Ясновидение. Мурдхна Джоти

Следующие замечания не являются критическим анализом литературных достоинств или недостатков поэмы, которая подвергается критике. В 1882 году «Теософист» (1) опубликовал рецензию на поэму г-на Г.Ж.Геллона "Провидец, пророческая поэма". Так как о ясновидении много говорят на Западе, представляется целесообразным исследовать поэму этого поэта, чтобы, в некоторой степени, ознакомиться западными взглядами на ясновидение и представить моим коллегам по поиску взгляды совершенно другой школы.

Я пока еще не могу ни в малейшей степени понять состояние известное, как "ясновидение" на языке западной мистики. После попыток проанализировать состояние многих "провидцев" я, как и прежде далек от понимания этой темы, как она изложена здесь, потому что, как мне кажется, не существует никакой классификации различных состояний, проявленных на этой стороне глобуса, но различные состояния беспорядочно перемешаны. Мы видим, что ясновидением называется состояние простых проблесков астрального света, в то же самое время самое высокое состояние называется трансом.

Насколько я до сих пор смог узнать, "ясновидение", как оно понимается здесь, не доходит до уровня Сушупти, состояния без сновидений, в котором высшее сознание мистика – включающее самые высокие интеллектуальные и этические способности – выискивает и схватывает любые знания, которые могут пригодиться. В этом состоянии низшая природа мистика находится в состоянии покоя (парализована); только его высшая природа странствует в идеальном мире в поисках пищи. Под низшей природой я имею в виду физические, астральные или психические, низшие эмоциональные и интеллектуальные принципы, в том числе и низший пятый принцип. (2) Даже знания, полученные в состоянии Сушупти, следует рассматривать с этого плана как теоретически перемешанные (при возобновлении функций тела) с ложью и предрассудками обычного состояния бодрствования мистика по сравнению с истинным знанием, приобретенным во время посвящений. У мистика нет никакой гарантии, что любой опыт, поиск или знания, которые могут попасть в пределы его досягаемости в любом состоянии, являются точными, за исключением мистерий посвящения.

Но все эти состояния необходимы для роста. Джаграта – состояние бодрствования, в котором все наши физические и жизненно важные органы, чувства и способности находят необходимое упражнение и развитие, чтобы предотвратить физическую организацию от коллапса. Свапна – состояние сна, в которое включены все различные состояния сознания между Джаграта и Сушупти, такие как сомнамбулизм, транс, сны, видения, и т.д. Оно необходимо для того, чтобы физические органы отдыхали, а низшие эмоциональные и астральные силы становились более активными и развивались. В состоянии Сушупти сознание обоих состояний, Джаграта и Свапна, может отдыхать, а пятый принцип, который является единственным активным в Сушупти, может развиваться через соответствующие упражнения. В равновесии этих трех состояний заключен истинный прогресс.

Знания, полученные в состоянии Сушупти, могут или не могут возвращаться к физическому сознанию. Все зависит от желания и способности низшего сознания принимать и сохранять эти знания.

Пути идеального мира тщательно охраняют элементалами от посягательств профанов.

Литтон заставляет Меджнура сказать:. (3) «Наши испытания состоят в борьбе, которая очищает страсти и возвышает желания. И в этом отношении природа руководит нами и помогает нам, так как она ставит ужасных стражей и непреодолимые преграды между честолюбием порока и небесами высшей науки».

Желание физического наслаждения, если правильно его направить, становится возвышенным, как и стремление к чему-то высшему, постепенно превращается в желание делать добро другим, и, таким образом, по мере возрастания перестает быть желанием, а превращается в элемент шестого принципа.

Управление природой, на которую ссылается Меджнур, находится в естественных максимальных и минимальных пределах; не может быть слишком резкого вознесения, и не может слишком быстрого или слишком низкого падения. Помощь природы приходит в состояние Турья, в котором адепт предпринимает один шаг, а природа помогает ему в другом шаге.

