ODVĚKÁ MOUDROST

Annie Besantová

Čtenáři „Odvěké moudrosti“

V temnotách a nejistotě, ve zmatcích a bouřích, v prachu a trudu lidského žití všichni potřebujeme světlo jediné hvězdy.

Neboť lidský duch, jehož podstatou je Světlo, pohyb temna trvale nesnese … V trudu a bouřích, bez paprsku z výše lidské duše, země neobstojí.

Proto všichni a všude, ať již vědomě nebo ještě neuvědomělé – hledáme.

Hledáme světlo jediné hvězdy.

Hledáme Boha.

Neuvědoměle hledá jej veškerý vesmír, spočívající v Něm, jako písečné zrno spočívá v nekonečném oceánu. V nekonečnosti Jeho náplně se tu tráví živelnou touhou všech svých součástí, aby se v Něm rozplynuly a byly s Ním zajedno, dokud není s Ním zajedno svým vědomím.

Člověk, živá jiskra boží, pokaždé jedinečná, chápe svoji jednotu s Ním, neboť jí cítí v tepu svého srdce. Týž duch, týž jediný, věčný Život ho spojuje s Tvůrcem.

Z něho vyšel a k němu se navrací.

Mezitím však, za svého věky měřeného putování Jeho kosmem – potřebuje světlo jediné hvězdy. Zve ji různými jmény, ale ví, že to je vždy tatáž.

Říká jí: „Štěstí.“ Říká jí: „Pravda.“ Říká jí: “Poznání.“ Ví však, že je to Bůh.

A člověku je třeba jediného boha.

Vědět o Bohu… mít Boha… moci dospět k Bohu: to je nejvyšší právo jeho hrdého lidství.

Trvá však dlouho, žel – příliš dlouho na úkor blaha veškerenstva, než si každý člověk jasně uvědomí toto své nejvyšší právo – a každý vlastním životem začne je uskutečňovat.

Od pradávna, od svítání nejstarší kultury, je znali velicí zasvěcenci, duchovní vůdcové, vrcholné hlavy lidstva. Vědomí o něm tvořilo obsah Odvěké moudrosti.

Kde je tvůj Bůh?

V Nekonečnu.

Ale On je i zde… v nejbližším blízku… v nejhlubším nitru tvého srdce.

„To jsi ty“ – „tat twam asi“.

Odvěká lidská moudrost, živena božským světlem Poznání, hledala a nalezla k Němu cestu.

####

Obsah

[Předmluva 3](#_Toc377474804)

[Úvod 4](#_Toc377474805)

[KAPITOLA I: Fyzická pláň 5](#_Toc377474806)

[KAPITOLA II: Úroveň astrální 12](#_Toc377474807)

[KAPITOLA III: Kámaloka 22](#_Toc377474808)

[KAPITOLA IV: Mentální úroveň 31](#_Toc377474809)

[KAPITOLA V: Dévachan 42](#_Toc377474810)

[KAPITOLA VI: Úroveň buddhistická a nirvánická 52](#_Toc377474811)

[KAPITOLA VII: Reinkarnace (část I.) 59](#_Toc377474812)

[KAPITOLA VIII: Reinkarnace (část II.) 70](#_Toc377474813)

[KAPITOLA X: Zákon oběti 95](#_Toc377474814)

[KAPITOLA XI: Vzestup člověka 101](#_Toc377474815)

[KAPITOLA XII: Vytvoření kosmu 110](#_Toc377474816)

***

Předmluva

Spisovatelka této knihy, prezidentka světové „Teosofické společnosti“ Annie Besantová, vydávajíc knihu poprvé v srpnu roku 1897 v Londýně, ji uvedla následujícím slovem k čtenářům:

* „Ráda bych podala čtenáři v této knize výtah z teosofického učení, který by mu postačil pro počáteční studium a posloužil mu za základ k hlubšímu vnikání. Doufám, že bude vhodným k dílu H. P. Blavatské (HPB) a bezpečným ukazatelem při jeho studiu.
* Kdo již něco poznali z Odvěké moudrosti, jistě také pocítili osvícení, klid, radost a sílu, kterou přinesly tyto nauky jejich žití. Aby tato kniha seznámila i jiné s oním učením a přesvědčila je o jeho ceně, s tím přáním ji vysílám do světa“.

Podávám tudíž našemu čtenářstvu tuto výbornou, již obsáhlejší rukověť učení teosofického s plnou důvěrou, že dojde ohlasu, jehož zasluhuje; a posvěcují všechno požehnání Světla, plynoucí z těchto stránek, po čisté Pravdě vždy neskonale žíznící, k světlu jejímu po všechny časy nezadržitelně tíhnoucí, nesmrtelné duši svého Národa.

Pavla Maternová

Jazykovou úpravu, na četné žádosti čtenářů,
kterým předválečná čeština z roku 1920 znesnadňovala čtení,

provedla Lydie Chytrová, Třinec, Ekoland klub, o. s. leden, 2014.
Pracovala přitom s posledním slovenským nedatovaným vydáním.
(ISBN: 80-967-19-8-9, Globus, Ing. Andrej Putra, Bratislava).

Úvod

Každý člověk, aby mohl správně žít, musí i život správně pochopit, musí mu porozumět a mít o něm správný názor. Ten přináší světu Teozofie – volíme-li současný řecký název pro tuto nauku Božské Moudrosti, jinak také známou starým sanskrtským jménem **Bráhma Vidjá**, která je stejně tak filozofií, etikou, jak širokým všeobsáhlým náboženstvím.

Dále originální kniha pokračuje v úvodu (str. 9 - 29) různými příklady, které zde vynecháváme.

KAPITOLA I: Fyzická pláň

Zdroj, který je původem celého vesmíru, je projevenou božskou Bytostí, kterou nyní podle současného názvosloví Odvěké moudrosti zveme **Logos** neboli Slovo. Název je převzat z řecké filozofie, dokonale však vyjadřuje původní myšlenku: **Slovo nořící se z Ticha – Hlas, Zvuk, jímž povstávají světy**.

Budeme sledovat vývoj světové látky, abychom poněkud poznali povahu zjevení, s nimiž se setkáváme na fyzické pláni čili ve fyzickém světě. Neboť možnost vývoje je skryta, potenciálně utajena, právě v pralátce fyzického světa. Jeho vývoj vychází z nitra, probíhá samočinně, a je podporován inteligencemi, které se nacházejí mimo tento proces, a které mohou vývoj urychlit nebo zpomalit, ale nemohou změnit schopností obsažené v daných látkách. Proto se aspoň částečně seznámíme s těmito nejčastějšími stádii povstávajícího světa, i když se tak, v rámci této úvahy může stát jen co nejstručněji, a musí to čtenáři stačit.

Z hlubin Jediného Bytí, nepochopitelného, vymykajícího se jakékoli myšlence i slovu, vycházející Logos tím, že sobě samému stanoví jakési meze, vytyčuje dobrovolně meze své vlastní Bytosti – povstává jako projevený Bůh a sleduje vymezenou takto sféru své činnosti, nastiňuje jeviště svého vesmíru (kosmu). Uvnitř této sféry vesmír se rodí, vyvíjí se i zaniká. Žije, pohybuje se, existuje v Něm. Světová látka je jeho výronem; její síly a energie jsou prouděním jeho života. On je bytostně přítomen v každém atomu, všechno proniká, všechno udržuje, všechno rozvíjí. Je počátkem i koncem světa, příčinou života i předmětem. Je všeho středem i obvodem; svět je na Něm vystaven, v něm má bezpečný základ a v něm dýchá, jako ve svém uzavřeném ovzduší. On je ve všem a všechno je v Něm.

Tak učili nás mudrci Odvěké moudrosti o počátcích projeveného světa.

Z téhož pramene nabýváme poučení o tom, jak **rozvíjel se Logos sám ze sebe trojím způsobem**. První Logos byl kořenem všeho Bytí. Z něho vzešel druhý, projevující první dvojnost Života a Formy; oba póly přírody, mezi nimiž má probíhat tkáň vesmíru: Život a Tvar, Duch a Hmota, Klad a Zápor, Činnost a Trpnost, Otec a Matka světů. Pak konečně třetí Logos, světová Duše, Duch, v němž je v zárodku vše typicky obsaženo, zdroj bytostí, pramen tvůrčí energie, pokladnice, v níž jsou uloženy pratvary, mající být vyneseny a zpracovány v různých hmotách nižšího stupně během kosmického vývoje. Jsou to plody minulých kosmů, semena získaná pro přítomný vesmír. Zjevná látka oživená duchem, pralátka každého kosmu je omezeného rozsahu a pomíjejícího trvání; ale původ ducha i hmoty je věčný. O pralátce [[1]](#endnote-1) je hlubokým myslitelem zaznamenáno, že Logos ji vidí jako závoj přehozený přes Jediné bytí, Nejvyššího Bráhmu [[2]](#endnote-2).

Právě tento „závoj“ seskupuje Logos za účelem manifestace, když ho používá k dobrovolně přijatému sebeohraničení, aby byla umožněna jeho činnost. Pak z něho vypracovává látku svého vesmíru, jsouce sám jeho vytvářejícím, vedoucím i vše sledujícím Životem.

Proto se Logos v některých východních Písmech zve „Pánem Máje“; Mája, tj. iluze, zdání – je základem jakéhokoliv tvaru. Tvar však (forma) se pokládá za něco neskutečného a to pro svou pomíjivou povahu a ustavičnou proměnlivost, kdežto život, který se projevuje skrze závoj formy, se považuje za skutečnost.

Co se děje na obou nejvyšších pláních všehomíru, na pláni sedmé a šesté, o tom si můžeme vytvořit jen velice mlhavý pojem. Energie Loga vířivým pohybem nesmírné, nepředstavitelné rychlosti proráží pralátku a tyto víry života, uzavřené ve schránkách z pralátky, tvoří základní atomy. Jejich shluky, tryskající vesmírem, vytvářejí veškeré druhy a způsoby **životní látky na šesté a sedmé pláni**.

Šestá pláň je vytvořena některými z nesčetných myriád těchto prvotních atomů, které se rozvíří mezi nejhustějšími shluky a nejhrubšími seskupeními své vlastní pláně; a každý takový primární atom, ohraničený jako valem spirálovitě vedenými břehy či hrázemi, seskupenými z nejhrubších sloučenin pláně sedmé, stává se nejjemnějším jedincem oživené pralátky, základním atomem pláně šesté. Tyto atomy a jejich nekonečné složeniny a sloučeniny tvoří různé stupně a různá pořadí látkového obsahu šesté pláně. Atomy šesté pláně pak opět víří v nejhustějších seskupeních své vlastní pláně, a když vytvoří z těchto nejhutnějších seskupení ohraničující hradbu, stávají se nejjemnějšími základními atomy páté pláně. Tento proces se opakuje a pokračuje dále na čtvrtou, třetí, druhou až i na první pláň. Tak je vytvořeno sedm velikých sfér čili říší, kosmických okruhů, pokud lze rozeznat látku, z níž jsou vytvořeny. Jasnější představu o tom, jak je vytvořena životní látka naší vlastní fyzické pláně, budeme mít, až prostřednictvím analogického přirovnání, dospějeme k přehledu.

Slovo „životní látka“, to je produševněná, duchem oživená hmota, chce zdůraznit skutečnost, že není naprosto žádné „mrtvé“ hmoty; všechna hmota žije. Životem jsou a život mají i její nejmenší částice. Věda říká pravdu, tvrdí-li: Není síly bez hmoty, není hmoty bez síly. Jsou spolu spojeny nerozlučitelným manželstvím po všechny věky vesmírného života a nikdo nemůže je od sebe odpoutat. Hmota je tvarem, není však formy, která by nevyjadřovala život; duch je život, avšak není života, jenž by nebyl omezen nějakou formou. I sám Logos, nejvyšší Pán všeho, užívá, pokud je manifestován, tj. projeven, vesmíru, jakožto své formy, svého útvaru; a tak je tomu se vším až k pouhému atomu.

Tento závoj, toto zavíjení se – involuce života Loga, jako oduševňující síly v každičké částici – a jeho postupné utajení se v životní látce každé pláně, tak, že životní látka na každé pláni má ve všech svých částicích utajenou, latentní schopnost nabývat všech forem a dosáhnout všech možností – stejně příslušných všem pláním vyšším, jako své vlastní pláni: tento obojí fakt zabezpečuje evoluci. Jím jsou dány nejnižším částicím skryté síly, které je učiní schopnými – až se utajené schopnosti stanou činnými silami – aby dostoupily forem nejvyšších bytostí. Skutečně, evoluci lze vyjádřit jedinou větou, jsou to latentní schopnosti, které se stávají činnými silami.

O druhé veliké evoluční vlně, o evoluci formy, a o třetí veliké vlně, evoluci sebevědomí, bude pojednáno později.

Na naší zemi, ve styku s lidstvem, lze nalézt tento trojí evoluční proud především ve vznikání jejich látek, dále ve stavbě jejich budovy a konečně při vzrůstu samotného hospodáře … to je, jak již bylo dříve řečeno, můžeme pozorovat **„vývoj hmoty, vývoj formy a konečně vývoj sebevědomí“**. Dovede-li to čtenář pochopit a zůstane u této myšlenky, bude mít bezpečného průvodce celým labyrintem skutečnosti.

Nyní můžeme přistoupit k zevrubnějšímu prozkoumání fyzické pláně, pláně, na níž trvá náš svět, a k níž náleží naše tělo.

Jakmile tyto látky začneme zkoumat, ihned naši pozornost vzbudí jejich nekonečná rozmanitost, nesčetné rozdíly vnitřního složení, veškerých okolních zjevení, nerostů, rostlin, živočichů, které se všechny svým složením liší. Je to hmota tvrdá i měkká, průsvitná i neprůzračná, křehká i vláčná, hořká i sladká, vonná i páchnoucí, barvitá i bezbarvá. Z tohoto zmatku vynikne především trojí druh látek dle základního třídění; **hmota je pevná, tekutá a plynná**. Další zkoumání objeví, že všechny tyto druhy hmot jsou vytvořeny kombinacemi jednodušších látek zvaných chemicky **„prvky“**, a že tyto prvky existují, nebo mohou existovat, ve stavu tuhém, kapalném nebo plynném, aniž by změnily svou podstatu. Tak např. chemický prvek kyslík je součástí dřeva a ve spojení s jinými prvky vytváří tuhou vlákninu ve dřevě; sloučen s jiným prvkem, dává tekutou kombinaci jakou je voda, a mimo to sám existuje v plynné podobě. Za všech těchto trojích podmínek je kyslíkem. Dále: sám kyslík může být zkapalněn i ztužen, a tím nepřestává být kyslíkem – a rovněž tak i jiné prvky. Obdržíme takto trojí stav, **trojí stupeň hmoty** na fyzické pláni, skupenství pevné, tekuté a plynné. Když budeme pátrat dále, objevíme **čtvrtý stupeň: éter**, a za podrobnějšího zkoumání dojdeme poznání, že tento éter existuje čtverým skupenstvím podobně odlišným jako známé nám pevné, tekuté a plynné skupenství. Vezměme si jako příklad zase kyslík: taktéž, jako může být převeden ze stavu plynného do stavu tekutého i pevného, může ze stavu plynného být povýšen a převeden všemi čtyřmi éterickými stupni. **Poslední stupeň obsahuje pouze poslední fyzické atomy. Zanikne-li takovýto poslední fyzický atom (na čtvrtém stupni éterického skupenství), látka z něho z fyzické pláně úplně zmizí a objeví se na nejbližší vyšší pláni**. Je třeba poznamenat, že struktura posledních fyzických atomů je u všech stejná, a že různost „prvků“ ovlivňuje pouze rozdílnost způsobů, jakými se poslední fyzické atomy seskupují.

Takže sedmé (nejvyšší) oddělení fyzické životní látky (čtvrté éterické) se skládá ze samých homogenních atomů; šesté z nejjemnějších prostých kombinací těchto atomů, z nichž každá kombinace (složka) jeví se však zcela jednotnou. Pátému oddělení náleží složitější kombinace a čtvrtému ještě složitější, ale stále vystupují všechny tyto kombinace jako jednotná látka. Třetí oddělení celé stupnice fyzické životní látky obsahuje ještě složitější kombinace, pokládané chemiky za plynné atomy „prvků“, a na tomto stupni obdržely mnohé z těchto kombinací zvláštní jména; jako kyslík, vodík, dusík, chlór atd., a nyní každá nově objevená kombinace takto dostává své zvláštní jméno. Druhé oddělení obsahuje kombinace skupenství tekutého – ať již takové, které jsou chemicky pokládány za prvky, jako např. bróm – anebo které jsou považovány za sloučeniny, jako voda nebo alkohol. První pořadí se skládá z tuhých hmot, ač zase platí za prvky, jako jód, zlato, olovo atd., nebo za sloučeniny a složeniny, jako dřevo, kámen, vápno apod.

Pro čtenáře, který tyto nauky studuje, budiž fyzická pláň vzorem, dle něhož analogicky může věc sledovat a utvořit si tak představu o rozdělení životní látky i na ostatních pláních.

Mluví-li teozof o „pláni“, míní tím okruh cele vyplněný životní látkou, jejíž všechny skupiny a složeniny pocházejí z určité atomové setby; tyto atomy opět jsou jednotkami, majícími podobnou organizaci, jejíž život je životem Loga, dlícího v nich pod četnějšími nebo méně četnými závoji – dle toho, k jaké pláni přísluší, kterýchž to útvar skládá nejhustší, nejnižší pododdíl hmoty z pláně nejblíže vyšší. „Pláň“ je tudíž zvláštní oddíl v přírodě, ve vesmíru, stejně jako metafyzická idea.

Doposud jsme studovali výsledky evoluce životní látky na našem fyzickém světě, v našem oddílu první, nejnižší pláně naší soustavy. Po nesčíslné věky se evolucí životní látky utvářela světová hmota, a výsledek dosavadní evoluce můžeme spatřit ve hmotě našeho světa. Začneme-li však studovat tvorstvo, které fyzickou pláň obývá, přicházíme k evoluci formy, k vytváření organismů z těchto látek.

Když vývoj hmoty dospěl určitého stupně, druhá veliká vývojová vlna z Loga dala podnět k vývoji formy; On sám učinil se organizující mocí a silou svého kosmu, jejímž řízením nesčíslné šiky bytosti, nazvané Stavitelé [[3]](#endnote-3), se zúčastnily vybudování forem z kombinací životní látky. Některými jsou vznešené duchovní bytosti, ale tento název zahrnuje i prosté Přírodní (elementární) duchy. Život Loga, skrytý v každé formě, je její nejvnitřnější a ústřední, vůdčí a kontrolující silou [[4]](#endnote-4).

Budování útvarů na vyšších pláních tady nemůže být zevrubně studováno; stačí nám vědět, že **veškeré formy existují v podobě idejí v mysli Loga**, a že touto druhou životní vlnou byly vrženy do kosmu jakožto modely pro budující Stavitele. Na druhé a na třetí pláni se kombinace původní životní látky vyznačují snadností dát se spojovat do útvarů, které, když je z nich vytvořen organismus, lze organizovat jako jednotky o vzrůstající stabilitě. Tento proces se také skutečně na druhé a na třetí pláni, do nichž jsou zahrnuty **tři elementální říše,** konal. Kombinace na nich utvářené látky se obyčejně zvou „elementální esence“; ta vytváří ze sebe seskupováním útvary, které pak nějakou dobu trvají a pak se rozkládají. Uvolněný život, tj. Monáda, se dále rozvíjel těmito říšemi, až v příslušnou dobu svým pořadím dospěl fyzické pláně, kde začal seskupovat éter a udržovat jej v ohraničených útvarech, kterými proudilo, probíhalo žití a do nichž vpraveny byly pevnější hmoty, tvořící první nerosty. Knihy krystalografické svědčí, jak krásně jeví se číselně i měřičsky linie, jimiž tyto formy jsou konstruovány. Je z nich samozřejmé, jak Život působí ve všech nerostech, byť by byl sebe více tísněn, vězněn a omezován.

Obtíže, jimž jsou podrobeny kovy, jsou dalším příznakem uzavřeného v nich života a důkazem, že jsou živy. Zde postačí pouze říci, že skrytá věda je uznává živými, protože zná onen proces, již zde naznačen, kterým je život v nich utajen.

Když dosáhla rozvíjející se Monáda vysoké stability formy v mnoha nerostech, vyvinula si pak větší tvárnost (plastičnost) formy, v říši rostlinné, kde ji spojovala s trvalostí organizace. Ještě s větším důrazem byla zvláštní charakteristika vyjádřena v říši, dostoupila pak vrcholu rovnováhy v člověku, jehož fyzické tělo je vytvořeno ze součástek rovnováhy velice labilní, umožňujících takto co nejširší přizpůsobování se, přece však je udržováno pohromadě ústřední soudržnou silou, která za nejrozmanitějších podmínek vzdoruje všeobecnému rozkladu.

Fyzické tělo člověka zahrnuje dvě hlavní součástí:

1. Tělo hmotné, složené ze součástek vzatých ze tří nižších úrovní hmot fyzické pláně, ze hmot pevných, tekutých a plynných, a

2. Tělo éterické, (éterický dvojník), barvy fialově šedé nebo modrošedé, prostupující tělo hmotné a skládající se z látek vzatých ze čtyř vyšších podúrovní fyzické pláně.

Obvyklou funkcí fyzického těla je udržovat styky s fyzickým světem a podávat o něm zprávy dovnitř, kde jsou tyto zprávy materiálem, z něhož sebevědomá bytost, obývající tělo, si má vypracovat své poznání, svoji znalost a zkušenost. **Éterický díl těla má povinnost být prostředníkem, skrze nějž lze životní proudy (fluidy), vyzařované sluncem, přizpůsobit potřebám pevnějších částí v lidském těle.**

Slunce je ohromnou nádrží, rezervoárem elektrických, magnetických a vitálních (životních) sil pro celou naši soustavu a vysílá s největší štědrostí přehojně tyto proudy (fluidy) životodárné energie.

Éteričtí dvojníci všech lidí, zvířat, rostlin i nerostů přeměňují je v rozličné životní síly, potřebné pro každou bytost.

Takto přizpůsobený život se nazývá **Prána** a stává se životním dechem každého tvora. Prána je pouhé jméno univerzálního života, pokud je vnímán bytostmi a udržuje jejich oddělené životy.

Éterický dvojník vnímá, specializuje a rozděluje životní energie pro svůj hutnější protějšek. Bylo pozorováno, **že za kvetoucího zdraví přeměňuje se mnohem více životní energie, než nutně vyžaduje fyzické tělo pro vlastní potřebu, a že přebytek je vyzařován, vnímán a zužitkován slabšími**. To, čemu technicky říkáme „aura zdraví“, je jen část éterického dvojníka, která přesahuje o nějaký decimetr celý obvod pevného těla a jeví se jako zářící přímky paprsků vycházejících z těla všemi směry. Tyto přímky mizejí a blednou, ubývá-li zdraví, září však znova a živěji s přibývající a obnovenou životní silou. Této životní energie, zprostředkované a přizpůsobené éterickým dvojníkem používá mesmerista jako léčivé a posilující síly, ačkoli často ještě připojuje i jiné výchvěvy síly mnohem vzácnějšího druhu. Odtud pochází zeslabení životní energie, projevující se vyčerpaností mesmeristy, když při svém podnikání překročí míru.

Lidské tělo je svým složením buď jemnější, nebo hrubší, podle druhu látek, jaké přijímá z fyzické úrovně pro svou výživu. Každý stupeň hmoty vykazuje látky jemnější nebo hrubší, srovnejme jen tělo řezníkovo s tělem zjemnělého studenta. Obojí obsahují pevné částice, avšak částice tak rozdílných vlastnosti! Víme dále, že hrubší, hmotnější tělo může být zjemněno, jemné tělo zpevněno. Tělo se ustavičně mění; každá jeho částice je životem, a tento život vtéká, probíhá i mizí. Tyto životonosné části jsou přitahovány k tělu s nimi souladnému a od těla, s nimi disponujícího, jsou odpuzovány. Jemné tělo odpuzuje, odmítá hrubé částice, jelikož jejich výchvěvy nesplývají v jedno ani s dobou jeho vlastních výchvěvů; pevné, hrubé tělo je přitahuje, proto, že se chvějí (vibrují) souhlasně. A tak, změní-li tělo tempo svých výchvěvů, vypuzuje tím ze sebe postupně součástky a složky, jež nemohou vpadat do nového rytmu a vyplňuje jejich místo, přijímaje z vnější přírody nové, harmonické složky. Příroda poskytuje látky, vibrující všemi možnými způsoby, a každé tělo si provádí svůj vlastní výběr.

Za dob dávného vytváření lidských těl příslušela tato výběrová činnost Monádě formy; nyní však, když je člověk sebevědomou bytostí, sám ovládá svůj vzrůst i rozvoj. Svými myšlenkami udává základní tóny své hudbě a určuje rytmus, což jsou nejmocnější činitelé při ustavičných změnách jeho fyzického těla, jakož i ostatních těl. Tou měrou, jakou roste jeho poznání, učí se budovat své tělo jen z čisté potravy. Naučí se žit dle zásady: **„Čistou potravu, čistou mysl a ustavičnou vzpomínku na Boha!“** Jsouce nejvyšší bytostí žijící na fyzické úrovni, je, pokud na to jeho síly stačí, zodpovědným za pořádek, pokoj a dobrou správu místokrálem Loga; a tyto povinnosti by nemohl dodržet, kdyby nedbal tohoto trojího požadavku.

Fyzické tělo, složené z takto vzatých prvků ze všech oddílů fyzické úrovně, je schopno z ní přijímat dojmy všeho druhu a odpovídat jím. Jeho první styky budou styky nejprostšího druhu; a když život vnitřní vyznívá v odpověď vnějšímu popudu, chvějíce svými molekulami v souhlasných záchvěvech, celé tělo pociťuje tento dojem, poznává cosi, co s ním vchází do styku. Pak, protože jsou vyvinuty zvláštní orgány smyslů, aby přijímaly každý zvláštní druh záchvěvu, vzrůstá tím důležitost těla jakožto příští schránky pro bytost zplna vědomou na fyzické pláni. Čím většímu počtu dojmů je schopno odpovídat, tím užitečnějším se stává, neboť jenom dojmy, na něž dovede reagovat, mohou dosáhnout vědomí. I nyní ve fyzické přírodě kolem nás tepají myriády výchvěvů, o nichž naprosto nic nevíme, pouze pro neschopnost našeho fyzického nositele (těla), aby je vnímal a souhlasně s nimi se chvěl. Krásy, přesahující veškerou představu, nejnádhernější souzvuky, nejrozkošnější jemnosti se dotýkají zdí našeho vězení, a míjejí nepovšimnuty, nepoznány. Ještě není vyvinuto dokonalé tělo, které by se zachvívalo vstříc každému tepu v přírodě jako eolická harfa zefýru.

Záchvěvy, které je tělo schopno vnímat, si samo překládá do fyzických center, příslušných k jeho vysoce komplikované nervové soustavě. Záchvěvy éterické provázející všechny záchvěvy pevnějších fyzických součástek, jsou podobně vnímány éterickým dvojníkem a přemísťovány rovněž do jim odpovídajících center. **Mnohé ze záchvěvů v pevné látce bývají proměněny v chemické záchvěvy, v teplo a jiné způsoby fyzické energie; éterické záchvěvy dávají původ magnetické působnosti a elektrické a takto převádějí záchvěvy do astrálního těla, odkud, jak později uslyšíme**, dostihnou mysli. Takto vědomá bytost sídlící v těle, Pán těla, jak bývá někdy nazýván, dochází k poučení o zevním světě. **Jak se vyvíjejí a cvičí zprostředkovatelé těchto zpráv, vědomí člověka se množí a roste z látky, kterou jim myšlenkový svět poskytuje. Člověk je však ještě tak málo vyvinut, že ani éterický dvojník není doposud dostatečně sladěn, aby pravidelně přiváděl a předával člověku své vlastní dojmy, nezávisle na svém hmotnějším společníku, nebo aby je dovedl vtisknout jeho mozku. Někdy ovšem se to podaří; tu pak máme nejnižší formu jasnovidění: zření** éterického dvojníka fyzických předmětů a zření takových zjevení, které existují pouze v éterickém těle, jako své nejnižší schránce.

Člověk obývá, jak poznáme, různé nosiče (těla): fyzické, astrální a mentální, a je důležité vědět a zapamatovat si, že se vyvíjí směrem vzhůru; nejnižší nosič, pevné fyzické tělo, je nejdříve vědomím provázen a rozumem kontrolován. Fyzický mozek za bdělého žití je nástrojem vědomí na fyzické úrovni a vědomí v něm pracuje – v člověku prostém, obyčejném působivěji než v kterémkoli jiném nosiči. Jeho schopnosti jsou menší nežli schopnosti vyšších nosičů, ale jeho výkonnost je větší. Člověk pozná sebe jakožto „já“ ve fyzickém těle dříve, nežli se nalezne kdekoli jinde. Ba i tehdy, když je výše vyvinut než průměrný člověk, může jenom natolik sám sebe zde poznat, nakolik to dovolí fyzický organismus, **neboť vědomí se může na fyzické úrovni projevit jen natolik, nakolik ho může fyzický nosič unést**.

Hrubohmotné tělo a éterické tělo za normálního pozemského života od sebe nebývají odděleny; fungují obyčejně společně jako dvě struny jediného a téhož nástroje, vyšší a hlubší; mohou však také sloužit oddělené za zvláštních podmínek. Ve stavu zeslabeného zdraví, nebo nervového rozrušení, může éterický dvojník být z velké části abnormálně odstrčen svým pevnějším protějškem; tento pak (hrubší společník) je jen velmi matně si vědom, je vysunut z vědomí – dle toho, zda více nebo méně éterické látky bylo odsunuto. Nedostatek krve vypuzuje větší část éterického dvojníka tak, že vědomí pak nemůže působit, nebo nechat na sebe působit hmotným tělem, jelikož spojující most je stržen. U abnormálně organizovaných osob, zvaných media, je (na čas) odluka hmotného a éterického těla snadnější a éterický dvojník, jsa odpoután, často poskytuje fyzický podklad k „materializacím“.

Za spánku, kdy vědomí opouští fyzický nosič, jehož používá za bdělého žití, hrubohmotné a éterické tělo zůstávají spolu, ale za fyzického snění funguje do jisté míry nezávisle druh na druhu. Dojmy, zažité za bdělého žití, jsou shora reprodukovány automatickou činností těla a obojí mozek fyzický a éterický je naplněn nespojitými zlomkovými obrazy, jejich výchvěvy narážejí na sebe, stihají se a vytvářejí často velice groteskní kombinace. Výchvěvy zvnějška rovněž je ovlivňují, a často kombinace utvořené již za bdění, prouděním vlivů z astrálního světa, pokud jsou příbuzné povahy, je snadno uvedou do činnosti. Jasnost nebo nejasnost bdělých myšlenek z velké míry ovládá obrazy, vyvstávající ve snech, ať již byly vyvolány vlastním přičiněním spícího, nebo přivoděny vnějšími vlivy.

Při smrti bývá éterický dvojník odpoután unikajícím vědomím od svého hmotnějšího společníka. Magnetické pouto, trvající mezi nimi za pozemského žití, je přerváno, a vědomí zůstává po několik hodin zahaleno v tomto éterickém obalu. V něm se pak někdy zjevuje těm, s nimiž je úzce spojeno, jako mlhavá postava, velmi matně vědomá a nemluvící – „duch“, „strašidlo“. Také toto éterické tělo, když je již vědomá bytost opustila, bývá viděno, jak se vznáší nad hrobem, kde je jeho hmotný společník pochován, postupem času zvolna mizejíc.

Když nastane doba znovuzrození, dříve než hmotné tělo, je vytvořen éterický dvojník, a hmotné tělo ve svém vývoji před narozením jej přesně následuje. Právě toto obojí tělo sleduje meze oné formy, v níž vědomá bytost má žít a pracovat po celou dobu pozemského života. O tom předmětu bude pojednáno zevrubněji v kapitole IX. „O karmě“.

KAPITOLA II: Úroveň astrální

Astrální pláň, čili astrální úroveň, je kosmická úroveň fyzické pláni nejbližší – ač smíme-li slova „nejbližší“ užít v tomto spojení. Život na této pláni je činnější než na pláni fyzické a forma je plastičtější, tvárnější. **Životní látka této pláně je oživenější a jemnější než kterýkoli stupeň životní látky ve fyzickém světě**. Neboť, jak již bylo zmíněno, poslední atom fyzické látky, který obsahuje nejřidší, nejjemnější fyzický éter, má již ohradní schránku z nesčíslných složek nejhustší a nejhrubší astrální látky. Slovo „nejbližší“ je tudíž nevhodné, protože vnuká představu, jako by jeviště vesmíru bylo uspořádáno v soustředných kruzích, z nichž jeden končí, kde druhý počíná. Jsou to však spíše soustředné, prostupující se koule, nikoli oddělené od sebe prostorem, ale svým různým složením. Jako vzduch prostupuje vodu, jako éter prostupuje i nejhustší pevné hmoty, tak astrální látka proniká všechno fyzické. **Svět astrální je nad námi, za námi, na všech stranách kolem nás, proniká skrze nás; v něm žijeme a pohybujeme se – ale pro nás je nepohnutelný, neviditelný, neslyšitelný, nehmatatelný, nepojatelný**, protože vězení těla nás od něho odděluje, nepropouští k němu, jelikož fyzické částice jsou příliš hrubé, než aby se mohly rozechvívat astrální látkou.

V této kapitole chceme studovat astrální úroveň dle jejich všeobecných jevů, ponechávaje zvláštnímu pozorování, za jakých podmínek žijí na astrální pláni v astrálním prostředí bytosti, které jí procházejí svou cestou ze země k nebi [[5]](#endnote-5).

Životní látka astrální úrovně existuje v sedmi pododdílech či stupních, jak jsme obdobně sledovali při látce fyzické pláně. Tu, jako tam, jsou nesčíslné kombinace, vytvářející astrální hmotnosti, tekutosti, plynnosti i astrální éteričnosti. Mnohé však z látek této úrovně, srovnáváme-li je mezi sebou, vynikají zářivostí a světlou průhledností, následkem čehož byl pak dán název „astrální“ neboli „hvězdná“ celé pláni – ovšem neprávem, tento název je však již příliš vžitý, než aby mohl být změněn. A protože různé pododdíly astrální látky nemají zvláštního pojmenování, budeme užívat označení „pozemských“.

Hlavní myšlenkou, již je třeba pochopit, je to, že astrální předměty jsou kombinace (složky) životní astrální látky (stejně jako fyzické předměty jsou kombinacemi fyzické látky) **a že scenérie astrálního světa se velice podobá scenérií pozemského**, protože většinou jsou to jen duplikáty pozemských zjevení, vytvořené z astrální látky. Jedna zvláštnost však necvičeného pozorovatele často mate. Dílem totiž následkem prosvítavosti astrálních předmětů a dílem, že se vědomí setkává s menším odporem v jemnější astrální látce, než když je uzavřeno v látce pozemské – všechno je tu průhledné, zadní strana všeho je tak viditelná jako přední, vnitřní strana jako vnější. Proto je potřeba jisté zkušeností, než lze předměty vidět správně; a osoba, u které se vyvinulo astrální zření, ale která nemá ještě valné zkušenosti jak ho používat, je schopna nanejvýš získat převrácené dojmy a upadnout do nejpodivnějších bludů.

Jinou nápadnou zvláštností astrálního světa je rychlost, s níž tvary tohoto světa mění svou podobu, zvláště nejsou-li ve styku s něčím pozemským.

Astrální bytost proto s tak překvapující rychlostí změní celý svůj zjev, že astrální látky se mění každým vlivem myšlenky; její život okamžitě roztaví starou formu, aby jí dal nový výraz. Když veliká životní vlna vývoje formy procházela astrální plání, a ustavila na této úrovni třetí elementální říši, obklopila se Monáda složkami astrální látky, dávajíce těmto složkám tzv. elementální esenci – obzvláštní životnost a tu charakteristickou vlastnost, aby okamžitě odpovídaly na impulsy myšlenkových výchvěvů a měnily dle nich svoji tvářnost.

Tato elementální esence existuje sterými odrůdami na každém stupni astrální pláně, tak jako zde viditelné ovzduší (jako např. bývá viditelné i fyzické ovzduší vlnící se za velkého vedra) a je v ustavičném vlnivém pohybu za stálého měnění barev, jako bývá u perleti.

Tato rozsáhlá atmosféra elementální esence odpovídá ustavičně na každý záchvěv jakékoliv myšlenky, citu, vášně nebo žádosti a může těmito podněty být uvedena do pohybu tak živého a prudkého jako bubliny, když se voda vaří. Trvání vzniklých útvarů závisí na síle popudu, jemuž děkují za svůj vznik; **jasnost obrysů závisí na přesnosti myšlenky a barva na jakosti myšlenky**; jiné zbarvení mají útvary myšlenek zbožných, jiné rozumových, opět jiné vášnivých atd.

Neurčité, volné myšlenky, kterých se tolik stále vytváří v nerozvinutých myslích, se sbírají kolem sebe a seskupují v kotouče a oblaka elementální esence, které přicházejí do astrálna a převalují se tu kolem, tlačí se sem tam, přitahovány mraky příbuzné povahy, věší se na astrální těla osob, jejichž magnetismus je přitahuje – ať jsou to lidé dobří nebo špatní – po nějakém čase se však opět rozkládají, aby se staly znova jen pouhou součástí všeobecného ovzduší elementální esence. Pokud udržují oddělenou existenci, jsou živoucími bytostmi s tělem z elementální esence, oživeným právě jim vládnoucí myšlenkou. Zvou se pak umělými elementály [[6]](#endnote-6) nebo myšlenkovými formami.

Jasné, přesné myšlenky mají každá svůj zvláštní, určitý útvar ostře vyznačeného obrysu a mají nekonečnou různost podob. Jsou vytvářeny výchvěvy, vzbuzenými myšlenkami – právě tak, jako se na fyzické úrovni tvoří útvary způsobené výchvěvy zvuku, tzv. „zvukové obrazce“. Příroda, ač jeví nesčíslné různosti ve svých výtvorech a zjevech, je velmi konzervativní, pokud se týče principu a užívá týchž výkonných metod na všech svých úrovních. Tito, určitěji ohraničení umělí elementálové, mají delší a mnohem rušnější činnější život než jejich mlhaví bratři a vykonávají daleko mocnější vliv na astrální těla – a jejich prostřednictvím na mysl – těch, k nimž jsou přitahováni. Vzbuzují v nich výchvěvy podobné svým vlastním; takto přeskakují myšlenky z mysli do mysli i bez pozemského zprostředkování a třeba i bez fyzického vyjádření. A ještě více: mohou být myslitelem řízeny k osobám, kterých si myslící přeje dosáhnout, neboť jejich síla je závislá na jeho vůli a na intenzitě jeho mentální síly.

U průměrných lidí bývají umělí elementálové, vytvoření jejich city nebo vášněmi, živější a určitější, než elementálové vytvoření myšlením. Tak výbuchem hněvu vzniká velmi určitě omezený a mocný rudý blesk; vytrvalá zloba nebo nenávist vytvoří velmi nebezpečného elementála, rudé barvy, pichlavého, špičatého nebo jinak způsobilého, aby ubližoval. Láska, podle toho jaký to je druh lásky, a jaká je její síla, tvoří formy více nebo méně krásné, a to jak barvou, tak i podobou; všechny odstíny **růžové barvy od nejjemnějších ranních** nebo večerních červánků, obláčky nebo něžné a mocně ochranné jiné útvary. **Tak láskyplná modlitba mnohé matky obletuje jejího syna v andělském útvaru a odvrací od něho zlé vlivy,** které třeba přitahují jeho vlastní myšlenky.

Pro tyto umělé elementály je příznačné, že jsou-li vysíláni nebo řízeni něčí vůli k někomu, že jsou oživeni jediným impulsem: provést vůli svého odesílatele. Ochranný elementál obléhá, obklopuje, obzírá svůj předmět hledaje každou příležitost, jak by odvrátil zlo a přiblížil dobro; činí tak nevědomky, jen slepým impulsem a nalézá takto skutečně co nejmenší odpor. Právě tak elementál, oduševněný zlomyslnou myšlenkou, obstupuje svou kořist, číhaje na příležitost, aby uškodil a ublížil. Avšak ani ten ani onen nemá nižádné moci – a nemůže vykonat nijakého vlivu, pokud se nesetká v astrálním těle svého předmětu s něčím souhlasným a příbuzným, s něčím svého vlastního druhu a směru, co dovede odpovídat shodně s jeho výchvěvy a tak jej uschopnit ke styku. Není-li ničeho v něm sourodého s jeho vlastní podstatou – pak mocí zákona své přirozenosti zlé vlivy, jsouce odpuzovány, prchají od něho touž cestou, kterou sledovaly směřujíce k němu – magnetickou stopou, kterou ponechaly – a sjíždějí ke svému původci sílou, která je úměrná právě k síle, již byly vyslány. **Tak se stalo, že myšlenka smrtelné nenávisti, která nemohla zasáhnout předmět, proti kterému byla namířena, usmrtila svého původce; a myšlenky dobré, vyslané k tomu, kdo by jich nijak nebyl hoden, vracejí se k svému původci posilou a požehnáním.**

Aspoň poněkud správné pochopení astrálního světa, se jistě stane mocnou pobídkou k žádoucímu smýšlení a vážně povzbudí smysl pro zodpovědnost vzhledem k myšlenkám, citům a tužbám, přáním a žádostem, které propouštíme do této astrální oblasti.

Dravé bestie přepadávající, trhající a požírající, jsou až příliš četné myšlenky, jimiž lidstvo „zalidňuje“ astrální pláň. Lidé však hřeší z nevědomosti; nevědí, co činí.

Teozofické učení, částečně nadzvedává závoj z neviditelného světa, a to, mimo jiné za tím účelem, aby lidstvo dostalo zdravější základnu pro všechna jednání, rozumněji a správněji oceňovalo příčiny, jejichž výsledky jsou tolik patrny v pozemském světě. A málokterá z nauk teozofie je závažnější svým etickým dosahem než tato pravda o tvoření a vysílání myšlenkových forem čili umělých elementálů. Díky ní se člověk dovídá a učí se chápat, že jeho mysl se nevztahuje jenom k němu samotnému, že jeho myšlenky nenáleží jenom jemu a neovlivňují jenom jej, nýbrž že stále vysílá, jak anděly, tak ďábly mezi lidi – to je síly, za jejichž stvoření je zodpovědný a jejichž vliv se mu připočítá. Nechť tedy poznají lidé zákon a řídí jím své myšlenky.

Nejsou-li umělí elementálové ponecháváni každý zvlášť, ale ve větším počtu seskupení dohromady; je snadno možné pochopit úžasný vliv, jaký mají např. na vytváření národnostních citů a rasové cítění a takto nám zatěžují myslí stranickým směrem a plní je předsudky. My všichni vyrůstáme v ovzduší hustě naplněném elementály vtělujícími určité ideje; jsou tu národnostní předpoklady a předsudky, národní způsoby nazírání na každou otázku, národní vzory cítění a myšlení: a to vše na nás působí, hraje v nás již od narození – ba, mnohem dříve! Vše vidíme jen touto atmosférou, každá myšlenka odráží se v ní více nebo méně – a naše astrální těla se s tímto ovzduším chvějí v souhlase. To je tím, že táž idea bude zcela rozdílně pojímána Indem, Angličanem, Španělem nebo Rusem; některé pojmy, jednomu zcela jasné, budou téměř nepochopitelné druhému, zvyky instinktivně blízké a přitažlivé jednomu, budou instinktivně protivné druhému. Všichni jsme ovládání svojí nacionální atmosférou, to je onou částí astrálního světa, jež nás bezprostředně obklopuje. Myšlenky jiných, vrhané množstvím do téhož útvaru námi a „na nás“ astrálně hrají a vyvolávají v nás současné vibrace; ony zesilují shodné stránky, jimiž souvisíme se svým okolím a odvívají rozdílnosti i jejich účinky; a tato nepřetržitá, ustavičná působnost na nás prostřednictvím astrálního těla, vtiskuje nám nacionální značku a vytváří průplavy proudům mentálních sil, jimiž snadno a ochotně proudí. Nechť bdíme či spíme, tyto proudy námi hrají, okolnost, že o tom nevíme, činí hru tím působivější. A že většina lidí je spíše receptivní (trpně přijímající) povahy, než iniciativní (činné podnikavé), působí tyto fluidy téměř jako automatičtí výrobci myšlenek, jichž se týkají a takto je ustavičně udržována a zesilována nacionální atmosféra.

Začne-li někdo být vnímavým, senzitivním na astrální vlivy, může se mu občas stát, že se bude cítit náhle zatížen zcela nevysvětlitelným a zdánlivě nerozumným strachem, úzkostí, jež na něm spočívá až s ochromující tíží. Musí s tím zápasit a bojovat proti tomu a přece to cítí časem znova a znova. Asi bude velmi málo těch, kteří by byli někdy nepocítili do jisté míry tuto úzkost a tíži, nevysvětlitelnou bázeň před čímsi, co tu není, co je neviditelné – nebo zase pocit něčí neviditelné přítomnosti – pocit, že nejsme sami. Tento pocit vzniká částečně z nějaké nepřátelskosti, oduševňující svět přírodních elementálů proti lidskému světu, a to následkem ničivé lidské činnosti na fyzické pláni, která zpětně (reaktivně) působí na astrální pláň. Velmi často to můžeme přičítat také přítomnosti mnoha umělých nepřátelských elementálů, kteří jako výplody lidských myslí, vykonávají svůj neblahý vliv. **Myšlenky nenávisti, žárlivosti, pomstychtivosti, trpkosti, podezírání, nespokojenosti vyvstávají po miliónech**, zalidňují astrální pláň umělými elementály, jejichž veškerý život záleží jen od těchto citů. Jaké množství – jaká je tam síla mračné nedůvěry a podezírání vysílaného nevědomými proti všemu, čeho zjev a směr je nový, jiný, cizí, nezvyklý. Ona slepá nechuť k cizincům, ono skutečné pohrdání, rozšířené v mnohých krajích a končinách země i vzhledem k obyvatelstvu jiné národnosti, jiné rasy nebo i jiné krajiny – tyto věci lze připsat rovněž na účet neblahých vlivů z astrálního světa. Právě tím, že tolik těchto jevů je mezi námi, vytváříme si na astrální pláni slepou nepřátelskou armádu, které naše vlastní astrální těla odpovídají svými vibracemi, v nichž toto nepřátelství se obráží city děsu, strachu, neklidu, úzkosti, povstávajícími z antagonistických výchvěvů, které se ovšem cítí, ale které zůstávají nechápány.

I když prozatím ponecháme stranou lidské bytosti, které smrtí ztratily svá fyzická těla, a v této kapitole k nim nebudeme přihlížet, shledáme, že kromě umělých elementálů je astrální úroveň ještě i jinak hustě obydlena. **Nalézají se zde veliké zástupy přírodních elementálů čili „přírodních duchů“, které zařazujeme do pěti hlavních tříd: elementálové éteru, ohně, vzduchu, vody a země**. Tyto poslední čtyři skupiny bývaly nazývány ve středověkém okultismu: salamandři, sylfy, undiny a gnomové (skřítci, trpaslíci). Dále je třeba podotknout, že zde jsou ještě dvě další třídy těchto přírodních duchů, doplňující počet druhů do čísla sedm, třídy, které se nás zde netýkají, jelikož nejsou doposud astrálně projeveny.

Toto zmíněné patero jsou praví elementálové, bytosti živlů, země, vody, vzduchu, ohně a éteru a jsou rozmanitě zúčastněni v provádění činnosti nějak spojených pokaždé s příslušným živlem. Jsou to průchody, jimiž se vedou a šíří božské energie jakožto síly na každé z těchto rolí, jsouce tu živým výrazem zákona na každé z nich. V čele každého tohoto velikého oboru je mocná, veliká Bytost, nejvyšší vůdce mohutných sil, řídící a vůdčí inteligence celého okrsku přírody, který je ovlivňován silami příslušné třídy elementálů pod jeho dohledem. Indové zvali tato přírodní Božstva (Dévas) takto: **Indra byl pánem Akaše, světového prostoru éteru; Agni byl pánem ohně; Pavana pánem vzduchu; Varuna pánem vody; Kshiti pánem země**. Např. Agni, bůh ohně, je velká spirituální bytost, zúčastněná při manifestaci ohně na všech pláních všehomíra a vykonává svoji správu celou armádou elementálů ohně. **Tak zvané zázraky nebo magické výkony, „čáry“, lze vykonávat znalostí metod ovládání těchto elementálů, znalostí jejich zákonů, porozuměním jejich povaze a přirozenosti**. Čteme někdy o tom zprávy veřejného tisku, jako např. o případu M. Home, který dovedl bez úrazu vyjímat holými prsty z plápolajícího ohně řeřavé uhlí a držet je v ruce. **Levitace – vystupování těžkého těla ve vzduchu beze vší viditelné opory nebo chození po vodě byly prováděny za pomoci elementálů vzduchu a vody;** jsou však ještě jiné metody, častěji užívané.

Protože živly prostupují lidské tělo, přičemž buď ten, nebo onen živel převládá dle přirozenosti a povahy osoby, má každá lidská bytost vztahy k těmto elementálům, přičemž nejpříznivější mu jsou ty, jejichž živel v bytosti převládá. Tu se pak říká, že ten nebo onen má „šťastnou ruku“ při pěstování rostlin, při hledání pramenů atd. Příroda nám nezapírá svých skrytých sil, my však chápeme jen málokdy a zvolna její pokyny. Tradice skrývá někdy pravdu v pouhém přísloví nebo v bajce nějaké – my však cítíme se již odrostlými všem takovýmto „pověrám“.

Na astrální úrovni nacházíme rovněž **přírodní duchy, jejich úkolem je budovat formy v nerostné, rostlinné, zvířecí i lidské říši.** Jsou tu přírodní duchové, kteří vytvářejí nerosty, kteří přivádějí a řídí životní energie v rostlinách, a kteří staví molekulu za molekulou veškeré tvary živočišné říše; stejně jako na fyzické pláni jsou zúčastněni při výstavbě astrálního těla nerostů, rostlin i zvířat. Jsou to víly a elfové báchorek, tento báječný nárůdek, jenž hraje tak velikou roli ve folkloru (lidovědě) každé národnosti, jsou to ony líbezné nezodpovědné děti přírody, které věda chladně odmítla a umístila leda do pohádek, kterým však znovu bude dáno místo na jim příslušném stupni v hospodářství přírody, až jim k tomu dopomohou moudřejší vědci pozdějších dnů. Jenom básníci a okultisté věří v ně již nyní: básníci z intuice svého genia, okultisté z názoru svých vnitřních smyslů k tomu vycvičených. Široké publikum vysmívá se oběma, nejvíce však okultistům, ale to nevadí, moudrost bude svými dětmi vždy obhájena.

Hra životních proudů v éterických dvojnících tvarů (formy) v nerostné, rostlinné a zvířecí říši probudila z latence astrální látku, zavitou v jejich atomické a molekulární stavbě. I počala se zachvívat – ač velmi omezeným způsobem, i v nerostech; a Monáda formy, uplatňujíc svoji organizační sílu a moc, vtiskla jim látky z astrálního světa; ty pak byly přírodními duchy zpracovány ve volně složené hmoty – astrální těla nerostná. V rostlinné říši jsou astrální těla poněkud organizovanější, složitější, již se tu počíná projevovat jim charakteristická zvláštnost, cítění. Temné a přitlumené dojmy a výrazy zdaru a zase churavění lze pozorovat na většině rostlin; jsou to výsledky vzrůstající aktivity astrálního těla. Ony živě cítí blahodárnost vzduchu, deště, slunečního svitu a tápavě je vyhledávají, před škodlivými okolnostmi pak pudově ustupují. Některé hledají světlo, jiné hledají stín; odpovídají podnětům a přizpůsobují se vnějším podmínkám; některé jeví zřetelně smysl pro dotyk. V říši zvířat je astrální tělo již mnohem vyvinutější, dospívajíce ve vyšších řádech k dosti dokonalé organizaci, aby se mohla udržet pohromadě ještě nějakou dobu po smrti fyzického těla a existovala nezávisle na astrální úrovni.

Přírodním duchům, zaměstnaným s výstavbou zvířecích a lidských těl na astrální úrovni byl dán speciální název **elementálů žádosti**, jelikož jsou mocně oživováni žádostmi všeho druhu a vetkávají se ustavičně v astrální těla zvířat i lidí. Ke zkonstruování astrálních živočišných těl užívají také různých odrůd elementální esence, podobných těm, z nichž se skládá jejich vlastní podstata, čímž tato těla činnosti dosahují smyslových středisek (center) různých vášní a žádostí. Tato střediska začínají pracovat s podněty, které k nim přicházejí příslušnými fyzickými hmotnými orgány a které jsou převáděny fyzickými éterickými orgány do astrálního těla. Teprve, až je dosaženo astrální středisko, pociťuje živočich příjemnost nebo bolest. Uhoďte kámen – a nepocítí bolest; má hmotné i éterické molekuly, ale jeho astrální tělo není organické. Zvíře cítí bolest poranění, protože jeho astrální tělo má střediska vnímání, a elementálové žádosti [[7]](#endnote-7) v ně vetkali svou vlastní přirozenost.

Žádostivá těla (Kámarúpa - je technickým výrazem pro astrální tělo od slov káma = žádost a rúpa = tělo, forma) čili astrální těla zvířat tedy existují, jak již bylo řečeno, **nezávisle po smrti fyzického těla**, byť i jen přechodně na astrální pláni. V „civilizovaných“ zemích přispívají tato zvířecí astrální těla nemálo k obecnému citu nepřátelskosti k lidem, o němž jsme se již zmínili, neboť organizované zabíjení zvířat na jatkách, štvanicích a různých sportech posílá jich ročně milióny miliónů do astrálního světa ve stavu nejvyšší hrůzy, děsu a odporu k lidem. Poměrně mizivá část příslušníků těchto vyšších zvířecích řádů, kterým je dopřáno zemřít klidně přirozenou smrtí, se přímo ztrácí v celých hordách tvorů povražděných; a z kamických proudů jimi vzbuzených dští pak dolů na lidská i zvířecí plemena vlivy takové povahy, které obojí rod ještě více rozdvojují a rozmnožují v jednom z těchto rodů instinktivní nedůvěru a bázeň, ve druhém živí krutost a rozkoš zabíjení.

Tyto city byly poslední dobou ještě zesíleny a přiostřeny chladně zaváděnými a pilně praktikovanými metodami vědecké tortury nazývané vivisekcí, jejichž nepopíratelná barbarskost vzbudila nové hrůzy v astrálním světě reakcí na viníky a zároveň rozšířila propast mezi lidmi a jejich „nižšími příbuznými“.

Mimo zjevy, které můžeme zvát normálním obyvatelstvem astrálního světa, **jsou v něm také procházející jím poutníci, cestující, vedeni jim za svým dílem**, kterých si nemůžeme nepovšimnout. Někteří z nich přicházejí z našeho pozemského světa, jiní však jsou návštěvníky ze vznešenějších končin.

Z pozemšťanů, astrálnem procházejících nebo do něho vnikajících, jsou mnozí zasvěcenci různých stupňů; někteří přináleží velké Bílé lóži himálajského nebo tibetského bratrstva, jak se často toto spirituální sdružení nazývá [[8]](#endnote-8), jiní jsou členové různých okultních lóží rozšířených po světě, lóžemi však odstínů šedi od bílé až do černé. Okultisté, nesobečtí a zcela oddaní působnosti dle božské vůle, nebo kteří směřují k těmto ctnostem, snažíce se jich dosáhnout, zváni jsou „bílí“. Jiní okultisté, sobci a pracující proti božské účelnosti na světě zvou se „černí“. (Černí mágové, kouzelníci, prospěchářští „novomyšlenkáři“ atd., lékaři, kteří zneužívají „nových“ sil přírodních, tj. teprve poznávaných v celé své zákonitosti, jako jsou hypnóza a sugesce, somnambulismus, telepatie atd. i jiní různí chytráci, kteří znalosti byť i jen částečně těchto zákonů a jejich úkazů zneužívají ke svým sobeckým účelům nebo i na škodu bližšího – dle míry své větší nebo menší uvědomělosti o tom, čeho se dopouštějí, náleží do třídy černé lóže nebo k různým stupňům přechodných lóží šedých. Záleží tu vždy na motivu počínání. Je mnoho tříd lidí, jejichž členové podléhají smíšeným motivům, a kteří ještě nepochopili, že se musí vyvíjet směrem k Jedinému nekonečnému Bytí a odklánějí se směrem k jáství oddělenému. Členové těchto „šedých“ lóží, obyčejně dříve nebo později, splynou s lóžemi svrchu psaných rozhodných směrů a s určitě vyznačenými cíli.)

Všechny tyto mimořádné zjevy na astrální úrovni jsou lidé žijící ve fyzickém těle, kteří dovedou své fyzické opevnění uvolnit dle vůle a fungovat **s plným vědomím ve svém astrálním těle**. Jsou to bytosti všech možných stupňů vědomostí a ctností, dobrodějné i zlovolné, silné i slabé, jemné i dravé. Také jsou tu mnozí mladší „aspiranti“, pomocníci svých Mistrů, ještě nezasvěcení, kteří se učí teprve používat astrálního nosiče, a které užívají ti, kteří jimi vládnou, při skutcích dobrotivých nebo i zlomyslných a škodolibých – podle stezky, kterou následují.

Dále tu nacházíme psychiky různého stupně vývoje, některé krásně životné, jiné ospalé a zmatené, **bloudící astrálnem, zatím, co jejich fyzická těla jsou ve spánku nebo v transu**. Dále jsou tu milióny slepě poháněných astrálních těl, nevědomých okolí, které je tu obklopuje, zahalených ve své myšlenky, jakoby uzavřených ve své astrální mrtvole, však obývaných vědomými bytostmi, jejichž fyzické schránky jsou pohrouženy do spánku. Tu právě vidíme nejobyčejnější případ: když tělo usne, unikne vědomí z něho a vnikne na astrální úroveň; není si tu však vědomo svého okolí, dokud není astrální tělo dostatečně vyvinuto, aby pracovalo nezávisle na fyzickém těle.

Příležitostně vyskytne se na této úrovni také některý žák (chéla, přijatý vychovanec některého Adepta), který prošel smrtí a očekává téměř bezprostřední, opětné vtělení za vedení svého Mistra. Ten ovšem těší se tu plnému vědomí a působí tu jako ostatní žáci, kteří pouze vyklouzli astrálním tělem ze své tělesné schránky ve spánku. **Na některém stupni vývoje, za určitých okolností [[9]](#endnote-9), je dovoleno žáku vtělit se znovu velmi brzy po smrti, a za těchto okolností musí čekat na astrální pláni, až se naskytne vhodná příležitost k jeho novému vtělení**.

Na průchodu astrální úrovní jsou také bytosti lidské, které jsou právě na cestě k znovuzrození; více bude o nich řečeno později (v kapitole VII – O reinkarnaci). Ty se nezúčastňují nikterak obecného života astrálního světa, jenom elementálové žádosti, kteří jsou s nimi spříbuzněni, dle jejich minulé činnosti vášní, žádosti a vnímání smyslového, kupí se kolem nich, pomáhajíce budovat nové astrální tělo pro příští pozemský život.

Nyní obrátíme pozornost k lidskému astrálnímu tělu po dobu jeho existence na tomto světě a budeme studovat jeho povahu a složení, jakož i jeho vztahy k astrální říši. K tomuto účelu si nakonec vybereme tři těla různého stupně vývoje:

a) člověka nevyvinutého,

b) člověka průměrného,

c) člověka vyvinutého a pokročilého.

a) **Astrální tělo člověka nevyvinutého** je mlhovitá, neurčitě organizována, nezřetelně ohraničená sloučenina astrální životní látky, obsahující jak astrální látku, tak i elementální esenci, sebranou ze všech pododdílu astrální pláně, ale s velikou převahou převládajících částic z nižších stupňů, takže je složení hustého a hrubého, ochotno reagovat na všechny podněty vášní a chutí. Barvy, vyvozené tempem výchvěvů, jsou v těchto látkách temné, kalné a smutné: převládají barvy hnědé, tmavě rudé, špinavě zelené. Není tu oné hry světla, onoho rychlého měnění, záření barev tímto astrálním tělem, ale jeho různé vášně projevují se jako těžké vlny, nebo, jsou-li prudké, jako blesky. Tak vášeň sexuální vysílá vlnu tmavé červeně, hněv projevuje se ohnivě rudým bleskem.

Astrální tělo je větší než fyzické – v takovém případě, jaký tu pozorujeme, přesahuje je všemi směry o deset nebo dvanáct centimetrů. Střediska smyslových orgánů jsou vyznačena zřetelně, určitě a reagují na vnější podněty; ale v klidu je životní proudění nepatrné, pomalé a astrální tělo, nejsouc podněcováno ani z fyzického ani z mentálního světa, je lenivé a lhostejné. (Studující Teozofii východu poznává tu převahu tamasické guny, to je vlastnost temnoty nebo nečinnosti v přírodě). Stálým charakteristickým příznakem stupňů nevyvinutosti je, že do činnosti je vyvolá vždy spíše vnější popud, než z vnitřního vědomí. Kámen, má-li se pohnout, musí být postrčen. Rostlina se hýbe působením světla a vláhy. Zvíře začne být činným, pudí-li je hlad. Nízce vyvinutý člověk musí být poháněn podobným popudy. Mysl nechápe se iniciativně nějaké činnosti, dokud aspoň částečně nevyspěla. Střediska vyšších činností [[10]](#endnote-10), určená k nezávislému fungování astrálních smyslů, jsou tu sotva znatelná.

Člověk na tomto stupni vývoje potřebuje k svému rozvoji silné dojmy všeho druhu, aby probouzely jeho přirozenost a podněcovaly ji k činnosti. Je třeba těžkých posunů, úderů z vnějšího světa, ať již radosti nebo trýzně, aby se tu probouzely a pobízely k činnosti. Čím četnější a prudší jsou tyto dojmy, čím více je nucen jimi procítit, tím lépe pro jeho vzrůst. Na tomto stupni – probouzení duše ve hmotě – na kvalitě (jakosti) dojmů tolik nezáleží; hlavní podmínkou je tu hlavně početnost a síla. Mravnost tohoto člověka počíná v jeho vášních. Třeba nepatrný, skrovný podnět nesobeckosti v jeho vztazích k ženě, k dítěti nebo k příteli bude tu prvním krokem vzhůru, ježto rozechvěje poněkud jemnější látku jeho astrálního těla a připojí, připoutá v ně více elementální esence žádoucího druhu.

Astrální tělo mění ustavičně své látky a částice působením této hry vášní, chutí, přání a pohnutek. Všechna dobrá hnutí zesilují jemnější části tohoto těla, vetkávají v ně vzácnější součástky a přitahují k němu dobrodějné elementály, podporující tento obrozovací průběh. Všecka hnutí zla mají účinek diametrálně opačný, zesilují se hrubší částice, vypuzují jemnější, přibírá více látek zatěžujících a přitahuje více elementálů napomáhajících ničivému průběhu. Mravní a intelektuální síly člověka, které máme na zřeteli, jsou teprve v zárodku, takže většina změn a úprav v astrálním těle je spíše vykonána pro něho, nežli jím samým. Záleží spíše na jeho vůli, jelikož, jak již bylo řečeno, charakteristikou nízkého vývojového stupně je, že je člověk mnohem více probouzen a povzbuzován z vnějšku než z vlastní mysli. Již znakem pozoruhodného pokroku je to, začne-li člověk být pobádán vůlí, vlastní energií, sebeurčením a nikoli již pouhou žádostí, tj. reakcí na nějakou akci, nebo na zevnější podnět.

Když se v noci zahalí vědomí, astrální tělo vyklouzne ze svého fyzického nositele a ponechá hmotné i éterické tělo společně ve spánku. Na tomto stupni však není vědomí v astrálním těle probuzeno, postrádá mocné styky, které je povzbuzují v jeho fyzické schránce; a jediné, co na ně může působit, jsou elementálové hrubších druhů, kteří dovedou v něm způsobit výchvěvy, které jsou obráženy v éterickém a fyzickém mozku a přinášejí sny o fyzických požitcích a animální blaho. Astrální tělo téměř splývá s fyzickým, je jím v těsné blízkosti zadržováno, aniž se může od něho příliš vzdálit.

b) **U již pokročilého, průměrně vyvinutého člověka** jeví astrální tělo oproti právě vylíčeným poměrům dalekosáhlé přednosti. Je rozměrnější, látky, z nichž se skládá, jeví více vzájemné rovnováhy a přítomnost vzácnějších materiálů dodává celku jakési zářivosti, pak výrazem vyšších pohnutek je na nich hra krásných barev. Jejich obrysy jsou jasné a určité, nikoli už nestálé a rozplývavé, jako v případě prvním, a přijímají též podobu svého majitele. Obyčejně bývá již toto tělo nositelem vnitřního člověka, má již určitou organizaci a trvalost, je již schopno fungovat samo o sobě, a dovede se již udržet nezávisle na fyzickém těle. Je sice velice tvárné, zachovává si však přesto normální tvar, do něhož se vrací znova a znova, když je odstraněna nahodila překážka, která je přinutila, aby změnilo tvar. Jeho činnost je stálá, je tudíž v ustavičné vibraci, projevuje nekonečné odstíny měnících se barev; také „kola“ či lotosové květy (čakry) jsou zřetelně patrny, i když ještě vždy nefungují. Převahu má tu guna radžasická, vlastnost „činnosti“ v přírodě. Odpovídá rychle na všechny popudy, přicházející prostřednictvím fyzického těla a je podněcováno rovněž vlivy z vědomí bytosti vnitřní; paměť i obraznost vyvolávají v něm činnost a místo toho, aby teprve jím byly uváděny do pohybu, samy je probouzejí ke vzruchu.

Jeho zjemňování se děje v tomtéž pořadí, jako v předešlém případě: nižší složky se vypuzují probouzením jim protichůdných vibrací a na jejich místo se dosazují jemnější látky. Nyní však zmohutnělý mravní a intelektuální vývoj člověka převádí toto budování téměř naprosto do vlastní moci a kontroly, jelikož není již naháněn brzy sem, brzy tam, popudy z vnějšího světa, ale rozumuje, usuzuje a odpírá nebo přisvědčuje, zcela jak sám chce a jak uznává za dobré. Cvikem dobře řízené myšlenky může tento člověk astrální tělo rychle ovlivňovat a tak může jeho zdokonalování rychleji pokračovat. A není nijak třeba, aby člověk z těchto příčin znal modus operandi, aby věděl, jak vyvodit příznivé účinky – právě tak jako není třeba znát zákony světla, má-li člověk vidět.

Ve spánku toto již vyvinuté astrální tělo vystoupí jako obyčejně ze své fyzické schránky, není však nikterak jejím zajatcem, drženým jí na blízku, jako v předešlém případě. Pohybuje se volně v astrálním světě popoháněno sem i tam astrálními proudy, zatímco vědomí v něm, přes to, že není ještě schopno řídit jeho pohyby, je bdělé, zaujaté svými vlastními myšlenkovým obrazy dějů a výjevů a může také přijímat dojmy skrze svou astrální schránku a měnit je v myšlenkové obrazy a výjevy. Takto může člověk nabývat znalostí, jsa mimo své tělo, a může je pak vtisknout mozku jako živý sen nebo vidění, nebo také si je může vštípit do svého mozkového vědomí, aniž by na ně zapomněl.

c) **Astrální tělo duchovně vyvinutého člověka** se skládá z nejjemnějších částeček různých pořadí astrální látky, při čemž převládají vyšší a vzácnější druhy. Je tudíž krásným zářícím a barvitým zjevem, okouzlujícím barvami ani na zemi neznámými, vznikajícími v zápětí z myšlenek, jenž jsou do tohoto těla přiváděny z mentální pláně, z očištěné mysli. „Ohnivá kola“ (lotosové květy, čakry) jsou tu hodny svého pojmenování a jejich vířivý pohyb označuje činnost vyšších smyslů. Takové tělo je v plném významu slova nosičem (vehiklem) vědomí, jelikož v průběhu svého vývoje bylo v každém svém orgánu oživeno, a dokonale a v každém ohledu přivedeno pod kontrolu vlastníka. Jestliže v tomto těle opustí vědomý člověk své fyzické tělo, není tu nijakého přerušení vědomí; člověk pouze setřásá svůj těžší šat a pociťuje se nezatížen jeho váhou. Může se pohybovat s nesmírnou rychlostí kamkoli v úrovni astrální a není již vázán těsnými pozemskými podmínkami. Jeho tělo odpovídá jeho vůli, odráží jeho myšlenku a je jí poslušno. Jeho možnosti a příležitosti sloužit lidstvu tím ohromně vzrostly a jeho síly jsou řízeny jeho ctností a ušlechtilostí. Nepřítomnost hrubších částic v jeho astrálním těle, je činí neschopným, aby odpovídalo k popudům nižších předmětů vášní a žádostí, a takové bytosti se od všeho nízkého odvracejí, jelikož to pro ně nemá přitažlivost. Celé tělo se chvěje v odpověď pouze vyšším pohnutkám; jeho láska obětovnou oddaností vzrůstá a jeho energie je mírněna trpělivostí. Jemný, klidný, jasný, moci plný, avšak bez nejmenší stopy neklidu – takovému člověku, jak sděluje východní písmo, „všechny Siddhis [[11]](#endnote-11) jsou k službám“. V jeho žití převládá sattvická guna, vlastnost čistoty a blaha v přírodě.

Astrální tělo tvoří most přes proud, který odděluje vědomí od fyzického mozku. Vjemy, přijaté smyslovými orgány a přepravené, jak jsme viděli, k hmotným a éterickým střediskům, přecházejí tam do příslušných astrálních center; tu jsou zpracovány elementální esencí a přeměny v city, načež jsou předloženy teprve vnitřnímu člověku, jakožto předměty vědomí; astrální výchvěvy probouzejí tu totiž odpovídající jim vibrace v látkách mentálního těla.[[12]](#endnote-12)

Tímto postupným stupňováním jemnosti životní látky mohou těžké, hmotné dojmy pozemských předmětů být zprostředkovány pro vědomou bytost; a naopak, vibrace, způsobené jejími myšlenkami přecházejí po témž mostě k fyzickému mozku a vyvolávají tam fyzické výchvěvy odpovídající mentálním vibracím. Toto je pravidelný, normální způsob a cesta, kterými přijímá vědomí dojmy z vnějšku a naopak posílá své dojmy navenek.

A tímto stálým přecházením výchvěvů astrálním tělem oběma směry, se toto tělo vyvíjí k největší dokonalosti; tato hra proudění obojím směrem v něm vyvíjí jeho organizaci a podmiňuje jeho všeobecný vzrůst. Tím toto tělo zvětšuje svůj objem, zjemňuje své složení, stává se v obrysech určitější a vnitřně organizovanější. Když je takto vedeno a cvičeno, aby odpovídalo vědomí, zvyšuje postupně svoji schopnost fungovat, jako zvláštní nosič vědomí, a přenášet do něj jasné výchvěvy, přijaté přímo z astrálního světa. Snad již mnozí čtenáři nabyli nějakou zkušenost s dojmy, přicházejícími do vědomí, které však nepovstaly nějakým fyzickým podnětem, a teprve později byly doloženy nějakou vnější příhodou. To jsou obyčejně dojmy, které dosahují astrálního těla přímo a jsou jím přenášeny do vědomí, a takové dojmy mívají často povahu předtuch, které se záhy osvědčují být správnými. U již vysoce vyspělého člověka – stupeň nelze tu určit, jelikož tato skutečnost velice kolísá vlivem ostatních okolností – vyvine se mezi fyzickým a astrálním a dále mezi astrálním a mentálním tělem stálá spojitost, **takže vědomí může pracovat nepřetržitě a nerušeně za každého stavu; není tu přerušování paměti, jakému je vydán obyčejný člověk**, který, přecházeje z úrovně na úroveň, se musí podrobit dočasnému bezvědomí. Člověk tu může volně užívat astrálních smyslů, i když vědomí pracuje ve fyzickém těle, takže tyto rozšířené pláně vědění a znalosti se k jeho obyčejnému vědomí ještě připojí. Co bylo dříve jen předmětem víry, stane se předmětem bezprostředního poznání a člověk si může osobně zjistit správnost teozofických nauk, pokud se týče nižších úrovní neviditelného světa.

Kdybychom analyzovali lidskou bytost dle jejich „principů“, tj. dle způsobu projevování života, tu čtyři nižší principy, jak vidíme, působí na úrovni astrální a fyzikální. Čtvrtý princip je Kama, tj. žádost; je to život projevený v těle astrálním a jím podmíněný. Jeho vlastním příznakem je cítění, ať již v rudimentární formě dojmové či pocitové nebo ve složitém stavu pohnutky – anebo v kterémkoli stupni celé citové stupnice, která je mezi dojmem a pohnutkou. Cítění je zde vzbuzováno žádostí, předměty mají svou přitažlivost a odpudivost, podle toho, zda poskytují osobnímu já buď rozkoš, nebo bolest. Třetí princip je Prána, život uzpůsobený pro vyživování fyzického organismu. Druhý princip je éterický dvojník a první je hmotné tělo. Tito tři fungují na fyzické pláni.

Ve svém pozdějším roztřídění H. P. Blavatská (HPB) vylučuje, jak Pránu tak i hmotné tělo, z řady principů, když považuje Pránu za univerzální život a hmotné fyzické tělo za pouhý duplikát éterického, vytvořený z ustavičně se měnících látek, vestavených do éterické formy. Setrváme-li na tomto hledisku, máme velké filozofické pojetí Jediného žití, Jediného bytí, projevujícího se jako člověk, a jevícího pomíjivé rozdíly dle podmínek a okolností, uložených mu těly, která oživuje. Tento život zůstává stále ústředním a týmž, jeví jen různé stránky (aspekty), při pozorování z vnějšku, a to dle druhu látky v různém těle. **Ve fyzickém těle je to Prána, která dodává energii, dohlíží a pořádá. V astrálním těle je principem Káma, život cítící, radující se, trpící**. Objevíme ještě další jeho stránky (aspekty), až vstoupíme k vyšším úrovním; avšak základní myšlenka je veskrze táž: toto je také jedná z těchto základních idejí Teozofie, kterou, když pevně uchopíme, bude nám bezpečnou vůdkyní v nekonečné spleti jevů tohoto světa.

KAPITOLA III: Kámaloka

Kámaloka doslovně značí místo žádostí; je to, jak již bylo řečeno, část astrální úrovně, neoddělena od celku místem, ale snad jen podmínkami vědomí bytostí, které k ní příslušejí. (Indové nazývají tento stav Prétaloka, bydliště Prétů; Préta představuje lidskou bytost, která pozbyla své fyzické tělo, je však ještě zahalena rouchem své animální přirozenosti. Toto roucho nemůže vzít sebou dál, a pokud se nerozpadne, je Préta v něm uvězněn.) **Jsou to lidské bytosti, které smrtí ztratily svá fyzická těla a musí se prve podrobit jistým očistným změnám**, než mohou nastoupit šťastný a klidný život, který přísluší vlastnímu člověku – lidské duši.

Duše je lidský intelekt, pojítko mezi Božským duchem v člověku a jeho nižší osobnosti. Je to Ego, individuální „já“, které se vyvíjí evolucí. V teozofické mluvě **je to Manas myslitel**. Mysl je jeho energií, pracující v mezích fyzického mezku čili v mezích astrálního a mentálního těla.

Kámaloka obsahuje poměry a podmínky, které bývají líčeny v různých peklech, očistcích a jiných posmrtných stavech, z nichž vždy některý je uváděn v každém velkém náboženství jako dočasné bydliště člověka, když opustil tělo a než dospěje do „nebe“. Není to místo věčných muk, nekonečné peklo, v něž posud věří někteří úzkoprsí nábožní lidé – peklo, které je jen mátožným snem nevědomosti, nenávisti a bázně. Obsahuje však podmínky dočasného utrpení, svou povahou očistného, a vyžívání se příčin, daných v pozemském životě člověkem, který toto utrpení snáší.

Je to tak přirozené a nevyhnutelné, jako každý výsledek způsobený v tomto světě naším jednáním; neboť žijeme v zákonitém světě, a každé sémě musí tu vzrůst dle svého druhu. Smrt nemění ničeho v mravní a mentální povaze člověka, a změna stavu způsobená přechodem z jednoho světa do jiného, sice odstraní fyzické tělo, ale člověka ponechá, jakým byl.

Kamalokické podmínky se vyskytují na každém stupni astrální úrovně, takže můžeme mluvit o sedmi oddílech, od prvního, nejnižšího, až vzhůru do sedmého pododdílu této říše. Poznali jsme již, jak látky každého oddílu astrální pláně vnikají do složení astrálního těla, a zvláštní je, že se rozkládají teprve vždy v okamžiku přechodu, takže obyvatelé různých stupňů se spolu nemohou dorozumívat, ale vždy jen s obyvateli téhož pořadí. Tyto stupně a okrsky liší se totiž hustotou svého „ovzduší“ a hutnost zevního útvaru kamalokické bytosti určuje říši, jíž je omezena. Tyto rozdíly látky jsou překážkami mezi okrsky. Jako nemůže orel výšin rozmlouvat s rybou hlubin mořských, stejně tak nemohou obyvatelé různých okrsků kamalokických spolu se stýkat; prostředí potřebné k životu jednoho ničilo by život druhého.

Když fyzické tělo zastihne smrt, tu éterické tělo se vyvine z tělesné schránky, odnáší sebou Pránu, a je provázeno ostatními principy, tj. celým člověkem – vyjímaje hmotného těla. Všechna vycházející životní energie je sebrána Pránou a její odchod se projeví zhasínáním činnosti smyslů a ztišením celého těla. Tělo je zde, neporušené, fyzicky úplné, smysly připraveny působit, fungovat, jako kdykoliv jindy; ale vnitřní vládce odešel, on, jenž jimi viděl, slyšel, cítil, chutnal, hmatal – a samy o sobě jsou pouhými sekupeninami látky, bez možnosti vnímání. A tento vládce těla se znenáhla vysune, zahalen šedě fialovým éterickým tělem, a pohřížen v pozorování panoramatu svého minulého žití, které se v hodině smrti před ním rozvíjí úplné do všech podrobností. V této kresbě jsou všechny příhody jeho života, velké i nepatrné. Vidí všechny své snahy i s jejich výsledky, se zdarem i zmarem; vidí své úspěchy, svá vítězství, svá zklamání, své lásky, své nenávisti. Převládající tendence všeho zřetelně vysvítá, projevuje se vůdčí myšlenka života a vtiskuje se hluboce do duše, označujíc sama prostředí, v jakém bude trávit hlavní část jeho posmrtné existence.

Slavný je okamžik, kdy člověk stojí tváří v tvář se svým životem a ze rtů své minulosti slyší předpověď svého příští. Na krátko jen spatří člověk sebe sama, jakým opravdu je; poznává účel života, sezná, že velký zákon je přísný a spravedlivý a dobrý. Pak se magnetické pouto mezi hmotným a éterickým tělem přetrhne, oba tito společníci jediného života jsou rozpojeni a, nehledě k některým zvláštním a výjimečným případům – člověk upadá v klidné bezvědomí.

Klid a oddanost mají ovládat chování všech, kdo jsou shromážděni u umírajícího, aby posvátné ticho ničím nerušilo tuto přehlídku minulosti odcházejícího člověka. Křik a pláč, hlasité nářky mohou pouze ztížit a rozrušit sebranou pozornost duše a vpadat s hořem pro osobní ztrátu do ticha, které duši napomáhá a ji těší – je sobecké a drzé počínání.

Náboženství moudře nařizuje modlitby za umírajícího, neboť ty mu aspoň zajišťují klid okolí a povzbuzují nesobecké snahy, směřující mu pomoci; a takové snahy jako každá láskyplná myšlenka ochraňují duši a prospívají jí.

Za několik hodin po smrti – řečeno, že nejpozději po třicetišesti hodinách – vyprostí se vlastní, vnitřní člověk (duše) z éterického těla, ponechávaje je rovněž jako bezcitnou již mrtvolu, která zůstává poblíž svého hmotného společníka, sdílí jeho osud. Je-li tělo pochováno, vznáší se éterický dvojník ještě nějakou dobu nad hrobem, pozvolna se rozkládaje. **Nevolnost a zvláštní stísněnost, kterou mnozí pociťují na hřbitově, je velkou měrou způsobena přítomnosti těchto rozkládajících se éterických mrtvol**. Je-li tělo spáleno, éterický dvojník se tím velmi rychle ruší, protože ztrácí své hnízdo, své fyzické středisko, proto je lepší dát přednost spalování před pohřbíváním.

Současně s vystoupením člověka z éterického dvojníka vystoupí z tohoto také Prána a vrátí se do obrovské zásobárny universálního, vesmírného žití, zatímco člověk, který je nyní připraven ke vstupu do Kámaloky, podstupuje nové uspořádání svého astrálního těla, připravujícího ho k tomu, aby se podrobil očistným změnám, kterých je třeba k osvobození vlastního člověka.[[13]](#endnote-13)

Během života na zemi promísí se látka astrálního těla různými druhy složek astrální látky, právě tak, jako tělo fyzické, různými hmotnými i tekutými a plynnými složkami. Změna uspořádání po smrti leží v tom, že se tyto látky rozdělí dle své zvláštní hustoty v sérii soustředných obalů: nejjemnější dovnitř, nejhrubší vně, přičemž každý obal je utvořen z látek jen jednoho stupně (oddělení) astrální úrovně. Takto se astrální tělo stává souborem sedmi na sobě spočívajících vrstev čili sedmiobalnou schránkou z astrální látky, v niž je člověk opravdu jakoby uvězněn, jelikož pouze rozbití a zničení těchto záhalů a celé schránky jej může osvobodit.

Z toho **je patrna nesmírná důležitost zjemňování astrálního těla již během života**. Člověk je zadržen na každém stupni Kámaloky tak dlouho, pokud obal z látky příslušné tomuto stupni se nerozpadne a nedovolí takto únik na stupeň vyšší, nejblíže příští. A dosah vědomí, které člověk již na světě rozvinul v té nebo oné části této úrovně, určuje, zda se probudí a uvědomí v daném okrsku, nebo zda jím jen projde nevědomky „zahalen růžovými sny“ a zdržen pouze na dobu potřebnou pro průběh mechanického rozkladu.

Člověk duchovně pokročilý, který tak vyčistil, zjemnil své astrální tělo, že jeho složky jsou tvořeny pouze z nejjemnějších druhů každého okrsku této látky, pouze projde Kamalokou nezadržován, neboť jeho astrální tělo se rozkládá co nejrychleji – až k mezi, vytčené stupněm, k němuž dospěl ve svém vývoji.

Člověk méně duchovně vyvinutý, jehož život však byl čistý a střídmý a nelpěl jen na věcech pozemských, neprojde Kamalokou letem tak rychlým, avšak v klidné dřímotě, nevědomý svého okolí, až jeho nitro, jeho mentální tělo jej zbaví astrálních schránek, jedné po druhé, a duše probudí se až na prahu nebes.

Jiní, ještě méně vyvinutí, probudí se po projití nižšími oddíly a uvědomí si sebe a své okolí právě v onom okrsku, který souhlasí s činností jejich vědomí v minulém pozemském životě, neboť vědomí se probudí, jakmile dostane se mu popudů, podnětů, styků se známými a příbuznými, ačkoli nyní se to děje bez pomoci fyzického těla, přímo astrálním tělem. Kdo žili ve vášních a náruživostech zvířecích, procitnou v okolí tomu příslušném; každý přijde doslova „na své místo“.

Od tohoto pravidelného průběhu přechodu lidí, kteří umírají vyčerpáním životní energie, nemocí nebo stářím, liší se případy lidí, vytržených z pozemského života naráz, sebevraždou, vraždou nebo náhlou smrtí.

Jsou-li dobří, čistí a duchovně smýšlející, těší se zvláštní ochraně a dospí blaženě plnou lhůtu svého přirozeného života. V jiných případech však zůstávají při vědomí – často po delší čas, zcela upoutáni závěrečnou scénou svého pozemského života a neuvědomující si to, že již fyzické tělo ztratili, a že se nacházejí na tom stupni astrálna, na který jsou převedeni svým nynějším nejvrchnějším astrálním rouchem. Jejich normální kamalokická existence nemůže začít, pokud nit jejich přirozeného života, jaká by měla být, není vypředena, **a jsou živě vědomi obojího svého okolí, astrálního i fyzického**.

Jeden muž, který spáchal vraždu a byl za svůj zločin popraven – jak sdělil HPB jeden z jejích Mistrů – prožíval v Kamaloce scény vraždy a potom následující stavy znova a znova, opakuje stále svůj ďábelský čin a na to procházeje hrůzami svého uvěznění a popravy. Sebevražedník opakuje automaticky všechny city zoufalství a strachu, které předcházely jeho sebevraždě a podstupuje s příšernou setrvačností znovu a znovu svůj smrtelný zápas a svůj neblahý čin. Žena, která zahynula v plamenech v divoké hrůze a marném úsilí, aby smrti unikla, vytvořila takový vír vášní, že ještě za pět dní poté zoufale zápasila, když se stále ještě cítila v ohni a zděšeně se pokoušela zachránit; a zase jiná žena, která při prudké bouři utonula s dítětem v náručí – se srdcem oddaným a láskyplným – spala pokojně na onom světě, sníc o svém choti a dítkách blažené sny, domnívaje se, že vidiny svého snění žije.

Ve většině případů je náhlá smrt nevýhodou, je věcí osudnou, zaviněnou duší nějakou vážnou chybou v životě – a nemusí to být bezvýjimečně právě v posledním životě [[14]](#endnote-14); neboť má-li kdo plné vědomí na nižších stupních Kamaloky, připojených těsně k zemi, není to nikdy pro něho bez nebezpečí a mnohých trýzní [[15]](#endnote-15). Člověk je ještě plný plánů a zájmů, které vedly jeho život, je celý naplněn přítomností a vědom si lidí i věcí, s nimiž byl ve styku, jako by s nimi žil. Je téměř nepřekonatelně a neodvolatelně puzen žádostí jednat a vykonávat vliv na záležitosti, k nimž stále ještě lnou jeho city a snahy, k nimž směřují jeho vášně; je poután k zemi, zatímco již pozbyl všechny své obvykle činné orgány.

Dojde klidu jedině tím, když se dovede rozhodně odvrátit od země a upnout mysl k vyšším věcem; ale poměrně velmi málo lidí je dost silných, aby toto úsilí vyvinuli, přes všechnu pomoc přinášenou jim pracovníky na astrální pláni, jejichž povinností je právě pomáhat duším a vést ty, kdo opustili tento svět.[[16]](#endnote-16)

Velmi často tací trpitelé, znechuceni svou nemohoucností a tížící je nečinností, vyhledávají přispění senzitivů (médií), s nimiž mohou se dorozumívat, a takto se ještě znovu vmísit do nějaké pozemské záležitosti, a někdy hledí i posednout pro ně vhodná média, tj. zmocnit se jejich vůle a takto využívat jejich tělesnosti pro vlastní účel, čímž přijdou do spleti dalších odpovědností do budoucna. Proto ne bezdůvodně znějí slova křesťanské modlitby: **„Od vraždy a náhlé smrti vysvoboď nás, Pane!“**

Nyní budeme pozorovat rozličné okrsky Kamaloky stupeň po stupni, abychom tak získali nějaký pojem o poměrech a podmínkách, jež si člověk pro sebe vytvořil v bezprostředních stavech po smrti svými žádostmi, které pěstoval za fyzického života, přičemž je třeba pamatovat, že **zásoba životnosti v každé vrstvě kamalokických obalů duše – a tím i věznění duše v tomto obalu – závisí na tom, kolik energie člověk za svého života na zemi dodal onomu druhu astrální látky, z níž se skládá tento obal**. Když byly aktivní nejnižší žádosti a vášně, je silně oživena nejhrubší látka, a je tedy její zásoba poměrně hojná. Tato zásada panuje na všech okrscích Kamaloky, takže člověk během svého života může velmi bezpečně usuzovat o budoucnosti, kterou si vytvoří pro sebe hned po smrti na onom světě. A má ovšem možnost, pokud je vědoucím a k tomu dost silným, utvářet si ji podle své vůle.

V prvním, tj. nejnižším oddělení, vládnou poměry, vylíčené v nejednom indickém nebo buddhistickém díle pod jménem „pekla“ rozličného druhu. Nesmíme zapomenout, že **člověk, procházející těmito stavy, se zde neoprostí od svých vášní a zlých žádostí, jež ho sem přivedly, ty mu zůstanou, protože jsou částí jeho charakteru, uloženy latentně v duši v zárodečném stavu, aby byly znovu vrženy do jeho povahy (do astrálního těla), když se vrací k novému zrození ve fyzickém světě**.[[17]](#endnote-17) Za svou přítomnost v nejbližší končině Kamaloky může děkovat existenci kámické látky ve svém kámickém těle, protože ta patří právě do této končiny; a je jí zde uvězněn do té doby, pokud tato látka neodpadne, pokud z ní složený obal není dostatečně rozložen, aby dovolil člověku (duši) přijít do styku s nejblíže příštím oddílem.

Ovzduší tohoto místa je kalné, těžké, smutné, nevýslovně stísňující. Zdá se být přeplněno výpary veškerých nejhorších vlivů, a je jimi opravdu svrchovaně nasáklé, když je vytvořeno osobami, jejichž zlé vášně je přivedly na tato smutná místa. Všechny žádostí a city, při nichž nebo před nimiž se hrůzou zachvíváme, tu nacházejí látky, jimiž se projevují. Je to opravdu nejnižší bahno se vším hnusem a ohavností, jež fyzickému zraku může být někdy zakryt, zde však paraduje v celé nahotě své ohyzdnosti. Odpornost všeho toho je zvýšena ještě tím, že v astrálním světě se povaha všeho vyjadřuje tvarem, formou, a člověk plný špatných vášní představuje jejich celek. Zvířecí chutě a choutky seskupí astrální látku do zvířecích útvarů, a odpuzující, odporné postavy zvířecích lidí jsou tomu zákonu přizpůsobeny oděním zvířecích lidských duší. Nikdo nemůže se přetvařovat v astrálním světě, tady nikdo nemůže být pokrytcem a zahalovat zkažené myšlenky závojem ctnostného zdání; čím člověk je, tím se jeví i vně; zářící spanilostí, je-li duše vznešené, odporný ohyzdností, je-li povahy špatné. Tu pak lze pochopit, jak učitelé, jako Buddha, jehož neklamnému zření byly otevřeny všechny světy, mohl popisovat, co spatřil v těchto peklech, tak živou mluvou a úžasnou představivostí, že se to zdá nynějšímu čtenáři až neuvěřitelné. Lidé však zapomínají, že všechny duše zjevují svou podobou a tvářností právě to, čím jsou, jakmile unikly z těžké a neplastické hmoty fyzického těla. Vždyť již i na tomto světě vytváří si zpustlý rváč a opilec svrchovaně odpornou tvář; což teprve možno očekávat, shrne-li a uchová astrální plastická látka každý podnět jeho zločinných vášní než, že takový člověk nabude hrůzné podoby, když přijal a shrnul všechny nejrůznější živly ohyzdnosti? Nesmíme zapomenout, že obyvatelstvo – pokud je možno užít tohoto výrazu – této **nejnižší vrstvy Kámaloky skládá se z pravých vyvrhelů lidskosti, z vrahů, rváčů, nejhorších zločinců všech druhů, z opilců, lotrů a nejpodlejších lidí**. Zde není nikoho s bdělým uvědomováním si svého okolí, krom těchto viníků těžkými zločiny, nebo zlovolnou zásadní ukrutností, nebo konečně nešťastníků posedlých nízkými vášněmi. Jediné osoby všeobecného lepšího typu, které přece mohou pro nějaký čas tu být zadrženy, jsou sebevrazi, lidé, kteří hleděli sebevraždou uniknout spravedlnosti světské a zaslouženému trestu za spáchané zločiny, ti však touto proměnou jen zhoršili své postavení. Rozumí se, že ne všichni sebevrazi, neboť sebevražda může být spáchaná z mnohých jiných motivů, ale jenom ti, kteří se dopustili zločinu, a pak si vzali život, aby se vyhnuli následkům.

Kromě strašlivého okolí a krom ošklivé, odporné zdejší společnosti, vytvořil si však každý sám všechnu zdejší trýzeň a bídu. Mimo ztráty tělesného záhalu, zcela nezměněni, projevují tu lidé své vášně v celé přirozené ohyzdnosti a nahé brutalitě. Plni zuřivých, neukojených a neukojitelných žádosti, překypujíce mstou, záštím, nenávistí, pachtíce se po fyzických rozkoších, které jim nedovolí užívat ztráta příslušných orgánů, bloudí a vláčejí se, nebo se řítí zuříce a zle řádíce touto temnou a smutnou končinou, shlukujíce se kolem sympatických jim špatných pozemských místností, kolem krčem a kořalen, podněcujíce jejich návštěvníky k násilnostem a hanebnostem, hledajíce příležitost, aby jich posedli a vehnali je do nejhorších výstředností. Nezdravá, morová atmosféra, kterou dýchají taková místa, pochází často od těchto k zemi poutaných astrálních bytostí, jsouc přesycena nízkými vášněmi a ohavnými žádostmi.

Média – ač nejsou-li velmi čisté a ušlechtilé povahy – bývají zvláště předměty jejich útoků, a nezřídka média slabší konstituce, zeslabená ještě více trpným propůjčováním svých těl za dočasný příbytek jiných, těla zbavených duší, bývají těmito obludami posednuta a dohnána buď ke zločinům, nebo k šílenství. Popravení vrahové, plni zuřivé nenávisti a vášnivé pomstychtivosti, provádějí – astrálně – znova a znova svůj zločin a vytvářejíce mentálně znovu jeho hrůzné následky, obklopují se ovzduším divokých myšlenkových forem a, přitaženi sympaticky k někomu z živých, kdo chová pomstychtivé myšlenky a zlobné city, doženou ho ke skutečnému spáchání skutku, o němž třeba jenom snil a přemítal, nebo mu i vnuknou čin, k němuž sám by se byl neodhodlal. Spatří se tu také nejeden vrah stále pronásledovaný zavražděnou svou obětí, nemohoucí uniknout děsivé její přítomnosti, která ho mučí a trýzní svou přítomností tím více, čím usilovněji by jí chtěl uniknout. Zavražděný – ač není-li sám velikým zlosynem – je chráněn nevědomostí, a právě tato jeho bezvědomost dodává ustavičnému pronásledování nové příšernosti.

Zde je také peklo vivisektorů, neboť právě krutost vhání do astrálního těla ty nejhrubší látky a nejodpornější jejich kombinace; i žije zde vivisektor mezi úpícími a vyjícími útvary svých někdejších obětí – neboť jsou oživeny, nikoli animální duší, ale elementálním životem – které dorážejí nenávistně na svého mučitele; žije, opětuje tu zas a zase své nejděsnější pokusy s automatickou pravidelností, jsa si vědom všeho toho děsu, jejž působí, a přece neodolatelně doháněn k této trýzni – a to zvykem, zakořeněným již v pozemském žití.

Dobře bude připomenout si znovu, nežli opustíme tuto smutnou končinu, že se tu nesetkáváme s nijakými usouzenými tresty nařízenými kýmkoli mimo stojícím; je to jen nevyhnutné vyvíjení se příčin, které si každý sám vytvořil. V pozemském žití podléhali nejhorším podnětům a vehnali, vestavěli tak do svých astrálních těl ony látky, které mohou zachvívat se v odpověď pouze oněm podnětům. A toto, vlastnoručně vystavěné tělo, se stane žalářem duše a musí se dříve rozpadnout v trosky, než může duše z něho uniknout. Tak nevyhnutelně, jako musí opilec žít ve svém odporném, porušeném fyzickém těle zde, musí stejně žít jeho duše tam v astrálním těle. Co kdo zaseje, to také sklízí. Ten je zákon veškerých světů – a nelze mu uniknout. A věru není tam astrální tělo méně strašné a odporné, pokud bývalo, dokud člověk žil na zemi, a ovlivňoval okolí svými astrálními výrony. Ale lidé, pokud jsou na zemi, nepozorují obyčejně jeho ohyzdnost, protože jsou astrálně nevidomí.

Můžeme se však potěšit, pozorujíce tyto nešťastné naše bratry, uvážíme-li, že jejich útvary jsou jenom dočasné, a že udělují lekci svrchovaně potřebnou v životě duše. Strašlivým tímto nátlakem zneváženého jimi přirozeného Zákona jsou poučeny o existenci tohoto zákona a o strastech, které vzcházejí z jeho nedodržování. Naučení, jemuž nedovedli naučit se v pozemském životě, unášeni tu bouřemi rozkoší a vášní, je jim zde vtisknuto a bude jim vnucováno dále v životech následujících, pokud zlo nebude vytrženo z kořene a člověk nepovstane k lepšímu životu. Ponaučení přírody jsou přísná, avšak vzhledem k celku života jsou blahodárná, neboť směřují k vývoji duše a vedou ji k tomu, aby došla své nesmrtelnosti.

Nyní přejděme do utěšenější končiny. **O druhém stupni astrální úrovně můžeme říct, že je astrálním dvojníkem fyzického žití, neboť astrální těla všech věcí a většiny lidí jsou složena největším dílem z látek, příslušných k tomuto oddílu astrální pláně, a následkem toho, je v těsnějším, bezprostřednějším styku s naším světem, než kterákoli jiná astrální část**. Veliká většina lidstva se tu zastaví a z těch, zase největší část, probdí tu vědomě svou lhůtu. To jsou lidé, jejichž zájmy byly upoutány triviálními a malichernými věcmi života, kteří přikládali srdce k hříčkám; dále lidé, kteří dovolovali své nižší přirozenosti, aby je ovládala a kteří zemřeli s činnými ještě a živými choutkami a žádostmi fyzických požitků. Obracejíce se za života pilně těmto směry, vytvořili tak svá astrální těla po větší části z látek, které přeochotně odpovídaly těmto materiálním vlivům, a proto jsou nyní poutáni těmito těly ke svým fyzickým atrakcím. Jsou pak obyčejně neukojení, nevolní, neklidní, trápí se více nebo méně, podle toho, jak živá a mocná jsou přání, kterých nemohou uspokojit; někteří tím trpí skutečnou trýzeň a musí se tu dlouho zdržet, než jejich pozemské tužby vyvanou. Mnozí prodlužují nevolky a bezděky svůj pobyt, když se chtějí dorozumět se zemí, v jejíž zájmy jsou zapleteni, prostřednictvím medií, která jim dovolují užívat svých fyzických těl k jejich účelům, aby si tak nahradili ztrátu nutných k tomu vlastních těl. Od nich pochází většina pouhého žvástu, známého každému, kdo měl kdy příležitost zúčastnit se obyčejných spiritistických seancí, bývá to po většině všední, otřepaná morálka kmotříček klepen z ženských krámků a malých kaváren a krčem. Jelikož bývají tyto k zemi připoutané duše obyčejně jen skrovné inteligence a nízkých obzorů, nejsou také jejich sdělení cennější ani zajímavější pro ty, kdož jsou již přesvědčeni o posmrtné existenci lidské duše, než bývaly jejich rozhovory, pokud byly v těle, a právě jako na zemi, bývají vzhledem ke své nevědomosti velmi pozitivní, pokládajíce celý astrální svět za totožný se svým velmi omezeným obzorem. Zde, jako tam, „sprosté pokřiky“ své vesničky pokládají za šum celého světa.

Z tohoto okrsku hlásívají se také lidé, kteří zemřeli s nějakým tlakem na duši, s nějakou starostí v mysli, vyhledávajíce spojení s přáteli, aby urovnali pozemskou záležitost, jež je znepokojuje. Nemohou-li se jim přímo projevit, anebo aspoň ve snu sdělit svá přání některému příteli, způsobují často mnoho nesnází klepáním, praskáním a jinými pazvuky, ranami, rachocením, hřmotem apod. zvuky, buď schválně nastrojenými, aby vzbudili pozornost, nebo vyvolanými bezděčně jejich neklidným úsilím. V takových případech je skutečným milosrdenstvím, může-li, některá k tomu schopná osoba, vstoupit do styku se sklíčenou bytostí a vyslechnout její přání, jelikož jí takto zbaví její úzkosti, která ji překáží v duchovním postupu. Duše z této končiny obracejí také velmi snadno svou pozornost k zemi, i když jinak samy od sebe by toho neučinily; a tuto špatnou službu prokazují jim až příliš často vášnivý žal a pláč pro jejich ztrátu, kterými znepokojují a zatěžují jejich vzlet pozůstalí. Myšlenkové útvary, vytvořené těmito tužbami, zavěšují se na ně, krouží kolem nich, útočí na ně a často je probouzejí, když upadají nebo již upadli v pokojný spánek, nebo násilně obracejí jejich myšlenky k zemi, když již procitly k vyššímu vědomí. Zvláště onen nezkrocený zármutek a žal, vyvolaný nevčasnou sobeckostí mnohých příbuzných a přátel na zemi, tolik neblaze působí jejich drahým, že by měli spíše být politováni pro křivdu tím způsobenou. Vhodně může tu působit náboženství doporučující oddané podrobení se vyšší Vůli, božskému Zákonu, jakož i rozšiřovaní pravého poznání ve vědomí lidí, aby nemnožili sami zbytečně utrpení těch, kteří již prošli branou Smrti.

Třetí a čtvrtý stupeň kámalokického světa se jen nemnoho liší od druhého stupně a život na něm by se skoro dal vylíčit jako zjemněná, zéterizovaná kopie života na předešlém stupni. Čtvrtý je v této souvislosti dokonalejší než třetí, však všeobecné příznaky všech těchto tří stupňů jsou si velmi podobné. Nacházejí se zde duše pokročilejších typů, a ačkoli jsou tu zadržovány právě opevněním, vytvořeným činností jejich pozemských zájmů, je přece již většinou jejich pozornost obrácena spíše dopředu než zpět, a nejsou-li násilně volány zpět k účasti na životě zdejším, příliš dlouho se tu nezdrží. **Jsou však ještě přístupny zemským podnětům**, a jejich slábnoucí zájem o zemské záležitosti může být znova probouzen blízkými jim hlasy.

Velmi mnoho vzdělaných a myslících lidí, kteří bývali z povolání svrchovaně zaujati světskými záležitostmi, mají vědomí v těchto končinách a schopná média mohou je snadno přivábit ke sdělování se; někdy, ač mnohem vzácněji, sami vyhledávají k tomu příležitost. Jejich výroky jsou přirozeně vyššího řádu, než hovory pocházející z druhého okrsku Kámaloky, o nichž jsme se již zmínili; není však v nich nic zvláštnějšího, co by je povyšovalo nebo činilo je cennějšími, než bývají výroky lidí ještě vtělených. Duchovní osvícení nepřichází z Kámaloky.

Páté oddělení Kámaloky jeví mnoho nových zvláštností. Vykazuje velmi světelné a zářící zjevení, zvláště působivé pro ty bytosti, které byly doposud zvykle jen na mnohem smutnější pozemské barvy, a tím se teprve zplna zdůvodňuje název celého prostředí astrálního světa. Zde se nacházejí všechna **zhmotněná nebesa, hrající** tak velkou roli v lidovém náboženství obyvatelstva celého světa.

Šťastná širá loviště amerických indiánů, Valhala starých Germánů, ráje plné hurisek muslimů, Nový Jeruzalém křešťanů se zlatými mřížemi plnými zářících skvostů [[18]](#endnote-18) … všechno tu má své místo. Muž i žena, lpící zoufale na každé „zabíjející liteře“ své víry, najdou tu doslovné vyplnění a dokonalé uspokojení svých proseb, jelikož nevědomky, bezděčně, vytvořili v astrální látce síly obraznosti, živené pouhými slupkami ze světových svatých písem, oblačné paláce, hrady a zámky, o nichž snili. Nejhrubší náboženské víry zde docházejí dočasnou realizací svých mlžných představ, a slovíčkáři každičké víry, naplnění sobeckými žádostmi a touhami po své spáse i v těch nejmaterialističtějších nebesích, najdou tu domov, přizpůsobený svým představám a přáním, opatřený všemi poměry, v jaké věřili, domov, jemuž mohou se těšit a jehož mohou užívat. Náboženští a filantropičtí horlivci, kteří se více přičiňovali o uplatnění svých koníčků a o vnucení svých vlastních pěšinek sousedům, než aby byli chtěli nesobecky pracovat ke vzrůstu lidské ctnosti a obecného blaha, jsou tu silně v popředí, zřizujíce tu opravovny, polepšovny, školy, útulky, ovšem ke své největší spokojenosti a radosti. Působí jim také nezměrné potěšení, mohou-li strkat astrální prsty do pozemských omáček za pomoci oddaného média, jehož se stávají blahovolným patronem. **Staví astrální kostely, školy a domy, snažíce** se tu uskutečnit, co v nich vězelo a vytvořit svoje materialistická nebesa; ačkoli smělejšímu pohledu se jejich stvůry jeví v celé své nedokonalosti, ba i směšné grotesknosti, ale jim to docela stačí. **Lidé téhož vyznání se tu spřátelují a pracují společně nejrozmanitějšími způsoby a cestami**; zakládají se společnosti, lišící se od sebe jen asi tak, jako podobné jim společnosti na zemi. Jsou-li přitahováni k zemi, tu vyhledávají většinou lidi své vlastní víry a příbuzného smýšlení, svoje krajany – nejen z přirozeného duševního příbuzenství, ale i proto, že **v Kámaloce ještě existují jazykové přehrady**, jak to lze příležitostně zjistit v poselstvích dodávaných dle různých spiritistických kroužků. Duše z tohoto okrsku často s nejčinnějším zájmem vynasnažují se všemožně navázat styky mezi tímto a nejbližším světem, a „duchovní vůdci“ obyčejných médií přicházejí většinou z tohoto, nebo z nejblíže vyššího, stupně Kámaloky. Obyčejně jsou si tu vědomi, že mají před sebou mnohé možnosti vyššího života, a že dříve nebo později přejdou do světů, kde již nebudou moci navazovat a udržovat styk se zemí.

Šestý kamalokický okrsek se podobá pátému, ale je daleko jemnější a obýván dušemi pokročilejšího typu, které tu donášejí astrální roucho, v němž již působilo mnoho z jejich mentálních sil, když přebývali ve fyzickém těle.

Jejich zdejší pobyt je zaviněn většinou sobeckostí, která v jejich uměleckém nebo vědeckém žití z většiny působila, a také příčinu jejich zdržení v těchto místech lze nalézt v tom, že propůjčovali své talenty, aby dosáhli své žádosti, a hověli své přirozenosti vybraným a zjemnělým způsobem. Jejich okolí je nejkrásnější, jakého v Kámaloce lze dosáhnout; neboť jejich tvořivé myšlenky si samy upravují skvělé a zářící látky jejich dočasného domova v krásné krajiny a nádherné oceány, sněhem krytá pohoří a líbezné pláně – scény kouzelné krásy ve srovnání se vším, co lze z tohoto druhu spatřit na zemi. Jsou tu taky náboženští pracovníci, duše však již pokročilejšího směru a rázu než v oddílu předešlém, vědomé si určitěji hranic svých možností a úsilí. Hledí jasněji kupředu, chystajíce se přejít z přítomné sféry a dosáhnout vyššího stavu.

Sedmý, nejvyšší okrsek Kámaloky, je obýván téměř výhradně inteligencí lidskou, muži i ženami, kteří buď byli na zemi vyslovenými materialisty, nebo kteří byli tak oddáni cestám, jimiž se získává rozumové vědění ve fyzickém těle, že pokračují ve své snaze po starých cestách, jenomže s rozšířenými schopnostmi. Vzpomínám tu Karla Lamba, jemuž byla nanejvýš protivná myšlenka, že by se v nebi mohlo nabývat poznání „jakýmsi úžasným procesem intuice“ místo jeho oblíbenými knihami. Nejeden badatel žije po celá léta, ba i po staletí – jak tvrdí HPB v takové astrální bibliotéce, studuje horlivě všechny knihy, jež pojednávají o vyvolené jeho otázce, a je dokonale spokojen se svým osudem. Lidé, kteří se zápalem sledovali nějakou intelektuální záhadu a odvrhli lidské tělo s neukojenou žízní dalšího poznání, sledují tu svůj předmět dále neúnavnou vytrvalostí, poutáni tu pouze svým lpěním na fyzických metodách bádání. Často tací vědci a učenci pochybují, ještě zde, o vyšších možnostech, které mají před sebou, a ustupují zděšeni před vyhlídkou na změnu, která jim nastává, a která je opravdu druhou smrtí člověka: že duše nejprv klesá v bezvědomí, než se zrodí k vyššímu, nebeskému životu.

Politikové, státníci, učenci, vědci, přebývají v této končině, a postupně se oprošťují z astrálního těla, ale stále ještě jsou poutáni k nižšímu životu svým prudkým a živým zájmem o věci, v nichž hrávali tak vynikající úlohu, a svým úsilím, aby provedli astrálně některá díla, od nichž je smrt odtrhla, nežli je mohli uskutečnit.

Avšak, vyjímaje nepatrnou menšinu lidí, kteří za celý život nikdy nepocítili dotyku nesobecké lásky, intelektuální snahy, nikdy neuznávali někoho, nebo něco vyššího než oni sami – vyjma tento mizivý zlomek lidských duší – **všem přijde doba, kdy okovy těla astrálního budou konečně setřeseny**. Duše upadá v krátké nevědomí svého okolí, podobné ztrátě vědomí při fyzické smrti, z něhož se probouzí s pocitem nevýslovného blaha, nezměrného, o němž nikdy ani se jí nezazdálo; to je blaženost nebeského světa, k němuž duše přísluší svou přirozeností. I když mnohá z jejích vášní na zemi byla špatná a nízká, i když všední a obyčejná byla mnohá tužba zde: přece měla záblesky vyšší povahy, zbloudilé tu i tam paprsky z jasnější říše – a ty musí vyzrát do semen pro čas žní a, jakkoli žeň je chudá a skromná, musí duší vydat svůj užitek. Člověk požne sám svoji žeň a požije svého ovoce.[[19]](#endnote-19)

Astrální mrtvola, nebo jak je někdy jmenována slupka, lastura, kůra – obal, uniklé vnitřní bytosti skládá se ze zbytků sedmi soustředných astrálních záhalů, o nichž již výše byla řeč, udržovaných pohromadě pozůstalým ještě magnetismem duše. Každá z těchto schránek se po řadě rozložila, až nadešel okamžik, kdy z nich nezbývají než pouhé roztrhané cáry. Ty lpí magnetickou přitažlivostí na celém zbytku, a když jedna po druhé se rozruší, až konečně sedmá a poslední, nejvnitřnější se rozpadne, unikne člověk, duše, zanechávaje za sebou tyto odpadky. Mrtvá skořápka bloudí pomalu kámalokickým světem, opětujíc ještě slabě a zcela automaticky své navyklé pohyby (vibrace). Tou měrou, jakou zbylý magnetismus postupně mizí, upadá zpustošená schránka více a více, až konečně zanikne docela, vrátivši své látky obecné zásobě astrální látky – právě tak, jako se fyzické tělo rozpadá ve svém světě. Tato vyprázdněná nádoba se sune, kam ji astrální proudy nesou, a může být oživena, nejde-li se příliš daleko, magnetismem duší vtělených na zemi, a tak jaksi znovu vzkříšena k opětné činnosti. Taková schránka nasává magnetismus, jako houba saje vodu, a může takto získat klamné zdání životnosti, opětujíc čileji všechny vibrace, na které si již zvykla. Výchvěvy ty bývají probuzeny a povzbuzeny myšlenkovými podněty, které jsou společné uniklé duši a přátelům i známým zesnulého na zemi; a tak může taková oživená mrtvola – astrální pouzdro-skořápka - hrát zcela slušnou roli sdělující se inteligence; pozná se však a rozezná snadno – mimo užití kontrolujícího astrálního zření – svým automatickým opakováním již známých myšlenek a naprostým nedostatkem jakékoli stopy vědění, které by nebylo získáno za fyzického života.

Tak, jako duše na svém postupu mohou být zdržovány nerozumnými a nerozvážnými přáteli, naopak mohou být ve vývoji svém podporovány, může jim být napomáháno moudrým a účelně řízeným jednáním. Proto všechna náboženství, která si zachovala nějaké stopy okultní moudrosti svých zakladatelů, hlásají prospěšnost **„modliteb za zemřelé“. Tyto modlitby s obřady, které je provázejí, jsou prospěšné větší nebo menší mírou podle toho, jakou znalostí, láskou a silou vůle jsou prodchnuty**. Jejich zákon spočívá v univerzální skutečnosti vibrací, jimiž vesmír je zbudován, utvářen a udržován. Výchvěvy jsou tu způsobeny zvuky; seskupí astrální látku v určité útvary, oduševnělé myšlenkou vloženou ve slova. Tyto útvary pak směřují ke kámalokické bytosti a narážejíce na astrální tělo, uspěšují jeho rozklad.

S úpadkem okultních vědomostí ztrácely tyto obřady více a více ze své prvotní působivosti, až konečně jejich prospěšnost se rovnala téměř nule. Nicméně bývají časem konány člověkem věcí znalým a nemíjejí se pak svým žádoucím vlivem. **Nadto pak může každý přispívat svým drahým zesnulým, vysílaje jim myšlenky lásky a míru a tužby, aby rychle mohli projít končinami Kámaloky a došli vyproštění z astrálních pout.** Nikdo by neměl pouštět své „mrtvé“ na tu osamělou cestu, nedoprovázených věrnými šiky těchto andělů strážných – myšlenkových útvarů, pomáhajících jim dopředu. „Lehké odpočinutí“ mějte v astrálnu a za jeho prahem: „Světlo věčné!“

KAPITOLA IV: Mentální úroveň

Mentální pláň, jak to vyjadřuje již její jméno, je úrovní, **náležející k vědomí, které na ní působí myšlenkami**. Nemíní se tím mysl, která by pracovala mozkem, ale mysl v činnosti ve svém vlastním světě, která není zatížena fyzickou životní látkou.

Tento svět je světem pravého člověka. Slovo člověk (angl.: man) pochází od sanskrtského kořene man, a ten je kořenem sanskrtského slovesa myslit, takže „man“ značí myslitele; člověk je tu jmenován svou nejcharakterističtější vlastností, inteligencí. Slovo mysl tu stojí jako intelektuální vědomí samo a rovněž jako účinky vyvozené ve fyzickém mozku výchvěvy tohoto vědomí. My však máme nyní chápat intelektuální vědomí jako bytost, individuální bytost, jejímiž životními vibracemi jsou myšlenky, a tyto myšlenky, to jsou obrazy, nikoli slova. Touto individualitou je Manas, čili Myslitel. Je to Já, přioděné látkou, a působící za poměrů a podmínek, panujících na vyšších stupních mentální pláně. Svou přítomnost na fyzické pláni projevuje vibracemi vyvolanými v mozku a v nervové soustavě. Ty odpovídají na záchvěvy jeho života sympatickými vibracemi, ale pro hrubou hmotnost svých látek mohou odpovídat jen malé části jeho vibrací, a i to jen velmi nedokonale. Právě tak, jako připouští věda celou řadu vibrací éteru, z nichž může oko zachytit jenom velmi skrovný zlomek, totiž sluneční vidmo, protože náš zrakový nerv se dovede chvět jen v určitých mezích – právě tak stačí celý fyzický aparát, mozek i nervová soustava myslet jen ve velmi úzkém zlomku ze všech širých mentálních vibrací, vyvolaných Myslitelem v jeho nejvlastnějším světě. I nejvnímavější mozky odpovídají vibracím jen do bodu, o kterém můžeme říci, že vyžaduje velké intelektuální síly; zcela výjimečně vnímavé mozky odpovídají až do stupně, při němž mluvíme o géniovi. Výjimečně nevnímavé mozky myslí pouze ke stupni, jejž označujeme jménem idiotství; ale každý Myslitel posílá ke svému mozku přívaly milionů myšlenkových vln, které na něj dorážejí, aniž jim mozek pro pevnou hmotnost svých látek dovede odpovídat; a právě v poměru k senzitivnosti (citlivosti) těchto látek, jsou tak zvané mentální síly, neboli myslící mohutnosti, každého jednotlivého mozku.

Mentální úroveň je v nejbližším sousedství astrální pláně a je od ní oddělena pouze rozdílností látky, právě tak, jako je oddělena astrální pláň od fyzické. Opravdu můžeme jen opakovat, co bylo řečeno o astrální a fyzické pláni vzhledem k mentální a astrální. **Život na mentální úrovni je činnější než na astrální a forma je tu plastičtější**. Životní látka této úrovně je výše oživena a je jemnější, než kterýkoliv druh látky na úrovni astrální. Poslední atom astrální látky chová nesčetné složky nejhustší mentální látky, které uvnitř objímá, takže rozklad astrálního atomu poskytne spoustu mentální látky nejhustších druhů.

Za těchto okolností lze snadno pochopit, že na této pláni život a činnost hry životních sil nezměrně vzroste, jelikož musí hýbat mnohem menší hromadou hmoty. Látka je zde v ustavičném, neustávajícím pohybu, seskupuje se pod každým dotykem života a přizpůsobuje se okamžitě a bez váhání každé změně pohybu. Oproti této „myšlenkové látce“, jak ji říkají, jeví se astrální látka kalnou, těžkou a matnou, přes to, že ve srovnání s životní fyzickou látkou je tak kouzelně skvělá a zářící. Avšak zákon analogie je stálý a poskytuje nám správné vodítko touto neastrální končinou, končinou, jež je naším rodištěm a domovem, ačkoliv, uvězněni v cizí zemi, své pravé vlasti neznáme, a na obraz, který nám ji vypodobňuje, pohlížíme očima cizinců.

Jako na obou nižších úrovních, je životní látka i zde rozdělena znova v sedmero stupňů či okrsků. A opět tyto druhy látek obsahují nesčetné odrůdy, každá z nich vrcholí v nesčetných složkách všech možných hutností, které představují „pevné“, „kapalné“, plynné“ a „éterické“ skupenství na mentální pláni. Slovo „pevné“ jeví se však nemožným, mluvíme-li třeba i o nejhmotnější formě myšlenkové látky; jelikož však jsou tyto látky, ve srovnání s vyššími druhy mentálních látek, husté, a jelikož nemáme výstižnějších slov pro tyto rozdíly, než jsou slova, spočívající na podmínkách fyzického světa, z nedostatků lepších výrazů budeme je takto používat. Stačí, pochopíme-li že i tato úroveň sleduje univerzální zákon a řád v přírodě, jímž je pro náš vesmír základ sedminný, a že těchto sedm oddílů látky je postupně různé hustoty tak, jako pozemské pevné, kapalné, plynné a éterické látky; sedmý, nejvyšší stupeň, je složen výhradně z posledních mentálních atomů.

Tyto oddíly jsou seskupeny do dvou skupin, označených epitety poněkud nepřiléhavými a též nesrozumitelnými – přívlastky „beztvaré“ a „tvárné“. Čtyři nižší: první, druhý, třetí a čtvrtý stupeň jsou seskupeny jako „tvárné“, vyšší tři - pátý, šestý a sedmý stupeň - tvoří skupinu okrsků „beztvárných“.[[20]](#endnote-20) Tohoto rozdělení je třeba, neboť tato rozdílnost je skutečná, ačkoli je nesnadno ji popsat, a tyto okrsky vztahují se i k částem vědomí v samotné mysli, jak o něco později zřetelněji poznáme. Tento rozdíl bude snad lépe vyjádřen, když řekneme, že na prvních čtyřech stupních výchvěvy vědomí dávají vznikat formám, obrazům nebo malbám – a každá myšlenka se objevuje jako živoucí útvar – kdežto na vyšších třech stupních vědomí, ač ještě vyvolává výchvěvy, vysílá je spíše jako mocné proudy živé energie, které se samy neformují do určitých tvarů, pokud zůstávají v těchto vyšších končinách, avšak vyvolávají různé tvary, většinou určované nějakou společnou podmínkou, jakmile vniknou do světů nižších. Nejbližší obdoba, již nacházíme pro pojmy, které se snažím objasnit, je obdoba abstraktních a konkrétních myšlenek. Abstraktní idea trojúhelníku nemá nijaké formy, ale uzavírá v sobě rovinný obrazec daný třemi přímkami, jehož úhly tvoří dohromady dva pravé úhly. Taková idea, s podmínkami, ale bez těla, je-li promítnuta do nižšího světa, může dát původ velikému množství různých obrazců, pravoúhlých, rovnoramenných, nerovnostranných, jakékoli barvy a objemu – ale všechny splní podmínky: budou to konkrétní trojúhelníky a každý bude mít svůj určitý tvar. Nemožnost podat slovy jasný výklad o rozdílu mezi činnosti vědomí ve dvojí různé končině lze připsat skutečnosti, že slova jsou jen symboly představ, tedy vlastně obrazů, a přísluší k útvarům nižší mysli v mozku, jsouce zcela opřena o tyto útvary; kdežto „beztvará“ říše náleží Čistému rozumu, který nepracuje v úzkých jazykových mezích.

Mentální úroveň obráží Universální mysl v přírodě, úrovni, která v naší malé soustavě odpovídá Velké mysli v kosmu.[[21]](#endnote-21) V jejích vyšších říších existují jako pra-typy všechny ideje, které jsou nyní v průběhu konkrétního vývoje, na nižších stupních se pak tyto pra-typy provádějí postupným vypracováním určitých formací, aby pak méně dokonale byly reprodukovány v astrálním a fyzickém světě. Jejich látky jsou schopny kombinování na podnět myšlenkových výchvěvů a mohou dát původ každé, jakékoli kombinaci, jakou myšlenka dovede sestrojit. Jako železo může být zpracováno stejně v rýč k rytí půdy, jako v meč ke stínání, tak může i myšlenková látka být vytvořena ve formy, které prospívají, nebo které někomu škodí; výchvěvy žití Myslitele utvářejí látky kolem něj a jeho dílo je takové, jakou je povaha jeho vůle. V této říši myšlenka a čin, vůle a skutek, jsou jedno a totéž; životní látka je zde poslušnou služebnicí života, přizpůsobujíc se každému tvůrčímu hnutí. Tyto výchvěvy, které vytvářejí útvary z látek myšlenkové úrovně – dávají takto povstat svou hbitostí a jemností nejvzácnějším a ustavičně se měnícím barvám, vlnám měnících se odstínů jako duhové barvy na perleti, barvám éterickým a zjasnělým nevýslovnou měrou, ozařujícím a povznášejícím každý útvar, takže každý jeví jen soulad živých, zářících a něžných barev, mezi nimiž jsou i barvy na zemi ještě neznámé. Nelze vyjádřit slovy vzácnou krásu a skvělost, jevící se ve složkách této přejemné látky, instinktů plných života a pohybu.

Každý vidoucí, který je kdy spatřil, buď Ind, buddhista nebo křesťan, mluví ve vytržení o jejich uchvacující kráse, ba vyznává svou naprostou neschopnost, aby je vylíčil; jakkoli obratně sestavená slova je pouze snižují a zlehčují, i když by je chtěla velebit.

Myšlenkové útvary samozřejmě hrají velkou roli mezi živými tvary, fungujícími na mentální úrovni. Podobají se formám, s nimiž jsme se již seznámili v astrálním světě, až na to, že jsou mnohem zářivější a skvěleji zbarveny, mocnější, trvalejší a pronikavěji oživeny. Ježto vyšší intelektuální vlastnosti bývají mnohem zřetelněji vyznačeny, jeví tyto formy velice ostře určité obrysy; převládá zde zvláštní dokonalost geometrických obrazců, provázená stejně zvláštní čistotou zářících barev. Není však třeba podotýkat, že za nynějšího stavu lidství, daleko převládají mlhovitě a nepravidelně vytvářené myšlenky, výplody špatně cvičených myslí většiny lidí. Umělecké myšlenky vzácné krásy jsou tu také, a není divu, že malíři, kteří zachytili v dřímotných vizích některé záblesky svých ideálů, často se trápí pro svou neschopnost reprodukce jejich skvělé krásy pozemskými matnými barvičkami. Tyto myšlenkové formy jsou sestrojeny z elementální esence úrovně tím, že výchvěvy myšlenky seskupí elementální esenci do příslušného tvaru, a tento tvar pak ovládá a naplňuje životem právě tuto jeho tvůrčí myšlenku. Tím se tu znovu setkáváme s umělými elementály, vytvořenými týmž postupem, jako se to děje na astrální pláni. Vše, co bylo řečeno o jejich vzniku a moci v kapitole II., týkající se astrálna, lze opakovat o elementálech mentální pláně, s připočtením jen větší zodpovědnosti jejich tvůrců, vzrostlé pro větší sílu a stálost, která přísluší těmto elementálům vyššího světa.

Elementální esenci mentální pláně si Monáda zformuje během svého sestupu, kterým předchází bezprostředně její vstup na astrální pláň a tvoří tu druhou elementální říši, existující ve čtyřech nižších okrscích mentální pláně. Její tři nejvyšší oddíly, stupně „beztvárné“, zaujímá první elementální říše, jejíž elementální esence vyšlehuje myšlenkami v třpytné blesky, barvité proudy a výsvity živoucího ohně, místo v určité útvary, zaučujíce se jaksi zde, do kombinační činnosti, avšak neposkytujíce ještě svým výtvorům určitá omezení.

Na mentální úrovni, v obou jejích velkých říších, existují nesčetné vysoké Inteligence, jejichž nejnižší těla jsou vytvořena ze zářící látky a elementální esence úrovně – Zářící bytosti, které řídí průběh všeho řádu a pořádku v Přírodě, přehlížejí celé šiky nižších bytostí, o nichž jsme již mluvili, poddaných i se svými **hierarchiemi nejvyšším vládcům sedmera Živlů**.[[22]](#endnote-22) Jsou to, jak snadno si představit, bytosti obrovského vědění, veliké moci a svrchovaně skvělého zjevu, zjevení svítící a zářící myriádami barev, hrajících jako duhami ustavičnou změnou světelných a barevných odstínů, bytosti majestátního, velitelského vzezření, klidná vtělení energie, vtělení neodolatelné síly a moci. Vynořuje se mi v mysli přiléhavá myšlenka, jak líčí velký křesťanský jasnovidec (sv. Jan Miláček) ve svém „Zjevení“ jednoho z těchto mocných andělů: „Duha třpytila se mu nad hlavou a tvář jeho byla jako slunce a nohy jeho jako sloupy ohně.“ „Jako šumění mnohých vod“ jsou jejich hlasy, jako ohlasy hudby sfér.

Tyto Mocnosti udržují řád v Přírodě a vládnou širým vojům elementálů astrálního světa, takže jejich kohorty s neporušitelnou pravidelností a přesností nepřetržitě uskutečňují veškeré procesy přírodního dění.

Na nižší mentální úrovni pracují mnozí chélové (žáci) ve svých mentálních tělech – sestrojených pro ně za účelem nezávislého působení na mentální pláni, tzv. Májavirúpa [[23]](#endnote-23) – pro tu chvíli osvobozených z fyzického vězení. Zahaleno-li tělo hlubokým spánkem, tu vlastní člověk, Myslitel, může z něho uniknout a působit neomezován jeho tíží v těchto vyšších končinách. Odsud může pomáhat a ulehčovat svým lidským bratřím, působě přímo na jejich mysl, vnukaje vůdčí i spásné myšlenky, vštěpuje jim vznešené ideje; může tak činit účinněji a rychleji, než by mohl ve vazbě těla. Vidí jejich potřeby jasněji, a proto jim může přispívat dokonaleji; a je mu to nejvyšší slastí moci takto sloužit svým bojujícím bratřím, aniž by věděli o jeho službách, aniž by tušili, čí to mocné rámě pozvedá jejich břímě, nebo čí laskavý hlas šeptá jim útěchu v jejich hoři. Neviděn, nepoznán, pracuje tu člověk, slouže svým nepřátelům tak radostně a volně, jako přátelům, rozdíleje jednotlivcům proud dobrodějných sil, vydávaný velikými Pomocníky z vyšších sfér. Také zde se někdy objevují mocní Mistři, ačkoli většinou sídlí na nejvyšším stupni „beztvárného okrsku“ mentální pláně; i jiní Velikáni sem časem přicházejí s nějakým posláním soucitu a milosrdenství, používajíce nižší manifestace.

Dorozumívání se mezi bytostmi, působícími vědomě na této pláni, ať již jsou to bytosti lidské nebo jiné, ať již jsou v těle, nebo mimo tělo, je v pravém slova smyslu přímé a okamžité, děje se co nejrychleji „vysíláním myšlenky“. Zde nemají význam prostorové přehrady, nemají oddělovací moci a **každá duše může vejít do styku s kýmkoli, jen když přímo k němu obrátí pozornost**. Sdílení se tímto způsobem, jsou-li obě duše na témž stupni vývoje, je nejen rychlé, ale je i úplné, dokonalé. Slova tu nepodporují výměně myšlenek, aniž by jí překážela, ale celá myšlenka bleskne od jednoho ke druhému nebo spíše, přesněji řešeno, každý vidí myšlenku, povstala-li v druhém. Jediné a skutečné přehrady mezi dušemi jsou rozdíly ve vývoji. **Méně vyvinutá duše může z výše vyvinuté poznat jen tolik, na kolik je sama schopna svými vibracemi odpovídat**; toto omezení však bývá obyčejně vycítěno jen vyšší inteligencí, kdežto nižší dostává se všeho, co může obsáhnout.

Čím vyvinutější duše, tím více poznává ze všeho svého okolí, tím bližší je skutečnosti, pravdě. Avšak i mentální pláň má svoje závoje iluzí, klamných zdání, ačkoli je jich mnohem méně a jsou mnohem průhlednější než iluze astrálního a fyzického světa. Každá duše totiž má svou vlastní mentální atmosféru, a jelikož všechny dojmy musí projít touto atmosférou, jeví se jí zkresleny a zbarveny. Čím jasnější a čistší je toto ovzduší, tato mentální aura, a čím méně je zabarvena osobností, tím méně klamů se duši přihodí.

Trojí nejvyšší oddíl mentální pláně je bydliště samotného Myslitele; ten přebývá na tom nebo onom stupni úrovně, podle stupně vlastního vývoje. Velká většina dlí na stupni nejnižším, v různých vývojových fázích; **poměrně málo lidí vysoce intelektuálních dlí na stupni druhém**, kam vystupuje Myslitel, převláda-li v jeho těle jemnější látka této končiny, a tak umožňuje změnu. Ve skutečnosti není tu ovšem nijakého „vystupování“, nijaké změny místa; on pouze vnímá vibrace této jemnější látky, jelikož je schopen na ně reagovat, jim odpovídat, a sám je schopen vysílat síly, které pohnou těmito vzácnějšími částicemi, a uvádějí je do chvění. Čtenář nechť jasně i uvědomí pravdu, že stoupání na vývojové stupnici nepohne jím z místa na místo, ale činí ho stále schopnějším vnímání.

Každá sféra, každá úroveň je při nás, kolem nás, je v nás: astrální, mentální, buddhická, nirvánická a ještě vyšší světy, život svrchovaného Boha. Nesmíme vycházet je hledat, neboť jsou zde; ale naše tupá, smutná nevědomost nás odděluje, vylučuje nás z nich mocněji, než by mohly učinit miliony mil vzdálenosti. Jsme si vědomi jedině toho, co nás dojímá, co se nás dotkne a povzbudí nás k odvetným výchvěvům; a tou měrou, jakou jsme vnímavější a vnímavější, jako se naplňujeme sami jemnějšími a jemnějšími látkami, přicházíme do styku s vyššími a vyššími světy. Proto vystupováním ze stupně na stupeň rozumí se jenom, že jsme utkali své **nehmotné roucho z jemnějších a jemnějších látek a můžeme jejich prostřednictvím přicházet do styku s jemnějšími, tj. vyššími světy**. A rozumí se tím dále, že v našem Já, zahaleném těmito rouchy, procitají božské síly ze své latence do činnosti a vysílají vyšší tóny života.

Na tomto stupni, na nějž tento Myslitel vystoupil, je si plně vědom všeho svého okolí a **ovládá také pamětí svou vlastní minulost.**

Zná těla, která nosí, skrze která se dotýká nižších úrovní, a je schopen vykonávat na ně vliv a velkou měrou je ovládat. Vidí překážky, nesnáze, jimž se blíží – výsledek minulého, neuvědomělého žití – a začne jim propůjčovat své síly, jimiž jsou následně lépe vyzbrojena ke své úloze. Jeho vedení cítí se někdy nižším vědomím jako velitelsky pudící síla, jako moc, která chce prosadit svou vůli, a která pudí k činu, k němuž jinak vůbec nejsou pochopitelné pohnutky normální mysli – pro nejasné její nazírání, zaviněné mentálními a astrálními záhaly. Lidé, kteří vykonali veliké činy, pocítili při té příležitosti ve svém vědomí neodolatelnou vnitřní sílu, pudící je k činu takovou mocí, že jiné volby jim nezbývalo. Tu jednal v nich vlastní člověk. Myslitel, vnitřní člověk, vykonává v takovém případě vědomě, co chce, skrze těla, které tu pouze fungují jakožto nositelé individuality. Všichni lidé, až evoluce pokročí, nabudou těchto vysokých sil.

Na třetím stupni vyšší úrovně mentální pláně dlí Ega Mistrů a Zasvěcenců, kteří jsou jejich Žáky, Myslitelé, jejichž těla obsahují převahu zdejší životní látky. Z tohoto světa nejvyšších mentálních sil obracejí Mistři svou dobrodějnou požehnanou činnost k lidstvu, vysílajíce mu vláhu vznešených ideálů, vnukajíce myšlenky, zbožné snahy, proudy spirituální a intelektuální pomoci lidem. Každá síla odtud vyslaná vyzařuje myriádami směrů, a nejušlechtilejší, nejčistší duše zachycují ochotně tyto prospěšné vlivy. Tu bleskne objev v mysli trpělivého badatele v tajích Přírody; vroucí melodie vnikne ke sluchu velikého hudebníka; odpověď k dlouho studované záhadě osvítí intelekt proslulého filozofa; nová činná síla naděje a lásky povznese srdce neúnavného filantropa. A přece, myslí lidé, že jsou ponecháni bez pomoci, že se nikdo o ně nestará. „Napadlo mi,“ řeknou, „přišla mi myšlenka“, rozjasnilo se mi v mysli – nevědomky vydávají lidé svědectví pravdě, o níž ví jejich nejvnitřnější nitro, ačkoli vnější zrak je pro ni slepý.

Obraťme nyní pozornost svou k Mysliteli a jeho rouchu, pokud žije člověk na zemi. Tělo vědomí, podmiňující je na čtyřech nižších stupních mentální pláně, tělo mentální, jak mu říkáme, je utvářeno ze složek látky těchto stupňů. Myslitel, tj. individualita, lidská **Duše** – cestou, vylíčenou v pozdější části toto kapitoly – **chce-li se vtělit, vyzáří ze sebe nejprve část své energie ve vibracích**, které k němu přitahují látku, sebranou na čtyřech nižších stupních jeho úrovně, a zahalí se v tomto rouchu. Druhy látek, které Duše přitahuje, se řídí povahou vibrací jejích sil: jemnější druhy odpovídají hbitějším výchvěvům a utvářejí se k jejich podnětům; hrubší druhy odpovídají podobně vibracím zdlouhavějším. Je to jako s vyluzováním určitých tónů z určitých strun za stejných podmínek; různé druhy látky sešikují se, spořádají se k sobě na podnět různých, ale právě jen jim úměrných druhů vibrací. Mentální tělo, takto vytvořené, se zve nižší myslí, nižším Manasem, jelikož je to duše, přioděná látkou z nižších okrsků mentální pláně, a je jí také podmíněná v další své činnosti. Žádná z takovýchto sil duše, které jsou příliš jemné, než aby pohnuly touto látkou, příliš rychle vychvívající, než aby dostalo se jim z této látky odpovědi – nemůže se skrze ni vyjádřit; duše je takto svou schránkou omezena, je jí podmíněna, je jí určena, chce-li se projevovat. Je to první její vězení ve vtěleném životě, a jelikož její energie působí a jednají v tomto vězení, bývá velkou měrou odříznuta, jakoby vyhoštěna z vlastního svého světa; neboť její pozornost je při vycházejících energiích a její žití je vrženo s touto pozorností (s tímto vědomím) do mentálního těla, o němž víme, že je pouhým záhalem, oděním, schránkou, nosičem – vehiklem duše. Každé, kterékoliv z těchto označení, je vhodné, pokud označí správně ideu, že samotný Myslitel není mentálním tělem, ale vytváří je, užívá ho, aby vyjádřil tolik ze sebe, kolik je mu možno vyjádřit v nižší mentální říši. Nesmíme zapomínat, že tyto energie, ustavičně tepající ven, shrnují kolem něj také hustší látku astrální pláně v podobě jeho astrálního těla; a po dobu jeho života, ochotně převedeny v nižší druh vibrací, odpovídají astrální látce; tak, že obě těla jsou v ustavičném společném chvění, a že obě tato těla jsou někdy i považována za tělo jediné.[[24]](#endnote-24) Při studiu reinkarnace shledáváme, že to je pro život fakt velké důležitosti. Dle stupně vývoje člověka řídí se také typ mentálního těla, které si člověk sestavuje při opětovném vtělení.

Přihlédneme zde, jako jsme učinili, sledujíce astrální tělo, k trojímu typu mentálního těla, dle různého stupně vývojového jeho nositele:

a) mentální tělo nevyvinutého člověka,

b) mentální tělo průměrně pokročilého člověka,

c) mentální tělo člověka velmi pokročilého.

a) **U nevyvinutého člověka je mentální tělo jen málo vnímavé**, je tu skromná zásoba neorganizované mentální látky a to jen z nejnižšího okrsku příslušné pláně. Tyto počátky příští mentální mohutnosti jsou nyní ovlivňovány a rozehrávány téměř výhradně nižšími těly. Smyslové orgány dávají popud, vyvolávají proudy dojmů bouřící astrálním tělem, a následující vibrace pak vzbuzují slabé chvění i v ještě nevyvinutém mentálním těle. Není-li podněcováno těmito astrálními vibracemi, zůstává téměř v klidu, a i pod jejich výzvami odpovídá jen lenivě. Tady z nitra nevychází žádná činnost, a proto je třeba těchto nárazů z vnějšího světa, aby byla vyvolána nějaká určitější odpověď. Čím prudší jsou tyto nárazy, tím lépe pro pokrok duše, neboť každá odpovídající vibrace pomáhá embryonálnímu vývoji mentálního těla. Prudká radost, bolest, hněv, strach, hrůza – všechny tyto vášně, vyvolávající víření látky v astrálním těle, probouzejí slabé vibrace v mentálním těle, a postupně tyto vibrace, burcují mentální vědomí k počátkům činnosti, nutí je, aby k těmto vnějším svým dojmům přidávalo a připojovalo také něco z nitra, samo ze sebe. Pozorovali jsme již, že je astrální tělo tak těsně smíšeno s mentálním, že jednají jako by byla tělo jediné; ale svítající mentální schopnosti dodávají astrálním vášním jisté síly a zmocňují i jejich ráz čímsi vyšším, což v nich nebylo možno postřehnout, pokud pracovaly jako pouhé animální schopnosti. Dojmy v mentálním těle jsou trvalejší, než dojmy v astrální podstatě, a jsou jím vědomě opětovány. Zde začíná i paměť a obraznost; obraznost se pak postupně utváří, tou měrou, jak výjevy a předměty vnějšího světa působí v látce mentálního těla, a tvoří si z ní obrazy dle vlastních vzorů. Tyto obrazy, vzniklé dotykem smyslů, obklopují se nejhustší mentální látkou; počínající síla vědomí tyto obrazy opětuje a takto nashromáždí zásobu obrazů, kterými pak začne podněcovat mentální akci z nitra, přičemž se objevuje snaha opětovat vibrace příjemné a vyvarovat se trýznivých. Pak mentální tělo začne podněcovat astrální, a budit v něm žádosti, které dřímají ve zvířeti, dokud je fyzický podnět neprobudí.

Proto u nevyvinutého člověka nacházíme ustavičné sledování smyslných požitků, s čímž se u nižších zvířat nesetkáváme: chuti a choutky, ukrutenství, vypočítavost, lstivost, která je zvířeti cizí. Probouzející se mentální síly oddané služby smyslů, činí z člověka mnohem nebezpečnější a divočejší šelmu, než je kterékoliv zvíře, neboť mocnější a vzácnější síly, obsažené v mentální životní látce, přivádějí vášnivé přirozenosti smělost a působivost, s jakou se nesetkáváme ve světě zvířat. Tato vybočení se však znenáhla sama opravují účinkem utrpení, které způsobují, a tato výslední zkušenost účinkuje pak na vědomí a zakládá nové obrazy, na nichž pracuje obraznost. To podnítí vědomí, aby odpíralo některým vibracím, přiváděným z astrálního světa, a aby ovládalo jeho libovůli, když bude zadržovat vášně, místo, aby jim popouštělo uzdu. Tyto odpírající a odolávající výchvěvy, jednou zavedeny, působí dále a přivádějí mentálnímu tělu jemnější složky částic mentální látky a přičiňují se současně o vypuzování hrubších složek, které odpovídají hlasům vášně z astrálního těla. Tímto zápasem mentální tělo roste, počíná vyvíjet dokonalejší organizaci, a, pokud se týče vnějších činností, vyvíjí více a více iniciativy. A zase, v pozemském žití, se sbírají zkušenosti, bezprostředně následující život je asimiluje – přizpůsobuje – jak uvidíme zevrubněji v kapitole následující – tak, že v každém životě Myslitel vracejíc se k zemi, může shrnout do svého mentálního těla značně rozmnožený počet schopností. Takto nevyvinutý člověk, jehož mysl je otrokem vášní, vyrůstá v pokročilého člověka, u něhož vášně a mentální síly vedou spolu válku s měnlivým štěstím a výsledkem, který se však postupně stává pánem své nižší přirozenosti.

b) **U pokročilého člověka je mentální tělo mnohem objemnější, jeví větší organizaci a obsahuje značnou část látky, přijaté z druhého, třetího i čtvrtého okrsku nižší mentální úrovně**. Všeobecný zákon, jímž se řídí vybudování a utváření mentálního těla by tu měl být bedlivě studován. Je to týž princip, který jsme viděli působit již na nižších stupních astrální a fyzické říše. Cvičení dává vzrůst, zneužívání vysiluje a konečně ničí. Každé chvění, vzbuzené v mentálním těle, způsobí nějakou změnu v jeho složení, vypuzuje z něho – v části, které se to týká, látku, která nemůže chvět souhlasně a nahrazuje ji vhodnějšími látkami, přiváděnými z nevyčerpatelné okolní zásoby. Čím častěji se opakuje řada nějakých výchvěvů, tím více vývojově vzrůstá část, které se to týká. Z toho je patrno, jak lze ublížit mentálnímu tělo přehnanou specializací mentálních energií. Nesprávné řízení těchto sil způsobuje jednostranný vývin mentálního těla, které je pak poměrně více rozvinuto v oné části, v níž tyto síly ustavičně účinkují, a poměrně málo vyvinuto v jiných částech, které jsou snad stejně důležité. Je třeba harmonického a pro celek úměrného vývoje, k tomu však je nezbytná sebeznalost a klidná sebekritika, účelné užívání prostředků k pevně pojatému cíli. Znalost tohoto zákona vysvětluje určité známé zkušenosti a poskytuje určitou naději na úspěch. Počínáme-li nějaké nové studium nebo nastupujeme-li nějakou změnu ve prospěch vyšší mravnosti – bývají prvotní kroky dopředu vždy plny obtíží. Někdy se dáváme i obtíženi odstrašit a upouštíme od svého úsilí, jelikož se nám překážky k dosažení cíle zdají být nepřekonatelné. Na začátku každého nového mentálního podnikání staví se na odpor celý automatismus mentálního těla; jeho látky, zvyklé vibracím určitého druhu a způsobu, se nedovedou hned přizpůsobit novým podnětům – a tak jsou to zprvu pouhé nárazy sil, jež bývají zmařeny, pokud se týče vzbuzení žádoucích vibrací v mentálním těle. Jsou to však přece jen nezbytně nutné přípravy k oněm souhlasným výchvěvům, neboť alespoň z těla odstraňují staré, neschopné vývoje, zvetšelé látky a naplňují je jinými, žádoucími druhy těchto látek. V době, kdy se to děje, není si člověk vědom svého pokroku; je si vědom pouze marnivosti svého úsilí a tuhého odporu, s nímž se setkává. Avšak, vytrvá-li, když nově nashromážděné látky začnou působit, daří se pokusy lépe, až konečně, po vypuzení všeho starého braku, když začne pronikat působení nového ústrojí, shledá, že pokračuje již sám sebou, beze všeho úsilí, a že ovládá svůj předmět. Počátek je nesnadný a první kroky jsou vždycky obtížné, důvěřuje-li však člověk zákonu, který působí tak jistě, jako každý jiný přírodní zákon a opakuje své pokusy vytrvale, musí prorazit a zvítězit. Toto vědomí nechť mu dodá síly, aby neklesal a nezoufal předčasně nad výsledkem. Takto nechť pokračující člověk postupuje, shledá pak s radostí, překoná-li statečně a vytrvale svou nižší přirozenost, že její povaha ztrácí nad ním svou moc, protože vypuzuje ze svého mentálního těla všechno to, co by mohlo souhlasně vibrovat s jeho nižší přirozeností. Takto se mentální tělo postupně skládá z jemnějších složek čtyř nižších mentálních okrsků, až konečně se projeví skvělou a nevýslovně krásnou podobou, jíž se vyznačuje mentální tělo duchovně vyvinutého člověka.

c) **Duchovně vyvinutý člověk již má mentální tělo, z něhož byly postupně vyloučeny všechny hrubší složky**, takže předměty záliby smyslů již nenacházejí ani v něm, ani v připojeném k němu astrálním těle, látek, na jejichž výchvěvy by mohly sympaticky odpovídat. Obsahuje jen jemnější kombinace ze všech čtyři oddílů nižší mentální pláně a z těch zase převládají látky stupně třetího a čtvrtého, což je činí schopnými reagovat na vyšší činnost intelektu, na jemné doteky vyšších druhů vibrací, na čisté hlasy vznešených pohnutek. Takové tělo uschopňuje Myslitele, aby se mnohem dokonaleji vyjadřoval v nižší mentální říši i v astrálním a fyzickém světě; jeho látky jsou schopny odpovídat vibracemi mnohem vyšším podnětům a tyto podněty z povznesenějších oblastí podrobují je stále dokonalejší organizaci. Takovéto tělo již rychle dospívá k takové dokonalosti, že se jím, jako bezvadným nástrojem činnosti, může Myslitel v nižším mentálním světě vyjadřovat.

Správné porozumění povaze mentálního těla může velmi prospět modernímu vychovávání, neboť je učiní Mysliteli mnohem poslušnějším, nežli je nyní. Všeobecná charakteristika tohoto těla závisí na minulých životech duše na zemi, jak nás o tom obšírněji a zevrubněji poučí nauka o reinkarnaci a karmě. Toto tělo je zřízeno na mentální pláni a jeho složky závisejí na jakosti látky, kterou Myslitel v něm nastřádal, na vlastnostech, které jsou výsledkem dosavadních zkušeností v samotné duši. Vše, co je výchova může učinit, je, aby si dovedlo opatřit takové vnější podněty, které povzbudí a posílí vzrůst prospěšných a žádoucích schopností, které tělo má, a aby pomohla zároveň vykořenit nežádoucí schopnosti. Vypuzování těchto vrozených schopností a nikoli přecpávání mysli událostmi je pravým cílem výchovy. Paměť nemusí být pěstěna jako zvláštní schopnost, neboť paměť závisí na pozornosti, to je na trvalé koncentraci mysli na předmět studia a pak na přirozené přitažlivosti mezi předmětem a myslí; je-li předmět milý, to je, má-li mysl pro něj schopnost, nebude i paměť nečinnou, pokud se účastní s příslušnou měrou pozornosti. Proto má výchova pěstovat návyk stálé koncentrace, vytrvalé pozornosti, a má být řízena v souhlasu s vrozenými schopnostmi chovance.

Nyní přejdeme k „beztvarým“ oddílům mentální úrovně, ke končině, která je pravou vlastí člověka po celý okruh jeho inkarnací, domovem, v němž je jeho duše zrozena, kde je nemluvnětem jeho dětské Já, zárodečná individualita, počíná-li sledovat svou čistě lidskou evoluci.

Svým vnějším obrysem představuje Ego (Myslitel, duše) vejčitou schránku, proto mluví HPB o tomto těle Manasu, který přetrvává všechny inkarnace, jako o „aurickém vejci“. Skládá se z látky tří nejvyšších mentálních stupňů a je tudíž již i v samém počátku vybrané, vzácné jemnosti; vývojem pak nabývá zářivosti, skvělosti a svrchované krásy, takže bylo vhodně nazváno „zářícím“.[[25]](#endnote-25)

Kdo je tento „Myslitel“? Je to božské Já, Ego, jak již bylo řečeno, omezené čili individualizované tímto jemným tělem, sestaveným z látek „beztvaré“ úrovně mentální.[[26]](#endnote-26) Tato látka, seskupená kolem Ega, živoucího paprsku z jediného Světla a Života celého vesmíru – tento paprsek odděluje od jeho zdroje, pokud se zdržuje ve vnějším světě, uzavírá jej ve schránce, kterou pro něj sama vytvořila a tak činí jej – individuem. Jeho život je životem Loga, ale všechna moc, všechny síly Loga leží v Egu latentně, utajeny; všechno je tam obsaženo potencionálně, v zárodku, jako je uložen celý příští strom v jádře semene. Toto sémě je vrženo do půdy lidského života, aby se jeho latentní síly vzbudily k činnosti sluncem radosti a vláhou slz, když budou živeny šťávami půdy života, jimž říkáme zkušenosti – až vzroste klíček v mohutný strom, v podobu Pána, svého stvořitele. Lidská evoluce je vývojem duše; duše (Myslitel), odívá se v těla na nižší mentální, astrální i na fyzické úrovni, nosí tyto své schránky v pozemském, astrálním i nižším mentálním životě, aby je opět krůpěj po krůpěji pozbyla na pravidelných stanicích tohoto životního cyklu, který probíhá ze světa do světa, stále však shromažďuje v sobě plody, sesbírané prostřednictvím těchto těl na každé pláni. Zprvu tak nevědomá, jako miminko v pozemském těle, prospala téměř život za životem, až zkušenosti, působící na ni zvenčí, probudily některé z jejích latentních sil k činnosti; však postupem času nastřádala pro sebe víc a více sil prospěšných životu, až, když mezitím zcela dospěla, vlastníma rukama ujímá se řízení svého života a ovládá víc a více své příští osudy.

Vzrůst tohoto trvalého těla, jež vytváří Myslitel s božským vědomím, je velice pomalý. Technický název pro ně je příčinné tělo, kauzální, jelikož v něm se sbírají a střádají výsledky všech zkušeností a tyto výsledky jsou právě příčinami, utvářejícími budoucí životy. Je to ze všech těl jediné trvalé tělo po všechny inkarnace, kdežto těla mentální, astrální i fyzické musí se vytvářet znova pro každý nový život. **Jak každé postupně zaniká, odevzdává každé svoji životní esenci tělu nejblíže vyššímu a takto všechna esence všech životů je konečně nastřádána v kauzálním těle**. Vrací-li se duše (Myslitel) do nové inkarnace, vysílá svoje síly, vyplývající z této žně, na každou úroveň, počínajíc nižší mentální postupně až k fyzické pláni, a takto oděje se na každé novým tělem zcela úměrně ke své minulosti. Proto je vzrůst kauzálního těla tak pozvolný, že toto tělo může vibrovat jenom k podnětům, daným vzácně jemnou látkou, z níž je složeno, a vkládat takto tyto podněty do vlastní bytosti. Vášně, které mají tak velikou úlohu v začátcích lidského vývoje, nemohou přímo působit na jeho vzrůst. Myslitel může zpracovat v sobě a vpravit do sebe pouze zkušenosti, které mohou být vyjádřeny a opětovány vibracemi kauzálního těla, a ty náleží jedině mentální úrovni; musí být vysoce intelektuální nebo vznešeně morální povahy – jinak nemůže jim jeho jemná látka odpovídat sympatickými záchvěvy. Stačí i jen skromná úvaha, aby každému vysvitlo, jak maličko látky, vhodně pro vzrůst kauzálního těla, získává se naším všedním životem; tím lze vysvětlit zdlouhavost vývoje, malé pokroky, které činíme. Myslitel by měl mít mnohem více ze sebe sama, co by mohl vkládat do každého následujícího života, neboť, kde to se děje, vývoj rychle pokračuje. Vytrvalost ve zlém působí, ač nepřímo, zvlášť pronikavým způsobem na kauzální tělo, a škodí mu více, než pouhým zpožděním ve vzrůstu; po delším čase způsobuje v něm, jak se zdá, jakousi neschopnost odpovídat k vibracím protilehlého dobra, a takto zadržovat vývoj značně dlouho ještě i potom, když od zla jsme se odvrátili. Aby někdo přímo ublížil kauzálnímu tělu, k tomu bylo by třeba těla již vysoce intelektuálního a zjemnělého druhu tzv. „spirituálního zla“, o němž se zmiňují různá Písma světa. Na štěstí je takové zlo jen velmi vzácné, vzácnější než spirituální dobro, a objevuje se jen mezi vysoce pokročilými dušemi, ať již sledují „pravou“ nebo „levou“ stezku. „Pravá stezka“ vede k božské lidskosti, k Adeptství, věnovanému službě dobra. Levá stezka vede rovněž k adeptství, které však má za úkol mařit postup evoluce a obrací se k individuelně sobeckým účelům. Jmenují se také někdy stezkou „černou“ a „bílou“ nebo „černou“ a „bílou“ magií.

Domov a sídlo duše, Myslitele, věčného člověka je na páté mentální podúrovni, na nejnižším ze tří vyšších, beztvarých stupňů této pláně. Velká většina všeho lidstva je zde ve svém životním dětství, sotva si toho jsouc vědoma. Myslitel zvolna jen vyvíjí vědomí; jeho energie, když působí na nižších úrovních, sbírá tam zkušenost, která vniká pak opět s těmito energiemi, když se vracejí k Mysliteli s pokladem své každé životní žně. Tento věčný člověk – duše nesmrtelná – individualizované já, je pracovníkem v každém těle, jež nosí. Jeho přítomnost dodává pocitu jáství stejně tělu, jako mysli.

Já, je sebevědomé, a následkem iluze, svého zdání, ztotožňuje se s oním vehiklem, v němž právě vydává nejvíce činné síly. Smyslnému člověku je „já“, jeho fyzické tělo a jeho žádosti; v nich zakládá svoje záliby a myslí na ně, jako na sebe, protože jeho prožívání je v nich. Pro učence, badatele, „já“ je myslí, jelikož jeho radostí je myšlenkový cvik, rozumová činnost, a v ní je soustředěn jeho život. Jen nemnozí dovedou dostoupit abstraktních výšin duchovní filozofie a cítit tohoto nesmrtelného člověka, jako své „já“, spolu s jeho pamětí objímající životy předešlé a s nadějemi nesoucími se vpřed ke zrozením budoucím. Fyziologové nás učí, že, uříznut-li nám prst, necítíme bolest skutečně tam, kde teče krev, ale že bolest se pociťuje v mozku a obraznost, že ji přenáší na poraněné místo. Pocit bolesti v prstu je, jak říkají, zdáním, je iluzí; je přenášen obrazností na místo styčné s předmětem, který bolest způsobil. Tak také člověk pociťuje bolest v amputovaném údu či spíše v místě, které odňatý úd vyplňoval. Podobně cítí naše pravé Já, náš vnitřní člověk, utrpení i slast ve schránkách, které jej objímají, a to na styčných místech s vnějším světem, a pociťuje schránku, jako své Já, nevěda, že tento pocit je iluzí, a že v každé, kterékoli schránce, jediným činitelem a trpitelem je on sám.

Pozorujme nyní v tomto světle vztahy mezi vyšší a nižší myslí a jejich působnost na mozek. **Myslitel je Já v kauzálním těle; je zdrojem nesčetných sil, původcem nesčetných druhů vibrací.** