солнца... Уран уявлен на притяжении Солнца ближайшей Системы — Сириуса... Уран уявлен на двойном притяжении. Притяжение Солнца соседней Системы сильнее, потому Уран постепенно удаляется из нашей Солнечной системы, но этот процесс потребует многие миллионы лет...

Когда Уран занимал место Центрального Солнца в нашей Системе Миров, теперешнее наше Солнце уявилось как комета, которой удалось стабилизироваться как новое пространственное тело в нашей Солнечной системе... Наше современное Солнце появилось как комета⁸¹ в нашей Солнечной системе, вращавшейся тогда вокруг Солнца Урана...

Уран подлежит двойному притяжению — нашего Солнца и Сириуса. Уран уявлен на тройном напряжении по сравнению с нашим Солнцем. Такое тройное напряжение является следствием

воздействия на него и Солнца соседней Системы. Уран не только не стал ослабевать в напряжении [после потухания], наоборот, сила его усилилась магнетизмом Солнца соседней Системы. Солнце это уявлено необычайных размеров и на сцеплении тончайших энергий и находится ещё вне зримости»⁸².

«Владыка населённого мира [планеты] — Дух, прошедший бесчисленные существования на протяжении многих эонов и даже солнечных Манвантар в разных состояниях и даже мирах. Каждый населённый мир имеет своего Старшего Руководителя и младших. Но Старший Руководитель не всегда уявляется зародителем планеты (как, например, Земли). Он [будучи Коренным Ману] лишь даёт свою напряжённую [ключевую] вибрацию [на каждую Манвантару, т.е. на каждый Большой Круг] и строит каждую идеальную форму и вид. Но дальнейшее развитие [этой ментальной, или субъективной] тонкой оболочки [планеты] в уплотнённую слагается с помощью младших руководителей, которые следят за их правильным сочетанием и страстным развитием. В дальнейшем ярое развитие низшего я (низшего «я» Хозяина Земли) или осознание своей отделённости [от Иерархии] уявило не только смещение — ярая свобода утвердила неправильные сочетания [духовных половин] и породила все безобразные формы⁸³ и вещи, которые потом сметались катастрофами, да и сами уничтожали себя негодными сочетаниями. Руководители отбирали лучших и снова населяли [нашу] планету — и ярые с развитием инстинкта или чутья стали постепенно разбираться в соответствующих им вибрациях или энергиях и собираться в отдельные группы, и так образовались первые касты. Так касты уже установились у первых людей и животных. Старший Руководитель может перейти на новую планету⁸⁴ и явить ей новый импульс — и снова перейти на другую и т.д. Приходится признать, что Старший Руководитель [над нашей планетой] является многострадальным Иерархом нашей Солнечной системы.

Сатурн был первородным сыном Сириуса и братом-близнецом Урана. Но ярый Уран уявился Владыкой солнечным и стал соперником Сатурна. Сатурн оявился потом самым блестящим и страстно напряжённым Солнцем, много обширнее Урана, в силу поглощения им многих солнц, комет и лун. Он стал самым прекрасным солнцем, но пустоцветом, из-за отсутствия в нём космического магнетизма, который необходим для правильного развития солнечной системы. И он был смещён Ураном⁸⁵.

Люцифер имел в своём организме все особенности состава Сатурна и яро развил мощь уплотнения тонких оболочек. Тем самым он способствовал развитию интеллекта и уявился на гордыне, стал мощным соперником Урана. Но Уран обладал высшими вибрациями и приоб-

рёл высшее знание. Солнечный Иерарх Урана вместе с Люцифером оявились на Земле — и Уран стал соперником Люцифера. Он оявился на призыве (использовании) нового Солнца⁸⁶, ставшего центром нашей Солнечной системы, — и Сатурн должен был отойти.

Ярые зародители миров не всегда остаются с ними. Они только служат для уявления им первого импульса сознательной жизни и некоторой ступени развития. Потом они переходят на другие, более высокие миры, тоже нуждающиеся в новом импульсе к дальнейшему развитию, которое приходит только через соприкосновение с сознанием человеческого духа, находящегося в гармонии с аурой планеты или уже обладающего солнечным сознанием Высшего Иерарха.

Люцифер имел в себе энергии и элементы своей планеты Сатурна. Сатурн не был населён из-за недостатка на нём космического магнетизма, который необходим для жизни. И Сатурн сейчас уже рассыпается, как огромная песочная глыба. Там нет никакой жизни. Луны Сатурна не обладают достаточным космическим магнетизмом, который был оявлен в нашей матери — луне Урана⁸⁷.

«Теперь об Уране. Уран связан с нашей Новой Страной (Россия). Новая Страна оявлена под лучами этого Светила; и лучи эти сулят много новых необыкновенных открытий и достижений в науке и особенно в области психической энергии. Уран уявился на некотором приближении к нам, но он не будет нашим солнцем, ибо его вибрации слишком высоки, и наша планета сгорела бы, если бы его лучи коснулись её непосредственно, как солнечные лучи. Уран не может оявиться солнцем из-за его ярого угасания, но он явится домиком для нашего земного человечества через многие, многие тысячелетия. Сейчас это светило слишком ещё огненно. Уран был нашим солнцем многие тысячелетия назад — в предыдущей Манвантаре»⁸⁸.

«Грядущая эпоха будет под знаком Водолея, правитель её Уран. Утверждение силы лучей Урана всегда сопряжено с новыми течениями во всей жизни и необычайными открытиями в области науки. Год явного вступления в новый цикл отмечен как 1942-й. Потому многое должно выясниться к этому сроку»⁸⁹.

«Скажу только Вам — Армагеддон окончился поражением врага. Новая Эра началась 17 октября [1949], когда Враг был изгнан из нашей Солнечной системы»⁹⁰.

Научно-популярное издание

Александр Владимиров

КОВЧЕГ ЭВОЛЮЦИИ ПОГИБШАЯ ПЛАНЕТА

Корректор:

Ж.К. Борисова

**Оформление обложки,
компьютерная графика, верстка:**

С. Китов

Издательская лицензия ЛР № 066606 от 19.05.99

Формат: 60х90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

25 усл. печ. л.

Тираж 1000 экз. Зак. №

Центр творчества «*Беловодье*»

Издательство:

E-mail: belovodje@rambler.ru

Александр Владимиров:

[http:// www.vav.ru](http://www.vav.ru)

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в ППП «Типография “Наука”»
121099, Москва, Шубинский пер., д. 6