В состоянии Сушупти адепт может найти объект своего напряженного поиска, а может и не найти. Как только он найден, возникает желание вернуть его в нормальное сознание. И в этот момент состояние Сушупти на время прекращается. Человек может чувствовать себя в неловком положении при выходе из этого состояния. Двери для нисхождения истины в низшую природу закрыты. Его положение прекрасно описывает индийская пословица: «Как отруби во рту, так и огонь, потеряны." Это выражение относится к бедной девочке, которая ест отруби, и в то же время хочет разжечь огонь в печи, которая находится перед ней. Она раздувает огонь ртом, полным отрубей; отруби падают на тлеющие угли, гася их; она, таким образом, дважды теряет. В состоянии Сушупти желание вернуть опыт в сознание действует так же, как отруби на огонь. Желание иметь или делать, вместо того чтобы помогать, как некоторые это себе представляют, наносит вред, и если этому желанию разрешить прогрессировать во время бодрствования, то оно будет действовать с еще большей силой на плане Сушупти. Результат этих неудач ясно изложен Патанджали. (4)

Даже там, где двери низшего сознания открыты, знание, принесенное из состояния Сушупти, может быть потеряно на пути либо частично, либо полностью, либо перемешаться с заблуждениями или подделками из-за отвлекающих трудностей прямых и косвенных путей восхождения и нисхождения.

Но при поиске знаний в Сушупти не должна оставаться в высшем сознании даже искра равнодушия или ленивого любопытства. Не должно быть даже и йоты тайной нерешительности при входе в это состояние, никаких сомнений в его целесообразности, в полезности и точности знания, почерпнутых ранее или в настоящее время. Если есть какое-либо сомнение или нерешительность, то прогресс замедляется. Не может быть никакого обмана или лицемерия, ни насмешек исподтишка. В нашем обычном состоянии бодрствования часто бывает, что, когда мы искренне к чему-то стремимся, один или несколько элементов нашего низшего сознания дают нам неверное представление, заставляют нас чувствовать, что мы заблудились, и смеются над нами, потому что такова противоречивая природа желаний.

В рассматриваемом состоянии есть субъективное и объективное состояния, или классы знаний и опыта, также как в Джаграте. Поэтому большое внимание нужно уделять тому, чтобы ваши цели и устремления были, как можно выше в вашем обычном состоянии. Горе тому, кто осмелится легкомысленно обращаться со средствами, данными в его распоряжение в состоянии Сушупти. Одним из наиболее легкомысленных способов западных мистиков является поиск недостающих звеньев эволюции, чтобы донести эти знания до обычного сознания, а затем расширить область "научного" знания. Конечно, с момента появления такого желание, тот, у кого оно появляется, отрезан от Сушупти. (5)

Мистик может интересоваться анализом истинной природы объективного мира, или воспарять к ногам Ману (6) в те сферы, где Манава (санскр. от Ману) разум занят созданием формы для будущей религии, или где он создавал форму прошлой религии. Но здесь надо принимать во внимание максимальные и минимальные пределы, с помощью которых природа всем управляет. Существенной особенностью Сушупти является то, насколько возможно понять, что мистик должен получать все истины из одного источника или пути, а именно, из божественного мира, имеющего отношение к его собственной ложе (или учителю). По этому пути он может воспарить так высоко, как только может, хотя вопрос о количестве полученных знаний остается открытым.

Давайте теперь узнаем, к какому состоянию относится ясновидение автора нашей поэмы «Провидец» и попытаемся найти в нем «рогатого зайца»*. В дальнейшем мы можем попытаться взглянуть на состояния Сведенборга, П. Б. Рэндольфа и нескольких людей из "обученных и необученных, прирожденных и самоучек, провидцев простых и волшебных зеркал."

Я смотрю на это поэму исключительно с целью указать на ошибки, чтобы получить материал для нашего исследования. В нем есть красоты и истины, которыми все могут наслаждаться.

В древности мистики использовали аллегорический язык, чтобы оградить священные вещи от профанов. Тогда среди мистиков был распространен символизм, и все аллегории были сразу понятны тем, для кого они предназначались. Но времена изменились. В этом материалистическом веке, как известно, в сознании многих людей, склонных к мистике и духовности существуют самые дикие заблуждения. Большинство мистиков и их последователей не свободны от суеверий и предрассудков церкви и науки. Поэтому, по моему скромному мнению, не может быть никакого оправдания для иносказательных произведений о мистицизме и публикования таких трудов для общего пользования. Это наносит вред. Если аллегорические произведения и вводящие в заблуждение романы предназначены для популяризации мистицизма путем устранения существующих предрассудков, то авторы должны сообщать о своих мотивах. Остается открытым вопросом, уравновешивается ли такая популяризация вредом, нанесенным беспомощным поборникам мистики, введенным в заблуждение. Нынешние аллегорические писатели имеют меньше оправданий, чем писатели времен Литтона. Кроме того, в настоящей четверти нашего века символические и вводящие в заблуждение высказывания набрасывают покров на многие знания, которые можно смело передавать простыми словами. После общих замечаний обратимся к "Провидцу."

В призыве, обращенном, очевидно, к гуру Провидца, (7) мы находим следующие слова:

 «Когда в чудесном сне покину жизнь я вновь,

И в трансе сладком покров сниму я с тайны,

Дай свет Твой мне и истину, Твою любовь!»

Транс здесь означает только одно из состояний, известных как каталепсия или сомнамбулизм, но, конечно, не Турья и не Сушупти. В таком состоянии транса могут быть открыты лишь очень немногие из тайн "этой жизни" или самого состояния транса. Так называемый Провидец может "наслаждаться" им, не причиняя себе вреда, но без всякой пользы, как мальчик, который лениво плавает в лагуне, не зная того, что его занятие может закончиться смертью. Так, тот, кто плавает и режет каперсы в астральном свете, блуждает в чем-то странном, превосходящем его понимание. Разница между таким Провидцем и обычным сластолюбцем заключается в том, что первый потакает своим астральным и физическим чувствам, а второй только физическим чувствам. Такие оккультисты воображают, что отстраняются от своего эго, когда в действительности они только расширили пределы опыта и желания, и переместили интерес к вещам, которые касаются большего жизненного диапазона. (8)

Призывая благословения гуру на вашу высшую природу с целью поддержания вас в состоянии транса, оказания вам помощи при нисхождении и превращении высших энергий в более низкие, вы поступаете так же кощунственно и предосудительно, как и прося вашего Гуру помочь вам выпить много вина; так как астральный мир также материален. Познание тайн любого сознания, даже низшего физического во время транса является пустым хвастовством охотников до такого состояния, как и физиологов или гипнотизеров. В то время как вы находитесь в состоянии транса, если вы не достаточно нравственны по своей природе, у вас будет сильное искушение через мощные нижние элементы сунуть нос в тайны своих соседей, а затем, вернувшись к обычному состоянию, оклеветать их. Самым верным способом свести вашу высшую природу в грязную бездну физического и астрального мира, и, таким образом, довести себя до состояния животного, является вхождение в транс или стремление к ясновидению.

«Оставил ты (Гуру) меня смотреть через покров,

Чтоб созерцал я цель твою и шел бы за тобой!»

Эти строчки весьма самонадеянны. Даже очень высокому Иерофанту невозможно ни в одном из своих состояний созерцать цель своего гуру (9), его субъективное сознание с трудом доходит до уровня обычного или объективного сознания своего Гуру. Только во время посвящения кандидат видит не только свою собственную цель, но и Нирвану, которая, конечно, включает и цель гуру; но после церемонии он вспоминает только свою непосредственную цель для следующего "класса", но ничего сверх этого. (10) Это то, что подразумевал Бог Иегова, говоря Моисею: " И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо." И в Ригведе сказано: (11) "Темен путь Твой, сущий свет: свет пред Тобою."

Г-н Геллон начинает поэму цитатой из Занони: "Первое посвящение человека происходит в трансе: во сне начинаются все человеческие знания, во сне он парит над безмерным пространством, первый слабый мост между духом и духом – этот мир, и мир за его пределами ".

Поскольку это отрывок часто цитируют одобрительно и считают, что в нем нет неверных понятий, с вашего разрешения я сделаю несколько замечаний, во-первых, о его собственных достоинствах, а во-вторых, о самом Литтоне и его Занони. Я не буду говорить о гневе писателей-мистиков за цитирование без понимания того, что цитируют.

В состоянии Свапна человек получает человеческие, ненадежные знания, в то время как божественное знание начинает приходить в состоянии Сушупти. Литтон здесь бросил позолоченную пилюлю ошибочных идей, чтобы ввести в заблуждение недостойных и любознательных охотников за мистикой, которые бессознательно оценивают эту пилюлю. Без многих слов понятно, что подобные заявления в эти дни, вместо того, чтобы помочь нам раскрыть истинный путь, приводят к бесчисленным патентным средствам от жизненных невзгод, средствам, которые никогда не исцелят. Искусственные доктрины, называемые истинной раджа йогой, (12) вводящие в транс, противостоят друг другу, конфликтуют друг с другом, не являясь гармоничными. Возникает не только бесконечный диспут, но и фанатизм, в то время как преданные и невинные искатели истины впадают в заблуждение, а научные, интеллектуальные, компетентные люди шарахаются от любых попыток рассматривать претензии к истинной науке. Как только гипнотизер обнаруживает какую-то объективную истину, защитник древней Йоги Видья (13) дует в горн, выкрикивая, "Йога является самогипнозом, а месмеризм является ключом к ней. Животный магнетизм развивает духовность и сам дух, Бога, Атмана." Он обманывается тем, что оказывает помощь человечеству и делу истины без осознания того факта, что он, таким образом, только ухудшает Йога Видью. Невежественный медиум утверждает, что его "руководитель" божественен. Существует небольшая разница между требованиями этих двух классов невежд и материалистом, который ставит протоплазму на место Бога. К многочисленным искаженным терминам относятся Транс, Йога, Турья, инициация, и др. Поэтому не удивительно, что Литтон в своем романе исказил термин и свел его к простой полу-каталепсии. Я, например, предпочитаю всегда ограничивать термин инициация его истинным смыслом, а именно, священным обрядом, во время которого "с Изиды снимается покров."

