

सत्यात् नास्ति परो धर्मः
НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

ВЕСТНИК ГЕОСОФИИ

XXI век

№11

Содержание

Сравнительное изучение

Х.С. Олкотт. Буддийский катехизис 2

Страницы истории

А.П. Синнетт. Автобиография 22

Москва
2013

БУДДИЙСКИЙ КАТЕХИЗИС

ГЕНРИ С. ОЛЬКОТТА

Президента-основателя Теософического Общества

*Одобен и рекомендован
к использованию в буддийских школах*

Х. Сумангалой, Прадханой Наякой Стхавирой, Главным Служителем Шрипады и западных Провинций и Главой Видьодайя Паривена

СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ
(Исправленное)

Теософское Издательство, Адьяр, Мадрас

1915

ПОСВЯЩЕНИЕ

В знак уважения и любви я посвящаю моему консультанту и другу многих лет, Хиккадувэ Сумангале, Прадхане Наяке Стхавире, Верховному Главе Адамова Пика (Шрипада) и западных провинций, БУДДИЙСКИЙ КАТЕХИЗИС, в его исправленном виде.

Г. С. ОЛЬКОТТ
Адьяр, 1903.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Жизнь Будды	3
Дхарма, или учение	7
Сангха, или община	15
Возникновение и распространение буддизма.	16
Буддизм и наука	18
Приложение —	20

принятие *Четырнадцати Положений* северными и южными буддистами в качестве Платформы Единства

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Видьолайя Колледж,
Коломбо, 7-го июля, 1881.

Сим я подтверждаю, что внимательно ознакомился с сингальской версией Катехизиса, подготовленного полковником Г. С. Олькоттом, и что сие находится в согласии с Канонем Южной буддийской веры. Я рекомендую эту работу учителям буддийских и средних школ и всем остальным, кто, возможно, пожелает распространять информацию для начинающих об основных характеристиках нашей религии.

Х. СУМАНГАЛА,
Верховный Глава Шрипады и Галле и Директор Видьодайя Паривены.

ПРЕДИСЛОВИЕ

К ТРИДЦАТЬ ШЕСТОМУ ИЗДАНИЮ

Популярность этого небольшого труда, по-видимому, нисколько не уменьшилась, изданного и переизданного, как его называют. В настоящее время в печати появилось второе немецкое издание, вновь переведенное ученым д-ром Эрихом Бишоффом, опубликованное в Лейпциге, в Грибенс Ко., и третий перевод на французский, сделанный моим старым другом и коллегой, Комендантом Д. А. Курмесом, получен из Парижа. Свежая версия на сингальском языке также подготавливается в Коломбо. Очень отрадно, зяждлому буддисту, такому как и я, прочесть о том, что такой зрелый ученый как г-н Г. Р. С. Мид, автор «Фрагментов забытой веры», «Пистис Софии» и многих других произведений на основе христианских источников, думает о ценности сборника. Он пишет в «Теософском Обзоре»: «Он был переведен на не менее чем двадцать языков, и, могу сказать без малейшего риска совершить ошибку, стал активным инструментом буддийской пропаганды на протяжении длительного времени в анналах этой долго дремлющей Дхармы. Меньшее, что ученые буддисты Цейлона могут сделать, чтобы погасить долг признательности полковнику Олькотту и другим членам Теософического Общества, которые работали для них, это побудить себя пролить некоторый свет на свои собственные истоки и доктрины».

Я боюсь, что нам придется долго ждать, пока эта помощь придет от буддийских бхикку, едва ли не единственных ученых людей Цейлона; по крайней мере, я не смог ничего добиться во время тесного двадцати двух летнего общения, чтобы пробудить их рвение. Мне всегда казалось нелепым, что американец, не заявляя никаких претензий на свою ученость, будет искать у сингальцев помощи учить их детей Дхарме; и, как я уже сообщил в более раннем издании, я согласился писать БУДДИЙСКИЙ КАТЕХИЗИС только после того, как я обнаружил, что ни один бхикку не возьмется за это. Каковы бы ни были его недостатки, я могу, по крайней мере, сказать, что работа содержит сущность около 15 000 страниц буддийских учений, которые я прочёл в связи с моей работой.

Г. С. Олькотт.

Адьяр, 7 февраля 1903 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К СОРОК ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Автор данного Катехизиса покинул землю, но, прежде чем оставить свое тело, он условился с Верховным Главой Сумангалой, чтобы внести некоторые небольшие исправления в текст. Они включены в настоящее издание по желанию Верховного Главы, выраженному мне в Коломбо, в ноябре 1907 года.

Я не изменила нумерацию вопросов, так как это может вызвать путаницу в классификации изменением номеров, если некоторые ученики имели старые издания, а некоторые новые.

АДЬЯР,
17 февраля, 1908 г.

Анни Безант

ЧАСТЬ I

ЖИЗНЬ БУДДЫ

1. Вопрос. *Какой вы религии*^[1]?
 Ответ. [Я] буддист.
2. Q. *Что такое буддизм?*
 А. Это свод учений, обнаруженный великой личностью, известной как Будда.
3. Q. *«Буддизм» — это оптимальное название для данного учения?*
 А. Нет; это всего лишь западный термин: лучшее наименование для него — это Бауддха-Дхарма.
4. Q. *Вы назовёте человека буддистом, если он всего лишь родился у родителей-буддистов?*
 А. Конечно, нет. Буддист — это тот, кто не только исповедует веру в Будду, как величайшего из Учителей, в Учение, проповедуемое Им, и в Братство Архатов, но и прилагает Его заповеди к повседневной жизни.
5. Q. *Как зовутся буддисты-миряне мужского пола?*
 А. Упасака.
6. Q. *А как женщины?*
 А. Упасика.
7. Q. *Когда это Учение было впервые проповедано?*
 А. Имеются некоторые разногласия в качестве действительной датировки, но согласно Сингальским Священным Писаниям это было в 2513 год Кали-юги* (по настоящему времени).
8. Q. *Расскажите о наиболее важных датах после рождения Основателя?*
 А. Он родился под созвездием Виша во вторник в мае, в год 2478 (К.Ю.); удалился в джунгли в 2506 год; стал Буддой в 2513; и, выйдя из круга перерождений, вошел в Паранирвану в год 2558, в возрасте восьмидесяти лет. Каждое из этих событий произошло на день полнолуния, так что все совместно отмечают большое празднование в полнолуние месяца Весак (*Вайшакха*), соответствующее маю месяцу.
9. Q. *Будда был Богом?*
 А. Нет. Будда-Дхарма учит, что нет «божественного» воплощения.
10. Q. *Он был человеком?*
 А. Да; но мудрейшим, благороднейшим и святейшим, который продвинулся в своем развитии в ходе бесчисленных рождений далеко за пределы всех других существ, исключая лишь предшествующих БУДД.
11. Q. *До Него существовали другие будды?*
 А. Да; как будет разъяснено позже.
12. Q. *«Будда» было Его именем?*
 А. Нет. Это наименование условия или состояния ума, ума после достижения им высшей фазы развития.
13. Q. *Что оно означает?*
 А. Просветлённый; или достигший совершенной мудрости. Палийское выражение *Саббанну*, означает *Обладающий Беспредельным Знанием*. На санскрите — *Сарваджня*.
14. Q. *Каково было настоящее имя Будды?*
 А. СИДДХАРТХА было его царским именем, а ГАУТАМА, или ГОТАМА, имя его семьи. Он был принцем Капилавагсту и принадлежал к знатной семье Оккака, Солнечной Династии.
15. Q. *Кто были его отец и мать?*
 А. Царь Суддходана и царица Майя, называемая Маха Майя**.
16. Q. *К какому племени относился этот правящий Царь?*
 А. [Род] Шакья; арийского клана кшатриев***.

17. Q. *Где находился Капилавагсту?*

А. В Индии, в ста милях к северо-востоку от города Бенареса, и примерно в сорока милях от Гималайских гор. Он расположен в непальском Тераи. Сейчас на месте города руины.

18. Q. *На какой реке?*

А. Рохини, которая теперь называется Кóхана.

19. Q. *Расскажите мне еще раз, когда принц Сиддхартха родился?*

А. Шестьсот двадцать три года до христианской эры.

20. Q. *Точно ли известно место?*

А. В настоящее время это не подлежит сомнению. Археолог на службе Правительства Индии обнаружил в джунглях непальского Тераи каменную колонну, воздвигнутую могучим буддийским царем Ашóкой, чтобы отметить то самое место. Оно было известно еще в те времена как Сад Люмбини.

21. Q. *Был ли Принц окружен роскошью и великолепием, как и другие принцы?*

А. Был; Его отец, царь, построил Ему три великолепных дворца — для трех индийских сезонов — холодного, жаркого и сезона дождей — в девять, пять и три этажа соответственно, и с великолепными убранствами.

22. Q. *Каково было их расположение?*

А. Вокруг каждого дворца были разбиты сады из самых красивых и душистых цветов, фонтаны с бьющей водой, деревья со множеством поющих птиц и павлинов, ходящих с важным видом по земле.

23. Q. *Он жил один?*

А. Нет; в возрасте шестнадцати лет он женился на принцессе Яшóдхаре, дочери царя Супрабуддхи. Множество красивых девушек, искусных в музыке и танцах, постоянно находились при нем, чтобы он приятно проводил время.

24. Q. *Каким образом Он нашел себе жену?*

А. Будучи кшатрием, или воином, Он победил всех конкурентов в играх и упражнениях мастерства и доблести, а затем выбрал Яшóдхару из всех юных принцесс, которых их отцы привезли на турнир или мела.

25. Q. *Как среди всей этой роскоши Принц смог стать мудрым?*

А. У Него была такая природная мудрость, что, даже будучи ребенком, Он представлен как постигший все искусства и науки практически без обучения. Он имел лучших учителей, но они не могли научить Его ничему такому, чего бы принц не мог понять немедленно.

26. Q. *Он стал буддой в этих своих великолепных дворцах?*

А. Нет. Он оставил всё и отправился в одиночку в джунгли.

27. Q. *Почему он так сделал?*

А. Чтобы найти причину наших страданий и способ избежать их.

28. Q. *Не эгоизмом ли было совершить такое?*

А. Нет; это было безграничной любовью ко всем живым существам, что заставило Его полностью пожертвовать собой на благо других.

29. Q. *Но как Он приобрёл такую безграничную любовь?*

А. В течение бесчисленных перерождений и эонов† лет Он взращивал эту любовь, с непоколебимой решимостью стать буддой.

30. Q. *От чего же Он в этот раз отказался?*

А. От своих прекрасных дворцов, богатства, роскоши и удовольствия, мягкой постели, изысканных

* Кришна, Великий Царь и Учитель Мудрости, умер около 5000 лет до нашего времени, и с момента Его смерти началась Кали-юга (К.Ю.), Железный Век, время беззакония и упадка Дхармы. (Прим. пер.)

** Маха Майя (санск.) — Великая Иллюзия (Прим. пер.)

*** Кшатрии (санск.) — сословие царей и воинов (Прим. пер.)

† Эоны (греч.) — длительные периоды времени. (Прим. перев.)

платьев, сытной пищи, и Своего царства; Он даже оставил свою любимую жену и единственного сына, Рахулу.

31. Q. *Сможет ли какой-нибудь человек когда-либо пожертвовать стольким ради нас?*

А. Ни один в данный мировой период: вот почему буддисты так любят Его, и вот почему истинные буддисты стараются быть похожими на Него.

32. Q. *Но найдется не так много людей, отказавшихся от своих земных благ и даже от собственной жизни ради своих братьев?*

А. Конечно. Но мы верим, что такое непревзойденное бескорыстие и любовь к человечеству показали себя в Его отречении от блаженства Нирваны бесчисленные века назад, когда он родился, как Брахмана Сумедха, во времена Дипанкары Будды: Он достиг тогда ступени, когда мог войти в Нирвану, если бы Он не любил человечество больше, чем себя самого. Этот отказ означал Его добровольное несение невзгод земных жизней, пока Он не станет буддой, чтобы распространить среди всех существ путь к освобождению и дать опору миру.

33. Q. *Сколько Ему было лет, когда он ушел в джунгли?*

А. Ему было двадцать девять лет.

34. Q. *Что окончательно определило Его решимость оставить всё, что люди обычно так любят, и отправиться в джунгли?*

А. Перед Ним явился дэва[2], когда Он ехал в своей колеснице, под видом четырех впечатляющих форм, в виде четырех различных событий.

35. Q. *Каковы были эти различные формы?*

А. В виде очень старого человека, сломленного возрастом, больного человека, разлагающегося трупа и величественного отшельника.

36. Q. *Он один видел всё это?*

А. Нет, Его слуга, Чанна, тоже увидел их.

37. Q. *Почему всё это увиденное, так хорошо известное каждому, заставило Его идти в джунгли?*

А. Мы часто видим такое: Он же (ранее) не видел их, поэтому они произвели глубокое впечатление на Его сознание.

38. Q. *Почему раньше Он не видел их?*

А. Брахманы-астрологи предсказали, когда Он родился, что однажды Он оставит свое царство и станет БУДДОЙ. Царь, Его отец, не желая терять наследника своего царства, тщательно скрывал от Его глаз любые зрелища, которые могли навести Его на мысль о человеческих страданиях и смерти. Никто не имел права даже говорить о таких вещах Принцу. Он был почти как узник в своих прекрасных дворцах и цветочных садах. Они были окружены высокими стенами, а внутри всё было сделано как можно красиво, так чтобы Он не мог захотеть пойти и увидеть горе и страдания, которые есть в мире.

39. Q. *Он был настолько добросердечен, что царь опасался, что Он может действительно захотеть оставить всё ради мира?*

А. Да, Он проявлял сочувствие ко всем существам в виде сильного сострадания и любви.

40. Q. *А как Он надеялся найти причину скорби в джунглях?*

А. Удалившись далеко от всего, что могло бы помешать Ему глубоко размышлять о причинах скорби и природе человека.

41. Q. *Как же он покинул дворец?*

А. Однажды ночью, когда все спали, Он встал, бросил последний взгляд на спящих жену и малолетнего сына; позвав Чанну, вскочил на своего любимого белого коня Кятхаку и поскакал к воротам дворца. Дэва навёл глубокий сон на царскую охрану, охранявшую врата, чтобы стражи не смогли услышать цокот конских копыт.

42. Q. *Но врата были заперты, не так ли?*

А. Да; но дэва заставил их открыться без малейшего шума, и Он скрылся во тьме.

43. Q. *Куда Он отправился?*

А. К реке Анома, далеко от Капилавасту.

44. Q. *Что же Он сделал потом?*

А. Спешившись, Он срезал свои прекрасные волосы мечом, надел желтое одеяние аскета, передал свои украшения и коня Чанне и приказал ему отвести их обратно своему отцу-царю.

45. Q. *Что же потом?*

А. Он пошел пешком в сторону Раджагры, столицу короля Бимбисары, Магадху.

46. Q. *Кого посетил Он там?*

А. Царя со всем его двором.[3]

46a. Q. *А оттуда, куда Он отправился?*

А. В [рощу] Урувэла, возле нынешнего храма Махабодхи в Бодхи-Гайя.

47. Q. *Почему Он пошёл туда?*

А. В [тех] лесах жили отшельники — очень мудрые люди, чьим учеником Он впоследствии стал в надежде обрести знание, к которому стремился.

48. Q. *Какую религию они исповедывали?*

А. Индуистскую религию: они были брахманы.[4]

49. Q. *Чему же они учили?*

А. Что суровыми покаяниями и истязанием тела человек может приобрести совершенную мудрость.

50. Q. *Принц обрел её таким образом?*

А. Нет; Он изучал их системы и практиковал все виды покаяний, но так и не обнаружил причину человеческого горя и пути к совершенному освобождению.

51. Q. *Что же Он тогда сделал?*

А. Он отправился в рощу возле Урувэлы и шесть лет провел в глубокой медитации, подвергаясь суровой дисциплине умерщвления плоти.

52. Q. *Он был один?*

А. Нет; пять сотоварищей брахманов посещали Его.

53. Q. *Каковы были их имена?*

А. Коданна, Бхадья, Ваппа, Маханама и Ассаджи.

54. Q. *Какой план дисциплины Он принял для раскрытия своего ума, чтобы познать всю истину?*

А. Он сидел и размышлял, сосредоточив свой ум на высочайших проблемах жизни и оградив от зрения и слуха всё, что могло прервать Его внутренние размышления.

55. Q. *Он постился?*

А. Да, на протяжении всего периода. Он принимал все меньше и меньше пищи и воды до тех пор, пока, как говорят, не стал съедать едва ли больше, чем одно зернышко риса или кунжутное семечко каждый день.

56. Q. *Дало ли это Ему мудрость, которой Он жаждал?*

А. Нет. Его тело становилось все тоньше и тоньше, а силы Его ослабели, пока однажды, когда Он медленно прохаживался вокруг и размышлял, жизненные силы внезапно не покинули Его, и Он упал на землю без сознания.

57. Q. *Что его сотоварищи думали об этом?*

А. Они подумали, что Он умер, но через некоторое время Он ожил.

58. Q. *Что же дальше?*

А. Размышление привело к тому, что знание никогда не будет достигнуто путем простого поста или телесных страданий, но должно быть получено путем расширения сознания. Он только что едва избежал голодной смерти, но все равно не достиг Совершенной Мудрости. Поэтому Он решил начать принимать пищу, чтобы жить, по крайней мере, достаточно долго, чтобы стать мудрым.

59. Q. *Кто дал ему пищу?*

А. Он принял пищу от Сúdжаты, дочери дворянина, которая, увидела Его сидящим у подножия дерева ньягродха (баньян). Он встал, взял свою чашу для подаяния, принял омовение в реке Неранджара, принял пищу и отправился в джунгли.

60. *Q. Что Он сделал там?*

А. Сформировав свою решимость после этих размышлений, Он отправился вечером к Бодхи, или дереву Ашваттха, где сейчас находится храм Махабодхи.

61. *Q. Что Он сделал там?*

А. Он твердо решил не покидать это место, пока не достигнет совершенной мудрости.

62. *Q. С какой стороны дерева Он сел?*

А. Со стороны, обращенной к востоку.[5]

63. *Q. Чего Он добился в ту ночь?*

А. Знания о своих предыдущих рожденьях, причинах перерождений и способе прекращения желаний. Еще до рассвета следующего дня Его разум полностью раскрылся, как распутившийся цветок лотоса; свет высшего знания, или Четыре Истины, пролился на Него. Он стал БУДДОЙ — Просветлённым, всезнающим — Сарваджня.

64. *Q. Он, наконец, обнаружил причину человеческих страданий?*

А. Обнаружил. Как свет утреннего солнца гонит прочь мрак ночи и обнаруживает взгляду деревья, поля, скалы, моря, реки, животных, людей и все вещи, так и свет знаний увеличивался в Его разуме, и Он узрел одним взглядом причины человеческих страданий и способ избежать их.

65. *Q. Были ли у Него великие борения перед обретением этой совершенной мудрости?*

А. Да, мощные и ужасные борения. Он преборол в своем теле все те природные недостатки и человеческие влечения и желания, которые препятствуют нам видеть истину. Он преодолел все дурные влияния греховного мира вокруг Него. Как воин, отчаянно сражающийся в битве со множеством врагов, Он бился: как герой покоряющий, Он захватил свою цель, и тайна человеческих страданий была раскрыта.

66. *Q. Что же Он сделал со знанием, таким образом полученным?*

А. Сначала Он не хотел учить людей в целом.

67. *Q. Почему?*

А. Потому что оно [знание] глубоко значимое и возвышенное. Он опасался, что лишь небольшая горстка людей может воспринять его.

68. *Q. Что заставило Его изменить свой взгляд?[6]*

А. Он узрел, что Его долгом было учить тому, чему Он научился, настолько ясно и просто, насколько это возможно; и верил в истину, запечатлевшуюся на народном сознании, пропорционально собственной Карме каждого человека. Это был единственный путь к спасению, и каждое существо имеет одинаковое право на то, чтобы он был указан ему. Поэтому Он решил начать со своих пятерых недавних сотоварищей, которые покинули Его, нарушившего свой пост.

69. *Q. Где Он нашел их?*

А. В оленьем заповеднике при Исипатане, близ Бенареса.

70. *Q. Может ли это место теперь быть найдено?*

А. Да, частично разрушенная ступа, или дагоба, ещё стоит на том самом месте.

71. *Q. Неужели те пятеро сотоварищей стали охотно слушать Его?*

А. Сначала, нет; но настолько велика была духовная красота Его наружности, так приятно и убедительно Его учение, что вскоре они были обращены и уделили Ему самое пристальное внимание.

72. *Q. Какое влияние оказали эти рассуждения на них?*

А. Престарелый Кóнданна, «понявший» (Анна), первый расстался со своими предрассудками, приняв

учение Будды, стал Его учеником и вступил на Путь, ведущий к Архатству. Другие четверо вскоре последовали его примеру.

73. *Q. Кто стали Его следующими обращенными?*

А. Богатый молодой мирянин по имени Яса и его отец, богатый торговец. По окончании трех месяцев, учеников насчитывалось шестьдесят человек.

74. *Q. Кто были первые женщины, ставшие ученицами?*

А. [Его приемная] мать и жена Ясы.

75. *Q. Что Будда делал в то время?[7]*

А. Он созывал учеников вместе, давал им подробные указания, и посылал их по всем направлениям проповедовать Его учение.

76. *Q. Что было сутью учения?*

А. Что путь к освобождению лежит в соблюдении святой жизни и следовании правилам, изложенным ниже, которые будут объяснены позже.

77. *Q. Скажите мне, как назвал Он этот путь жизни?*

А. Благородный Восемеричный Путь.

78. *Q. Как он называется на языке Пали?*

А. Арийо аттхánгико маго.

79. *Q. Куда Будда пошел потом?*

А. В Урувэлу.

80. *Q. Что там произошло?*

А. Он обратил человека по имени Кашьяпа, известного своей ученостью, и учителя джатилов (ходящих со спутанными волосами), огромную секту огнепоклонников, все из которой стали также Его последователями.

81. *Q. Кто был Его следующим великим новообращенным?*

А. Царь Бимбисара из Магадхи.

82. *Q. Которые из двоих самых ученых и возлюбленных учеников Будды были обращены около того времени?*

А. Сарипутра и Могáллана, некогда главные ученики Санджаи, аскета.

83. *Q. Чем они прославились?*

А. Сарипутра своими глубокими познаниями (Праджня), Могáллана своими необычайными духовными силами (Иддхи).

84. *Q. Эти чудодейственные силы сверхъестественны?*

А. Нет, но естественны для всех людей и способны развиваться, следуя определенному пути тренировок.

85. *Q. Будда снова услышал о своей семье после того, как оставил их?*

А. О да, спустя семь лет, пока Он жил в Раджагре, Его отец, царь Суддходана, отправил послание, чтобы просить Его приехать и позволить ему увидеть Его снова, прежде чем умереть.

86. *Q. Он пришел?*

А. Да. Его отец вышел со всеми своими родственниками и министрами, чтобы встретить Его, и принял с великой радостью.

87. *Q. Он согласился вернуть себе свой старый ранг?*

А. Нет. Со всей сладостью Он объяснил отцу, что принц Сиддхартха вышел из существования, как такового, и теперь перешёл в состояние будды, которому все существа были в равной степени близки и одинаково дороги. Вместо управления одним племенем или нацией, в качестве земного царя, Он посредством своей Дхармы завоеует сердца всех людей, чтобы сделать их своими последователями.

88. *Q. Он видел Яшóдхару и своего сына Рахулу?*

А. Да. Его жена, которая оплакивала Его с глубочайшей любовью, горько рыдала. Она тоже послала Рахулу просить Его дать ему его наследство, как сыну принца.

89. *Q. Что же произошло?*

А. Всем и каждому Он проповедовал Дхарму как лекарство от всех скорбей. Его отец, сын, жена, Ананда (Его брат), Дэвадатта (Его кузен и зять), были обращен-

ны в веру и стали Его учениками. Двумя другими знаменитостями были Ануруддхи, впоследствии великий метафизик, и Упали, цирюльник, впоследствии величайший авторитет по Винае. Оба они приобрели большую известность.

90. *Q. Кто был первой бхиккхуни?*

А. Праджáпати, тётя и приемная мать принца Сиддхартхи. С ней Яшодхара и многие другие женщины были допущены в Общину в качестве бхиккхуни, или последовательниц.

91. *Q. Какое влияние оказало принятие религиозной жизни его сыновьями, Сиддхартхой и Анандой, его племянником Дэвадаттой, его невесткой Яшодхарой и его внуком Рахулой на старого царя Суддходану?*

А. Он много горевал об этом, и пожаловался Будде, который [потом] ввёл в Общине правило, что впредь ни один человек не должен быть принят в него без согласия его родителей, если они живы.

92. *Q. Расскажите мне о судьбе Дэвадатты?*

А. Он был человеком большого ума и стремительно продвигался в познании Дхармы, но, будучи при этом крайне честолюбивым, он дошёл до зависти и ненависти к Будде, и, наконец, замыслил убить Его. Он также повливал на Аджаташатру, сына царя Бимбисара, убить его благородного отца, и стать его — Дэвадатты — учеником.

93. *Q. Он причинил какой-нибудь вред Будде?*

А. Незначительный, но зло, замышленное против Него, отскочило на самого Дэвадатту, и он встретился с ужасной смертью.

94. *Q. Сколько лет было Будде, когда стал Он учить?*

А. Сорок пять лет, в течение которых Он провёл великое множество бесед. Его обычаем, а также и Его учеников, было перемещаться и проповедовать в течение восьми сухих месяцев, но во время сезона дождей Он и ученики останавливались в пансулах и вихарах, построенных для них различными царями и другими состоятельными обращёнными.

