

ВЪСТНИКЪ ГЕОСОФІИ

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКО-
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЬ.

Satyât Nasti Paro Dharmah.

(Нѣтъ религии выше истины).

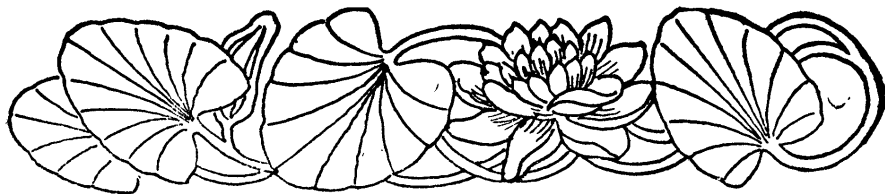
7 сентября.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

—
1909

№ 9.

Объ опасностяхъ оккультизма.

Мотто: „Къ чему мнѣ наука, которая въ то же время не религія?“ Яковъ Бѣме.

Въ настоящее время, когда „древняя мудрость“, вновь возвѣщенная человѣчеству гениемъ Ел. П. Блаватской, широко распространилась по всѣмъ частямъ свѣта, все болѣе и болѣе растетъ жажда приобрѣсти, такъ называемыя, психическія силы. А невѣрное и превратное пониманіе истинъ сокровеннаго ученія повело къ ужасающему росту ложнаго (pseudo) оккультизма. Поэтому одна изъ ближайшихъ задачъ Теософіи указывать на это печальное недоразумѣніе и на связанныя съ нимъ великія опасности. Мудро сокрытыя посвященными для блага людей оккультныя знанія стали теперь открыты, во всеуслышаніе, съ готовной услужливостью предлагаться публикѣ; толпы любопытныхъ спѣшатъ познакомиться съ тайнами „астральнаго плана“, и торопятся развивать сокрытыя въ человѣкѣ магическія силы, чтобы пользоваться ими для личнаго блага и во вредъ другимъ. Благодаря этому, многіе изъ этихъ любопытныхъ, сами того не сознавая, попадаютъ подъ власть медиумическихъ воздѣйствій и какъ хрупкіе сосуды въ невидимыхъ рукахъ разбиваются и гибнутъ.

Не даромъ сокровенная мудрость учитъ, что „всякій человѣкъ, согласно благимъ законамъ природы окутанъ покрываломъ, охраняющимъ душу его отъ сознательнаго общенія съ астральнымъ міромъ до тѣхъ поръ, пока она не научится противустоять жителямъ того міра и даже управлять ими до извѣстной степени“. Кто же самовольно разрываетъ покрывало это, давая этимъ доступъ невѣдомымъ астральнымъ силамъ, управлять которыми онъ еще не научился, тотъ подвергаетъ себя гораздо большимъ опасностямъ, чѣмъ человѣкъ, вступающій съ горящей свѣчей въ поро-

ховой погребъ. Ибо, если послѣдній ставитъ на карту физическое свое существованіе, то первый рискуетъ невознаградимой утратою своихъ безсмертныхъ началъ, рискуетъ погубить свою душу, умереть духовно. Невольно тутъ вспоминаются слова: „не бойтесь могущихъ погубить тѣло Ваше, но бойтесь тѣхъ, что могутъ погубить душу Вашу!“ Кто желаетъ сообщаться съ астральнымъ міромъ, тотъ долженъ прежде всего научиться владѣть своими собственными душевными и духовными силами, тогда лишь онъ можетъ безопасно вступить въ астральный міръ.

Магія—священное искусство, но для того, чтобы пользоваться магіей правильно и умѣло, необходимо стать самому „святымъ“. Поэтому, желающимъ заниматься магіей и оккультными науками, нужно прежде всего выяснитъ, что между Теософіей или богопознаніемъ и современнымъ „оккультизмомъ“ существуетъ громадная разница. Истинная оккультная наука познается лишь высшимъ „Я“ (Атма—Буддхи—Манасъ), а потому прежде всего необходимо заботиться о развитіи въ себѣ этого высшаго „Я“. „Лишь чистыя сердцемъ узрять Бога“,—слѣдовательно, первый шагъ къ богопознанію долженъ состоять во внутреннемъ очищеніи, въ очищеніи до предѣловъ святости. Когда человѣкъ вполне ясно сознаетъ, что онъ по существу своему божественъ, то онъ и начнетъ мыслить, желать и поступать, согласно этой своей божественной природѣ. Пробужденіе этого истиннаго самопознанія и даетъ собственно „Теософія“. Изъ книгъ Теософіи научиться нельзя, ее необходимо „пережить“ и дѣятельно осуществить.

Вполнѣ признавая всѣ научныя изысканія, касающіяся физическаго міра, Теософія знаетъ, что выше человѣческаго разсудка, занятаго изслѣдованіемъ феноменовъ (видимаго) стоитъ божественная мудрость, проникающая въ сущность всего.

Мудрость есть познаніе истины. Какую же имѣютъ цѣнность наука и знаніе сверхъ-физическихъ явленій, если они лишены духовнаго настроенія? Въ теоретическомъ знаніи безъ соответствующаго жизненнаго опыта, нѣтъ духовной силы, нѣтъ жизни Духа. Переполненіе интеллекта всякаго рода знаніемъ и слишкомъ глубокое погруженіе въ чувственное и матеріальное могутъ даже довести до совершенной потери способности воспринимать духовное и идеальное, т. е. до духовной смерти. Съ этимъ, вѣроятно, многіе согласятся не пожелаютъ, но тѣмъ не менѣе, это такъ и необходимо уяснить себѣ эту истину.