Первое посвящение человека происходит не в состоянии транса, как подразумевает Литтон. Транс является искусственным, бодрствующим, сомнамбулическим состоянием, в котором никто не может узнать ничего вообще о реальной природе элементов нашего физического сознания и еще меньше о другом состоянии. Ни один из поклонников Литтона, кажется, не думал, что он подтрунивает над оккультизмом, хотя верит в него, и не хотет метать жемчуг перед свиньями. Такой иерофант, как Меджнур – не сам Литтон – не мог принять шутовство сомнамбулизма за первые шаги Раджа Йоги. Это видно из того, каким образом Литтон выдает абсолютно ошибочные представления об оккультизме, в то же время показывая знание, которого у него не могло быть, если бы он верил сам в свое подтрунивание. Довольно хорошо известно, что он, в конце концов, потерпел неудачу после некоторого прогресса в оккультизме, как высокий ученик. Его Глиндон возможно Литтон, и сестра Глиндона леди Литтон. Иероглифы, данные ему для кодирования и выведенные им, как Занони, вероятно, являются аллегорическими. Книга действительно содержит идеи учителя, которые высшее сознание ученика стремится. Но они являются лишь банальными мыслями учителя. Профан и трус всегда говорят, что учитель спускается на уровень ученика. Такого никогда не бывает. Осаждение сообщений от учителя возможно только тогда, когда высшие этические и интуитивные способности ученика достигают уровня обычного объективного состояния учителя. В Занони, это завуалировано утверждением, что он должен прочитать иероглифы – они ничего не говорили ему. Но он признается в предисловии, что абсолютно уверен, что правильно расшифровал их. "Энтузиазм", говорит он, " это то, когда та часть души, которая выше интеллекта взмывает к богам и там получает вдохновение." Поэтому ошибки будет происходить за счет умышленного искажения или трудности в чтении шифра.

«Во сне мир чудный вижу я вблизи,

О, как хотелось б жизнь там провести,

Из этой в сферу света перейти,

Иные формы, чистые во сне

Чувством иным открыты мне,

Манят таинственно наедине».

Такие неопределенные описания хуже бесполезных. Внутренние чувства являются психическими, и воспринимаемые ими странные формы и простые явления в астральном мире не являются полезными и поучительными. Форм и явлений в астральном свете легион, и они принимают очертания не только в уме неизвестном самому ясновидящему, но и во многих случаях являются отражением мыслей других людей.

«О, почему же меньше для меня

Благословенный свет, чем для тебя,

Ты – одинок меж звезд паря».

Это кажется совершенно неэтичным. Здесь провидец в первую очередь ревнует к свету своего гуру, или он бродит в темноте, не осознавая даже того, что сам находится в более низших состояниях, чем его гуру, Тем не менее, г-н Геллон не ошибся насчет существования такого чувства. Оно присутствует и должно присутствовать в трансе или во сне. В нашем обычном бодрствующем состоянии привязанности, желания и пр. являются жизнью наших физических чувств, и таким же образом, эмоциональные энергии проявляются на астральном плане, чтобы напитать астральные чувства ясновидца, поддерживая их во время транса. Если их так не оживлять, его астральная природа останется спокойной.

Не требуется доказательств для утверждения того, что любое состояние, которое поддерживается желаниями и страстями, не может рассматриваться иначе, чем как средство развития одной из частей животной природы. Ван Гельмонт того же мнения, что и г-н Геллон. (14) Мы не можем, поэтому, ни на минуту поверить, что в таком состоянии "Я" – это Атман. (15) Это – лишь ложное "Я", проводник истинного «Я». Аханкара – низшее «я» или индивидуальность в бодрствующем состоянии, даже в состоянии транса низший шестой принцип играет небольшую роль и развивается не больше, чем в бодрствующем состоянии. Изменение происходит только в области действия, от бодрствующего плана к астральному; физический план остается более или менее спокойным. Если бы это было иначе, мы бы видели время от времени сомнамбул, проявляющих высокий интеллект, но этого не происходит.

Предположим, что мы ввели в состояние транса безграмотного человека. Он сможет прочитать в астральном двойнике столько страниц из книг Герберта Спенсера или Патанджали, сколько мы захотим, и даже неопубликованные идеи Спенсера. Но он никогда не сможет провести сравнение между двумя системами, если этого не было уже сделано другими людьми мысленно, независимо от языка. Никакой сомнамбула также не может проанализировать и описать сложную технику астральных сил, еще меньше эмоциональных способностей пятого принципа. Для того чтобы анализировать, они должны пребывать в состоянии покоя, так чтобы Высшее «Я» могло провести анализ. Так что, когда г-н Геллон говорит:

 "И овладеет транс духом моим сейчас"

он, несомненно, ошибается, так как Атман или дух не может входить в транс. Когда энергия низшего плана поднимается на более высокую ступень, она замолкает там на некоторое время, пока по контракту с обитателями своего нового дома ее силы не оживятся. Сомнамбулическое состояние имеет два вида состояния (а) бодрствование психофизиологическое или астрально-физическое; (б) сон психический. В этих двух состояниях транс овладевает частично или полностью только физическим сознанием и чувствами.

 "И у меня от лба взгляд проникает" и т.д.

Эта строка и многие последующие строки являются чистым воображением или неправильным представлением. Как, например, "плывя из сферы в сферу". В этом состоянии провидец ограничивается одной сферой – астральной или психофизиологической – никакой высшей сферы он не может понять.

Говоря о том периоде, когда шестое чувство будет развиваться, он говорит:

«Не будет тайн для сыновей ее

В пределах человечества всего,

Знать будут мысли все до одного».

В этом провидец показывает скудость теоретических знаний об этом периоде. Он безумно бросился в астральный мир без знания философии мистиков. Даже несмотря на то, что будет развито двенадцатое чувство – не говоря уже о физическом шестом – навсегда останется столь же трудным для людей, как и сейчас, читать мысли другого человека. Такова тайна Манаса. (16) Он, очевидно, введен в заблуждение наблюдением очевидных триумфов в течение переходного периода психического развития расы необычно развитых умов, которые способны заглядывать в мысли других людей; и, тем не менее, они делают это только частично. Если бы кому-нибудь с высокоразвитым шестым принципом пришлось всего шесть раз прочитать мысли других людей, то он, несомненно, напрасно бы занимался этим для обогащения ума и желаний. Кроме того, провидец г-на Геллона, кажется, совершенно не осведомлен, что цель развития высших способностей не заключается в подглядывании за мыслями других людей. Устройство оккультного мира дает большую привилегию мистику, когда страницы его жизни и манаса тщательно заперты от любопытных мошенников, а ключ благополучно сдан на хранение гуру, который никогда не одолжит его другим. Если в оккультном мире законы природы настолько строги, насколько больше они должны быть строги с людьми. В противном случае, ничего не безопасно. Шестое чувство будет тогда столь же обманчивым и проклятием для невежд, как зрение и эрудиция в настоящее время. Человек, обладающий шестым чувством не будет "совершенным". Ему будет столь же трудно достичь истины через это "чувство, как и сейчас. Расширятся только горизонты, и то, что мы сейчас считаем за истину, отойдет в историю, в литературу, будет аксиомой. "Чувство" всегда не что иное, как канал для желаний, чтобы мучить себя и других.

Вся поэма вводит в заблуждение, особенно такие выражения, как: "Дух суету мирскую зрит, а тело пищей станет для земли». Раса шестого чувства уже многие века движется в направлении к Божественной сфере "Наше Высшее Я – Атман – никогда не может " зреть мирскую суету", а также тело. Если предположить, что оно может видеть тело или мирскую суету, оно должно приблизиться к ним, спуститься на физический план и более или менее трансформироваться в физическую природу. Высота расы шестого чувства не с философской точки зрения предполагает развитие этого чувства, что, безусловно, имеет дело лишь с нашей физической природой, в лучшем случае с астрально-физической природой, до сферы Бога или Атмана.

Простой тренировкой психических сил истинного прогресса не достигнуть, можно только получить от них удовольствие; это – своего рода алкоголь на астральном плане, что приводит к неблагоприятной карме. Истинный путь к божественной мудрости – это бескорыстное выполнение своего долга там, куда нас поместили, так как мы преобразуем низшую природу в высшую, следуя Дхарме – нашему долгу.

Сноски:

1. См. Теософист, Т. III, стр. 177.

2. См. Эзотерический буддизм, семеричную классификацию, принятую многими теософами.

3. Занони, Книга IV, Глава 2.

4. Афоризмы Йоги Патанджали, 30 и 31, часть I

5. Следующий отрывок из каушитаки-упанишад, (см. перевод Макса Мюллера, а также издание Bibliotheka Indica с комментариями Шанкарачарьи, перевод Коуэлла), может представлять интерес для ищущих. " Аджаташатру сказал ему:

"Балаки, где лежал этот человек, где он был, откуда он возвратился?".

И Балаки не распознал этого. Аджаташатру сказал ему:

"Балаки, [то место], где лежал этот человек, где он был, откуда он возвратился, - это артерии человека, которые называются хита и идут от сердца к перикардию. Тонкие, словно волос, расщепленный на тысячу частей, они состоят из тонкого вещества - красновато-коричневого, белого, черного, желтого, красного [цветов]. В них пребывает он тогда, когда, ***уснув, не видит никаких снов***.

 Затем он и становится единым в этом дыхании. .. (В другом месте сказано, что число артерий равняется 101.) " Подобно тому, как нож скрыт в ножнах или огонь – в пристанище огня, так и этот познающий Атман проник в этого телесного Атмана вплоть до волос, вплоть до ногтей… Подобно тому, как глава питается вместе с родичами или как родичи питают главу, так и этот познающий Атман питается вместе с этими Атманами и так эти Атманы питают этого Атмана. И поистине, пока Индра не распознал этого Атмана, до тех пор асуры превосходили его; когда же он распознал [его], то, поразив и победив асуров, достиг превосходства над всеми богами и всеми существами, самовластия, господства. И так же знающий это, отбросив [от себя] все грехи, достигает превосходства над всеми существами, самовластия, господства – [таков тот], кто знает это, кто знает это."В Чхандогья Упанишаде VI гл. 8, ст. I:". Узнай от меня, дорогой, об истинной природе сна. Когда человек, как это, называют, спит, то он, дорогой, достигает тогда [высшего] бытия – в Сушупти – достигает самого себя. Поэтому и говорят: Он спит" (Свапита), ибо он достигает (апита) самого себя (сва). Когда человек спит здесь, мой дорогой сын, он един с Истинным – в Сушупти – он уходит к своему эго. Поэтому говорят, что он спит (Свапита), потому что он уходит (апита) к себе самому (сва). А в Прашне Упанишаде III, ст.6 «Здесь – [сто](http://lukashevichus.info/knigi/upanishady_syrkin2/10_prashna.htm%22%20%5Cl%20%2233) одна артерия... По ним движется дыхание, разлитое по телу. И по одной [из них идет] вверх дыхание, идущее вверх… Распознав [все это], относящееся к телу, [человек] получает бессмертие, получает бессмертие».

6. Это открывает очень интересный и важный вопрос, который нельзя здесь обсуждать, но о нем будет сказано в будущих работах. Между тем теософы могут тренировать свою интуицию по отношении к нему.

* Очень часто используемый образ, указывающий на то, что упоминаемый объект на самом деле существует только лишь в воображении или фантазии

7. Гуру – духовный учитель.

8. См. Свет на Пути, Правило 1, примечание, часть I.

9. Существует один исключительный случай, когда видна цель Гуру, тогда Гуру должен умереть, потому что не может быть двух равных.

10. Нет никакого противоречия между этим и предыдущим абзацем, где говорится, «Видеть цель Гуру невозможно." Во время церемонии посвящения, нет разделения между всеми присутствующими. Все они становятся единым целым, и поэтому даже Высокий Иерофант, во время инициации больше не является отделенном эго, но лишь частью целого, как и кандидат, который в течение некоторого времени обладает такой же энергией и знаниями, как высочайший из присутствующих.

11. Ригведа, IV, VII, 9.

12. Божественная наука.

13. Знание Йоги, которая есть «единение с Высшим Я».

14. См. Занони, Книга IV, с. III.

15. Высшая душа.

16. Пятый принцип.