95. *Q. Которые из этих сооружений наиболее известны?*

А. Джетаванáрама; Велуванáрама; Пуббáрама; Нигродхáрама и Исипатанáрама.

96. *Q. Людей какого класса обратили Он и Его ученики?*

А. Людей всех классов, наций и каст; царей и кули, богатых и бедных, могущественных и униженных, необразованных и наиболее учёных. Его учение подходило всем.

97. *Q. Приведите некоторые сведения о кончине Будды?*

А. В сорок пятом сезоне после того, как Он достиг состояния будды, в майский день полнолуния, зная, что Его конец близок, Он пришел вечером в Кушинагар, в местечко около ста двадцати миль от Бенареса. В роце Малла, Упарвартаны Кушинагара, между двумя деревьями сала, Он расстелил свою подстилку головою к Северу, в соответствии с древним обычаем. Улёгшись на неё, Он в совершенно ясном уме дал последние наставления своим ученикам и простился с ними.

98. *Q. Он также смог обратить новых в последних хождениях?*

А. Да, очень важную персону, великого брахмана-пандита по имени Субхадра. Он также проповедовал принцам Маллы и их подчиненным.

99. *Q. Что произошло на рассвете?*

А. Он перешел во внутреннее состояние Самадхи и оттуда в Нирвану.

100. *Q. Какими были Его последние слова своим ученикам?*

А. «Бхикку», — сказал он, — Я сейчас запечатаю это на вас, частицы и силы человека должны быть созданы. Добивайтесь своего освобождения усердием».

101. *Q. Существует ли убедительное доказательство того, что Будда, бывший принц Сиддхартха, был историческим лицом?*

А. Его существование несомненно, так как безусловно доказано, как и существование любого другого героя древней истории.

102. *Q. Приведите некоторые доказательства?*

А. (1) Свидетельства тех, кто лично знал Его.

(2) Обнаружение мест и останков строений, упомянутых в повествованиях Его времени.

(3) Каменные надписи, колонны и дагобы, сооруженные в память о Нем монархами, которые жили довольно близко от Его времени, чтобы быть в состоянии проверить историю Его жизни.

(4) Непрерывное существование Общины-Сáнгхи, которую Он основал, и в чьем распоряжении имеются факты Его жизни, передающиеся из поколения в поколение с самого начала.

(5) Тот факт, что в год Его смерти и в различные времена позже, были созваны Соборы и Советы Общины для проведения проверок действительных доктрин Основателя и передачи последующим поколениям этих проверенных доктрин от учителя к ученику, и по сей день.

(6) После кремации Его мощи были распределены среди восьми царей и над каждой долей [праха] была возведена ступа. Доля, полученная царем Аджаташатрой и укрытая под ступой в Раджагре, была вынута менее чем двумя веками позже при императоре Ашоке и распределена по всей его империи. Он, конечно, имел более чем достаточные средства узнать, относятся ли те мощи к Будде или нет, с тех пор, как они были поручены царскому дому Патны с самого начала.

(7) Многие из учеников Будды были Архатами и, таким образом, контроль над их жизненными силами, должно быть, позволил им дожить до глубокой старости, и не было ничего, что бы могло бы помешать двоим или трем из них, последовательно друг от друга, охватить весь период между смертью Будды и правлением Ашоки, и таким образом, иметь возможность последнему получить от его современника любое желаемое подтверждение факта из жизни Будды.[8]

(8) «Махаванша», лучшее свидетельство подлинности древней истории, известной нам, документирует события сингальской истории во времена царствования царя Виджайи в 543 г. до н.э. — почти современника Будды — и дает наибольшее количество подробностей Его жизни, также хорошо, как император Ашока и все другие государи, связанные с буддийской историей.

103. *Q. Какими почтенными именами называли Будду?*

А. Шакьямуни (мудрый из рода Шакья); Шакья-Симха (Шакья Лев); Сугата (Удачливый); Сатгхата (Учитель); Джина (Победитель), Бхáгаван (Благословенный); Локанатха (Владыка Мира); Сарвагджня (Всеведующий); Дхармараджа (Царь Истины); Татхата (прошедший Великий Путь) и др.

Примечания

[1] Слово «религия» — самое неподходящее для применения к буддизму, — это не религия, но нравственная философия, как я уже показал в дальнейшем. Но в общем употреблении слово было применено для всех групп людей, которые исповедуют особое нравственное учение, и так используется статистиками. У сингальских [Шри Ланка] буддистов никогда не было такого понятия, какое европейцы подразумевают под этимологией латинского корня этого термина. В их вероучении не существует такого понятия, как «связь», в христианском смысле, — покорность или слияние себя в Божественной Сущности. Агама есть их исконное слово, чтобы выразить их отношение к буддизму и БУДДЕ. Это чистый санскрит и означает «приближаться, или подходить»; и как «будда» есть просветление, то составное слово, которым они обозначают буддизм — Буддхáгама — было бы правильно перевести как «приближение к или достижение просветления», или, возможно, как последователи Учения ШАКЪЯМУНИ. Миссионеры, нашедшие Агаму подходящей в их руках, приняли ее в каче-

стве эквивалента для «религии», а Христианство, записанное ими как Христианагама, на самом деле должно быть Христианибагндханой, так как багндхана — этимологический эквивалент слова «религия». Имя Вибхаджа вада — тот, кто анализирует — это еще одно наименование, данное буддисту, Адвайвади — это третье. Наряду с этим толкованием, я продолжаю использовать, вопреки возражению, привычное слово, говоря о буддийской философии, для удобства рядового читателя.

[2] См. значение слова *дэва*, данное ниже.

[3] По поводу превосходного отчета этой беседы можно проконсультроваться с доктором Паулем, в «Евангелие Будды» на стр. 20 и далее.

[4] Термин *хинду* [индус], когда-то презрительное слово, используемое мусульманами для обозначения людей Синдха, которых они захватили, теперь используется в религиозном смысле.

[5] Нет оснований выискивать в канонических книгах, почему выбрана именно эта сторона дерева, хотя объяснение этому факту можно найти в популярных легендах, на которых основываются книги епископа Бигандэ и других европейских комментаторов. Всегда существуют определенные влияния, попадающие к нам с различных небесных квадрантов. Иногда влияние из одного квадранта будет лучше, иногда из другого. Но Будда считал, что совершенный человек превыше всех посторонних воздействий.

[6] Древняя история о том, как сам Бог Брахма умолял Его не удерживать восхитительную истину.

[7] Брахманизм не предназначался не-индусам; буддизм, следовательно, старейшая миссионерская религия в мире. Первые миссионеры переносили все тяготы, жестокости и преследования с твердым мужеством.

[8] На Втором Соборе присутствовали два ученика Ананды, следовательно должители, в то время как во время Собора Ашоки были ученики этих учеников.

ЧАСТЬ II

ДХАРМА, ИЛИ УЧЕНИЕ

106. *Q. Что означает слово будда?*

А. Просветлённый, или обладающий совершенной мудростью.

107. *Q. Вы говорили, что были и другие будды до Него?*

А. Да, мы верим, что, в силу вечной причинности, Будда принимает рождение в определенные промежуточные времена, когда человечество ввергается в бездну несчастий из-за своего невежества, и нуждается в мудрости, которая является функцией Будды, чтобы учить. (См. также *Q. 11.*)

108. *Q. Как развился Будда?*

А. Человек, услышавший и увидевший Будду на земле, охватывается решимостью жить так же, и что когда-нибудь в будущем, когда он будет подходить для этой роли, он станет буддой для указания человечеству выхода из цикла перерождений.

109. *Q. Каким образом он так продолжает?*

А. Через то рождение; и каждый раз достигая цели, он стремится подчинить себе свои страсти, обретая опыт мудрости, и развивая свои высшие способности. Таким образом, он вырастает до ступени мудреца, приобретая благородный характер и становясь мощным в добродетели, до тех пор, пока, наконец, после бесчисленных перерождений, он не достигнет состояния, когда сможет стать Совершенным, Просветленным, Всеумудрым, идеальным Учителем человечества.

110. *Q. Во время этого постепенного развития, когда происходят все эти перерождения, каким именем мы называем его?*

А. Бодхисат, или бодхисаттва. Таким образом, принц Сиддхартха Гаутама был бодхисаттвой до того момента, когда, под благословенным деревом Бодхи возле Гайи, он стал Буддой.

111. *Q. Имеются ли у нас какие-либо сведения о различных перерождениях Его в качестве бодхисаттвы?*

А. В Джатакаттхакатха, книге, содержащей истории перевоплощений Бодхисаттвы, существует несколько сотен историй такого рода.

112. *Q. Чему учат эти истории?*

А. Что человек может пронести сквозь долгую череду перевоплощений, одну великую, благую цель, которая позволяет ему победить свои дурные наклонности и развить добродетельные.

113. *Q. Можем ли мы узнать количество перевоплощений, через которые бодхисаттва должен пройти, прежде чем он сможет стать буддой?*

А. Нет, конечно: это зависит от его природных качеств, состояния развития, в котором он пребывал, когда принял решение стать буддой, и от других вещей.

114. *Q. Есть ли у нас способ классификации бодхисаттв? Если это так, разъясните.*

А. Бодхисаттвы — будущие Будды — делятся на три класса.

115. *Q. Продолжайте. Как называются эти три класса бодхисаттв?*

А. Панна́дхика, или Удхатитаджна — «достигающий наименее быстро»; Саддхадхика, или Випачитаджна — «достигающий менее быстро»; и Вирьядхика, или Джнэя — «достигающий быстро». Паннадхика бодхисатты избирают путь *Интеллекта*; Саддхадхика избирают путь *Веры*; Вирьядхика избирают путь *Действия*. Первый руководствуется разумом и не спешит; второй полон веры и не заботится обрести руководство мудрости; и третий никогда не промедлит совершить добро. Невзирая на последствия для себя, он делает это, когда видит, что это лучшее, что должно быть сделано.

116. *Q. Когда наш Бодхисаттва стал Буддой, в чём Он узрел причину человеческих страданий? Скажите мне это одним словом.*

А. В невежестве (Авидья).

117. *Q. Можете ли вы сообщить мне средство?*

А. Рассеять невежество и стать мудрым (Праджня).

118. *Q. Почему невежество (неведение) вызывает страдания?*

А. Потому что это заставляет нас ценить то, в чем нет никакой ценности, горевать, когда мы не должны горевать, считать реальным то, что не реально, а лишь иллюзия, и предать нашу жизнь погоне за бесполезными вещами, забывая, что в действительности является наиболее важным.

119. *Q. И что же является самым ценным?*

А. Знать все тайны человеческого бытия и судьбы, чтобы мы могли оценить не более, чем реальный смысл этой жизни и ее связей; и так, чтобы мы могли, в известном смысле, обеспечить наибольшее счастье и наименьшее страдание нашим братьям и себе.

120. *Q. Что есть свет, который может рассеять это невежество в нас и устранить все скорби?*

А. Знание «Четырёх Благородных Истин», как Будда называл их.

121. *Q. Сможете ли вы перечислить эти Четыре Благородные Истины?*

А. 1. Страдания эволюционного существования приводят к рождениям и смертям, к жизни после жизни.

2. Причина, вызывающая страдание, коим является эгоистичное желание — всегда возобновляемое — удовлетворения собственного «я», никогда не будет в состоянии обеспечить конец этому.

3. Уничтожьте это желание, или отделите себя от него.

4. Способы достижения этого уничтожения желаний.

122. *Q. Назовите мне несколько вещей, которые вызывают страдания?*

А. Рождение, разрушение, болезни, смерть, разлука с объектами нашей любви, связи с теми, кто неприятен, жажда того, что не может быть получено.

123. *Q. Они различаются у каждого индивидуума?*

А. Да, но все люди страдают от них относительно [своей ступени развития].

124. *Q. Как мы можем избежать страданий, которые вытекают из неудовлетворенных желаний и невежественных стремлений?*

А. Путем покорения и уничтожения жажды жизни и ее удовольствий, которые вызывают страдания.

125. *Q. Как мы можем добиться такого покорения?*

А. Следуя Благородному Восемеричному Пути, который Будда открыл и указал.

126. *Q. Что вы подразумеваете под этими словами: что это за Благородный Восемеричный Путь?*

А. Восемь ступеней этого пути называются *ангами*. Вот они: 1. Правильная Вера (в Закон Причинности, или Карму); 2. Правильное Мышление; 3. Правильная Речь; 4. Правильное Действие; 5. Правильные Средства к Существованию; 6. Правильный Труд; 7. Правильная Память и Самодисциплина; 8. Правильное Сосредоточение. Человек, который держит эти анги в уме и следует им, освобождается от страданий и, в конечном счете, достигнет спасения.

127. *Q. Можете ли вы дать более точное выражение, нежели спасение?*

А. Да, освобождение.

128. *Q. Освобождение; но тогда, от чего?*

А. Освобождение от страданий земного существования и перерождений, всего, что обусловлено невежеством и нечистыми желаниями и стремлениями.

129. *Q. А когда это спасение, или освобождение, достигнуто, что же мы получим?*

А. НИРВАНУ.

130. *Q. Что такое Нирвана?*

А. Состояние полного прекращения изменений, совершенный покой, отсутствие желания, иллюзии и печали, полное уничтожение всего, что составляет физического человека. До достижения Нирваны человек постоянно перерождается; когда же достигнет Нирваны, он не родится больше.

131. *Q. Где можно найти беседы ученых, трактующих слово Нирвана и перечень других наименований, которыми старые палийские авторы делали попытки переопределить ее?*

А. В знаменитом Словаре палийского языка покойного мистера Б.О. Чайлдерса есть полный перечень.^[1]

132. *Q. Но некоторые люди представляют себе Нирвану чем-то вроде неземной области, раем. Буддизм учит такому?*

А. Нет. Когда Кутаданта спросил Будду: «где находится Нирвана», Тот ответил, что она «везде, где исполняют заповеди».

133. *Q. Что заставляет нас перерождаться?*

А. Неудовлетворенные эгоистические желания (санскр., *Тришна*; пали, *Танха*) вещей, которые принадлежали [нам] в состоянии личного существования в материальном мире. Это неутоленная жажда материального существования (*бхава*) есть мощь, и [она] имеет творческую силу, по сути, настолько мощную, что затягивает [нашу] сущность обратно в земную жизнь.

134. *Q. Наши перерождения всё-таки воздействуют на природу наших неудовлетворенных желаний?*

А. Да, и на наши индивидуальные заслуги или недостатки.

135. *Q. Наши заслуги или недостатки управляют состоянием, условием или формой, в которую мы должны воплотиться?*

А. Да, это так. Общее правило заключается в том, что если у нас есть избыток заслуг, то мы получим хорошее и удачное рождение в следующей жизни; если превысят недостатки, то наше следующее рождение будет жалким и полным страданий.

136. *Q. Одним из главных столпов буддийской доктрины, далее является идея, что каждое следствие есть результат действующей причины, или нет?*

А. Это так, причиной ближайшей или отдаленной.

137. *Q. Что же мы называем этой причинностью?*

А. Применительно к индивидууму, это Карма, то есть действие. Это означает, что наши действия или по-

ступки приносят нам, какую бы то ни было, радость или страдание, нами переживаемые.

138. *Q. Может ли дурной человек избежать обратного удара своей Кармы?*

А. В Дхаммападе сказано: «не существует места на земле, или на небе, или в море, так же, как и в горных расселинах, где (зло) деяния не принесли бы неприятностей (исполнителю)».

139. *Q. Может ли хороший человек избежать [этого]?*

А. В результате совершения особенной заслуги, человек может достичь определенных выгодных положений, строения тела, окружающей среды и обучения на его следующих ступенях развития, которые помогут отразить последствия дурной Кармы и помочь его высшей эволюции.

140. *Q. Как они называются?*

А. *Гати Сампатти, Упадхи Сампатти, Кала Сампатти и Паийога Сампатти*.

141. *Q. Это согласуется или противоречит здравому смыслу и учениям современной науки?*

А. Вполне согласуется: нет никаких сомнений.

142. *Q. Могут ли все люди стать буддами?*

А. Не в природе каждого человека становится буддой, в будду развиваются на протяжении длительных периодов времени, и, по-видимому, лишь когда состояние человечества будет безусловно нуждаться в таком учителе, указующим этот позабытый Путь к Нирване. Но любое существо может в равной степени достигнуть Нирваны, искоренив невежество и обретая Мудрость.

143. *Q. Буддизм учит, что человек рождается только на нашей Земле?*

А. Общее правило в данном случае таково, пока он не разовьется выше уровня [Земли]; однако обитаемые миры бесчисленны. Мир, в котором человек получил свое следующее рождение, а также сам характер воплощения, определяется преобладанием индивидуальных заслуг или дурных наклонностей. Другими словами, новое рождение будет управляться его влечениями, как наука описала бы это; или его кармой, как мы, буддисты, хотел бы сказать.

144. *Q. Существуют ли миры более и менее совершенных ступеней развития, чем наша Земля?*

А. Буддизм учит существованию целых *саквал*, или систем миров, различных степеней развития, высших и низших, а также тому, что жители каждого мира соответствуют состоянию развития своего мира.

145. *Q. Будда резюмировал всё своё учение в одной гатхе, или стихе?*

А. Да.

146. *Q. Воспроизведёте это?*

А. *Sabba pāpassa akaraṇaṃ,
Kusalassa upasampada
Sachitta pariyo dāpanam —
Eṭam Buddhānusāsanam.*

«Прекратить все дурные поступки,

Созидать всё, что есть хорошего,

Очистить сознание:

Так постоянно советуют будды.»

147. *Q. Имеются ли у первых трех из этих строк какие-то очень яркие характеристики?*

Q. Да: первая строка воплощает в себе весь дух *Винаи Питакки*, вторая — *Сутты*, третья — *Абхидхаммы*. Они содержат всего восемь палийских слов, но, как капля росы отражает звезды, они сверкают духом всей Дхармы Будды.

148. *Q. Эти заповеди представляют буддизм в виде активной или пассивной религии?*

А. [Выражение] «перестаньте грешить» можно назвать пассивным, но «стремитесь к добродетели» и «очищайте свое сердце», или разум, — совершенно активные качества. Будда учил, чтобы мы не только не были во зле, но чтобы мы были утвердителями добра.

149. *Q. Кто или что есть «Три Руководителя»[2], которым буддист должен следовать?*

А. Они раскрываются в формуле, называемой Тисарана: «я следую Будде, как моему Руководителю; я следую Закону, как моему Руководителю; я следую Общине, как моему Руководителю». Эти трое, в действительности, Дхарма Будды.

150. *Q. Что он [буддист] подразумевает, повторяя эту формулу?*

А. Он подразумевает отношение к Будде, как своему все-мудрому Учителю, Другу и Образцу подражания; Закон, или Учение, как содержащий основные и непреложные принципы Справедливости и Истины, и путь, ведущий к реализации совершенного душевного спокойствия на земле; и Общину, как братство учителей и образцовых [личностей], превосходно преподающих Закон Будды.

151. *Q. Но некоторые члены этой «Общины» люди низкие интеллектуально и нравственно?*

А. Да; но мы учимся у Будды, что только усердно следующие Заветам, дисциплинирующие свой разум и стремящиеся достичь или достигшие одной из восьми ступеней святости и совершенства, принимаются в его «Общину». Специально указывается, что Община, на которую ссылаются в «Тисаране», упомянутой в «Аттха Арья Пуггала», — это Благородные Личности, уже достигшие одной из восьми ступеней совершенства. Простое ношение желтых одеяний, или даже рукоположение, само по себе, не делает человека чистым или мудрым, и не дает право на благоговение к нему.

152. *Q. Значит это не те недостойные бхикку, кому бы истинный буддист уподобился как своему Руководителю?*

А. Конечно, нет.

153. *Q. Какие пять обычаев или универсальных заповедей названы «Панча Сила», которые наложены на мирян в целом?*

А. Они включены в следующую формулу, которую буддисты публично повторяют возле вихар (храмов):

Я следую принципу воздержания от уничтожения жизни любых существ.

Я следую принципу воздержания от воровства.

Я следую принципу воздержания от незаконных половых сношений.[3]

Я следую принципу воздержания от лжи.

Я следую принципу воздержания от использования оурманывающих веществ.

154. *Q. Что поражает разум человека при чтении этих Сила?*

А. Что тот, кто соблюдает их неукоснительно, должен избежать любой причины, производящей человеческие несчастья. Если мы изучим историю, то обнаружим, что они все возникают от одной или другой из этих причин.

155. *Q. В каких Сила дальновидная мудрость Будды наиболее ясно показана?*

А. В первой, третьей и пятой; в отнятии жизни, чувственности и употреблении интоксикантов, потому что, по крайней мере, девяносто пять процентов страданий среди людей [вызваны ими].

156. *Q. Какую пользу получает человек, соблюдая эти Принципы?*

А. Он указал приобретает больше или меньше заслуг согласно образу действия и моменту, соблюдая принципы, и количество их; то есть, если соблюдать только один принцип, нарушая остальные четыре, приобретает заслуга соблюдения только этого принципа; и чем дольше соблюдается тот принцип, тем больше заслуга. Тот, кто соблюдает нерушимо все принципы, приготовит себе высшее и счастливое существование в будущем.

157. *Q. Что же другое, считающееся заслуживающим одобрения для мирян, как таковых, [буддисты] обязаны добровольно соблюдать?*

А. Аттханга Сила, или Восьмеричный Завет, который охватывает пять [принципов], выше перечисленных (опуская слово «незаконный» в третьем [пункте]) — с тремя добавлениями; а именно:

Я следую принципу воздержания от употребления пищи в ненадлежащее время.

Я следую принципу воздержания от танцев, пения, музыки и подобных шоу, так и от использования гирлянд-венков, ароматов, парфюмерии, косметики, натираций и украшений.

Я следую принципу воздержания от использования высоких и обширных кроватей.

Кресла и диваны здесь указаны в виду того, что используются в мирском смысле, ради удовольствия и чувственного наслаждения. [Давшие обет] безбрачия должны избегать этого.

158. *Q. Как буддист охарактеризует истинную заслугу?*

А. Нет великой заслуги в любом лишь внешнем действии; все зависит от внутренней мотивации, приводящей к действиям.

159. *Q. Приведёте пример?*

А. Богатый человек может расходувать лакхи рупий на строительство дагоб или вихар, на возведение статуй Будды, на праздники и процессии, на пропитание священников, подавая милостыню нищим, или на посадку деревьев, рытье водосборников, или строительство придорожных домов отдыха для путешественников, но всё же сравнительно меньшей будет заслуга, если это будет сделано для выставления на показ или ради выслушивания людских похвал, или для любых других корыстных соображений. Но тот, кто совершает малейшие из этих благих деяний ради любви к своим братьям, приобретает великую заслугу. Доброе дело, сделанное с дурным мотивом, выгодно другим, но не делающему. Тот, кто одобряет добрые деяния, сделанные другими, тот и разделяет их заслуги, если его симпатия истинна, но не притворна. То же правило относится и к злым деяниям.

160. *Q. Но которая, говорят, величайшая из всех заслуженных деяний?*

А. Дхаммапада заявляет, что заслуга распространения Дхармы, Закона Праведности, более велика, чем у любой другой полезной работы.

161. *Q. Какие книги содержат все наиболее высоко-мудрые учения Будды?*

А. Три сборника книг под названием Трипитака или «Три Корзины».

162. *Q. Каковы названия трех Питак, или групп книг?*

А. Виная Питака, Сутта Питака и Абхидхамма Питака.

163. *Q. Что же они, соответственно, включают?*

А. Первая включает всё, что касается нравственности и правил дисциплины для управления Сангхой, или Общиной; вторая содержит поучительные рассуждения об этике применительно ко всем; третья объясняет психологические учения Будды, в том числе двадцать четыре трансцендентных закона, поясняющих работу Природы.

164. *Q. Буддистам помогают эти книги для получения вдохновения, или раскрытия Божественной Сущности?*

А. Нет; но они почитают их в качестве содержащих все части этого превосходного Закона, познав который человек может вырваться из сетей Сансары, или Круговорота Перевоплощений.

165. *Q. Сколько слов содержит весь текст трёх Питак?*

А. По подсчетам доктора Риса Дэвидса их 1752 800.

166. *Q. Когда были Питак впервые записаны?*

А. В 88-76 до н.э. во времена правления сингальского царя, Ваттагамини, или триста тридцать лет спустя после вхождения Будды в Паранирвану.

167. *Q. Есть основания полагать, что все беседы Будды нам известны?*

А. Скорее всего, нет; было бы странно, если бы это так и было. В течение сорока пяти лет своей общественной жизни он мог провести многие сотни бесед. Из них, во времена войн и преследований, многие должны были быть утеряны, многие разбросаны по дальним странам, а многие и исковерканы. История говорит, что враги Дхармы Будды сжигали груды наших книг высотой с кокосовую пальму.

168. *Q. Буддисты считают Будду одним из тех, кто по своей добродетели может спасти нас от последствий наших собственных грехов?*

А. Ничуть. Человек должен освободить себя сам. До тех пор, пока он этого не сделает, он будет продолжать рождаться вновь и вновь, — жертва невежества, раб неутоленных страстей.

169. *Q. Каким тогда Будда был для нас и всех других существ?*

А. Всевидящим, всемудрым Совет Дающим; открывшим верный путь и указавшим его; показавшим причину и единственное средство от человеческих страданий. В указании пути, показав нам, как избежать опасности, Он стал нашим Вождем. Он является для нас подобно ведущему слепого через узкий мост над быстрым и глубоким потоком и, таким образом, спасающим его жизнь.

170. *Q. Если мы попытаемся обозначить весь дух учения Будды одним словом, которое мы должны выбрать?*

А. Справедливость.

171. *Q. Почему?*

А. Потому, что оно учит, что каждый человек получает, под воздействием безошибочной КАРМЫ, именно ту награду или наказание, которые он заслужил, не больше и не меньше. Нет таких хороших или дурных деяний, какими бы пустяковыми они ни были, как бы скрыты они ни совершались, способных избежать равномерно сбалансированных весов кармы.

