

В.П.Желиховская

[Беседа о Махатмах на Авеню-Роуд, 19]

Прошлой осенью в Лондоне¹, в приемный день на Avenue Road², зашла речь об «учителях» – мудрецах, по указаниям и велениям которых *якобы* составилось общество теософов, громко себя именуящее: «Всемирное братство для усовершенствования духовных сил человечества, для изучения восточных верований и наук, для исследования неведомых сил природы» – и, наконец, как гласит их главный лондонский журнал³: «для объяснения истин, доныне скрывавшихся во мраке...» Эти мудрецы, маги, волхвы, а по местным наименованиям – *Мах-Атмы* (великие души), *Ритчи*⁴, *Диан-Чоханы*⁵ или *Радж-Йоги* для многих очень ревностных членов общества как в Европе, так и в самой Индии составляют камень преткновения, вопрос личной веры, отнюдь не обязательной. Для некоторых профанов они, по крайней мере, в наше время – мифы; напротив, другие уверены в их существовании. Многие члены общества, не только живущие в Индии, но и европейцы, утверждают, что знают их лично, что видели их в Англии и в Германии, [а] не только в месте их постоянного жительства в Тибете и Северной Индии. Один из покровителей теософов будто бы в молодости даже посещал Гёт[т]ингенский университет.

Все члены эзотерической секции «Всемирного братства», всецело посвятившие себя ему, – все, без исключения, убеждены не только в существовании гималайских «Белых Братий», своих Masters⁶ – наставников, но и в высшей власти Махатм над ними и в обязанности всегда быть готовыми повиноваться им слепо и безгранично.

Итак, по инициативе профанов зашла речь о Махатмах, о действительности их познаний, власти, о психических силах.

Вдруг одна пожилая девица, приезжая из Соединенных Штатов, наивно спросила:

– А не правы ли наши спиритуалисты и члены *Новой Независимой Церкви* (сведенборгианцы – одного из многочисленных подразделений этой секты), утверждающие, что ваши «наставники» с гималайских гор больше ничего, как служители *темных сил*?.. Они их называют «*дьяволами духовного ада!*».

Она так и сказала: «Devils of a Spiritual Hell...»

Эффект ее вопроса был поразительный!.. Для посторонних он только был смешон своей простодушной неделекатностью, но убежденных эзотеристов, из которых состояло большинство общества, он, понятно, глубоко оскорбил... Негодующий хор протестов поднялся против дерзновенной. Как?.. Да со времен допотопного разделения познания добра и зла еще между жителями Атлантиды, этого доисторического континента, погибшего тысячелетия тому назад, произошло распадение на два враждебных лагеря представителей белого и черного братства. Высшие адепты искони вечно враждовали с колдунами, поклонниками «*духов земли*», стремившимися к достижению материальных благ – власти, богатства, сокрытых знаний лишь ради личных, эгоистических целей; тогда как их самоотверженные, чистые сердцем великодушные соперники всегда стремились лишь к благу человечества, к его нравственному усовершенствованию. Разве она не знает этого?.. Разве не читала истории «Белых адептов» в

Статья публикуется впервые по газетному или журнальному оттиску из: *ГАРФ, оп. 1, д. 99*; написана, по всей видимости, в январе-апреле 1891 г. Издание, в котором напечатана, не установлено. Продолжением статьи может служить очерк В.П.Желиховской «Аполлоний Тианский и маги индийские» (Природа и люди, 1893, №21, 22).

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова.

¹ События в статье происходят в сентябре 1890 г. во время пребывания В.П.Желиховской и ее дочери Надежды в гостях у Е.П.Блаватской в Лондоне.

Надежда Владимировна Желиховская (Брусилова, 1864–1938) – писательница, общественный деятель, с 1910 г. жена Алексея Алексеевича Брусилова (1853–1926), русского и советского военачальника.

² Е.П.Блаватская с июля 1890 г. по 8 мая 1891 г. проживала в Лондоне на Авеню-Роуд, 19.

³ Речь идет о журнале «Люцифер».

⁴ Риши.

⁵ Дхиан-Чоханы (Дхиан-Коганы).

⁶ Учителей (*англ.*).