Вотъ что говоритъ по этому поводу одинъ посвященный (адепт): „Если душа все болѣе и болѣе погрязаетъ въ матеріи,

то она парализуется, теряет связь со своимъ высшимъ „Я“ (Господиномъ) и забываетъ, наконецъ, даже цѣль своей святой миссии на землѣ. У нея нѣтъ болѣе силы чувствовать величіе своего высшаго духа и слышать голосъ своего Ангела Хранителя“ (Isis unveiled V, II).

Такова судьба многихъ представителей современного материализма и рационализма, окостенѣвшихъ ученыхъ, жестокихъ вивисекторовъ и всѣхъ тѣхъ, чей мозгъ поглотилъ собою всю духовную силу, тогда какъ сердце ихъ, лишенное любви, зачахло. Воистину во время явилась Теософія.

Но если полное погруженіе интеллекта въ низины чувствѣннаго и матеріальнаго уже при жизни ведетъ къ потерѣ высшаго „Я“, то не менѣе печальное послѣдствіе влечетъ за собой оскверненіе духовнаго нечистью чувствѣннаго, эгоистическаго. „Знающіе“ говорятъ, что эти жертвы своей алчности и своего невѣдѣнія должны послѣ физической смерти пройти черезъ всѣ муки ада. Не лишена поэтому основанія легенда о мукахъ въ загробномъ мірѣ тѣхъ чернокнижниковъ, которые продали душу свою дьяволу, чтобы здѣсь наслаждаться земными благами. Не сказка также и то, что многія человѣческія души, черные маги, колдуны и тому подобные, въ потустороннемъ мірѣ становятся отвратительными существами, которыя подъ различными видами стараются приблизиться къ человѣку, вовлечь его въ свои сѣти и жить на его счетъ, на подобіе вампировъ. Если бы спириты, бесѣдуя якобы съ „съ дорогими усопшими“, могли бы видѣть съ какими обитателями астральнаго міра подъ часъ приходится имѣть имъ дѣло, то они бы съ ужасомъ отвернулись отъ окружающей ихъ отвратительной атмосферы, обители чудовищныхъ страстей и эгоизма.

Помимо разнаго рода обманщиковъ, толкаемыхъ жаждою наживы къ торговлѣ священными вещами, къ этому классу принадлежитъ также толпа, хотя и недурныхъ, но неопытныхъ людей, считающихъ себя „теософами“ или „окультистами“, которыхъ однако, вѣрнѣе сравнить съ дѣтьми, играющими огнемъ въ порохомъ складѣ.

Кто это пойметъ, тотъ согласится, что древніе мудрецы, посвященные, имѣли полное основаніе скрывать отъ любопытныхъ взоровъ толпы свои священныя тайны. Ибо послѣдствія превратнаго пониманія истины и злоупотребленія оккультизмомъ (занятіями гипнотизмомъ, магіей и другими тайными силами природы, которыя вызываютъ всюду въ настоящее время такой интересъ), поистинѣ ужасны. Они ведутъ не только къ физическимъ страда-

ніямъ, но и къ нравственному паденію и, наконецъ, къ духовной смерти. Между тѣмъ, масса людей, частью изъ любопытства, частью изъ корыстолюбія, неудовлетворенности положенія и недовольства самими собою, прельщаются этими рекламами, какъ бабочки летятъ въ огонь и тамъ погибаютъ.

Богъ есть истина и если безъ истиннаго познанія немислимо полное знакомство съ міромъ видимымъ, то знакомство съ міромъ невидимымъ безъ богопознанія еще менѣе мыслимо. Поэтому и сказано: „Ищите прежде всего царствія Божьяго“ (т. е. царствія познанія истины *внутри* васъ), а все прочее вамъ приложится. Душевный человѣкъ не принимаетъ того, что отъ Духа Божія, потому что онъ почитаетъ это безуміемъ“ (I. Кор. 2, 14).

Современная наука вообще, и въ особенности всѣ, такъ называемыя, „окультичныя науки“ (гипнотизмъ, спиритизмъ и т. п.), теперь не столько нуждаются въ теоретическихъ толкованіяхъ, сколько въ глубокой религіозной обоснованности, которая, однако, достигается не слѣпой догматической вѣрою, а познаніемъ истины, познаніемъ, которое дается религіознымъ переживаніемъ въ глубинахъ человѣческаго сердца. Задача Теософіи поэтому вовсе не заключается въ томъ, чтобы удовлетворять научному любопытству или развивать „псевдо-окультизмъ“, а въ томъ, чтобы прежде всего выяснить истину и разсѣять всякія заблужденія, первымъ же дѣломъ тѣ, которыя ведутъ къ такимъ гибельнымъ послѣдствіямъ.

Цѣль Теософіи: служить маякомъ всѣмъ стремящимся къ свѣту самопознанія. Ключъ же къ святилищу—любовь къ Всевышнему; свѣтъ, озаряющій храмъ—познаніе истины и всякаго, стремящагося къ этому свѣту ради блага ближняго, Теософія привѣтствуетъ, какъ соратника и друга.

Д-ръ Францъ Гартманъ.

(Переводъ изъ „Neue Lotusblüthen“. Н. Б.).

Библиотека сайта Блаватская.рф