172. *Q. Что такое карма?[4]*

А. Причинность, действующая на нравственном, а также на физическом и другие планах. Буддисты говорят, нет никаких чудес в человеческих делах: что посетит человек, то он и пожнёт.

173. *Q. Какие другие хорошие слова могут быть использованы, чтобы выразить суть буддизма?*

А. Самосовершенствование и всеобъемлющая любовь.

174. *Q. Какое из учений облагораживает буддизм и выделяет ему высокое место среди мировых религий?*

А. Это Митта, или Майтрея — сострадание и доброта. Более того, важность этого учения подчеркнута данным именем «Майтри» (Сострадательный) грядущему Будде.

175. *Q. Были ли все эти пункты Учения, вами разъясненные, [явлены] Будде во время размышления под деревом Бо?*

А. Да, всё это и многое другое, что может быть прочитано в буддийских Писаниях. Вся система буддизма пришла Ему на ум во время Великого Просветления.

176. *Q. А как долго Будда оставался под деревом Бо?*

А Сорок девять дней.

177. *Q. Как мы называем первую проповедь Будды, — это Его обращение к своим пяти бывшим сотоварищам?*

А. Дхаммакакка упаваттана сутта — Сутра Определения Правильного Учения.[5]

178. *Q. Какие темы обсуждаются Им в этой проповеди?*

А. «Четыре Благодородные Истины» и «Благодородный Восьмеричный Путь». Он осудил чрезмерное физическое умерщвление плоти аскетами, с одной стороны, и наслаждение чувственными удовольствиями, с другой,

указывая и рекомендуя Благодородный Восьмеричный Путь в качестве Срединного Пути.

179. *Q. Будда придерживался идолопоклонства?*

А. Нет, Он боролся против этого. Почитание богов, демонов, деревьев и т.д., было осуждено Буддой. Внешнее поклонение — это оковы, которые нужно разбить, чтобы продвинуться выше.

180. *Q. Но не благоговеют ли буддисты перед статуей Будды, Его реликвиями и бережно хранят их в монастырях?*

А. Да, но не с чувством идолопоклонства.

181. *Q. А в чём разница?*

А. Наш языческий брат не только принимает свои изображения в качестве зримых представлений своего невидимого Бога или богов, но, как изысканный идолопоклонник, во время поклонения, считает, что идол содержит внутри себя частицу вездесущего Божества.

182. *Q. Что думает буддист?*

А. Буддист благоговеет перед статуей Будды и другими вещами, которые вы упомянули, только в качестве поминания о величайшем, мудрейшем, наиболее доброжелательном и сострадательном человеке в этом мировом периоде (Кальпе). Все расы и люди хранят как сокровище, ценят реликвии и поминают мужчин и женщин, которые считались на любом пути великими. Будда для нас более почитаем и любим, чем кто-либо другой, любое человеческое существо, которое познало страдание.

183. *Q. Будда сам дал нам что-то определенное по этой теме?*

А. Конечно. В Маха Паранирвана Сутре Он говорит, что освобождение достигается только ведущими святойю жизнью согласно Благодородному Восьмеричному Пути, но не бесконечными поклонениями (амиса пуджа), не поклонением себе или другим, или различным изображениям.

184. *Q. Как Будда оценивал обрядность, приверженность внешней стороне религии?*

А. С самого начала Он осудил соблюдение церемоний и других внешних практик, которые только стремятся усилить нашу духовную слепоту и цепляние за простые мертвые формы.

185. *Q. Что касательно разногласий?*

А. В многочисленных беседах Он обличал эту привычку как наиболее пагубную. Он устанавливал покаяния для бхикку, которые проводили время и ослабляли своё высшее чутье в прениях по поводу теорий и метафизических тонкостей.

186. *Q. Являются ли амулеты, заклинания, соблюдение удачного времени и демонические танцы частью буддизма?*

А. Они решительно несовместимы с его основополагающими принципами. Они являются уцелевшими пережитками фетишизма и пантеистических и других внешних религий. В Брахмаджата Сутте Будда категорически охарактеризовал эти и другие суеверия как языческие, низменные и ложные.[6]

187. *Q. Какие поразительные контрасты существуют между буддизмом и тем, что может, собственно, называться «религией»?*

А. Среди прочего, следующие: она учит высочайшей добродетели без [необходимости] придумывать Бога; непрерывности жизни без следования суеверным и эгоистичным доктринам о вечной, метафизической душе-субстанции, которая выходит из тела; счастью без объективных небес, или рая; методу спасения без искупляющего Спасителя; освобождению самого себя в качестве Искупителя и без [соблюдения] обрядов, молитв, покаяний, жрецов или святых заступников; и *suttim bonim* [высшему благу], т.е., Нирване, достижимой в этой жизни и в этом мире теми, кто ведёт чистую, бескорыстную жизнь мудрости и сострадания ко всем существам.

188. *Q. Укажите два основных раздела «медитации», т.е., процесса, которыми некто гасят страсти и достигают знания?*

А. Саматха и Видарсама: (1) затухание страстей ведением святой жизни и продолжая пытаться подчинить чувства; (2) достижение сверхнормальной мудрости при медитации: каждая из которых охватывает двадцать аспектов, но мне нет необходимости здесь уточнять их.

189. *Q. Какие существуют четыре пути или ступени развития, которые можно достичь?*

А. (1) Соттапатти — начало, или вступление [на путь], которое следует за четким восприятием «Четырех Благородных Истин»; (2) Сакардагами — путь того, кто так покорил похоть, ненависть и заблуждения, что ему нужно только один раз вернуться в этот мир; (3) Анагами — путь тех, кто настолько преоборол себя, что им не придется возвращаться в этот мир; (4) Архат — путь святости, и тот достоин Архата, который не только свободен от необходимости перевоплощения, но делается способным использовать совершенную мудрость, безграничное сострадание к невежественным и страждущим и необъятную любовь ко всем существам.

190. *Q. Популярный буддизм не содержит в себе ничего [этого], но каков же истинный [буддизм], и в согласии ли он с наукой?*

А. Подобно любой другой религии, которая существует много столетий, он, особенно теперь, содержит ложь вперемешку с истиной; золото всегда встречается смешанным со шлаками. Поэтические фантазии, рвение или длительный предрассудок буддийских фанатиков, существовавшие в разные эпохи и в разных странах при утверждении благородных принципов буддийского нравственного учения, связаны более или менее с тем, что может быть удалено с пользой.

191. *Q. Когда такие искажения обнаруживаются, каким будет искреннее желание истинного буддиста?*

А. Истинный буддист всегда будет готов [к этому] и стремиться увидеть ложь и очистить от нее истину, и оказывать помощь, если он может. Три великих Совета Общины проводились с единственной целью очищения организма Учения от всех извращенных искажений.

192. *Q. Когда?*

А. Первый, в пещере Саттапанни, сразу же после смерти Будды; второй — у Валукарамы, в Вайсали; третий — в храме Ашокарамы, в Паталипутре, спустя 235 лет после смерти Будды.

193. *Q. В какой беседе сам Будда предупреждает нас об ожидании этого извращения истинного Учения?*

А. В Саньютта Никая.

194. *Q. Существуют ли какие-либо догмы в буддизме, которые мы должны принять на веру?*

А. Нет: мы настоятельно предписываем ничего не принимать на веру, будь то написано в книгах, передано нам нашими предками, или тому учат мудрецы.

195. *Q. Он сам действительно учил этим благородным правилам?*

А. Да. Будда сказал, что мы не должны верить в сказанное только потому, что Он [Сам так] сказал, ни в традиции потому, что они были переданы из древних времен; ни слухам, как таковым; ни писаниям мудрецов, только потому, что так написано в них мудрецами; и не воображать, что мы были вдохновлены [каким-либо] дэвом (то есть предполагать божественное вдохновение); так же не в выводу, вырисовывающиеся из некоторых случайных допущений, возможно, нами сделанных; ни потому, что [это] нам кажется аналогичной необходимостью; ни в сам авторитет нашего учителя или мастера.

196. *Q. Когда же мы тогда должны поверить?*

А. Мы должны поверить, когда записанное учение или высказывание подтверждается нашим собственным разумом и сознанием. «Ради этого», — говорит Он в заключение, — Я и учил вас не верить только потому,

что вы так слышали, но, когда вы уверуете своим собственным сознанием, то начали бы действовать соответствующим образом и в полном масштабе». (См. Калама Сутту из Ангуттара Никая и Маха Паранирвана Сутру.)

197. *Q. Как Будда называл себя?*

А. Он говорит, что Он и другие будды являются лишь «проповедниками» истины, указывающими путь: мы сами должны приложить усилия.

198. *Q. Где это сказано?*

А. В Дхаммападе, Глава XX.

199. *Q. Буддизм поощряет лицемерие?*

А. Дхаммапада говорит: «Как прекрасный цветок полный цвета, но без аромата, так и изящные слова того, кто не действует, соответственно бесплодны».

200. *Q. Учит ли буддизм нас отвечать злом за зло?*

А. В Дхаммападе Будда сказал: «Если глупый человек поступает со мной несправедливо, я оберну к нему щит моей безграничной любви; чем больше зла вырывается из него, тем больше добра исходит от меня». Это путь, которому следует Архат.[7] Отвечать злом за зло положительно запрещено в буддизме.

201. *Q. Это не способствует жестокости?*

А. На самом деле, нет. Пятью Принципами и многими своими беседами, Будда учит нас быть милосердными ко всем существам, совершать попытки сделать их счастливыми, любить их всех, воздерживаться от отнятия жизни, или согласия на это, или поощрения этого.

202. *Q. В какой беседе излагается это?*

А. Дхаммика Сутта говорит: «Пусть он (хозяин) не уничтожает, или не приводит к уничтожению чьей-либо жизни, или не допускает делать это тем, кто такое совершает. Пусть он даже воздержится обидеть любую тварь.»[8]

203. *Q. Одобряет ли буддизм пьянство?*

А. В своей Дхаммика Сутте мы предостерегаем против употребления спиртных напитков, спаивания друзей, или санкционированных действий тех, кто пьет. [9]

204. *Q. К чему приводит пьянство?*

А. К дурным привычкам, преступлениям, безумию и невежеству, являющемуся главной причиной перерождения.

205. *Q. Что буддизм говорит по поводу брака?*

А. Абсолютное целомудрие, являющееся условием полного духовного развития, наиболее высоко ценится; но брак с одной женщиной и верность ей признается как разновидность целомудрия. Полигамия порицалась Буддой как включающая невежество и потакание похоти.

206. *Q. В какой беседе?*

А. Ангуттара Никая, Глава IV, 55.

207. *Q. Какой обязанности родителей по отношению к детям учит буддизм?*

А. Они должны удерживать их от порока, обучить их добродетели; обучить их искусствам и наукам; обеспечить им подходящих жен и мужей и оставить им наследство.

208. *Q. Какова обязанность детей?*

А. Поддерживать своих родителей в старости или нужде; исполнять семейные обязанности, возложенные на них; защищать их собственность; сделать себя достойными быть их наследниками и, когда они уйдут, почитать их память.

209. *Q. Каков же долг учеников к учителю?*

А. Оказывать ему свое почтение; служить и повиноваться ему; обеспечивать его потребности; следовать его указаниям;

210. *Q. Мужа к жене?*

А. Лелеять ее; относиться к ней с уважением и добротой; быть верным ей; вызывать к ней уважение других; предоставить ей подходящие украшения и одежду.

211. *Q. А жены к мужу?*

А. Демонстрировать любовь к нему; правильно распорядиться своими домочадцами; гостеприимно принимать гостей; быть целомудренной; быть экономной; проявлять умение и усердие во всех делах.

212. Q. Где найти эти заповеди?

А. В Сигаловада Сутте.

213. Q. Помогают ли богатства человеку найти счастье в будущем?

А. Дхаммапада говорит: «Одна дорога ведет к благосостоянию, другая — к Нирване».

214. Q. Значит ли это то, что не богатый человек может достичь Нирваны?

А. Это зависит от того, что он любит больше. Если он использует свое богатство на благо всего человечества — страждущих, угнетенных и невежд — то богатство помогает ему приобрести его заслугу.

215. Q. А если наоборот?

А. Если же он любит и жадно копит деньги ради собственного владения, то это ослабляет его нравственное чувство, подвигая на преступление, и приносит проклятия на него в этой жизни, а их воздействия ощущаются в следующем рождении.

216. Q. Что говорит «Дхаммапада» о невежестве?

А. Что это худшее пятно позора, чем все пороки, которые человек может наложить на себя.

217. Q. Что она говорит о жестокости по отношению к другим?

А. Что чужие недостатки ощущаются легко, но самому трудно увидеть их; человек отделяет недостатки соседа, как мякину, но, будучи сам виноват, он скрывает, как мошенник, меченые кости от азартного игрока.

218. Q. Как советует Будда исполнять свой долг в отношении бедных?

А. Он говорит, что чистый доход человека должен быть разделен на четыре части, одна из которых должна быть посвящена благотворительной деятельности.

219. Q. Какие пять занятий указаны как низкие в принципе?

А. Продажа спиртных напитков, торговля животными для убоя, продажа ядовитых веществ, продажа смертоносного оружия и работорговля.

220. Q. Про кого сказано, что они не способны к прогрессу на духовном пути?

А. Убийцы отца, матери и святых Архатов; бхикку, сеющие раздор в Общине; пытающиеся причинить вред личности Будды; обладающие крайне нигилистическими взглядами на будущее существование; и чрезмерно сладострастные.

221. Q. Буддизм указывает места или условия мучений, в которые дурная Карма человека затягивает его, когда будет оставлена эта жизнь?

А. Да. Они суть: Санджива; Каласутра; Сангхата; Раурава; Маха-Раурава Тапа; Пратапа; Авичи.

222. Q. Эти муки вечны?

А. Конечно, нет. Их продолжительность зависит от Кармы человека.

223. Q. Заявляет ли буддизм, что неверующие в Будду будут осуждены за неверие?

А. Нет; благодаря добрым делам, они получают некоторый период счастья, прежде чем оказаться втянутыми в перерождение своей неисчерпанной танхой. Чтобы избежать перерождения, они должны следовать Благородному Восьмеричному Пути.

224. Q. Каков духовный статус женщины среди буддистов?

А. Согласно нашей религии, они абсолютно равны мужчинам. «Женщина», — говорит Будда в Чуллавадалла Сутте, — «может достичь высшего пути святости, который открыт человеку, — Архатства.»

225. Q. Что современные критики говорят о влиянии буддизма на женщин?

А. Что «он сделал больше для счастья и свободы женщины, чем любая другая религия» (Сэр Лепель Гриффин).

226. Q. Что же Будда учил по поводу каст?

А. Что никто не становится [представителем] какой-либо касты, будь то изгоем, из низшей, или брахманом, из высшей, по праву рождения, но по [своим] поступкам. «Конкретные дела», — сказал Он, — делают человека изгоем или брахманом» (См. Вассала Сутта).

227. Q. Расскажите мне историю, чтобы проиллюстрировать это?

А. Ананда, проходя мимо колодца и испытывая жажду, попросил Праkritи, девушку из Матанги, или касты париев, чтобы она дала ему воды. Она сказала, что принадлежит к низкой касте, и он осквернится, приняв воду из ее рук. Но Ананда ответил: «я прошу не касту, но воду»; и сердце девушки из Матанги возрадовалось, и она дала ему воды. Будда благословил её за это.

228. Q. Что Будда сказал в «Васала сутте» о человеке из касты париев (изгоев) Собаке?

А. Что за свои заслуги он достиг наивысшей славы; что многие кхаттии (кшатрии) и брахманы стали служить ему; и что после смерти он родился в Брахма-локе: в то время как есть много брахманов, которые за свои злые деяния рождаются в аду.

229. Q. Учит ли буддизм бессмертию души?

А. Он считает, что слово «душа» используется невеждами, чтобы выразить ошибочное представление. Если все вещи подвержены изменению, включая человека, тогда каждая материальная частица его неизбежно изменяется. Вещи, подлежащие изменению, не являются постоянными: поэтому не может быть бессмертной жизни у изменяющейся вещи. [10]

230. Q. Что такого предосудительного в этом слове «душа»?

А. Идея, связанная с ней, такова, что человек может быть субъектом, отделенным от всех других существ, и от существования всей Вселенной. Эта идея обособленности является необоснованной, не доказуемой с помощью логики, также и не поддерживается наукой.

231. Q. Тогда нет никакого отдельного «я», и мы не можем сказать «мое» это или то?

А. Именно так.

232. Q. Если идея обособленной человеческой «души» должна быть отвергнута, что же есть в человеке такого, что дает ему впечатление, что он — непрерывная Индивидуальность?

А. Танха, или неудовлетворенное желание жизни. Существо, совершившее то, ради чего оно должно быть вознаграждено или наказано в будущем, и имеющее танху, получит новое рождение под влиянием кармы.

233. Q. Что же есть то, что рождается?

А. Новая группировка скандх, или личность [11], порожденная прошлой производящей мыслью умирающего человека.

234. Q. Сколько существует скандх?

А. Пять.

235. Q. Назовите пять скандх.

А. Рупа, Ведана, Санна, Самкхара и Виннана.

236. Q. Объясните кратко, чем они являются?

А. Рупа — материальные качества; Ведана — ощущения; Санна — абстрактные идеи; Самкхара — стремления ума; Виннана — умственные способности, или сознание. Из них мы и сформированы; благодаря им, мы осознаем существование; и через них мы взаимодействуем с внешним миром вокруг нас.

237. Q. Какой причине мы должны приписать различные комбинации из пяти скандх, которые делают каждого человека отличным от любого другого человека?

А. Созревшей карме человека в его предыдущих рождениях.

238. *Q. Что вынуждает энергию, которая совершает работу под руководством кармы, произвести новое существо?*

А. *Tanha* — воля к жизни. [12]

239. *Q. На чём основано учение о реинкарнации?*

А. На понимании того, что совершенная справедливость, равновесие и регулирование присущи универсальной системе Природы. Буддисты не верят, что одна жизнь, хотя бы она и длилась все сто или пятьсот лет, — достаточно длинна для награды или наказания за человеческие деяния. Великое Колесо Перерождений будет более или менее быстро совершать обороты согласно преобладанию безупречных или запятнанных отдельных жизней Индивидуальности.

240. *Q. Эта новая группировка скандх — эта новая Личность — то же самое существо, что и в предыдущих рожденьях, чья танха привела ее к воплощению?*

А. В каком-то смысле это новое существо, в другом — нет. На языке Пали — «*нача со нача анно*», что значит, *не тот, но и не другой*. В ходе этой жизни скандхи постоянно меняются [13]; и в то время как человек А. В., в сорок [лет] идентичен, что касается личности, с молодым А. В. восемнадцати лет, все же в результате постоянных изменений его организма, а также изменений ума и характера, он — другой человек. Тем не менее, человек в старости заслуженно пожинает награду страдания, вытекающую из его мыслей и действий за каждый предыдущий этап своей жизни. Так, новый человек, возрождаясь и будучи той же Индивидуальностью, как и прежде, но в измененной форме, или [став] новой группировкой скандх, заслуженно пожинает последствия своих действий и мыслей из прошлой жизни.

241. *Q. Но старец вспоминает события своей юности, не смотря на его физические и психические изменения. Почему же тогда не вспоминаются прошлые жизни, принесённые нами из нашего прошлого рожденья в настоящее воплощение?*

А. Потому что память содержится в скандхах; а скандхи, изменяясь с новой реинкарнацией, новой памятью, записью этой конкретной жизни, разлагаются. Однако запись, или отображение всех прошлых земных жизней, должна сохраняться, ибо, когда принц Сиддхарта стал Буддой, полная последовательность своих предыдущих рождений была увидена Им. Если бы ее индивидуальные случаи не оставили следов позади, то этого бы не могло быть, так как там не было бы ничего, что Он мог увидеть. И любой, достигающий четвертой ступени Дхьяны (психической проницательности), таким образом, может ретроспективно проследить линию своей жизни.

242. *Q. Какова конечная точка, куда стремятся все эти серии изменений внутри формы?*

А. Нирвана.

243. *Q. Буддизм учит, что мы должны делать добро с целью достижения Нирваны?*

А. Нет, это было бы похоже на абсолютный эгоизм, когда надеются на получение в награду денег, трона, или любого другого чувственного наслаждения. Нирвана не может быть достигнута таким путем, и неразумный делец обречен на разочарование.

244. *Q. Пожалуйста, разъясните немного.*

А. Нирвана — синоним бескорыстия, полная отдача себя истине. Невежественный человек стремится к нирваническому счастью без малейшего представления о её природе. Отсутствие эгоизма — и есть Нирвана. Делание добра с целью получения результатов, или ведение святой жизни с целью приобретения счастья на небесах, не есть Благородная Жизнь, которую предписал Будда. Без ожидания награды должна быть прожита Благородная Жизнь, и это является высочайшей жизнью. Нирваническое состояние может быть достигнуто при жизни на этой земле.

245. *Q. Назовите десять великих препятствий к прогрессу, называемых Санйоджаны, оковы?*

А. Самообман (Саккайя-диттхи); Сомнение (Викикиккха); Зависимость от суеверных ритуалов (Силáббата-парáмаса); Сладострастие, телесные страсти (Кама); Ненависть, враждебность (Патигха); Любовь к жизни на земле (Рупарага); Желание жить на небесах (Арупарага), Гордость (Мана); Самодовольство (Уддхакка); Невежество (Авиджа).

246. *Q. Чтобы стать Архатом, сколько из этих оков должно быть разрушено?*

А. Все.

247. *Q. Каковы пять Нирв́ран, или Препятствий?*

А. Жадность, Злость, Лень, Гордость и Сомнение.

248. *Q. Почему мы видим эти подробные подразделения чувств, побуждения, работу сознания, препятствия и вспомогательные средства для продвижения, столь используемые в учениях Будды? Это очень смущает новичка.*

А. Это поможет нам приобрести знания самим, обучая свой ум продумывать каждую тему в деталях. Следуя этой системе самоанализа, мы подходим, в конце концов, к овладению знанием и созерцанию истины, как она есть. Таково направление, взятое каждым мудрым учителем в помощь своему обучающемуся уму, чтобы развиваться.

249. *Q. Сколько учеников Будды особенно прославились своими высшими качествами?*

А. Восемьдесят прославились таким образом. Они называются Асита Маха Сáвакас.

250. *Q. В чём же заключается мудрость Будды?*

А. Он знал природу Познаваемого и Непознаваемого, Возможное и Невозможное, причину Заслуги и Вины; он мог читать мысли всех существ; он знал законы Природы, иллюзии чувств и способы пресечения желаний; он мог различить рождения и перерождения индивидуальностей, и другие вещи.

251. *Q. Что мы называем основным принципом, на котором зиждется всё учение Будды?*

А. Он называется Патикка Самуппада.[14]

252. *Q. Его легко охватить?*

А. Труднее всего; фактически, весь смысл и его протяженность находятся за пределами способности, которая совершенно не развита.

253. *Q. Что же сказал великий комментатор Буддагхоша об этом?*

А. Что даже он был, как беспомощный, в этом огромном океане мысли, как тот, кого несут океанские воды.

254. *Q. Тогда почему Будда сказал, в Паранйббана Сутте, что у Него «не было такой вещи, как скатый кулак учителя, который что-то скрывает»? Если всё Его учение было открыто для каждого, кто понимает, почему такой великий и ученый человек, как Буддагхоша, заявил, что это настолько трудно понять?*

А. Будда, очевидно, имел в виду, что Он учил всему в свободной форме; но так же верно и то, что подлинную основу Дхармы может понять только тот, кто усовершенствовал свою силу восприятия. Дхарма, поэтому, непостижима для обычных, непросвещенных людей.

255. *Q. Как же учение Будды поддерживает эту точку зрения?*

А. Будда смотрел в сердце каждого человека и проповедовал с учетом индивидуальных особенностей темперамента и духовного развития слушателя.

Примечания

[1] Мистер Чайлдерс принимает весьма пессимистичный взгляд на нирваническое состояние, считая его уничтожением. Позднейшие исследователи расходятся с ним во мнении.

[2] Саранам. Виджесинха Мудальяр пишет мне: «Это слово было до сего времени весьма нецелесообразным и ошибочно переводилось как Убежище, согласно европейским филологам по [языку] Пали, и так легкомысленно утвердилось туземными палийскими специалистами. Ни палийская этимология, ни буддийская фило-

софия не подтверждают такого перевода. *Убежище*, в смысле *убежать назад* или *места укрытия*, совершенно чуждо истинному буддизму, который настаивает на том, что каждый человек работает ради своего же собственного освобождения. Корень *Sr* на санскрите (*Sara* на Пали) означает *двигаться, идти*, так что *Сураним* будет обозначать *перемещение*, либо *он*, или *тот, который идет перед* или, с другой стороны — *Руководитель*, или *Помощник*. Я истолковываю это место так: *Gachchami, Я* иду, *Buddham*, к Будде, *Saranam*, как к моему Руководителю. Перевод *Ti-sarany* как «Три Прибежища», породил множество недоразумений, и дал, например, анти-буддистам хороший повод для насмешек над буддистами, таким нелепым принятием *прибежища* в Небытии и верой в Нереальность. Термин *убежище* / *пристанище* более применим к Нирване, для которой *Саранам* есть синоним. Сумангала, Главный Служитель, также призвал мое внимание к тому факту, что палийский корень *Sara* имеет второе значение *убивать*, или *то, что уничтожает*. *Buddham saranam gachchami* может, таким образом, быть передано как «я иду к Будде, Закону и Общине, как разрушителям моих страхов — первое есть Его проповедь, второе — её самоочевидная истина, третье — их различные примеры и наставления».