«Secret Doctrine»⁷?.. Пусть учится, прочтет что-нибудь о деле, прежде чем пускаться в рассуждения о нем, ничего не зная.

Попавшая впросак посетительница сконфуженно оправдывалась, ссылаясь, что еще в Вашингтоне читала сочинение под заглавием «Issues of Modern Thought» («Проявления современной мысли») ⁸, в котором об этом прямо заявляется... Но ссылки ее не помогли, пока не вступилась за нее хозяйка дома, представительница общества ⁹, благодушно заявив, что она знает эту книгу и давно отвечала на нелепые поклепы фанатиков-сектантов, отпавших от учения Сведенборга ¹⁰ даже до того, что сами не знают его творений.

– Я ими же и разбила их вздорные доводы! – говорила она. – Я указала им на многие его сочинения, в которых этот ясновидящий адепт теософии, – потому что граф Сведенборг был истинный, убежденный и прозорливый теософ, – прямо указывает на свои сношения с нашими, именно *нашими* наставниками в Центральной Азии. В своих сочинениях – между 1764–1771 годами – Сведенборг беспрестанно поминает их. Он прямо говорит, что среди буддистов Центральной Азии существует тайное братство, в котором процветают самая чистая духовная истина и самые высшие ок[к]ультические знания; но что, к несчастью, главный центр этого братства расположен в неведомых Европе и почти недоступных горах. И к тому слишком ревностно оберегается от чужестранного вторжения, особенно от европейцев, которые ничего о нем знать не могут... Это совершенно справедливо, – прибавила она, – только надо сказать, что не рождалось на свете мистика, добросовестно преданного изучению тайн природы, – не выгод и личных целей ради, а бескорыстно, – которому бы Махатмы не стремились открыть истину. Так было и будет всегда! В силу такого благожелания и мы узнали их. И дали они мне возможность написать все, что изложено в «Тайной доктрине» и во всех моих книгах.

– И вы думаете, что это все то же братство, что существовало и в допотопные времена? – спросил один гость несколько скептически.

– Думаем! – было ответом. – По крайней мере, убеждены, что оно той же закваски и сохранило те же устремления.

– А судя по указаниям древних писателей, мы, кажется, безошибочно можем утверждать, что оно не переменило своего местопребывания в течение двух тысяч лет, – заметил один господин, ученый член Британской академии наук.

– Неужели древние знали о них?..

– Где же существуют указания? Кто писал об этом? – забросали его вопросами.

– Писал, например, Филострат ¹¹ в первом веке нашей эры, – отвечал ученый. – Каждый читающий по-древнегречески может прочесть в Британском музее дневник путешествия философа Аполлония Тианского ¹² в Среднюю Азию в гости к Махатмам. Дамис, сотоварищ

---

⁷ «Тайной Доктрине» (англ.) – сочинение Е.П.Блаватской, изданное в 1888 г.

⁸ Автором этой книги является Рудольф Леонард Тафель (Tafel, 1831–1893), писатель, член Лондонского общества Сведенборга.

⁹ Е.П.Блаватская.

¹⁰ Эммануил Сведенборг (1688–1772) – шведский философ, теософ, естествоиспытатель. Занимался механикой, математикой, анатомией, физиологией, политикой, экономикой, металлургией, геологией, горным делом и химией.

«Сведенборг Эммануил. Великий шведский провидец и мистик. <...> Когда ему исполнилось 46 лет, он стал “теософом” и “провидцем”; но хотя его жизнь всегда была безупречной и почтенной, он никогда не был истинным филантропом или подвижником. Его способности ясновидения, все же, были замечательными; однако не вышли за пределы этого плана материи; все, что сказано им о субъективных мирах и духовных существах, очевидно, является больше плодом его буйной фантазии, нежели его духовного проникновения. Он оставил множество трудов, которые ужасно неправильно поняты его последователями» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 358–359).

«Сведенборг, придерживаясь мистических учений философов герметизма, посвятил ряд томов проливанию света на “внутренний смысл” “Книги Бытия”. Сведенборг, несомненно, был “природным магом” и ясновидцем; он не был адептом. Поэтому, как бы точно он ни следовал методам истолкования, применяемым алхимиками, он частично остался безуспешным. <...> Его учение о соответствиях или герметическом символизме – это учение Пифагора и кабалистов – “как наверху, так и внизу”. Это также учение буддийских философов, которые в своей еще более абстрактной метафизике, перевернув обычный способ определений, даваемых нашими наиболее эрудированными учеными, называют образы невидимого мира единственными реальностями, а все остальное, следствия причин или видимые прототипы – иллюзиями» (Блаватская Е.П. Разоблаченная Изиды. Т. 1. Наука. М., 2011. С. 438–439).

¹¹ Флавий Филострат II (170–247) – римский писатель.

¹² Аполлоний Тианский (1–98) – философ-неопифагореец. См.: Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. – М.: Наука, 1985. – 328 с. – (Серия «Литературные памятники»).

Аполлония, вел аккуратно дневник, по которому путь их можно проследить из Антиохии Сирийской через Кавказ, Персию и Афганистан к Гималаям. Дневником тем воспользовался историк Аполлония, греческий ученый Филострат, и передал его в целости.

Конечно, факт этот заинтересовал всех – адептов, иерофантов и даже профанов, чуждых обществу посетителей, каких много бывает на частных приемах Е.П.Блаватской.

По общей просьбе через несколько дней ее ученый приятель передал об этом путешествии древних греческих мудрецов к мудрецам индийским. Он прочел нам выписки, предварительно им составленные.

Вот суть его полурасказа, получения.

«Аполлоний Тианский (греч.). Замечательный философ, родившийся в Каппадокии приблизительно в начале первого столетия; ревностный пифагореец, изучивший финикийские науки под руководством Евтидема и пифагорейскую философию и другие учения – у Евксена из Гераклеи. Согласно принципам этой школы, он оставался вегетарианцем всю свою долгую жизнь, питался лишь фруктами и растениями, не пил вина, носил одежду исключительно из волокон растений, ходил босым и позволял бороде и волосам расти беспрепятственно – как все посвященные до и после него. Он был посвящен жрецами храма Эскулапа (Асклепия) в Эгее и научился многим “чудесам” в исцелении больных, совершаемых богом медицины. Подготовив себя к более высокому посвящению пятилетним молчанием и странствиями, посетив Антиохию, Эфес, Памфилию и другие места, он через Вавилон отправился в Индию; и все его близкие ученики оставили его, так как боялись идти в “страну чар”. Однако случайный ученик Дамис, которого он встретил в пути, сопровождал его в путешествиях. В Вавилоне он был посвящен халдеями и магами – согласно Дамису, рассказ которого спустя сто лет переписал некий Филострат. По возвращении из Индии, он показал себя истинным посвященным, ибо эпидемии и землетрясения, смерти правителей и другие события, им предсказанные, полностью сбывались. На Лесбосе жрецы Орфея, позавидовав ему, вначале отказались посвятить его в свои особые мистерии, но сделали это несколько лет спустя. Он проповедовал афинянам и жителям других городов чистейшую и благороднейшую этику, и феномены, им совершенные, были столь же чудесны, сколь и многочисленны и хорошо засвидетельствованы. “Как это понять, – спрашивает с тревогой Юстин Мученик, – как понять, что талисманы (*telesmata*) Аполлония имеют силу, ибо они предохраняют, как мы видим, от ярости волн, злобы ветра и нападения диких зверей; и в то время как чудеса нашего Господа сохраняются лишь в преданиях, чудеса Аполлония весьма многочисленны и подлинно проявляются в теперешних событиях?..” (“*Quest.*”, XXIV). Но ответ легко найти в том факте, что после перехода через Гиндукуш Аполлоний был направлен одним правителем в обитель Мудрецов, – быть может, остающихся там и по сей день, – которые обучили его непревзойденному знанию. Его диалоги с коринфянином Менипом поистине дают нам эзотерический катехизис и раскрывают (будучи поняты) многие важные тайны природы. Аполлоний был другом, корреспондентом и гостем царей и цариц, и ничьи чудесные или “магические” силы не засвидетельствованы лучше, чем его. В конце своей долгой и удивительной жизни он открыл эзотерическую школу в Эфесе и скончался, достигнув почти столетнего возраста» (*Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 48–50*).