[3] Этот определенный принцип, относится, конечно, к мирянам, которые исповедуют пять заповедей; бхикку же должен строго соблюдать половое воздержание. К тому же, мирянин, который связывает себя соблюдением восьми из всех десяти Заповедей, должен соблюдать [определенные] периоды; в эти периоды он должен быть холостяком. Пять Заповедей были установлены Буддой на благо всех людей. Хотя кто-то может и не быть буддистом, всё же пять и восемь Заповедей могут с выгодой для себя быть соблюдены всеми. Это и есть принятие «Трёх Убежищ», которое принимает каждый буддист.

[4] Карма определяется как совокупность всех человеческих действий. Закон Причины и Следствия называется *Патика Самуппада Дхамма*. В *Ангуттара Никая* Будда учит, что мои действия — это мое имущество, мои действия — это мое наследие, мои действия — это чрево, которое носит меня, мои действия — это мой родственник, мои действия — это мое пристанище.

[5] После появления первого издания, я получил от одного из самых талантливых палийских ученых Цейлона, покойного Л. Корнелия Виджесинха, эсквайра, Мудрая Маталы, который, видимо, лучше перевел *Дхаммакаккап-паваттана*, чем кто-либо делал это раньше; его перевод — «Основание Царствующего Закона». Профессор Рис Дэвид предпочитает, «Основание Царства Праведности». Г-н Виджесинха писал мне: «Вы тоже можете использовать «Царство Праведности», но ему отдаю предпочтение больше догматические богословия, чем философские этики. *Дхаммакаккап-паваттана суттум* — это рассуждение под названием «Установление законности». Показав это Главному Служителю, я с удовольствием могу заявить, что он согласен с переводом г-на Wijesinha.

[6] Смещение этих искусств и практик с буддизмом является признаком деградации. Их факты и явления реальны и поддаются научному объяснению. Они охватываются термином «магия», но когда [к ним] прибегают в корыстных целях, [то они] привлекают дурные влияния и препятствуют духовному развитию. Будучи же применены к безвредным и благотворительным целям, таким, как исцеление больных, спасение жизни, и др., Будда разрешает их использовать.

[7] Буддийский аскет, следующий установленной практике, достигает высшего состояния духовного и интеллектуального развития. Архаты могут быть разделены на две основные группы: *Саматхьяника* и *Суккха Випассака*. Первые, разрушившие свои страсти и полностью развившие свою интеллектуальную мощь или мистическое прозрение; последние в равной степени победили страсти, но не приобрели высших ментальных сил. Первый может производить феномены, последний не может. Архат первого класса, когда он будет полностью развит, больше не явится жертвой заблуждения чувств, ни рабом страсти или смертельной слабости. Он, проникая в корень всех вещей своим разумом, использует его без следования медленным процессам рассуждений. Его самообладание — совершенно; и в место эмоций и желаний, которые досаждают и захватывают обывателя, он возносится в состояние, которое лучше всего выражается термином «Нирвана». На Цейлоне существует распространённое заблуждение, что достижение Архатства теперь невозможно; что Будда сам пророчествовал, что сила затухнет через тысячелетие после его смерти.

Этот слух — и подобные ему, всюду распространенные в Индии, а именно, что в этот темный цикл Кали-Юги практика Йога-Видьи, или возвышенной духовной науки, невозможна, — я начинаю приписывать изобретательности тех, кто хоть и должны быть чистыми и (используя не-буддийский, но очень подходящий термин) психически мудрыми, как их предшественники, но не являющиеся таковыми, ищут себе оправдания! Будда учил как раз противоположной идее. В *Нуга Никая* Он сказал: «Слушай, Субхадра! Мир никогда не останется без архатов, если подвижники (бхикку) из моей общины будут соответственно и праведно соблюдать мои заповеди.» (*Имеккха Субхаддабхиккху самма вихарей-юм асуно локо Арахантехиасса.*)

[8] Колб в своей «Истории Культуры» говорит: «Это буддизм мы должны благодарить за жалость к военнопленным, которых до сих пор убивали; а также за прекращение увода в плен жителей покоренных земель.»

[9] Пятая *Сила* ссылается просто на употребление опьяняющих веществ и одурманивающих препаратов, которые в конечном итоге приводят к опьянению.

[10] «Душа» здесь критикуется как эквивалент греческого *психе*. Слово «материальный» охватывает иные состояния материи, чем наше физическое тело.

[11] Поразмыслив, я заменил «индивидуальность», как было в первом издании, на «личность». Последовательные проявления на одной или множестве земель, или «падение в зарожждение» танхически-связанных частей (*сканды*) определенного существа есть последовательность личностей. В каждом рождении *личность* отличается от предыдущего или следующего рождения. Карма, *deus ex machina* [бог из машины] скрывает (или, скажем, отражает?) себя сейчас в личности мудреца, потом как ремесленника, и так на протяжении всей цепи рождений. Но, хотя личности всегда сменяются, одна линия жизни, вдоль которых они нанизываются, как бусинки, тянется непрерывно, это всегда *та же самая линия*, но никогда другая. Поэтому индивидуальность — индивидуальная жизненная волна, — которая пронесется сквозь объективную сторону Природы, под влиянием кармы и творческого направления танхи, и сохраняется на протяжении многих циклических изменений. Профессор Рис Дэвид называет то, что переходит от личности к личности вдоль отдельной цепочки, «характером» или «поведением». Но так как «характер» — это не просто метафизическая абстракция, а совокупность каких-то ментальных качеств и нравственных наклонностей, не поможет ли это рассеять то, что профессор Рис Дэвид называет «отчаянным приемом мистерий» («Буддизм», с. 101), если мы будем рассматривать жизнь-волну как *индивидуальность* и каждую ее серию рождений как отдельную *личность*? Нам нужно иметь два слова, чтобы различать понятия, и я не нахожу ничего настолько ясным и выразительным, как два мною избранных [термина]. Совершенная индивидуальность, говоря по-буддистски, это Будда, заявляю я; ибо Будда есть лишь редкий цветок человечества, без малейших сверхъестественных примесей. И, как бесчисленные поколения — «четыре асанкхий и сто тысяч циклов» (Фосболл и Рис Дэвид, *Истории происхождения буддизма*, № 13) — требуются для развития человека в Будду и железная воля, чтобы пройти через все последовательные рождения, как мы назовем то, что таким образом жлеет и упорно добывается? Характер, или индивидуальность? Индивидуальность, но частично проявляющаяся в каком-либо одном рождении, накапливая фрагменты из всех рождений.

Отрицание «души» Буддой (см. *Саньютта Никая, Сутта Питтака*) указывает на распространенную ложную веру в независимую личность; в сущность, которая после одного рождения попадает в определенное место или состояние, где, как совершенное существо, она могла бы вечно наслаждаться или страдать. И то, что Он показывает, это сознание «я есмь я», что касается постоянства, есть логически невозможное, так как ее элементарные составляющие постоянно меняются, и «я» одного рождения отлично от «я» также и всех любых других рождений. И все, что я нашел в буддизме, соответствует теории постепенной эволюции совершенного человека — а именно, Будде — через бесчисленные опыты рождений. И в сознании этой индивидуальности, которая, в конце данной цепи рождений, достигает состояния Будды, или которая преуспевает в достижении четвертой ступени Дхьяны, или мистического саморазвития, в любом своем рождении, предшествующему заключительному, воспринимаются сцены всех этих последовательных рождений. В *Джатакат-тхаванана* — так хорошо переведенной профессором Рисом Дэвидсом — выражение,

* *Психе* (греч.) или *Психея* — животная, земная душа, которая разлагается через некоторое время после смерти физического тела. Аналог астральной души, низшего Эго, вмещающего низшие страсти и интеллект, рассудок. Поскольку эта часть структуры человека является смертной, то понятно, почему Будда отвергал бессмертие «души» и её неизменность, тогда как она входит в состав, так называемых, *скандх*. Бессмертная же часть человека у греков называлась *Ноус*, дух или Высший Разум, Высшее Эго; та часть человеческого существа, которая подвергается постоянному перевоплощению, следуя за своей танхой и кармой. Будда считал, что важнее провести время в труде и добродетели, чем тратить его на метафизические спекуляции, поэтому буддизм большей частью и является нравственной философией. Метафизические учения Он, как посвященный в высшее знание, открывал лишь ближайшим ученикам; простым же людям было достаточно и Восьмеричного Пути. (*Прим. перев.*)

которое постоянно повторяется, которые, я думаю, скорее поддерживает такую идею, а именно: «Тогда Благословенный сделал проявленными события, скрытые переменой рождения», или «то, что было скрыто» и др. Ранний буддизм в те времена чётко придерживался постоянства рекордов (записей) в Акаше и потенциальной возможности человека считывать вышеупомянутое, когда он развёлся до стадии истинного индивидуального просветления. В смерти, и в конвульсиях, и транссе, *явана читта* переносит на объект последние творческие желания. Желание жить влечёт за собой все мысли в объективное [существование].

[12] Изучающий может с пользой для себя справиться у Шопенгауэра в связи с этим. Артур Шопенгауэр, современный немецкий философ самых выдающихся способностей, учил, что «Начало или Корень, Природы и всех ее объектов, включая и человеческое тело, является, по сути, тем, что мы сами большей частью осознаем в нашем собственном теле, а именно, Волей. Интеллект — это вторичная мощь первичной воли, функция мозга, в которой эта воля отражает сама себя, как Природу, так и объекты и тело, как в зеркале... Интеллект является вторичным, но может привести, в блаженстве, к полного отказу от воли настолько, насколько она побуждает к «жизни», и затем угасает в Нирване (Л. А. Сандерс в «Теософисте» за май 1882, с. 213).

[13] Говоря физиологически, тело человека полностью изменяется каждые семь лет.

[14] Этот фундаментальный или основной принцип может быть охарактеризован на *пали*, как Нидана — цепь причин или, буквально, «Возникновение зависимости». Указано Двенадцать Нидан, а именно: Авиджа — незнание истины естественной религии; Самсара — причинно-следственное воздействие, карма; Виннана — сознание личности, «я есмь я»; Нама Рупа — имя и форма; Салайятана — шесть [основ] чувств; Пхасса — соприкосновение; Ведана — чувствование; Танха — стремление к наслаждению; Упадана — привязанность; Бхава — индивидуализированное существование; Джати — рождения, каста; Джара, нара, сокапаридеса, дуккха, доманасса, упайяса — разложение, смерть, горе, плач, отчаяние.

ЧАСТЬ III

САНГХА, ИЛИ ОБЩИНА

256. *Q. Каким образом буддийские бхикку отличаются от священников других религий?*

А. В других религиях священники утверждают себя ходатаями между людьми и Богом, чтобы помочь добиться прощения грехов; буддийские бхикку не признают и не ожидают ничего от Божественной силы.

257. *Q. Но стоило ли тогда создавать этот Орден, Братство или Общину, не говоря уже об организации людей, если они не делают то, что совершают другие религиозные ордены?*

А. Целью было создать самых добродетельных, разумных, бескорыстных и духовно-разумеющих личностей в удалении от социального окружения, где их чувственные и другие эгоистические желания, естественно, усиливались бы, посвятить свои жизни приобретению высшей мудрости и, соответственно, самим учить и направлять других сойти с приятной тропы, ведущей к несчастьям, на суровый путь, ведущий к истинному счастью и окончательному освобождению.

258. *Q. Помимо восьми, какие две дополнительные заповеди являются обязательными для бхикку?*

А. Я следую принципу воздержания от танцев, пения и неподобающих представлений.

Я следую принципу воздержания от получения золота или серебра.

Все *Даса*, или *Бхикку Сила*, или Десять Принципов, обязательны для всех бхикку и саманеров, или новичков, но необязательно возлагаются на приверженцев.

Аттханга Сила — лишь для стремящихся к высшим ступеням за пределами райских областей[1], находящихся ниже Нирваны.

259. *Q. Существуют ли отдельные Правила и Принципы для руководства и дисциплины в Общине?*

А. Да: их 250, но все они подпадают под следующие четыре положения:

Главные Дисциплинарные Правила (Патимокка Самвара Сила).

Контроль за обузданием чувств (Индрия Самвара Сила).

Нормы законного добывания и употребления пищи, диета, одежда и др. (Рассайя Саннисита Сила).

Инструкции для ведения безупречной жизни (Адживапари Суддха Сила).

260. *Q. Перечислите некоторые преступления и правонарушения, которые бхикку особенно запрещено совершать?*

А. Настоящий бхикку воздерживается от:

Уничтожения жизни существ;

Воровства;

Искусственных проявлений «окультурных» сил для введения в заблуждение кого-то;

Полового сношения;

Лжи;

Употребления опьяняющих напитков и приема пищи в неположенное время;

Танцев, пения и неприличных представлений;

Использования венков, ароматов, духов и др.;

Использования высоких и широких кроватей, кушеток или сидений; приема подарков из золота, серебра, необработанного зерна и мяса, женщин и девиц, рабов, скота, слонов и др.;

Клеветы;

Использования грубого и укоряющего языка;

Праздных разговоров, пустословия;

Чтения и слушания мифических историй и сказок;

Разнесения сообщений к мирянам и от них;

Покупки и продажи;

Обмана, подкупа, хитрости и мошенничества;

Заключения в тюрьму, грабежа и угроз другим;

Практики известных магических искусств и наук, например, гадания, астрологических прогнозов, хиромантии, и других наук, которые охватываются термином магия. Любое из них будет замедлять прогресс того, кто стремится к достижению Нирваны.

261. *Q. Каковы обязанности бхикку по отношению к мирянам?*

А. Как правило, подавать им пример высокой нравственности; учить и наставлять их; проповедовать и разъяснять Закон; читать вслух Паритту (утешительные тексты) больным и публично во времена народных бедствий, если просят об этом; и непрестанно призывать людей к добродетельным действиям. Они должны отвратить их от порока; быть сострадательными и отзывчивыми и стремиться содействовать благу всех существ.

262. *Q. Каковы правила приема в Общину?*

А. Кандидата не часто принимают до достижения ими десяти лет; он должен заручиться согласием своих родителей; быть свободным от проказы, фурункулёза, чихотки и судорожных припадков; быть свободным человеком; не иметь задолженностей; и не должен быть преступником или калекой или на царской службе.

263. *Q. В качестве новичка, как его называют?*

А. Саманера, ученик.[2]

264. *Q. В каком возрасте саманера может быть посвящен в ираманы — монахи?*

А. Не ранее, чем после достижения им двадцатилетия.

265. *Q. Когда же [он] готов к посвящению, что происходит?*

А. На собрании бхикку он представляется другим бхикку, предлагающим его кандидатуру, который докладывает, что он является подготовленным, и кандидат говорит: «я прошу Общину, Досточтимых Руководителей, для [проведения] церемонии *Упасампада* (посвящения), и т.д.» Его проводник затем предлагает, чтобы он был допущен. Тогда его утверждают.

266. *Q. Что тогда?*

А. Он надевает мантию и повторяет *Три Руководителя* (тисарану) и Десять Принципов (*Даса Сила*).

267. *Q. Какие два необходимых условия должны быть соблюдены?*

А. Бедность и Целомудрие. Бхикку перед посвящением должен владеть восемью вещами, а именно, его мантией, поясом на чреслах, чашей для подаяния, фильтром для воды, бритвой, иглой, веером, сандалиями. В пределах ограничений, строго оговоренных в Винае, он может иметь и некоторое другое имущество.

268. *Q. Как насчет публично признания ошибок?*

А. Раз в две недели совершается церемония Пати-мокка (Освобождение от тяготы), когда каждый бхикку признает на собрании подобные ошибки, которые он совершил, и принимает такое покаяние, какое может быть предписано.

269. *Q. Какому распорядку дня он должен следовать?*

А. Он встает до рассвета, умывается, подметает вихару, подметает вокруг дерева Бо, которое растет возле каждой вихары, приносит питьевую воду на день и фильтрует ее; уединяется для медитации, возлагает цветы перед дагобой, или ступой, или перед деревом Бо; потом берет свою чашу для подаяний и ходит от дома к дому, собирая пищу, которую он не должен спрашивать, но принять в свою чашу лишь добровольное подаяние домохозяев. Он возвращается, моет свои ноги и ест, после чего он продолжает медитацию.

270. *Q. Должны ли мы полагать, что нет никакой заслуги в возложении цветов (мала пуджа) как акте поклонения?*

А. Этот акт сам по себе не является заслугой как чистая формальность; но если кто-то возлагает цветок, как сладчайшее, чистейшее выражение искреннего почтения к Святому Существо, тогда, действительно, это подношение — акт облагороженного преклонения.

271. *Q. Что бхикку делает дальше?*

А. Он продолжает свое обучение. На закате он вновь подметает священные места, зажигает лампу, слушает указания своего наставника и исповедуется ему о любом недостатке, который он мог совершить.

272. *Q. На что он совершает четыре основные медитации (Сати-паттхана)?*

1. На тело, Каянапассана.
2. На ощущение, Ведананупассана.
3. На ум, Читтанупассана.
4. На учение, Дхамманупассана.

273. *Q. Какова цель четырех Великих Усилий (Самма-упадхана)?*

А. Пресечение животных желаний и возвращение ценных качеств.

274. *Q. Для восприятия бхикку высшей истины — это соображение указывает лучшим, или интуиция?*

А. Интуиция, ибо это психическое состояние, в котором любая желаемая истина мгновенно схватывается.

275. *Q. И когда это развитие может быть достигнуто?*

А. Когда некто через практику Джнаны доходит до четвертой стадии развёртывания.

276. *Q. Мы полагаем, что в конечной стадии Джнаны, и в состоянии, называемом Самадхи, ум опустошается и мысли останавливаются?*

А. Совсем наоборот. Тогда это сознание становится в высшей степени активным, и сила для получения знания, соответственно, бесконечна.

277. *Q. Попробуйте привести сравнение?*

А. В обычном бодрствующем состоянии чье-либо видение знания так же ограничено, как взгляд человека, который идет по дороге между высокими холмами; при полном сознании Джнаны и Самадхи это похоже на взгляд орла, зависшего высоко в небе и озирающего всю местность.

278. *Q. Что наши книги говорят об использовании Буддой этой способности?*

А. Они говорят нам, что Его обыкновением было каждое утро глядеть поверх мира и своим Божественным (ясновидящим) взглядом смотреть туда, где находились люди, готовые воспринять истину. Он тогда умудрялся, насколько возможно, достигнуть их. Когда люди посещали Его, Он гляделся в их разум, читал их тайные побуждения, а затем проповедовал им в соответствии с их потребностями.

Примечания

[1] Упасака и упасики соблюдают их в дни буддийской Упосатхи (Суббота) (на санскр. *Упавасата*). Они проходят на 8-й, 14-й и 15-й дни каждой половины лунного месяца.

[2] Отношение к своему Гуру, или учителю, почти похоже на отношение крестника к крестному отцу среди христиан, только более реально, ибо учитель становится отцом, матерью, семьей, и всем для него.

ЧАСТЬ IV

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДДИЗМА

279. *Q. Что касается числа его последователей, каков буддизм на этот день* в соотношении с другими главными религиями?*

А. Последователи Дхармы Будды превосходят численно тех, кто принадлежит любой другой религии.

280. *Q. Каково предполагаемое число?*

А. Около пятисот миллионов (500 лакх или 500 крор): это пять тринадцатых, если не половина, по оценкам, численности населения земного шара.

281. *Q. Существовало много великих битв и сражений и много завоевано было стран; много ли человеческой крови пролилось при распространении Дхармы Будды?*

А. В истории не зарегистрировано ни одной из тех жестокостей и преступлений, которые были совершены для распространения нашей религии. Насколько нам известно, не было пролито ни капли крови. (См. сноску — свидетельство профессора Кольба).

282. *Q. В чём же секрет её удивительного распространения?*

А. Это не может быть ничем иным, как её собственным совершенством: ее самоочевидная основа истины, ее возвышенное нравственное учение и ее достаточность для всех человеческих нужд.

283. *Q. Как она распространилась?*

А. Будда, в течение сорока пяти лет своей жизни в качестве Учителя, широко передвигался по Индии и проповедовал Дхарму. Он посылал своих мудрейших и лучших учеников делать то же самое по всей Индии.

284. *Q. Когда Он послал своих первых миссионеров-первопроходцев?*

А. В день полнолуния месяца Вап (октябрь).

285. *Q. Что Он сказал им?*

А. Он созвал их вместе и сказал: «Отправляйтесь в путь, бхикку, идите и проповедуйте закон в мире. Трудитесь на благо других, будто для себя самих... Несите вы радостные вести каждому человеку. Не позволяйте двоим из вас избрать один и тот же путь».

286. *Q. Задолго ли до христианской эры это произошло?*

А. Около шести веков.

287. *Q. Какую помощь оказали цари?*

А. Кроме низших классов, великие цари, раджи и махараджи, также были обращены и оказали влияние в деле распространения религии.

288. *Q. Как насчет паломников?*

А. Ученые пилигримы приходили в разные века в Индию и уносили обратно с собой книги и учения в свои родные земли. Так, постепенно, целые народы

* Данные приводятся на начало XX в. (Прим. перев.)

оставили свои собственные верования и стали буддистами.

289. *Q. Кому, больше, чем какому-либо другому человеку, мир обязан прочному обоснованию религии Будды?*

А. Императору Ашоке, прозванному Великим, иногда Пиядасой, иногда Дхармашокой. Он был сыном Биндусара, царя Магадхи, внуком Чандрагупты, который изгнал греков из Индии.

290. *Q. Когда же он царствовал?*

А. В третьем веке до нашей эры, около двух столетий спустя со времён Будды. Историки расходятся во мнении по поводу его точной даты, но не очень сильно.

291. *Q. Что сделало его великим?*

А. Он был самым могущественным монархом в истории Индии, как воин и как государственный деятель, но его благородными качествами были его любовь к истине и справедливости, терпимость к религиозным различиям, беспристрастное правление, доброжелательность к больным, бедным и к животным. Его имя чтут от Сибири до Цейлона.

292. *Q. Он родился буддистом?*

А. Нет, он был обращён на десятый год после его помазания как царя, Нигродхой Саманерой, Архатом.

293. *Q. Что он сделал для буддизма?*

А. Он изгнал дурных бхикку, содействовал хорошему, строил монастыри и дагобы повсюду, насаждал сады, открывал больницы для людей и животных, создал собор в Патне, чтобы пересмотреть и восстановить Дхарму, способствовал женскому религиозному образованию и отправил посольство к пяти греческим царям, своим союзникам, а также ко всем правителям Индии, чтобы проповедовать учение Будды. Он тот, кто построил колонны в Капилавасту, Бодх-Гайе, Исипатане и Кушинаре, наших четырех главных местах паломничества, кроме еще тысячи других.

294. *Q. Какие несомненные доказательства существуют по поводу его благородного характера?*

А. Во всех частях Индии за последние годы были обнаружены четырнадцать его Указов, вытесанных на ныне существующих скалах и на восьми колоннах, возведенных по его указанию. Они в полной мере доказывают, что он был одним из самых мудрых и самых возвышенных царей, когда-либо живших.

295. *Q. Какой характер эти надписи придают буддизму?*

А. Они показывают, что буддизм — религия благородной терпимости, всеобщего братства, добродетели и справедливости. Она не запятнана эгоизмом, сектантством или нетерпимостью. Они [надписи] сделали больше, чем что-либо другое, чтобы завоевать для нее уважение, которое она сейчас имеет среди великих пандитов [ученых] из западных стран.

296. *Q. Какой самый драгоценный дар принес Дхармашока буддизму?*

А. Он отдал своего возлюбленного сына, Махинду, и дочь, Сангхамитту, в Общину и послал их на Цейлон, чтобы утвердить [там] буддизм.

297. *Q. Это обстоятельство зафиксировано в истории Цейлона?*

А. Да, всё это записано в Махаванше, у хранителей царских документов, которые тогда жили и видели миссионеров.

298. *Q. Существуют ли какие-нибудь свидетельства миссии Сангхамитты, всё еще сохранившиеся?*

А. Да, она привезла с собой на Цейлон ветвь того самого дерева Бодхи, под которым сидел Будда, когда Он стал Просветленным, и оно продолжает расти.

299. *Q. Где?*

А. В Аннрадхапуре. История его официально сохранилась до настоящего времени. Посаженное в 306 г. до н.э., оно является старейшим историческим деревом в мире.

300. *Q. Кто был правящим монархом в то время?*

А. Дэванампийатисса. Его супруга, царица Анула, пригласила Сангхамитту прийти и основать женское отделение Общины.

301. *Q. Кто пришел с Сангхамиттой?*

А. Многие другие бхиккуни. Она, в свое время, допустила царицу и многих ее дам, вместе с пятью сотнями девушек, в Общину.

302. *Q. Можем ли мы проследить результаты работы миссионеров императора Ашоки в чужеземных странах?*

А. Его сын и дочь утверждали буддизм на Цейлоне; его монахи разнесли [буддизм] по всей Северной Индии, четырнадцати индийским государствам за ее пределами и до пяти греческих царей, своих союзников, с которыми он заключил договоры допустить его религиозных проповедников.

303. *Q. Вы можете их назвать?*

А. **Антиох** из Сирии, **Птолемей** из Египта, **Антигон** из Македонии, **Маргас** из Кирен и **Александр** из Эпироса.

304. *Q. Откуда мы знаем это?*

А. Из Указов самого Великого Ашоки, сделавшего записи на скалах и каменных колоннах, которые до сих пор ещё стоят, и их могут увидеть все, кто захочет посетить эти места.

305. *Q. Через какие западные религиозные братства Дхарма Будды смешалась с Западной мыслью?*

А. Через секты *терапевтов* Египта и *ессеев* Палестины.

306. *Q. Когда буддийские книги впервые появились в Китае?*

А. В начале второго или третьего века до нашей эры пять монахов Дхармашоки, говорится в Саманта Пасадика и Сараттха Дипани — двух палийских книгах, были отправлены в пять провинций Китая.

307. *Q. Откуда и когда буддизм достиг Кореи?*

А. Из Китая, в год 372 н.э.

308. *Q. Откуда и когда он дошел до Японии?*

А. Из Кореи, в год 552 н.э.

309. *Q. Откуда и когда он достиг Южного Вьетнама, Тайваня, Явы, Монголии, Яркенда, Балкан, Бухары, Афганистана и других стран Центральной Азии?*

А. По-видимому, в четвертом и пятом веках н.э.

310. *Q. От Цейлона куда и когда он распространился?*

А. В Бирму, в 450 г. н.э., и оттуда постепенно в Аракан, Камбоджу и Пегу. В седьмом веке (638 г. н.э.) он распространился в Таиланд, где он распространен и теперь, как это и было всегда с того времени, в качестве государственной религии.

311. *Q. Из Кашмира, куда еще он распространился, кроме как в Китае?*

А. В Непал и Тибет.

312. *Q. Почему буддизм, который когда-то был преобладающей религией во всей Индии, нынче почти исчез оттуда?*

А. Буддизм был сначала чистым и благородным, истинным учением Татхагаты; Его Община была добродетельной и соблюдала Заветы; он завоевал все сердца и распространял радость по всему миру через многие народы, как утренний свет посылает жизнь через цветы. Но через несколько веков дурные бхикку получили посвящение (Упасампада), Община стала богатой, ленивой и чувственной, Дхарма была извращена, и индийский народ отказался от нее.

313. *Q. Произошло ли что-нибудь около девятого или десятого века нашей эры, что ускорило ее падение?*

А. Да.

314. *Q. Что-нибудь кроме упадка духовности, разложения Общины и отвращения населения от высшего идеала человека в глупое идолопоклонство?*

А. Да. Сказано, что мусульмане вторглись, захватили и покорили огромные территории Индии; везде делали все возможное, чтобы искоренить нашу религию.

315. **Q.** В каких жестоких действиях они обвиняются?

A. Они сжигали, сносили или всячески разрушали наши вихары, убивали наших бхикку и сжигали на кострах наши религиозные книги.

316. **Q.** Наша литература полностью уничтожена в Индии?

A. Нет. Многие бхикку бежали через границу в Тибет и другие безопасные места прибежищ, унося свои книги с собою.

317. **Q.** Какие-нибудь следы этих книг были недавно обнаружены?

A. Да. Рай Бхадур Сарат Чандра Дас, С.И.Е., известный бенгальский пандит, видевший сотни их в вихарах библиотек Тибета, привёз копии некоторых из наиболее важных обратно с собой и теперь занимается при Правительстве Индии редактированием и публикацией их.

318. **Q.** В какой стране, мы имеем основания считать, священные книги примитивного буддизма были лучше сохранены и менее всего искажены?

A. На Цейлоне. Британская Энциклопедия говорит, что на этом острове буддизм, по указанным причинам, «сохранился практически в своей первозданной чистоте до настоящего времени».

319. **Q.** Имелись ли какие-либо пересмотры текста *Питак*, сделанные в нынешние времена?

A. Да. Тщательный пересмотр *Виная Питак* был проведен на Цейлоне в 1875 году по соглашению наиболее образованнейших бхикку, под председательством Н. Сумангалы, Прадханы Стхавиры.

320. **Q.** Существовало ли какое-нибудь дружеское взаимоотношение в интересах буддизма между народами Южного и странами Северного буддизма?

A. В 1891 году была произведена успешная попытка Прадханы *Наяки* добиться у двух великих ответвлений принять четырнадцать положений, отражающих фундаментальные буддистские верования, которые признают и которым учат обе ветви. Эти положения, подготовленные полковником Олькоттом, были тщательно переведены на бирманский, сингальский и японский, обсуждались один на один, единогласно приняты и подписаны главами и опубликованы в январе 1892 года.

321. **Q.** С хорошим результатом?

A. В результате достигнутого хорошего взаимопонимания, существующего по настоящее время, ряд японских бхикку и учеников были отправлены на Цейлон и в Индию для изучения *Пали* и *Санскрита*.

322. **Q.** Есть ли признаки того, что *Дхарма Будды* встречает всё более благоприятное отношение в небуддийских странах?[1]

A. Есть. Выходят переводы наших наиболее ценных книг, издаются множество статей, обзоров, газет и журналов, и превосходные оригинальные труды выдающихся писателей появляются в печати. Кроме того, буддийские и небуддийские лекторы публично рассуждают о буддизме в большой аудитории в странах Запада. Секта японских буддистов *Шин Шу* действительно открыла представительства в Гонолулу, Сан-Франциско, Сакраменто и других местах Америки.

323. **Q.** Какие два наших ведущих понятия, главным образом, осели в западном сознании?

A. Карма и реинкарнация. Стремительность их принятия весьма изумляет.

324. **Q.** Чем это объясняется?

A. Их обращением к естественному инстинкту справедливости и самоочевидной их обоснованности.

Примечания

[1] См. Приложение.

ЧАСТЬ V

БУДДИЗМ И НАУКА

325. **Q.** Имеет ли буддизм какое-либо право считаться научной религией, или он может быть классифицирован как «откровение»?

A. Самый решительным образом это не религия откровения. Будда такого не проповедовал, так же и не соглашался с этим. Напротив, Он распространял её как утверждение вечных истин, которым его предшественники учили так же, как и Он сам.

326. **Q.** Повторите еще раз название сутты, в которой Будда говорит нам не верить в утверждения откровения без проверки его с помощью разума и опыта?

A. Калама Сутта, Ангутхара Никая.

327. **Q.** Буддисты принимают теорию, что все сотворено из ничего Творцом?

A. Будда учил, что две вещи не имеют первопричины, а именно, Акаша и Нирвана. Все исходит из Акаши в соответствии с законом [вечного] движения, присутствующего ему, и, по прошествии определенного [периода] существования, растворяется в ней. *Ничто и никогда не возникает из ничего.* Мы не верим в чудеса; следовательно, мы отвергаем Творение и не можем представить себе создание чего-то из ничего. Ничто органическое не вечно. Всё находится в состоянии постоянного потока, и подвергается изменению и преобразованию, сохраняя преемственность согласно закону эволюции.

328. **Q.** Является ли буддизм противником образования и научных исследований?

A. Совсем наоборот: в Сигаловада Сутте, в речи, которую проповедовал Будда, Он указал на одну из обязанностей учителя, что он должен дать своим ученикам «наставления в области науки и профессиональных знаний». Высокие учения Будды — для просвещения, мудрости и размышления.

329. **Q.** Можете ли вы показать какие-либо дальнейшие одобрения буддизмом науки?

A. Доктрина Будды учит, что существовало множество прародителей человеческого рода; также, что существует принцип дифференциации [сознания] среди людей; некоторые индивидуумы обладают большей способностью к быстрому обретению Мудрости и достижения Нирваны, чем другие.

330. **Q.** Каковы другие?

A. Буддизм опирается на учение о нерушимости усилия.

331. **Q.** Буддизм следует называть научной схемой или моральным кодексом?

A. Собственно говоря, чисто нравственной философией, системой этики и трансцендентальной метафизики. Примечательно, что из целесообразности Будда хранил молчание, когда Малунка спросил о начале всех вещей.

332. **Q.** Почему Он так сделал?

A. Потому, что Он считал нашей главной целью видеть вещи такими, как они есть вокруг нас, и стараться сделать их лучше, а не тратить время на интеллектуальные спекуляции.

333. **Q.** Что буддисты говорят по поводу аномальных рождений очень хороших и мудрых детей от дурных родителей, и очень плохих — у хороших родителей?

A. Причина тому в соответствующей карме детей и родителей; каждый может заслужить такие необычные родственные отношения, сложенные в настоящем рождении.

334. **Q.** Что-нибудь говорилось о теле Будды, как об испускающем яркий свет?

A. Да, божественное сияние исходило изнутри в силу Его святости.

335. **Q.** Как оно называется на *Пали*?

A. Буддхаранси, излучение Будды.

336. **Q.** Сколько цветов можно увидеть в нем?

A. Шесть, соединенные парами.

337. *Q. Их названия?*

А. Нила, Пита, Лохита, Авадата, Мангаста, Прабхасвара.

338. *Q. Другие люди излучают такой яркий свет?*

А. Да, все Архаты делали то же самое, фактически, свет светит сильнее и ярче пропорционально духовному развитию человека.

339. *Q. Где мы видим эти цвета в изображении?*

А. Во всех вихарах там, где есть расписанные изображения Будды. Они также видны в виде полос буддийского флага, впервые сделанного на Цейлоне, но теперь широко принятого во всех буддийских странах.

340. *Q. В какой беседе Будда сам говорит об этом сиянии вокруг него?*

А. В Маха-Параниббана Сутте Ананда, Его любимый ученик, заметил огромное свечение, исходящее от тела Владыки. Будда указал на два случая, когда это необыкновенное сияние происходило, (а) сразу же после получения Татхагаты высшего озарения, и (б) в ту ночь, когда Он ушел [с земного плана].

341. *Q. Где мы прочтём о такой же огромной светимости, исходящей от тела другого Будды?*

А. В истории Сумедхи и Дипанкары Будды, находимой в Ниданакагге из книги Джатак, или историях о реинкарнациях Бодхисаттвы Сиддхартхи Гаутамы.

342. *Q. Как это описывается?*

А. Как ореол глубокого постижения.

343. *Q. Как индусы называют это?*

А. Тэджас; его распространяющееся сияние они называют Пракаша.

344. *Q. Как европейцы называют его теперь?*

А. Человеческой ауры.

345. *Q. Какой великий ученый доказал существование этой ауры в результате тщательно проведенных экспериментов?*

А. Барон Фон Рейхенбах. Его эксперименты полностью описаны в его *Исследованиях*, опубликованных в 1844-5. Доктор Барадук из Парижа совсем недавно сфотографировал этот свет.

346. *Q. Эта яркая аура чудо или природное явление?*

А. Природное явление. Доказано, что не только все люди, но и животные, деревья, растения и даже камни имеют ауру.

347. *Q. В чем особенность её в случае Будды или Архата?*

А. Чрезвычайно яркая и более широкая, чем в случае с другими существами и предметами. Это доказательство их высшего развития в силу *иддхи*. Свет был виден исходящим из дагоб на Цейлоне, где, как сказано, были помещены реликвии Будды.

348. *Q. Люди других религий, кроме буддизма и индуизма, также верят в этот свет?*

А. Да, все картины христианских художников этот свет изображают как бы сияющим вокруг тела своих святых персонажей. Та же самая вера обнаружена существующей и в других религиях.

349. *Q. Какие исторические случаи поддерживают современную теорию гипнотического внушения?*

А. О Чуллапантхаке, как говорится в палийских комментариях к Дхаммападе и др.

350. *Q. Предоставьте мне факты.*

А. Он был бхикку, ставший архатом. В тот самый день Будда послал гонца позвать его. Когда гонец достиг вихары, он увидел триста бхикку в одной группе, каждый в точности, как и другие, во всех отношениях. На его вопрос, кто из них Чуллапантхака, все триста образов ответили: «Я Чуллапантхака».

351. *Q. Что же сделал посланец?*

А. В смущении он вернулся и сообщил [об этом] Будде.

352. *Q. А что сказал Будда ему тогда?*

А. Вернуться к вихаре и, если случится подобное, поймать за руку первый же образ, который назовется

Чуллапантхакой, и привести его к Нему. Будда знал, что новоявленный Архат сделал это отображение своей приобретенной силой, чтобы внушить гонцу свои иллюзорные изображения.

353. *Q. Как эта сила иллюзии называется на Пали?*

А. Маномаяя *иддхи*.

354. *Q. Были ли материальными эти иллюзорные копии личности Архата? Состояли ли они из вещества, и мог ли их ощутить и поддержать в руках посланец?*

А. Нет; они были картинками, внушёнными его мыслью и натренированной силой воли разуму гонца.

355. *Q. С чем вы сравните их?*

А. С отражением человека в зеркале, которое, будучи в точности похожим на него, не будет иметь плотности.

356. *Q. Чтобы произвести подобную иллюзию на разум гонца, что было необходимым?*

А. Чтобы Чуллапантхака ясно себе представил в своем уме свой точный внешний вид, а затем запечатлел это с некоторым количеством копий или многократно, как ему заблагорассудится, на чувствительный мозг гонца.

357. *Q. Как этот процесс называется теперь?*

А. Гипнотическое внушение.

358. *Q. Могла ли какая-либо третья сторона также видеть эти иллюзорные картинки?*

А. Это будет зависеть от воли Архата или гипнотизера.

359. *Q. Что вы имеете в виду?*

А. Предположим, что там было пятьдесят или пятьсот человек, вместо одного, Архат сможет эту иллюзию сделать видимой для всех одинаково, или, если он выбрал того гонца, только он один мог увидеть них.

360. *Q. Это отрасль науки известна в наши дни?*

А. Очень хорошо известна; она знакома всем студентам под названием месмеризм и гипноз.

361. *Q. Наши современные научные убеждения поддерживают теорию Кармы, как учили в буддизме?*

А. Современные ученые учат, что каждое поколение людей является наследником последствий добродетелей и пороков предыдущего поколения, не в массе, как таковой, но в каждом индивидуальном случае. Каждый из нас, согласно буддизму, получает рождение, которое отображает причины, порожденные его прошлым рождением. Эта идея Кармы.

362. *Q. Что говорит Васеттха Сутта о причинной связи в Природе?*

А. Он говорит: «мир существует по причине; все вещи существуют по причине, все живые существа связаны причиной».

363. *Q. Учит ли буддизм неизменяемости видимой вселенной; нашей земли, солнца, луны, звезд, минерального, растительного, животного и человеческого царств?*

А. Нет. Он учит, что всё постоянно меняется, и всё должно исчезнуть с течением времени.

364. *Q. И никогда не появиться вновь?*

А. Не так: закон эволюции, руководствуясь Кармой, индивидуальной и коллективной, будет развёртывать уже другую Вселенную с её содержимым так же, как наша Вселенная эволюционировала из Акаши.

365. *Q. Признает ли буддизм, что человек имеет в природе своей какие-то скрытые силы для производства феноменов, обычно называемых «чудесами»?*

А. Да, но они естественны, а не сверхъестественны. Они могут быть развиты с помощью определенной системы, которая изложена в наших священных книгах, Висуддхи Марга, например.

366. *Q. Как эта отрасль науки называется?*

А. Палийское название *иддхи-видханана*.

367. *Q. Сколько разновидностей существует?*

А. Два: Бахира, т.е., тот, у кого сила для производства феноменов может быть на время получена с помо-

пью аскетических практик, а также с помощью наркотиков, чтения мантр (заговоров) или других вспомогательных средств; и Сасаника, тот, чья сила приобретается внутренним саморазвитием, и охватывает всё, и даже больше, чем только феномены *лаукика иддхи*.

368. *Q. Какой класс людей пользуется этими силами?*

А. Они постепенно развиваются у того, кто следует определенному курсу аскетической практики, называемой Дхьяной.

369. *Q. Может ли эта сила иддхи быть утеряна?[1]*

А. Бахира может потерять, но Сасаника никогда, когда однажды обретет их. Познание Локоттары, однажды полученное, никогда не будет утеряно, и именно это знание, не считая совершенного состояния Нирваны, известно Архату. И это знание может быть получено последователями благородной жизни Восьмеричного Пути.

370. *Q. Будда имел Локоттара иддхи?*

А. Да, в совершенстве.

371. *Q. И его ученики тоже?*

А. Да, некоторые, но не все одинаково; способность приобретать эти оккультные силы варьируется в зависимости от индивидуума.

372. *Q. Приведите примеры?*

А. Из всех учеников Будды, Могаллана обладал наиболее экстраординарными силами для производства феноменов, в то время как Ананда не мог развить ни одного в течение двадцати пяти лет, в течение которых он был личным и близким учеником самого Будды. Позже он овладел ими, как Будда и предсказал это.

373. *Q. Человек обретает эти силы внезапно или постепенно?*

А. Как правило, они постепенно развиваются сами по мере того, как ученик постепенно овладевает своей низшей природой в последовательных рожденьях.[2]

374. *Q. Буддизм претендует на то, что чудо восстания из мертвых возможно?*

А. Нет. Будда учит обратному в красивой истории о Киши Гóтами и горчичном семени. Но когда человек только *кажется* мертвым, но на самом деле это не так, реанимация возможна.

375. *Q. Дайте мне представление об этих последовательных стадиях Локоттары, развивающейся в иддхи?*

А. Существует шесть ступеней, достижимые Архатами; то, что выше этого, достижимо только Буддой.

376. *Q. Назовите шесть стадий или ступеней?*

А. Мы можем поделить их на две группы, по три в каждой. Первая включает (1) прогрессивную ретроспекцию, а именно, постепенное обретение силы прозревать назад во времени, к источнику вещей; (2) прогрессивное предвидение, или сила предвидения; (3) постепенное затухание желаний и привязанностей к материальным предметам.

377. *Q. Что включает вторая группа?*

А. Те же способности, но несравненно развитые. Таким образом, полный Архат обладает совершенной ретроспекцией, совершенным предвидением и полностью угасшим последним следом желания и эгоистические влечений.

378. *Q. Каковы четыре способа получения иддхи?*

А. Воля, упорство, психическое развитие и способность распознавания правильного и ложного.

379. *Q. Наши Писания описывают сотни случаев феноменов, производимых Архатами: как, вы говорили, называется эта способность или сила?*

А. Иддхи виддха. Обладающие этой мощью, могут манипулировать силами Природы, производить любые удивительные феномены, т.е., произвести какой-либо эксперимент на выбор.

380. *Q. Разве Будда поощрял демонстрацию феноменов?*

А. Нет; Он прямо препятствовал этому как способствующему созданию сумятицы в умах тех, кто не знаком с законами, вовлеченными в это. Они также искушают обладателей таких способностей показывать их просто для удовлетворения праздного любопытства и своего собственного тщеславия. Более того, подобные феномены могут быть продемонстрированы магами и колдунами, обученными лаукике, или низкой форме науки иддхи. Все ложные притязания монахов на сверхъестественные достижения — среди непростижительных грехов (Тэвиджджа Сутта).

381. *Q. Вы упомянули «дэву», явившегося принцу Сиддхартхе под разными формами; какие верования имеют буддисты относительно рас элементарных невидимых существ, или духов стихий*, имеющих отношения с человечеством?*

А. Они верят, что есть такие существа, населяющие миры или их собственные сферы. Буддийская доктрина такова, что внутреннее саморазвитие и покорение своей низменной природы ставит Архата выше даже самых грозных дэвов, и он может подчинять и управлять низшими категориями [существ].

382. *Q. Сколько классов дэвов**?*

А. Три: камавачара (те, кто еще находится под властью своих страстей); рупавачара (высокий класс, кто всё ещё сохраняет индивидуальную форму); арупавачара (наивысшие в степени очищенности, кто лишены материальных форм).

383. *Q. Должны ли мы бояться кого-то из них?*

А. Тот, кто чист и сострадателен в сердце и отважен разумом, не должен ничего бояться: ни человек, ни полубог, ни брахмараккхас, ни демон или дэва не могут причинить ему вред, но некоторые [из них] имеют власть мучить нечистых [сердцем], а также тех, кто пригласит их приблизиться [с помощью магии].

Примечания

[1] Сумангала Стхавира разъяснил мне, что такими трансцендентными силами постоянно владели только те, кто покорил все страсти (клеша), иными словами, Архаты. Силы могут быть развиты и плохим человеком и использоваться для сотворения зла, но их действие, однако, кратковременно, бушующие страсти снова овладевают колдуном, и он становится, в конце концов, их жертвой.

[2] Когда силы внезапно проявляют себя, напрашивается вывод, что индивидуум развил себя сам в предыдущем рождении. Мы не верим в причудливые нарушения закона Природы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Следующий текст из четырнадцати пунктов веры, которые были приняты в качестве фундаментальных принципов, как Южными, так и Северными ветвями буддизма, авторитетными комиссиями, которым они были представлены мною лично, имел настолько важное историческое значение, что он добавляется в настоящее издание БУДДИЙСКОГО КАТЕХИЗИСА в качестве приложения. Совсем недавно мне было сообщено Его Превосходительством князем Ухтомским, ученым русским востоковедом, что данный документ, переведён им, и Главный Лама великих буддийских монастырей Монголии объявил ему, что они принимают каждый из пунктов в качестве законопроекта, за ис-

* Существует четыре стихии, или элемента, в Природе, которые известны как *огонь, вода, земля и воздух*; существа, обитающие в этих стихиях-элементах называются *элементарными*, они соответственно именуется: саламандрами, ундинами-русалками, гномами и сильфами. По степени эволюционного развития они стоят на ступенях ниже, чем минеральное царство Природы, за которым следует царство растений и т.д. до человека. (Прим. перев.)

** Дэва (Санскр.) — бог, «лучезарное» божество... от корня *div*, «сиять». Дэва есть небесное существо — доброе, злое или нейтральное. Дэвы населяют «три мира», которые суть три плана выше нашего. Существуют 33 группы или 330 миллионов их. (Прим. перев., «Теос. словарь»).

ключением того, что датировка жизни Будды, по их мнению, была на несколько тысяч лет раньше, чем та, что дана мною. Этот удивительный факт до сих пор не стыкуется с моими сведениями. Может ли быть так, что Монгольская Община путает реальную эпоху Шакия Муни с его предполагаемым следующим предшественником? Как бы там ни было, более обнадеживает тот факт, что весь буддийский мир может теперь говорить о единстве, по крайней мере, этих Четырнадцати Положений.

Генри С. Олькотт.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ БУДДИСТСКИЕ ВЕРОВАНИЯ

I. Буддисты учат проявлять одинаковую терпимость, снисходительность и братскую любовь ко всем людям без различия; и непоколебимую доброту к представителям животного мира.

II. Вселенная эволюционировала, а не была сотворена; и её функционирование соответствует Закону, а не капризу какого-либо Бога.

III. Истины, на которых основывается буддизм, являются естественными. Они, как мы считаем, учат последовательности калпы, или мировых периодов, через посредство неких озарённых существ, называемыми БУДДАМИ, имя БУДДА означает «Просветленный».

IV. Четвертым Учителем настоящей калпы был Шакия Муни, или Гаутама Будда, родившийся в царской семье в Индии около 2500 лет назад. Он является историческим лицом, и имя его было Сиддхартха Гаутама.

V. Шакия Муни учил, что незнание (невежество) порождает желание, неудовлетворенное желание является причиной перерождения, а перерождение — причина страданий. Чтобы избавиться от страданий, в свою очередь, необходимо избежать перерождения; чтобы избежать перерождения, надо погасить желание; а, погасив желание, нужно уничтожить невежество.

VI. Невежество лелеет убеждение, что перевоплощение — это необходимая вещь. Когда невежество уничтожено, ненужность каждого такого перевоплощения, рассматриваемого как самоцель, воспринимается так же, как настоятельная необходимость принятия жизненного пути, в котором необходимость таких повторяющихся перерождений может быть отменена. Невежество также порождает иллюзорную и нелогичную идею о том, что у человека есть только одна жизнь, и другую иллюзию, что за этой единственной жизнью следуют состояния неизменного счастья или мучения.

VII. Рассеивание всего этого невежества может быть достигнуто путем упорной практики всеобъемлющего альтруистического поведения, расширения сознания, мудрости в мышлении и уничтожение желания низших личных наслаждений.

VIII. Желание жить есть причина нового рождения, когда же такое гашение перерождений останавливается, совершенный человек приобретает путем медитации то высшее состояние умиротворения, называемое Нирваной.

IX. Шакия Муни учил, что можно рассеять невежество и устранить страдание через познание четырех Благородных Истин, а именно:

1. *страданий* существования;
2. *причины*, производящей страдание, которая есть желание всегда возобновлять удовлетворение себя, не будучи в состоянии когда-либо обеспечить этому конец;
3. *разрушение* этого желания, или умение отстранить себя от него;
4. *способы достижения* такого уничтожения желания. Указанные Им средства называются Благородным Восьмеричным Путём, а именно: правильная вера, правильное мышление; правильная речь, правильное действие; правильные средства к существованию; пра-

вильный труд; правильная память и самодисциплина; правильное сосредоточение.

X. Правильное сосредоточение приводит к духовному просветлению, или развитию тех буддо-подобных способностей, которые сокрыты в каждом человеке.

XI. Сущность буддизма, какой ее резюмировал сам Татхагата (Будда), такова: «Прекратить всякий грех, стать добродетельным, очистить сердце».

XII. Вселенная является субъектом естественной Причинности, известной как «Карма». Достоинства и недостатки индивидуума в прошлых существованиях определяют его состояние в настоящее время. Каждый человек, таким образом, породил причины, последствия которых он сейчас пожинает.

XIII. Препятствия к достижению хорошей кармы могут быть устранены соблюдением следующих Принципов, входящих в нравственный кодекс буддизма, а именно: (1) не убий; (2) не кради; (3) не поймай запрещенным сексуальным удовольствиям; (4) не лги; (5) не потребляй опьяняющие или одурманивающие вещества или алкоголь. Пять других Принципов, не нуждающихся в перечислении здесь, должны соблюдаться теми, кто хотели бы достичь быстрее, чем средний обыватель, освобождения от страданий и перевоплощений.

XIV. Буддизм препятствует суеверному легковерию. Гаутама Будда учил, что обязанность родителей — дать своему ребенку просвещение в науке и литературе. Он также учил, что никто не должен верить тому, что так сказал какой-либо мудрец, написано в какой-либо книге или утверждается традицией, если это не подтверждается здравым смыслом.

Разработано в качестве общей платформы, на которой все буддисты могут прийти к согласию.

Г. С. ОЛЬКОТТ, П.Т.О.

Почтительно передаю на утверждение Главным Священнослужителям от тех народов, которых мы по отдельности представляем на Буддийской Конференции, состоявшейся в Адыре, Мадрас, 8, 9, 10, 11 и 12 января 1891 г. (н.э. 2434).

Япония Кодзен Гунаратана, Чиэдзо Токудзава
Бирма У. Хмоай Тха Аунг
Цейлон Дхаммапала Хевавитарана.
Магхи из Читтагонга Кришна Чандра Чоудри,
его назначил доверенным лицом Маунг Тха Две.

БИРМА

Утверждено от имени буддистов Бирмы, 3 февраля 1891 г. (н.э. 2434):

Тха-Тха-на-баинг Сайдавги; Аун Мьи Швобон Саядав; Ме-га-вадди Саядав; Хмат-Кхайя Саядав; Хти-Лин Саядав; Мьядаунг Саядав; Хла-Хтве Саядав; и шестнадцать других.

ЦЕЙЛОН

Утверждено от имени буддистов Цейлона сего дня 25-го февраля 1891 г. (н.э. 2434);

Маханнвара упавсатха пушпарама вихарадхипати Хиппола Дхамма Раккхита Собхитабхидхана Маха Наяка Стхавираяна вахансе вамха. (Гиппола Дхамма Раккхита Собхитабхидхана, Верховный Глава храма Мальватта в Канди).

(д.н.) ХИППОЛА.

Маханувара Асгири вихарадхипати Ятаватте Чандаджйоттиабхидхана Маха Наяка Стхавираяна вахансе вамха (Ятаватте Чандаджйоттиабхидхана, Верховный Глава храма Асгири в Канди).

(д.н.) ЯТАВАТТЭ

Хиккадувэ Шри Сумангала Шрипадастхане Саха Коламба палате прадхана Наяка Стхавирайю (Хиккадувэ Шри Сумангала, Верховный Глава Адамова Пика и района Коломбо).

(д.н.) Х. СУМАНГАЛА

Малигавэ Прачина Пуштакалайадхьякшака Сурьягода Сонуттара Стхавирайю (Сурьягода Сонуттара,

Библиотекарь восточной Библиотеки Храма Зуба Будды в Канди).

(д.н.) С. СОНУТТАРА

Сугата Сасанадхаджа Виннайачарья Дхаммаланка-рабхидхана Наяка Стхавира.

(д.н.) В. ДХАММАЛАНКАРА

Павара неруттикачарья Маха Вибхави Субхути из Васкадува.

(д.н.) В. СУБХУТИ

ЯПОНИЯ

Принимается как включенное в тело Северного буддизма.

Сяку Генью (Шингон Шу)

Фукуда Ничиё (Нитирэн)

Санада Сэйко (Дзэн)

Ито Кван Шью (...)

Такехана Хакуё (Дзёдо)

Коно Рёшин (Дзи-Шу)

Киро ки-ко (Дзёдо Сейдзан)

Харутани Шиншо (Тэндай)

Манабэ Шун-мио (Шингон)

ЧИТТАГОНГ

Принимается для буддистов Читтагонга.

Нагава Парвата Вихарадхипати

Гуна Мегу Вини-Ланкара

Харбин, Читтагонг, Бенгалия.

БИБЛИОГРАФИЯ

Буддийский Катехизис был составлен на основе личных исследований на Цейлоне и, в частности, из следующих произведений:

- Тексты Винайи* Дэвидс и Ольденберг.
Буддийская литература в Китае Бил.
Вереница буддийских Писаний Бил.
Притчи Буддхагоши Роджерс.
Буддийские истории рождения Фосболл и Дэвидс.
Легенда о Гаутаме Бигандэ.
Китайский буддизм Эдкинс.
Кальпа-сутра и Нава Патва Стивенсон.
Будда и ранний буддизм Лилли.
Сутта Нипата Сэр Кумара Свами.
Нагананда Бройд.
Куса Джатака Стил.
Буддизм Рис Дэвидс.
Дхаммапада Фосболл и Макс Мюллер.
Романтическая история Будды Бил.
Уданавагга Рокхилл.
Двенадцать японских буддийских сект Б. Нандзё.
Евангелие Будды Поль Карус.
Дхарма Поль Карус.
Древняя Индия Р. С. Датт.
Серия «Священные книги Востока» Макс Мюллер.
Британнская Энциклопедия.

Перевод Р.М.

А.П. Синнетт

АВТОБИОГРАФИЯ

(Окончание. Начало в №10)

Теперь я вернусь к главной нити своей истории, больше не прерывая её рассказами о ходе моих деловых предприятий.

Позже я узнал, что вся эта серия неудач, кульминаровавшая в нашем полном разорении, не имела (как мы тогда думали) кармического характера. Это была колоссальная «чёрная атака», результат тщательно проработанного сатанинского плана, идея которого была в том, чтобы отвратить мою жену и меня от наших Учителей — чтобы мы разозлились на них за то, что они не спасли нас от разорения, и бросили в дальнейшем всю теософическую работу. Поскольку мы вынесли страдания, не сделав этого, разорение обратилось в суровое испытание, которое мы успешно прошли, с соразмерным результатами на духовном плане, имевшими важный характер.

В октябре 1887 г. Е.П. Блаватская переехала из Норвуда на Лэнсдаун роуд, 17, в Ноттинг-Хилле, в дом, который был снят для неё, как я думаю, Арчибалдом и Бертрамом Кийтли. Скоро его наполнили толпы посетителей, и мы с женой часто ходили туда по вечерам. Но между нами и Блаватской постепенно развилась какая-то напряжённость. Мы не вполне разделяли восторженное отношение небольшой группы, составлявшей её непосредственное окружение.

В феврале 1888 г. Мэри снова приехала пожить у нас, и наши месмерические сеансы возобновились. Мы устраивали их почти каждый вечер, и в большинстве случаев через неё со мной говорил Учитель. Так я получил много разнообразной оккультной информации. У Мэри было огромное желание видеть Блаватскую, но Учитель поначалу не одобрил этого, так как не хотел, чтобы последняя каким-то образом познакомилась с нашими приватными занятиями. Если бы она узнала об этом, это могло бы повредить их развитию. Однако наконец было дано разрешение в определённый вечер отпраздновать с ней, предприняв необходимые меры предосторожности, но С.Д. не обратила на Мэри никакого внимания, совершенно не подозревая о её свойствах.

В марте мы получили великолепный подарок — книги от миссис Этвуд, автора «Многообещающего исследования герметических мистерий». До того времени я никогда не встречался с ней, но она писала мне, потому что читала мои книги, и сказала, что у неё есть значительная библиотека по оккультным предметам, собранная её отцом д-ром Саутом, её покойным мужем и ею самой, и она не хотела бы, чтобы после её смерти библиотека оказалась рассеяной. Сама она была уже в очень преклонном возрасте и закончила изучение. Она предпочитала, чтобы книги были у меня, чем позволить им быть распроданными по частям. Конечно, я с благодарностью принял это предложение, и книги были переданы вместе с очень красивым книжным шкафом, содержащим самые важные из них. Забегая вперёд, скажу, что когда в 1908 г. моё домашнее хозяйство развалилось из-за смерти моей любимой жены и я был озадачен, что делать с ними, в конце концов я подарил всю коллекцию м-ру Скотту Эллиоту, чувствуя, что в его руках, в Арклтоне, его семейном гнезде в

Шотландии, коллекция во всяком случае сохранит свою целостность.

Всё это время я непрерывно выступал с лекциями в разных местах. Ради поощрения издания теософической литературы я вложил кое-какие деньги в издательский бизнес Дж. У. Рэдвэя, находившийся тогда на Йорк стрит, Ковент-гарден. Это сделало меня его партнёром, но в делах со мной он всегда оказывался прямым и честным. Я снял комнату в доме, где находился его бизнес, для Лондонской ложи Теософического Общества, и время от времени мы проводили там встречи и лекции и собрали несколько книг. Рэдвэй стал издателем журнала Блаватской «Люцифер», и это привело к курьёзному инциденту, временно увеличившему дистанцию между ею и мной. Она была под впечатлением, — совершенно ошибочным, — что Рэдвэй нечестно вёл с ней дела, и при поддержке обоих Кийтли и других подала на него иск на сумму около 30 фунтов, не беря во внимание тот факт, что поскольку я был его партнёром, иск получился в такой же мере против меня, как и против него. Когда дело слушалось в суде графства (а дошло и до такого), решение было вынесено полностью в пользу Рэдвэя, и группа с Лэнсдаун роуд была очень зла на меня за то, что я его поддержал. За этим последовали дальнейшие неприятности, раздутые, как мне кажется, В.П. Желиховской (сестрой Блаватской), которая примерно в то время была в Лондоне, и связанные с адресованными мне письмами некоего Пфаундса, содержащими оскорбления и угрозы. Этот человек, которого я никогда не видел, считал себя защитником Блаватской от моего якобы неуважительного к ней отношения. У меня была переписка с ней на тему очень недружелюбного ко мне отношения, и наше общение на время было полностью прекращено.

Мэри оставила нас, отправившись к себе домой в мае 1888 г., но пока она была с нами, почти каждый вечер мы проводили месмерические сеансы, во время большинства из которых со мной разговаривал Учитель, или, вернее, диктовал ей то, что он хотел сказать. Она для этого переходила в более высокое состояние, в котором могла быть в контакте с ним и повторять его слова в ответ на мои вопросы или замечания.

Осенью мы с женой совершили очень приятное путешествие в Швейцарию, заехав и в Понтрезину в Энгадине, завершив его визитом в Эльберфельд к Гебхардам. Домой мы вернулись приблизительно в конце сентября.

В октябре Мэри под руководством написала нам, что было бы мудро нам снова наладить дружеские отношения со Старой Дамой, что мы и сделали, пригласив её на обед. Она пришла, но в декабре, когда была опубликована «Тайная доктрина», ситуация снова стала немного более напряжённой.

В начале этой книги было (и есть в более новых изданиях) нечто вроде нападок на «Эзотерический буддизм», в которых предполагается, что я неверно понял доктрину Учителя касательно Марса и Меркурия. Блаватская считала, что эти планеты не являются частью нашей цепи и утверждала, что выясняла этот вопрос у Учителя и получила в ответ письмо, по-видимому подтверждавшее её взгляды, части которого она опубликовала в «Тайной доктрине». Я могу тоже дать полный отчёт об этом инциденте, хотя эта история тянулась порядочно долго. Я знаю, что в первоначальном учении Учителя касательно Марса и Меркурия не было никакой неясности, к тому же, читая приведённые в «Тайной доктрине» выдержки из письма, я был озадачен смутным чувством, что это письмо где-то уже видел. Позже это сподвигнуло меня просмотреть ранние письма, которые я конечно же тщательно хранил, и я нашёл это письмо, также обнаружив к своему удивлению, что С.Д. решила пропустить некоторые части, сказав ему так, что оно стало выглядеть так, как будто поддер-

живало её взгляды, хотя в действительности там ничего такого не утверждалось. Однако я воздержался от раздувания этого дела, будучи уверен Учителем, что мне не нужно об этом беспокоиться, и что объяснение о Марсе и Меркурии в «Эзотерическом буддизме» было совершенно верным.*

В тот период, когда мы виделись Блаватской очень мало, она познакомилась с Анни Безант, которую полюбила полностью. У Безант имелись какие-то права на дом на Авеню роуд в Ст. Джон Вуд, и туда Блаватская и её домашние в конце концов и переехали.

Тем временем меня теребили письмами со всего мира, спрашивая — как же это так вышло, что я сделал такую необычайную ошибку насчёт Марса и Меркурия, и мне показалось желательным сделать публичное заявление об истинных фактах касательно искажённого письма.

Пожалуй, я должен здесь объяснить, как копия того письма попала в руки Блаватской. Когда мы вернулись из Индии, группе серьёзно настроенных людей, собравшейся вокруг нас, было очень интересно узнать всё, что я мог рассказать о своей переписке с Учителем. Я прочитал им оригиналы некоторых из писем, и они просили разрешения сделать для них копии. Я переадресовал эту просьбу Учителю, и он решительно отказался давать разрешение. Эти письма, указал он, были предназначены для моего личного наставления, и их нельзя понять правильно, не читая вместе с моими письмами к нему, копий которых у меня не было. Но жажда иметь эти письма не утихла, и примерно через год я снова попросил разрешения на копирование некоторых писем. Разрешение было дано неохотно и при условии, что всякий человек, которому я дам копии, должен дать мне торжественное обещание, что не будет никому их передавать. Одной из тех, у кого были копии, была мисс Арундэйл. Когда долгое время спустя Блаватская приехала в Англию и остановилась у Арундэйлов, она, по-видимому, услышав об этих копиях, приказала мисс Арундэйл дать их ей. К тому времени мисс Арундэйл была страстно ей предана и считала, что её воля важнее святости первоначального обета. Эти копии были переданы Блаватской, и многие из них к моему глубокому сожалению попали в печать в Америке и других местах.

Вернёмся к изложению событий. Наконец я решил, что должен взять оригинал этого письма, которое столь странно использовала Блаватская в «Тайной доктрине», на встречу теософов на Авеню роуд и раскрыть всё дело. Я даже пошёл на это собрание с письмом в кармане и всё же не сделал разоблачения. Я полагаю, что находился под влиянием, удержавшим меня от этого. Вернувшись домой, я положил письмо обратно в ящик, где хранились и остальные.

В другой раз, в то время, когда у нас была Мэри, раздражение в связи с противоречием утверждений в моей книге и книге Блаватской, усилилось, и я ещё раз решил, что нужно раскрыть правду. Я стал искать в ящике это важное письмо, но не нашёл его. Моя жена и Мэри пришли мне на помощь и просмотрели всё содержимое ящика по одному листочку, пока им не стало ясно, что нужное письмо там нет. Я откровенно спросил Учителя, не было ли оно изъято оккультными средствами, и он сказал, что не хотел бы отвечать на этот вопрос. Потому у меня была причина быть уверенным в том, что Блаватская фактически похитила письмо путём использования оккультных сил, и этот случай свидетельствует о её высоких способностях как мага, но не о её нравственных принципах.

Когда через много лет Безант и Ледбитер, в связи с развитием их собственных психических способностей, оказались в состоянии подтвердить ту роль, которую Марс и Меркурий играют в развитии человечества, А. Безант, будучи тогда редактором «Люцифера», опубли-

* См. также статью Синнетта «Эзотерическое учение» в №4 «Вестника теософии». — Прим. пер.

ликовала заявление в оправдание действительных фактов, но к сожалению, современные издания «Тайной доктрины» всё ещё запятнаны тем скандальным высказыванием на эту тему.

Мэри вернулась к нам в феврале 1889 г., и наши месмерические сеансы возобновились. Ни дневник, ни моя память не позволяють мне дать насколько-нибудь подробного отчёта о наших беседах с Учителем или с «Ней», как мы стали называть высшее Я Мэри (этот термин был навеян романом Райдера Хаггарда). Но все они внесли в клад в подготовку разных выпусков «Трудов Лондонской ложи», сыгравших такую важную роль в расширении наших теософических знаний. Мэри очень неохотно подчинилась полученному ею призыву вернуться домой и в середине мая оставила нас. Сразу же после этого мы отправились в Саутси, поскольку моя жена нуждалась в перемена атмосферы после очень беспокоившей нас болезни — приступа герпеса, протерпевшего её в постели почти две недели. Возвратившись через неделю или две, мы вернулись к нашей довольно активной общественной жизни, и наши вечерние приёмы по вторникам были многолюдны, как обычно.

В осенний сезон отпусков мы опять отправились в Саутси, где пробыли несколько недель. Вместе с полковником Гордоном мы арендовали яхту и постоянно выходили в море, одни или с друзьями. Затем, по возвращении в город, мы отправились в Париж — увидеть великую французскую выставку и только что построенную тогда Эйфелеву башню. Во время пребывания в Саутси мы на день отправились в Бембридж, где нас очень привлёк выставленный на продажу дом под названием Вэст Клифф. Тогда у меня был достаток средств, так как Хансард Юниен был на пике своего процветания, и мы серьёзно думали о покупке этого дома, но по неким непостижимым для меня причинам мы получили письмо от Мэри, вдохновению которой полностью доверяли, в котором она определённо отвергала эту идею, так что мы оставили её. Я всегда об этом жалел, так как когда настал финансовый крах, этот дом, стоивший 1800 фунтов, спас бы соответствующее количество наших средств.

Совсем недавно (я добавляю это примечание в 1914 году) я узнал от Учителя, что причина неодобрения покупки этого дома была в том, что атаковавшие меня силы тёмных вознамерились меня утопить, а я, поселившись на острове Уайт, в силу своей любви к морю обязательно бы завёл себе парусную лодку. Похоже, я был целью множества таких нападений, большинство которых (всегда, когда они действительно угрожали моей жизни) были отражены силами Белой Ложи.

Тут были сделаны приготовления к тому, чтобы принять у нас дома Ч. Ледбитера, который должен был приехать со Шри Ланки (где жил в очень жалких условиях), чтобы стать наставником нашего сына Денни, мальчика 12 лет. Он весьма охотно принял это предложение, но на пути к его осуществлению стояла одна трудность. Учитель поручил ему принять на себя заботу об одном шриланкийском мальчике, с которым он был кармически связан, и он не мог вернуться в Англию, не взяв его с собой. Поначалу мы отвергали эту идею, но ради Учителя согласились на это, поскольку в его план, очевидно, входило, чтобы Ледбитер дал мальчику образование. Этому мальчику, примерно такого же возраста, как и Денни, звали Курумпумалледжа Джинараджада-са, и вскоре для удобства его имя сократили до Раджа.

На меня произвёл большое впечатление случай, произошедший вскоре после того, в январе 1890 г., когда совершенно неожиданно, приехав в Лондон с компанией других друзей, к нам зашла Мэри. Я старался никогда не говорить Ледбитеру ни слова о наших занятиях с ней. Он был в гостинице с моей женой, когда Мэри, мимоходом поговорив со мной в библиотеке, бросилась вверх по лестнице и ворвалась к ним. Через несколько минут Ледбитер спустился ко мне в очень воз-

буждённом состоянии. «Вы знаете?» — спросил он. Я понял, что он имел в виду, и ответил «да». Он увидел сияние необычайной ауры Мэри и сразу же признал в ней человека, далеко продвинувшегося в оккультизме. Мэри приехала к нам жить 8 февраля, и наши месмерические сеансы возобновились. В дневнике я нахожу частые записи о лекциях, с которыми я выступал в домах разных друзей и других местах.

В тот период Учитель дал мне через Мэри множество сведений о моих египетских жизнях, предшествовавших римской, и я могу воспользоваться этой возможностью, чтобы немного рассказать о первой из этих двух, имевшей место за 1900 лет до второй, что можно отнести к XIX династии. В той ранней жизни я был солдатом и был замечен в компании с Ледбитером, тоже солдатом. Мы поднимались вверх по реке, участвуя в походе, отправленном с целью подавить какой-то бунт. В городе, в который нас послали, мы вели сильные бои, и среди прочих захватили в плен молодого человека, которому было суждено стать Учителем. Я думаю, что мне как-то удалось сделать так, чтобы он не был убит. По нашем возвращении в Фивы этот пленник был передан в качестве раба одной женщине (в которой опознали Мэри), которая была к нему очень добра и обеспечила ему какую-то должность в Храме. Девушку, тоже привезённую вместе с пленниками (которая в этой жизни оказалась моей женой) отдала мне в качестве дополнительной жены (полигамия в то время была делом обычным). Вторая моя египетская жизнь была описана в начале этой автобиографии.

В этот раз Мэри оставалась у нас до конца мая. Ближе к концу июня мы с женой съездили на неделю в Париж; эта поездка была связана с одной из компаний Боттомли, с которой я был связан и которая пришла на смену «Галигуани Мессенджеру». Это оказалось ужасной неудачей в конце, когда наступил общий крах. В июле мы на время отправились в Бембридж, остановились в отеле Спитхед и стали искать ещё дома на острове Уайт. Один из них, под названием «Ивовый берег», особенно нас очаровал, но мы так никогда и не собрались его купить. Я вернулся в Лондон. Моя жена присоединилась к Ледбитеру, мальчикам и мисс Арундэйл, жившим в сельском доме на Саутхэмптонском заливе, но в августе вернулась ко мне в Лондон. Затем мы опять отправились в Швейцарию — сначала в Люцерн, затем в Уши, Лозанну, и наконец, в Шамони. Там мы остановились на некоторое время, и швейцарский воздух достаточно укрепил мою жену, чтобы она могла совершать долгие прогулки по окрестным возвышенностям (иногда на части пути используя мула). Сам я совершил свой самый долгий альпийский поход, поднявшись на Гран Мулет.

Это было приблизительно на пике моего иллюзорного процветания. В декабре мы решили снимать другой дом и 31 числа переехали на Лейстер Гарднс, 27. А в январе 1891 г. начались серьёзные неприятности, ход которых я уже описал.

Мэри в январе приехала в Лондон, а в феврале приехала жить к нам, и наши обычные месмерические сеансы возобновились. Несмотря на наше внутреннее мрачное настроение, общественные дела продолжались и на наши приёмы по вторникам приходили толпы посетителей.

Мы не были в тесном контакте с жившими на Авену руд, и судя по дневнику, мы услышали о смерти Е.П. Блаватской на следующий день, 9 мая. 11-го я присутствовал на кремации в Уокинге. Мэри тогда нас покинула, уехав домой ещё 2 мая. В этот год мы не позволяли себе никаких дорогостоящих путешествий, но постарались извлечь максимум из поездок в Саутси; то же самое повторилось и в следующем, 1892 г., в начале которого нас очень беспокоили болезни. У жены началось какое-то заболевание, поразившее её ноги и руки так, что она не могла стоять и долгое время была прикована к постели, и в тот же период наш сын Денни тя-

жело заболел корью и едва избежал летального исхода, которого вполне ожидал врач. Однажды я просидел с ним до двух ночи, а затем меня выручила Мэри, бывшая тогда с нами. Позже она сказала, что около 3.30 пришёл Учитель и сделал что-то, что отвратило опасность. После этого мой мальчик стал быстро поправляться, и когда моя жена тоже достаточно выздоровела, мы все отправились в Саутси для перемены атмосферы. Мэри нас сопровождала. В тот раз меня очень интересовали иногда происходившие у неё проявления способностей к ясновидению. Незадолго до этого, в Лондоне, я взял её с собой на военно-морскую выставку в Эрлс коурте, одной из достопримечательностей которой была полноразмерная модель корабля адмирала Нельсона «Виктори» с восковыми фигурами, изображавшими падение Нельсона от выстрела и его смерть. Это не произвело на неё насколько-либо большего впечатления, чем могла произвести картина, но когда в Саутси я взял её на борт настоящей «Виктори», чистой и отполированной, как с иголки, она едва могла находить себе путь по палубе. Перед её астральным зрением предстала вся сцена той битвы, и она видела, что вся палуба залита кровью.

Должно быть, вскоре после нашего возвращения из той поездки мы образовали группу из наиболее серьёзных учащихся Лондонской ложи, предназначенную для особой работы, в которой Учитель взялся нам помочь. Долгое время, примерно до того момента, мы держали способности и развитие Мэри в секрете, но этой группе они стали известны. В группу входил граф Буба (сам наделённый психическими способностями и находившийся в контакте с Учителем, махатмой Морья), Скотт Эллиотт, мисс Арундэйл, мистер и миссис Варли, ещё один или два человека, и конечно же, Мэри и Ледбитер. Документы, приготовленные для просвещения этой группы, были очень интересны и положили начало «Трудам Лондонской ложи», которые стали часто публиковаться.

В этот год Мэри оставалась у нас до начала июня. Здоровье моей жены было хрупким, и по желанию врача, после того, как Мэри оставила нас, мы на две недели отправились в Рамсгэйт. Некоторое время я зарабатывал на жизнь в качестве управляющего издательской компании Кигана Пола — одного из предприятий Боттомли, которое в отличие от большинства других не пришло к полному разорению, но много лет влачило бесприбыльное существование; я также много писал для индийских газет, это была тяжёлая работа. В июле моя жена отправилась с Арундэйлами на ферму на Саутхэмптонский залив, а я — в путешествие на Нордкап на одном из норвежских пароходов с парусным оснащением. На обратном пути я свалился с очень серьёзным воспалением горла, что заставило меня день или два пролежать в гостинице в Копенгагене, но снова был в порядке и вернулся домой через Гамбург на одном из германских пароходов, который направлялся в Америку, но заходил в Саутгемптон. Моя жена то время была в Саутси, и я присоединился к ней там. По возвращении домой мы предприняли попытки найти более дешёвый дом, но в конце концов агент, представлявший владелицу Лейнстер Гардиз, согласился дать нам значительную скидку, так что мы остались.

В 1893 г. Мэри приехала к нам раньше обычного, в конце января, и хотя наши месмерические занятия, встречи группы и другая теософическая деятельность проходили в таком же объёме, как обычно, а Мэри и моя жена постоянно заболели так или иначе, в апреле произошло захватывающее событие. Мэри под срочным давлением своего высшего «я», которое мы называли «Она», решила вступить в брак. Поскольку в этом рассказе я скрыл её настоящее имя, я должен скрыть и имя человека, который должен был стать её мужем, и о многом, связанном с этой помолвкой, я не могу свободно говорить. В своём бодрствующем сознании Мэри относилась к замужеству с сильной неохотой, но она была

вынуждена на это согласиться. Насколько я мог заключить, когда она была в трансе, сам Учитель отказался как-либо вмешиваться в это дело. Её будущий муж был человеком, о котором мы с женой были очень высокого мнения, один из наших самых близких друзей теософов, но мы чувствовали, что этот брак положит конец тем условиям, которые до сих пор определяли наше общение с Мэри.

Она уехала от нас домой в июне, но снова была с нами в сентябре и вышла замуж, уехав из нашего дома во вторник 10 октября 1893 г. Последствие этого брака были странными и непредвиденными, и вместо того, чтобы доставать из дневника маленькие случаи один за другим по мере развития событий, будет удобнее разобрать это дело полностью.

Некоторое время в наших отношениях с Мэри не было заметно никаких разительных изменений. Её муж сам никоим образом не противодействовал сохранению её прежнего положения. Иногда она приходила к нам победать, провести сеанс и переночевать. Я иногда навещал её в её новом доме и месмерически оказывал ей помощь, если она плохо себя чувствовала. Но постепенно я стал замечать, что по мере того, как её бодрое вхождение в новую жизнь становилось более очевидным, её прежний интерес к встречам Лондонской ложи и моим лекциям стал затухать. Она могла пропускать их ради развлечений в обществе, тогда как раньше они были для неё важнее всего прочего. Затем она стала проявлять озабоченность, чтобы скрыть свою связь с теософией от родственников своего мужа (за исключением его сестёр, которые сами были искренне к ней привязаны). Я должен объяснить, что её муж был очень обеспеченным и был тесно связан с очень богатой семьёй. Он, что всегда нужно понимать, готов был пожертвовать всем ради теософии, но его преданность была сосредоточена на его жене, чей психический дар и духовное развитие (на момент брака) завоевали его безусловную верность.

Изменения в отмеченном мною направлении шли медленно, но верно. Обстоятельства, которые я припоминаю, позволяют мне определённо установить дату окончания моих прежних отношений с Мэри. Это был 1898 год. Внешне мы оставались близкими друзьями, но оккультная связь затухала, по мере того как Мэри становилась всё больше поглощена мирскими интересами своей супружеской жизни. Поначалу я был рад тому, что её брак оказался намного более счастливым, чем она ожидала, но в этих изменениях был оттенок печали. И это привело к некоторой напряжённости между ею и моей женой, чья безусловная преданность высшей жизни сделала для неё почти нетерпимым откат Мэри. Мэри, когда была с мужем, могла спонтанно входить в состояние транса и говорить с ним, как казалось, с прежнего уровня «Её». Но у нас с женой началось недоверие к её сообщениям, о которых мы слышали. Что касается меня, то после 1898 г. у меня уже не было с Мэри никаких сеансов прежнего характера, и не было ни малейшего проблеска, напоминавшего сообщения, полученные от Учителя.

Мои личные тёплые отношения с Мэри продолжались, не разорвавшись, так сказать, на поверхности, но их оттенок как-то изменился, хотя во время кризисов они возрождались, как например после ухода из этой жизни моей дорогой жены в 1908 г., когда сочувствие Мэри моей печали было ярким и прекрасным. Но чуть позже развитие событий приняло ужасный оборот. Чтобы это объяснить, я должен сразу разобрать кризис в делах Теософического Общества, связанный с Ледбитером, — кризис, который случился в 1906 г.

В предшествовавшие этому несколько лет Ледбитер путешествовал с лекциями, главным образом, в Соединённых Штатах. Многие люди в Америке решили воспользоваться, как они считали, благоприятной возможностью — вверить своих сыновей его заботе. В конце концов стали распространяться ужасные слухи, что

его отношения с этими мальчиками имели преступный характер. Некоторые поверившие в них стали с негодованием упорно раздувать это дело. Обратились к Безант и Олкотту. Стала нарастать очень неприятная переписка, которая не была по-настоящему опубликована, но распространялась в машинописных копиях. Полковник Олкотт, бывший тогда в Европе, приехал в Лондон, чтобы разобраться с этим делом, и созвал большой неформальный комитет, который он назвал «консультативным советом», чтобы обсудить, что же нужно сделать. Ледбитер присутствовал на собрании, рассмотрение дела на котором было крайне неприятным. Он честно признал, что дабы спасти мальчиков от сексуального желания к противоположному полу, что он считал большим злом, он научил их тому, что обычно называют самоудовлетворением. Перекрёстный допрос со стороны членов совета, настроенных крайне враждебно, заставил его рассказать обо всех подробностях его наставлений, определённо тошнотворных, хотя конечно же, он с негодованием отвергал все предположения, что он совершил уголовное преступление.

С первого же момента, когда он обнаружил, что представляет опасность для Теософического Общества, он вручил полковнику Олкотту заявление о выходе, и вопрос, который должен был решать консультативный совет, состоял в том, принять ли это заявление о добровольном выходе или официально исключить Ледбитера из Общества. Я внес поправку, смягчавшую жёсткую резолюцию, предложенную самыми жесточайшими противниками Ледбитера, и в конечном счёте это было принято. Ледбитер отошёл от дел, и хотя Общество несомненно получило удар, никаких дальнейших разрывов сразу же за этим не последовало.

В феврале 1907 г. Олкотт умер в Адьяре, и я получил от находившейся тогда там миссис Руссак письмо, где описывалось явление Учителей возле кровати, где лежал умирающий. Мы с женой не поверили в подлинность этих явлений, хотя информация, полученная мною от Белой Ложи за последние год или два, показывает, что эти сообщения имели больше оснований, чем мы тогда полагали.

По правам Общества я, как вице-президент, стал наделён президентскими полномочиями до избрания нового президента. Возникли некоторые обескураживающие проблемы. В письмах из Адьяра меня убеждали делегировать свои полномочия кому-то из находящихся на месте. Казначеем, д-ром Дэвидсоном, был предложен Бертрам Кийтли, тогда как Анни Безант по телеграфу просила меня выдвинуть её. Она, согласно отчёту миссис Руссак о феноменальных явлениях Учителей, была назначена новым президентом, и похоже, в Адьяре воцарилось смятение. Не веря в предполагаемые явления, я не считал верным уступать её предложению, тогда как назначить Бертрама Кийтли, который был сильно против неё настроен по причине блокирования с самыми яростными врагами Ледбитера, представлялось мне оскорблением по отношению к ней. Так что я принял средний курс и телеграфировал, что наделю имеющимися у меня полномочиями д-ра Дэвидсона.

Затем были проведены так называемые «выборы» президента, но иной кандидатуры, кроме Безант, выдвинуто не было, и Обществу просто продолжили одобрить её или отклонить. Таким образом, процедура была несколько неправильной, но голосов в поддержку оказалось значительное большинство, и таким образом назначение Безант было подтверждено. Я не мог и не могу ничего сказать против такого результата, как бы он ни был достигнут. Анни Безант в большинстве отношений оказалась исключительно подходящей для роли лидера теософического движения. Она однако сделала то, что я счёл и считаю большой ошибкой. Она пригласила Ледбитера вернуться из своего изгнания и присое-

диниться к ней в Адьяре, используя всё своё влияние, чтобы убедить Генеральный совет пригласить его обратно в Теософическое Общество. Это действие с её стороны вызвало в Обществе неистовый шум, и начались выходы из него во всех направлениях.

Между мной и Безант развилось чувство напряжённости. Поначалу, после подтверждения её в должности президента, она вновь выдвинула меня в качестве вице-президента, но после написания статьи под названием «Злоключения теософии»*, опубликованной мною в журнале «Бруд व्यоз», она обиделась и официально потребовала, чтобы я ушёл в отставку. Я согласился, и долгое время наши отношения были заморожены.

Возможно, отношение Безант к Ледбитеру можно объяснить следующим образом. В июне 1894 г. по её просьбе она была допущена на встречи нашей группы Лондонской ложи. К тому времени её психические способности ещё не были развиты. Одним из важнейших элементов нашей группы был Ледбитер, вторым, конечно, Мэри. Мне удалось обеспечить ему место в лондонском офисе «Пайонира», и так он зарабатывал себе на жизнь. Я не знаю, как возникла эта идея, но вскоре после того, как Безант присоединилась к нашей группе, через Бертрама Кийтли ему поступило предложение оставить это место, поселиться на Авеню Роуд и помогать в проводящейся там работе. Ему предполагалось платить жалование, на которое он был бы способен прожить. Оба Кийтли были людьми достаточно обеспеченными, и вместе с некоторыми другими готовы были это гарантировать. Ледбитер заявил, что оставит решение за мной. Мне было очень жаль на это соглашаться, но я хорошо знал, что самому Ледбитеру очень понравилось это предложение, и решил не стоять у него на пути и согласился.

Думаю, что близкая дружба, завязавшаяся между ним и Безант во время его жизни на Авеню роуд, значительно стимулировала развитие её психических способностей, и благодаря общему опыту на высших планах они стали соединены очень искренней симпатией. Я не сомневаюсь, что затем, когда Ледбитер уехал за границу и годами был в Америке и Австралии, Безант очень остро переживала разлуку с близким другом, и став президентом, захотела его вернуть. Так или иначе, она пригласила его в Адьяр, и он туда приехал.

В Англии люди, резко относившиеся к его поведению, были в ярости, а в Лондонской ложе таких было немало. Мэри сама очень негодовала по поводу восстановления его в Обществе, а её влияние на многих членов ложи было очень сильным. У меня не было сильных чувств в поддержку противоположной стороны, но я не вполне разделял и её чувств. Однако когда в Лондонской ложе дело дошло до голосования, оно оказалось единодушным в пользу выхода из Теософического Общества. Только один член откололся и остался вне собрания. Ложа не захотела самораспускаться, но решила продолжить на независимой основе под новым названием.

Таким образом вышло, что в начале 1909 г. было основано Элевсинское Общество. Для меня это был мрачный период, последовавший после смерти жены, но к дальнейшим событиям своей личной жизни я перейду, завершив некоторые из этих общих объяснений.

Вернусь теперь к тому, что я назвал ужасным развитием событий в моих отношениях с Мэри. Это произошло следующим образом. Элевсинское Общество просуществовало только год или два. Напряжение в Теософическом Обществе, связанное с Ледбитером, практически сошло на нет. Я смог открыть новый канал сообщения с Учителем (о котором более полно расскажу позже), и узнал, что он желал, чтобы я вернулся в Теософическое Общество. Он не ругал меня за создание Элевсинского. Напротив, он сам предложил мне

* The Vicissitudes of Theosophy.

это название. Но оно уже выполнило своё назначение. Сам я чувствовал, что было бы абсурдно оставаться в стороне от великого движения, начать которое в западном мире мне выпала честь. Обсудив дело с А. Безант в ходе её визита в Лондон в 1911 г., я обнаружил, что она тоже знала из своих источников, что Учителя хотели, чтобы я вернулся. Я так поступил; я был восстановлен в своей первоначальной должности вице-президента и получил огромное количество трогательных зачастую писем от теософических лож и отдельных членов по всему миру, приветствовавших моё возвращение.

Но Мэри, чьё отвращение к Ледбитеру становилось со временем лишь сильнее и сильнее, и её муж сразу же вышли из Элевсинского Общества на том основании, что моё возвращение в Теософическое Общество ввело то общество в слишком тесную связь с ним. Она отправила мне послание, излагающее её взгляды на этот предмет, и хотела, чтобы я прочитал его на собрании, которое я считал необходимым созвать, чтобы объяснить своё возвращение в Теософическое Общество.

Я ответил ей, прося не настаивать на этом, так как если бы я зачитал эту бумагу, я был бы обязан её прокомментировать и сказать вещи, которые я бы иначе оставил невысказанными, имея в виду, что я был бы вынужден открыто признать, что больше не считаю получаемые ею впечатления заслуживающими доверия. Похоже, она меня неверно поняла и вообразила, что я собираюсь вдаваться в подробности своих психических отношений с ней, — чего я и не думал делать, — и написала мне страшно гневное письмо. Несмотря на его буквальное содержание, со временем наше непонимание отчасти сгладилось, но хотя мы согласились остаться друзьями, нам уже приходилось не касаться любых вопросов, связанных с оккультизмом.

Теперь я вернусь к описанию хода нашей с женой личной жизни, хотя после приведённого выше исчерпывающего рассказа мало что остаётся изложить такого, что было бы интересно для будущего читателя. Однако я суммирую факты, связанные с краткой карьерой нашего сына, Перси Эденсора Синнетта, что никоим образом не будет радостной историей. Хотя и будучи совершенно свободен от каких-либо пороков банального характера и обладая манерами, производящими благоприятное впечатление на знакомых, Денни, как его обычно называли, имел совершенно бесхребетный характер, в результате чего все наши попытки как-то устроить его в жизни оканчивались неудачей, причём обычно с утратой доверия. Примерно в 18 лет он был принят в качестве стажёра в очень важную и богатую торговую фирму в Сити. Если бы он там себя нормально зарекомендовал, то в конечном счёте успех был бы ему обеспечен. Но это был он — не смог работать, как все, и после короткого испытательного срока был уволен. Затем ему показалась привлекательной военно-медицинская служба, и в этом направлении были сделаны некоторые предварительные шаги. Потом, во время короткого периода кажущегося восстановления моих коммерческих дел, он по собственному желанию добился зачисления в милиционный полк, надеясь таким образом проложить себе путь в регулярную армию. Он прошёл дорогостоящую подготовку, но провалил экзамен. Затем разразилась англо-бурская война, и мы благодаря личным связям получили для него назначение без экзамена, и он отправился в Капскую колонию. Вместо того, чтобы отправить его на фронт, его оставили с подразделением, охранявшим заключённых, и там он попадал в самые разные передраги, самой худшей из которых было то, что он влюбился одну девушку, дочь местного врача, и женился на ней, не поставив нас заранее в известность. Конечно, у неё не было никаких личных средств, а Денни полностью зависел от нас, и когда период моего кажущегося финансового восстановления закончился по причине краха новых компаний Боттомли, трудность его положения обострилась.

Нет нужды, да и едва ли возможно проследить развитие его затруднений в подробностях. Денни потерял своё место в результате плохих рапортов со стороны вышестоящих офицеров и вернулся в Англию вместе с женой. Я дал ему то, чем располагал — обеспечил ему место в редакции газеты «Сан», которой тогда владел Боттомли, но это не было для него решением вопроса. Он отправился обратно в Кейптаун и попытался устроиться там, работая, как я думаю, более серьёзно, чем когда-либо ранее, но результаты были прискорбными и он заболел быстро прогрессирующим туберкулёзом. Он быстро свыкся с идеей, что его жизнь близится к концу, но к сожалению, уже будучи на стадии сильного истощения, умиравшим, ухитрился вернуться с женой в Англию. Увидеть его в таком состоянии было для моей жены страшным ударом, и в течение нескольких недель, пока он прожил с нами, она заболела раком, от которого и умерла в 1908 г. На тот момент, когда я это пишу, живы два мальчика, сыновья Денни, но его вдова снова вышла замуж, из чего опять последовало множество неприятностей, хотя вряд ли необходимо распространяться об этом здесь.

Теперь я возвращаюсь к замужеству Мэри, произошедшему в 1893 г., и последовавшему периоду, выбирая из дневника те эпизоды нашей жизни, которые произошли помимо тех более важных событий, о которых я подробно рассказывал на нескольких предыдущих страницах. Но в последующие за тем годы произошло немного достойного упоминания, за исключением финансовых неприятностей, о которых я уже говорил. Мы часто ездили в Саутси для перемены обстановки без больших затрат, и там познакомились с семьёй Грегори Смита. Эти американцы очень заинтересовались моими сочинениями. На некоторое время я очень сблизился с его сыном и в 1897 г. ездил с ним в Берлин и другие места. В том же году, когда наши дела временно поправились, мы с женой, Грегори Смит, девушка, на которой он впоследствии женился, мистер Эбери и наша старая подруга миссис Жардин совершили очень приятное путешествие по Швейцарии, где мы довольно надолго остановились в Шамуни.

В 1897 г., будучи Лондоне, я постоянно выступал с лекциями на встречах Лондонской Ложи, а иногда и в других местах; теософическая работа занимала большую часть моего времени. Отпуск 1898 г. мы провели в Спа, куда нас сопровождала миссис Жардин. Моей жене много неприятностей доставило заболевание, поразившее её ноги, и когда мы отправились в Спа, она была уже совсем инвалидом, но там ей стало лучше. В 1899 г. мы посетили уже женившегося Грегори Смита во Флоренции, где они поселились с женой, но она, я думаю, несколько ревновала к нашей дружбе, и после этого мы постепенно отдалились друг от друга. Этот визит во Флоренцию мы нанесли в начале года. Осенью я посетил Твидэйлов в их доме в Шотландии, в Болкьюхолли, где меня любезно принимали и позже два или три раза. У миссис Твидэйл был большой психический дар, и она была в контакте с Теософическим Обществом ещё со времён Блаватской, ещё нося фамилию Чемберз.

Едва ли стоит описывать события нескольких последующих лет в подробностях. Эти годы были в основном посвящены выступлениями с лекциями в Лондонской Ложке, и самыми яркими пятнами в них были наши осенние посещения Спа, где мы наслаждались безопасной игрой в рулетку на небольшие суммы и приятным утром в саду отеля. Финансы наши однако были в очень неудовлетворительном состоянии, и я иногда поправлял дела непостоянными заработками в компании Китэна Пола, а также у Боттомли, в связи с оказавшимся в конечном счёте неудачным бизнесом «Электрозон», а также зарабатывал тяжёлой работой для индийских газет.

В течение 1902 г. я много виделся с индийцем, называвшим себя Шейк Хабиб Ахмад. Он был очень ув-

лечён теорией Звука и Числа, которую я тоже нашёл весьма примечательной. Здесь мне не нужно описывать эту теорию, потому что в конце концов я написал для Ахмада книгу «Тайны звука и числа»*, и всякий желающий углубиться в этот вопрос может ознакомиться с этой книгой в Британском музее. Я не позволил, чтобы моё имя было связано с этой книгой, и она была опубликована от имени Ахмада. Но всё дело кончилось самым неудовлетворительным образом. Я одалживал Ахмаду большие суммы денег, никогда не получал ничего за мой писательский труд и по разным причинам разочаровался в Ахмаде, который через некоторое время исчез, оставшись мне должен около 80 фунтов. Помимо прочего он был пьяницей и я слышал о нём неприятные истории. Но он несомненно обладал некоторыми любопытными фрагментами оккультных знаний, и теория, изложенная в книге, представляется мне достоверной, в той мере, в которой она там дана.

В ноябре 1902 г. Денни с женой вернулись в Южную Африку; его попытки устроиться здесь оказались совершенно бесплодными, хотя и стойкими нам немало денег и нервов.

Рождество того года мы провели в Истборне, где остановились также миссис Кэмпбелл Прэд и «Нэнси» (мисс Харвард). С мисс Харвард я познакомился за много лет до того в Саутси, и она оказалась замечательно чувствительной к месмеризму. Мы оставались с ней в контакте и иногда виделись; когда она была в трансе, я слышал от неё кое-что о её несчастной рабской жизни в Риме. Наконец мы познакомили её с миссис Прэд, и они сразу очень подружились. Через Нэнси я вошёл в контакт с одним продвинувшимся челою великого адепта Иллариона и получил от него много интересной информации, хотя он несколько ввёл меня в заблуждение относительно шахты, якобы проходящей через Земной шар от Северного полюса. Я включил эту информацию в труды Лондонской Ложы, а позже — в новое издание моей книги «Рост души»**. Когда Северный Полюс был наконец открыт и там не обнаружилось никакого хода и даже земли, я оказался в большом замешательстве. Позже я узнал, что канал был эфирным, а не физическим, но ошибка была очень неприятной.

Когда миссис Прэд сблизилась с Нэнси, с которой они стали жить вместе почти с самого знакомства, она получила полную и подробную информацию о римской жизни Нэнси, в которой она звалась Нирия, и написала роман, опубликовав его под этим названием. Большая часть его рукописи была прочитана нам во время нашего рождественского визита в Истборн. История, рассказанная в романе, является рассказом о реальных событиях.

В течение 1903 г. я готовился к изданию ежемесячного журнала «Бруд व्यоз» (Широкие взгляды). Капитал, недостаточный для широкой рекламы, был любезно собран по подписке друзьями, и хотя я много и упорно работал, предприятие так и не окупилось. Расходы всегда превышали доходы, и хотя я поддерживал выпуск журнала в течение трёх лет, он погиб, когда вложенные в него деньги закончились.

В июне 1905 г. мы переехали из Лейнстер Гарднз в более дешёвый и маленький дом, Вестборн Террэс руд, 14. Мы смогли остаться на Лейнстер Гарднз столь долго лишь благодаря скидке, которую нам делал владелец дома, а в последние несколько лет она была значительно уменьшена. Я был вынужден почти за бесценок продать свои лабораторные приборы, поскольку новый дом не оставлял мне места для лаборатории, что было большим лишением. Не стоит описывать в подробностях небольшие события следующего года или двух. Мы продолжали проводить встречи Лондонской Ложы и в новом доме; друзья посещали их так же часто, как всегда, хотя там было гораздо менее удобно, чем на

Лейнстер Гарднз. В августе 1905 г. я посетил чету Макрэев в их сельском доме Мионсток в Хэмпшире. Напряжённость с деньгами всё это время была очень мучительной.

Некоторое время я посещал спиритические сеансы у сэра Алфреда Тёрнера. Это там я впервые вступил в контакт с Рэйнолдсом, существом из потустороннего мира, с которым мы с тех пор сблизились ещё больше. Я понял, что оказался ему полезен на астральном плане, хотя подробности стали мне известны только позже. Всё касающееся этого вопроса и последовавших важных событий следует рассказать отдельно от личных событий тех нескольких лет, пока жена была ещё со мной.

Летопись эта не очень радостная. Здоровье жены было весьма шатким, а новости из Южной Африки всё более мрачными. У Денни явно был туберкулёз, и он постоянно просил денег несмотря на то, что я был не в состоянии их дать. Ситуация с теософией была тоже неприятной и напряжённой. Высшей точки наши неприятности достигли с возвращением Денни, его жены и миссис Хартли (матери Гвен). В апреле 1908 г. я встретил их в Доках и обнаружил, что Денни было уже не узнать — настолько он был истощён. Для них было снято жильё на Норлэнд сквэр, и во второй половине дня моя жена их там посетила. Вернувшись домой, я нашёл её в отчаянии, плачущей от горя и полностью раздавленной. Мы уже свыклились с мыслью, что жизнь Денни близится к концу, и остался он в Африке, сообщение о его смерти хотя и было бы для его матери потрясением, но несравнимо меньшим, чем тот шок, который она пережила, увидев то состояние, в котором он прибыл в Англию. После нескольких несчастных недель, в течение которых моя жена постоянно была с ним, в результате чего её собственное здоровье серьёзно пострадало, он умер 11 мая.

Вскоре после того мы пришли к определённой заключению, что моя жена больна раком. Возник вопрос, должна ли она оперироваться, но она решительно отказалась, не боясь смерти, но будучи убеждена на примере других случаев, о которых она слышала, что одна операция будет просто прелюдией к ряду других и лишь на некоторое время продлит жизнь в безрадостных условиях. Кроме того, мы надеялись, что моё месмерическое лечение сможет победить это расстройство. За несколько лет до того она заметила небольшую опухоль на одной груди, и врач сказал, что она, возможно раковая. Он сказал, что всякий специалист порекомендовал бы немедленную операцию. В то время я был в очень хорошей форме как месмеризатор, и мы решили подождать неделю и посмотреть, что у меня получится. К концу этого срока мы заметили, что злокачественное образование перестало расти. Я продолжил, и наконец, угрожающие симптомы исчезли. Но теперь, после смерти Денни, когда обнаружился новый рост опухоли (не в прежнем месте, а на другой стороне), ситуация оказалась более серьёзной. Во время бедственного периода болезни Денни на её развитие не обратили внимания, а когда о ней я узнал, оказалось, что оно зашло так далеко, что уже не могло быть остановлено таким влиянием, какое я был в силах оказать.

Развитие этой ужасной болезни было медленным. Летом мы отправились в Кромер, в надежде, что тамошний воздух окажется благотворным; тогда болезнь ещё не была давящей, поскольку боли ещё не начались и мы были в состоянии в какой-то мере получать удовольствие от перемены обстановки. Затем мы отважились на последний визит в Спа, но жене вместо улучшения стало хуже, и началась боль. Помню одну ужасную ночь, когда в первый раз она стала по-настоящему жестокой и я ничего не мог сделать, чтобы её ослабить. На следующий день я позвал местного врача, чтобы

* Sheik Habeeb Ahmad, «The Mysteries of Sound and Number».

** The Growth of the Soul.

сделать инъекцию морфия, но жена даже не могла выйти из комнаты, чтобы одеться, и возвращение её домой стало ужасной проблемой. Неожиданно решение пришло следующим образом: она стала чувствительной к моему месмеризму (несомненно, мне помогли), причём в такой степени, что это превосходило все мои прежние опыты. Я смог ввести её в полный транс и нашёл её восприимчивой к внушению. Таким образом на следующее утро нам удалось осуществить отъезд. Мне удалось убедить её, что она будет в состоянии одеться, выйти и сесть на поезд без возвращения боли. Внушение сработало, и мы смогли отправиться с удивительной лёгкостью. Я боялся перегрузки в своих влияниях, а потому ограничил внушение лишь преодолением главной трудности — одеться и сесть на поезд. Потому в течение путешествия боль в некоторой степени возвращалась, но мы запаслись препаратом морфия и ухитрились кое-как добраться домой, хотя переход от Антверпена в Харвич из-за волнения на море был неприятным и очень изнурительным для неё, так как она не могла спать.

Остальное является просто продолжением только что сказанного. Некоторое время у нас были слабые надежды, связанные с препаратом из ольховой коры, но положение непрерывно ухудшалось. Сначала пришлось нанять одну сиделку, и в конце концов — двух. Друзья очень сочувствовали, но ничего уже нельзя было сделать, кроме как ждать конца, делая каждую ночь инъекции морфия, а также применяя месмеризм.

Моей жене удавалось продолжать вести дневник до 11 сентября, включая тяжёлый период в Спа, и до того времени она была способна вставать с постели и спускаться в гостиную, но запись от 11 сентября была последней. Затем ей пришлось уже оставаться в постели. С ухудшением ситуации она всё реже могла применять свои природные способности. Это было для меня ужасно горестным временем. Она ускользнула из страдающего тела (умерла, как сказали бы обычным языком) в полночь 9 ноября.

Я сам был в состоянии нервного истощения и не обращал внимания на мирские подробности. Я отправился в Болкухолли (шотландский дом Твидэйлов), в надежде, что психические способности миссис Твидэйл помогут мне узнать какие-то новости о положении моей жены на том свете. Они с мужем были очень добры и сочувствовали мне, но она оказалась совершенно не в состоянии что-либо для меня узнать. Я тем временем снял комнаты на Джермин стрит 59, а вернувшись в Лондон 3 декабря, поселился в своей тамошней квартире.

Сейчас, через три с половиной года после этих событий, я могу сравнительно спокойно оглянуться на них и их описать, потому что теперь всё знаю о великолепных условиях возвышенного существования, в которое перешла моя жена; я много и часто беседовал с ней, и заключительная часть этого рассказа будет посвящена объяснению того, как это стало возможно. Но сначала я резюмирую события последних нескольких лет, произошедшие на физическом плане, хотя они в некоторой мере связаны и с оккультными явлениями.

Во время существования журнала «Броуд вьюз» я написал и опубликовал там рассказ, касающийся явления двойной личности под названием «Женившийся постепенно». Примерно в то же время я сделал из этого сценарий для спектакля, но затем потеря моей жены заслонила собой все подобные идеи, и долгое время я и не думал о постановке. Тем временем я встретил у миссис Жардин мисс Мауд Хоффман, американскую актрису, которая хотела со мной познакомиться по причине своего глубокого интереса к теософии. Это знакомство скоро переросло в очень сердечную и искреннюю дружбу, и однажды, будучи с ней, я вспомнил о своей пьесе и попросил мисс Хоффман её прочитать. Она сделала много важных предложений, происходящих из её превосходного знания сценического искусства, и в результате мы вместе занялись переделкой пьесы. Наконец

она была поставлена в Роял-корт театре театральным обществом «Актёры спектакля» и имела явный успех. После долгих усилий мы заинтересовали профессионального продюсера Артура Харди, и под его патронажем (однако за счёт синдиката, большая доля в котором была моя, куда вложились несколько моих друзей) пьеса была поставлена с первоклассной труппой (но к сожалению, опять в том же театре) 16 сентября 1911 года. Газетная критика была необычайно благоприятной, но место и время были выбраны плохо. И хотя газетная аудитория была в восторге, финансовые результаты были катастрофическими. Учитывая 40 фунтов, вложенных мною в первое исполнение «Актёрами спектакля», я потерял на этом предприятии 700 фунтов, а мои друзья все вместе ещё столько же, если не больше.

Затем пьесе ждал полный провал, и мои вложения в неё обернулись полной потерей. Аналогичными результатами сопровождалась и все мои усилия сделать деньги, вкладываясь в коммерческие предприятия.

В то время я надеялся, что эти потери, очень значительные в сравнении с моими средствами, будут компенсированы успехом «Интернэйшнл фойл компани», запущенной моим другом м-ром Фолдингом для создания новой технологии проката алюминиевой фольги. Я вложил в это предприятие некоторую сумму, и Фолдинг передал мне значительное количество акции этой компании (и других, с ней связанных, которые постепенно создавались). Я стал директором и в конце концов председателем совета директоров этой компании, по отношению к которой производящие являлись дочерними. Покамест на пути к её успеху стоят столько трудностей и уже было столько разочарований, так что когда я пишу это, будущее её представляется несколько неясным.

Читая этот рассказ в 1914 г., мне показалось уместным объяснить, откуда же у меня взялось столько денег, чтобы их потерять. Часть денег достались моей жене от своей матери, миссис Эденсор, которая разделила свою собственность, предчувствуя скорую смерть. Моя жена была чрезвычайно экономна и смогла сберечь немного, и эта сумма перешла в мои руки после её смерти. Однако мебель нашего дома пришлось продать, и на эти умеренные средства я дальше вёл свою одинокую жизнь.

Приблизительно во время моего возвращения в Теософическое Общество в 1911 г. у миссис Безант возникла идея построить значительное здание штаб-квартиры для Британской секции Общества. С обычной для неё энергией она принялась продвигать эту идею; обеспечила права на участок, прилегающий к Тэвисток сквэр и собрала деньги. Это здание, проект которого создал мистер Латъенс, должно было стоить 50000 фунтов.

За три месяца, прошедших с выдвигания этого плана до отъезда Безант из Лондона обратно в Индию ей удалось собрать (наличными или в виде обязательств) не менее 24000 фунтов. Первый камень будущего здания был со всеми масонскими церемониями заложен ею 3 сентября 1911 г.

Теперь я могу перейти к новой фазе своего оккультного опыта, которая ещё продолжается, когда я это пишу. Она началась в связи с сообщениями, которая я получил от Рэйнолдса на сеансах сэра Алфреда Тёрнера. Рэйнолдс пользовался всякой возможностью связаться со мной, и случай показал мне, что мой ясно-видящий друг Роберт Кинг мог связываться с Рэйнолдсом и вне сеансов Тёрнера. Я счёл, что мне стоит оказать ему любезность и предоставить больше возможностей говорить со мной, чем предоставляли сеансы Тёрнера. Так что я пригласил м-ра Кинга к себе на ряд сеансов, которые могли предоставить Рэйнолдсу возможности, которые он, по-видимому, искал.

Эти усилия были очень богато вознаграждены. Мои сеансы с Кингом начались 31 октября 1909 г. Я обнаружил, что Рэйнолдс определённо связан с Учителями Бе-

лой Ложи, в особенности с Илларионом. Наши беседы начались с моих вопросов, касавшихся условий жизни на астральном плане, а также разных научных проблем. Одним из вопросов, которые мог разъяснить Роджерс, было влияние комет на астральном плане. Однажды ноябрьским вечером м-р Кинг услышал новый голос, заявивший, что он — астроном Лаплас; этот голос сообщил мне кое-какую информацию о Марсе, его людях и каналах. До того времени Кинг не входил в транс, а просто повторял мне то, что он слышит.

Далее в наших сеансах был долгий перерыв, длившийся со 2 декабря 1909 г. до 19 октября 1910 г., но позже, когда мы проводили вечер с Кингом, он, не ожидая никаких сообщений от Рэйнолдса, увидел фигуру в белом одеянии, пролетевшую мимо меня, и услышал от неё имя Дамодар и ещё несколько слов, которые расслышал с трудом. Дамодар (когда я впервые встретил его во время первого приезда Блаватской в Аллахабад) был молодым индийцем, приставленным к ней в качестве секретаря или кого-то в этом роде. Позже он отправился с ней и Олкоттом в Адыар, когда там была учреждена штаб-квартира Теософического Общества, а гораздо позже ему было позволено отправиться в физическом теле в Тибет и присоединиться к домашнему окружению Учителя К.Х. Те из нашей старой Лондонской ложи, кто мог помнить свой астральный опыт, часто видели его, когда, как часто случалось, нас собирали в доме Учителя. В тот же вечер, который был отмечен первым появлением Дамодара, меня посетили Е.П.Б. и Джадж.

27 октября Кинг снова обедал со мной и после этого пересказал слова Дамодара и Блаватской, давших мне подробный отчёт о том, что произошло в Адыаре в связи со смертью Олкотта. Он в некоторых отношениях отличался от истории, рассказанной мне тогда в письме миссис Руссак, но подтвердил основную мысль, что в этих событиях приняли участие Учителя М. и К.Х.

10 ноября я получил краткое сообщение от своей жены — первое из многих, последовавших позже. При этом сознание Кинга, хотя он не был в транс, возносило в дом Учителя К.Х., и он испытывал необычайный подъём от ощущений, которыми это сопровождалось.

1 декабря Учитель К.Х. в первый раз говорил со мной из своего дома, а Кинг повторял сказанное им. Он обещал произвести осенение Кинга и в другой раз говорить через него. Он сделал это 15 декабря. Кинг был полностью погружён в транс, и его сознание отправилось в дом Учителя. Я не пытаюсь здесь давать сами сообщения, посланные мне, а лишь объясняю, как постепенно установились обстоятельства, имеющие место сейчас. Теперь, когда я пишу это в июне 1912 г., я лишь могу сказать, что эти условия ещё сохраняются. Кинг безо всяких усилий входит в состояние транс, и те, кому позволено прийти, говорят со мною его голосом совершенно свободно. Он был категорически предупреждён, что никогда не должен позволять такой контроль над собой кроме тех сеансов, которые он проводит со мной, и высоко ценит участие в нашем с ним предприятии. Учителя ему неоднократно рекомендовали поддерживать тело в таком состоянии, в котором его можно для этого использовать.

Так что на сегодня я могу считать свой биографический очерк оконченным. В нескольких рукописных книгах я собрал тщательно записанные разговоры, которые я вёл и продолжаю вести с выдающимися представителями Белой Ложи, с моим собственным чтимым руководителем К.Х., а также с Морьей, Илларионом, Графом [Сен-Жерменом] и другими. Их суть я изложу позже, или же они будут оставлены моим попечителям, которым будут в конце концов доверены эти записи. Возможно, со временем мне представится случай добавить что-то к этому рассказу, но во всяком случае пока что его можно считать завершённым.

(Подписано) А.П. Синнетт,

3 июня 1912 г.

ЧЕТЫРЬМЯ ГОДАМИ ПОЗЖЕ

Когда четыре года назад я довёл этот рассказ до условного завершения, достигнув тогда возраста 72 лет, мне было бы уже неплохо сделать все приготовления для перехода к другому виду жизни. Но Учителя Белой Ложи посчитали, что у меня есть ещё работа на этом плане, так что сейчас, в возрасте 76 лет, я нахожусь себя в таком же состоянии физического здоровья и умственных сил, в каком был в последние 30 или 40 лет. Тут стоит вставить слово или два, чтобы объяснить это положение вещей. Я никогда не был серьёзно болен — должно быть, я родился с необычайно крепким организмом. И я склонен считать, что по причине моей преданности теософической работе в меня вливались необычные влияния для поддержания моих физических сил. Возможно, когда высшая мудрость решит, что моя работа исполнена, отвод этих влияний может привести к быстрому упадку оставшихся во мне жизненных сил и переходу (который я буду лишь искренне приветствовать) в сверхфизические царства.

Сейчас, когда я это пишу, мы всё ещё среди великой войны, которой суждено изменить весь ход человеческой истории. Мне было позволено предсказать её приход ещё в 1911 г. Мои контакты с Белой Ложей через Роберта Кинга не прерывались с тех пор, как я последний раз о них писал, и до сих пор поддерживаются. В тот год я прочитал лекцию в Элевсинском Обществе, тогда существовавшем, которая произвела тогда на слушателей глубокое впечатление. Тогда не было сохранено полной стенограммы, но в «Вахане» за октябрь 1914 г. я опубликовал следующее заявление:

«Мои близкие друзья-теософы давно уже в курсе обстоятельств, позволивших мне предсказать идущую сейчас войну ещё в начале 1911 года. В марте того года я выступил перед большой аудиторией в помещении Азиатского Общества на Олбмарл стрит с лекцией, в которой изложил информацию, полученную мною за месяц до того. Во время её получения (в январе 1911 г.) я сделал заметки, оказавшиеся интересными для тех, кому я их недавно прочитал, так что мне кажется желательным дать им более широкую огласку. Потому теперь я копирую эту информацию в точности так, как я получил её в то время.

На низшем астральном плане стучается сила, которая не может не вызвать ужасных последствий на физическом плане, когда прорвётся туда. Учителя пытаются смягчить эти последствия. Нынешний германский план состоит не в том, чтобы аннексировать Голландию, а чтобы напасть на Бельгию. В конечном счёте это должна быть всеобщая война, в которой Германия с Австрией и Турцией будет противостоять Великобритании, Франции и Италии.

Центром германской враждебности стал кайзер. Он имел некоторое уважение к своим английским родственникам, но был страшным врагом расы. Над ним работал Бисмарк, хотя кайзер этого не сознавал. В некоторых его речах было прямое элементарное влияние. Его второй сын (не первый, который был слаб, а моряк) был того же темперамента, что и отец. Те же элементарные силы действовали через обоих. План, который вынашивал кайзер — прямое нападение на Англию и покорение её. Он хотел не контрибуций, а желал стать королём Британской Империи.

Было предрешено, что исход великой войны будет в пользу союзников и они в конце концов разгромят немцев. Для немецкого народа это будет ужасно. В завершение произойдёт большая перекройка европейской территории. Война может быть в 1913 году, но дипломатические осложнения начнутся гораздо скорее.»

Как мне было сказано, Белая Ложа прилагает серьёзные усилия, чтобы отворотить катастрофу, но на полный успех осталось мало надежд. Плохая национальная карма, унаследованная с периода упадка Рим-

ской Империи, предоставила тёмным силам опорный пункт для своей зловредной деятельности. Бисмарк, на астральном плане ещё более могущественный, чем он когда-либо был при жизни, одержал германского кайзера. И последнего заставили поверить, что воля Бога в том, что немцы должны господствовать над всей Западной Европой. Мне позволили получить ясное видение его умонастроения. Ему «показали» конец войны — «триумф Германии». Тёмные силы, инструментом которых он стал, таким образом подбодряли его, чтобы он не оставлял усилий по его достижению. Он полностью отметал идею, что Англия может как-то вмешаться, и считал, что когда наступит кризис, мы разорвём союз с Францией.

Тем не менее, куда более достойный доверия информатор, предвидевший неизбежность войны, заверил меня, что в конце концов наша страна и Франция достигнут успеха и станут победителями.

В феврале 1911 г. я получил дальнейшую информацию. Мои записи говорят следующее:

«Американцы предчувствовали войну, но хотели бы сохранить нейтралитет. Война должна была быть ограничена Европой, которая будет вовлечена вся. Некоторые трудности возникнут в Индии, но они будут безопасно урегулированы. Германия в некоторой степени надеялась на нашу неспособность вывести войска из Индии, но она ошибается. Чтобы высвободить европейские войска из Индии, будут предприняты оккультные шаги. Их там больше, чем необходимо. Силы, которые могли бы привести к дестабилизации, будут сдержаны.» Мне опять сказали, что война разразится в 1913 г. и будет «недолгой, но ожесточённой и ужасной». У меня нет определённых записей, касающихся продолжительности войны, но по моим воспоминаниям, мне было сказано, что она будет окончена в 18 месяцев. Но в программу неотложных событий, как это значилось в 1911 г., входило успешное вторжение немцев в нашу страну, которые в конечном счёте были бы вынуждены отступить из-за полного разгрома на континенте. Однако Балканская война отодвинула некоторые из таинственных сил, готовивших катастрофу, и Белая Ложа, будучи не в силах полностью отвлечь катастрофу, во всяком случае смогла её отсрочить. Таким образом, выигранным временем удалось прекрасно воспользоваться для укрепления наших военно-морских сил, и мне было сказано, что к апрелю 1917 г. опасность вторжения в Англию практически исчезнет. Это утешительное убеждение было повторено и в следующий месяц и (будет только честно это добавить) была отмечена роль Уинстона Черчилля в стимулировании эффективности флота.

В течение этого года время от времени я слышал о разных попытках спровоцировать беспорядки в Европе, которые были сорваны Белой Ложей, и я постоянно ждал новостей, но происходит ли чего в Ирландии, где незадолго до начала великой войны, похоже, шли приготовления, предвещавшие серьёзную беду. Но мне всегда говорили не беспокоиться об Ирландии — ничего, напоминающего гражданскую войну, ей не грозило. События подтвердили это отрицательное пророчество, равно как и более знаменательное предсказание, касающееся самой великой войны, идущей сейчас, страшные последствия которой на низших астральных [под]планах, непосредственно окружающих физическую Землю, превышают по своему ужасу возможности всякого обычного воображения.

У меня есть одна краткая заметка, касающаяся перспектив этой войны, записанная в начале апреля 1913 года: «Германия сдерживается, зная о полной готовности сил Антанты. Если война начнётся, мы должны будем послать во Францию 200 000 человек для действий на левом фланге».

А.П. Синнетт

Когда война на самом деле началась, мне было позволено намного больше узнать о мощном сатанинском вторжении, которому она была обязана своим происхождением, и позже — рассказать это, что я и сделал в журнале «Nineteenth Century» за октябрь и ноябрь 1915 г. Мне нет нужды повторять здесь это объяснение — эти статьи всегда будут доступны. Мне было интересно услышать, что они очень рассердили тёмные силы, которые давно бы меня изничтожили, не пользуясь я защитой Белой Ложы.

В последние четыре года моё время было почти полностью занято теософической работой — я писал, выступал с лекциями и проводил собрания возрождённой Лондонской Ложы. Я продолжал жить на Джермин стрит до июля прошлого (1915) года, после чего переехал (как я считаю, под влиянием свыше) на Тэвисток сквэр 38, где я сейчас пишу в комнатах, которые некогда занимал один из Учителей, когда жил в Лондоне. В 1887 г. (год юбилея королевы Виктории) в этой комнате прошло совещание Учителей (их присутствовало десять) и были предприняты определённые шаги для конечного сближения и союза во взаимной симпатии между отдалёнными доминионами Британской Империи.

Здесь можно записать информацию о связанном с этим интересном положении вещей, ещё не ставшую сейчас, когда я пишу это, общепринятой у изучающих теософию. До конца прошлого века народ Соединённых Штатов Америки отмечался как тот, из которого разовьётся шестая подраза нынешней пятой коренной расы. Однако этот народ слишком глубоко погрузился в материальную цивилизацию, чтобы быть в состоянии исполнить это предназначение. В конце концов для новой подрасы была выбрана молодая раса славян, но ещё много пройдёт времени, когда она достаточно, так сказать, подрастёт, чтобы реализовать свой потенциал. До того роль временной шестой подрасы будут играть британцы.

А.П. Синнетт

Май 1916 г.

P. S. Через четыре года после даты моей последней записи, обнаруживая себя всё ещё в физическом воплощении (2 января 1920 г.), мне представляется желательным добавить к истории своей жизни некоторые заметки, касающиеся условий, в которых я провёл эти четыре года. Но подробный рассказ об этом просто содержал бы записи продолжавшейся теософической работы, лекций и писательского труда, хотя к концу этого периода меня приятно удивила тёплая волна признательности за мою теософическую работу, которой я по своему прежнему опыту вовсе не ожидал.

Прежде чем перейти к этой очень приятной теме, можно записать одно интересное событие, случившееся несколько раньше. 3 ноября 1916 года я серьёзно заболел — у меня случился приступ плеврита. Мне пришлось позвать врача, который настоял на постельном режиме и необходимости сиделки. Он считал моё положение очень серьёзным, и позже я узнал, что он даже пытался выяснить, кто является моим ближайшим родственником, хотя я даже и не думал, что моей жизни что-то угрожает. День или два я страдал от боли, но в целом недолгое заключение в моих комнатах оказалось для меня довольно приятным, поскольку вокруг меня в значительных количествах собирались друзья. Поначалу доктор хотел для меня «покоя» и ограничить посещения, но я не смог вытерпеть такого режима, и друзья толпились вокруг меня каждый день. В один день был достигнут рекорд, когда, к изумлению моей сиделки, к вечеру у меня собралось 11 посетителей.

8 ноября мне уже было достаточно хорошо, чтобы я смог провести сеанс с Робертом Кингом, где мне было очень чётко указано на две недели покинуть Лондон, но до отъезда не покидать своей квартиры. У меня бы-

ло приглашение от сэра Харри Гриффина, остановившегося тогда в гостинице в Танбридж Валлс, и 10 числа я отправился к нему и не возвращался до 29-го.

Потом я узнал эзотерическое объяснение своей болезни. Ночью вне тела я работал с Графом в России. В связи с этой работой по какой-то причине я был материализован физически, и в этом состоянии какими-то врагами из тёмных был успешно обрызган вредоносным влиянием, которым они свободно пользуются, и которое мы назвали «пастой Нептунион», поскольку она готовилась с использованием некоторых влияний, принесённых с планеты Нептун. Поскольку, когда это произошло, я был материализован, произошла отдача на моё физическое тело, что вызвало описанную мною болезнь. В течение двух недель, проведённых за городом, я был вылечен на высших планах таким образом, чтобы сделать меня неуязвимым для повторных подобных нападений.

В июне 1918 г. я очень приятно провёл время, отправившись в Эдинбург, чтобы председательствовать на съезде Шотландской секции Т.О. М-р Эллингсен устроил всё для комфорта моего путешествия на север, а в Эдинбурге меня очень гостеприимно приняли мистер и миссис Ингрэм. Поездка была во всех отношениях очень успешной, и лекции и собрания, проведённые мною, получили очень тёплый приём. Я вернулся в Лондон опять под покровительством м-ра Эллингсена, и кстати могу добавить, что с тех пор сердечные дружеские отношения с ним доставляют мне огромное удовольствие.

В августе 1918 я провёл очень приятные две недели с миссис Вийк в Ситоне, Девоншир, и, возвращаясь обратно кружным путём, посетил теософические ложи в Икзетере, Челтенхэме и Борнмуте, в последнем месте остановившись на несколько дней с мистером и миссис Макрэ, чья симпатия и дружба и до, и после поездки туда доставляла мне огромное удовольствие.

В марте я отправился в лекционное турне по центру страны — в Лидс, Харроугйт и Брэдфорд; для моего удобства все приготовления были сделаны м-ром Бестом из Лидса. От этой поездки у меня осталось много приятных впечатлений.

К этому времени я много узнал о произошедшем на более высоких планах в последние 10 лет. В действительности, моя жена со своей точки зрения на высших планах сама избрала тот полный горя и болезненный способ ухода из физической жизни. И это было сделано вовсе не из соображений очистки от плохой кармы. У неё не было такой кармы. Она могла бы уйти легко, если бы не сделала этот выбор. Но ей нужно было прийти к пониманию возвышенной красоты самопожертвования ради всего человечества в целом. Полное освещение этой идеи в терминах, доступных для понимания физического плана, вряд ли возможно. Продвинувшиеся в изучении оккультизма отчасти её поймут по причине смутного знания о том, что Учителя Божественной Иерархии «несут карму мира». Так или иначе, своей жертвой моя жена, как выяснилось, создала условия, обеспечивающие ей чудесный подъём после ухода.

И если бы моей обычной карме было позволено действовать, я должен был уйти через несколько месяцев после жены, но ввиду сделанного ею, высшей мудростью мне было предложено принести жертву, сопоставимую с её жертвой, если я не согласен стать, если так можно выразиться, отстающим по отношению к ней. Так оно и было устроено, несомненно, с моего полного согласия на высших планах, что я должен выдержать утомительное долгое пребывание в физической жизни и посвятить эти годы работе для теософии. По-

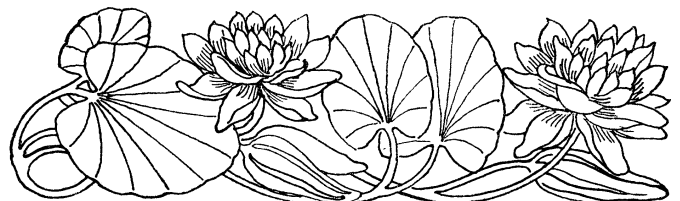
тому были приняты меры к сохранению моей физической жизнеспособности, чтобы в течение десяти (а теперь уже одиннадцати) лет с момента ухода жены я не претерпевал никаких физических изменений — ни во внешнем виде, ни в способностях, будь то телесных или умственных. Так что в возрасте 80 лет, когда я пишу это, я чувствую себя как в 60 или даже моложе. Естественно, я полагаю, что вряд ли впереди у меня много лет, или хоть сколько-нибудь, до перехода в более возвышенные условия, но во всяком случае передо мной важная литературная задача, и я хочу выразить благодарность за тот недавний подъём признательности, о котором я уже упоминал.

Это началось с движения, запущенного несколькими моими самыми близкими друзьями-теософами — Моуд Хоффман, миссис Рассел и полковником Джонсоном, сыгравшим самую видную роль, чтобы публично выразить мне благодарность, приняв форму денег, в которых я определённо нуждался. Хотя их сбор проводился главным образом в Лондонской Ложе, кампания вышла за её пределы, и почти до самой кульминации это предприятие было проведено так, что я о нём ничего не знал. Мне сказали об этом лишь незадолго до того, как приподнесли собранную сумму. Это произошло 5 апреля 1919 г. в доме мисс Хоффман на Харлей стрит, 146, где м-р Бэйлли Вивер, принявший значительное участие в предприятии, произнёс объяснительную речь и преподнёс мне чек на 510 фунтов стерлингов.

Собралось множество моих друзей-теософов, и хотя сюрприз был весьма мудро раскрыт мне за несколько дней, я не могу преувеличить того, насколько я был тронут и обрадован этой демонстрацией признательности. Сейчас я узнал, что идёт намного более широкая аналогичная кампания, движимая добрыми чувствами ко мне во всех частях и национальных секциях всемирного Теософического Общества. Может быть, я найду желательным сказать об этом больше, прежде чем эта рукопись будет закончена, но я уже глубоко тронут щедрыми импульсами, вдохновившими уже идущие подготовительные усилия.

2 января 1920 г.

Перевод К.З.

«Вестник теософии» (альманах эзотерической философии).
Тираж 150 экз.

Редакционная коллегия:

Г. Авруцкий, А. Арманд, Л. Кривич, Н. Славинская.

Главный редактор — К. Зайцев.

Адрес редакции: Московская область, 143500, а/я 77.

E-mail: mto@theosophy.ru

Наш сайт — www.theosophy.ru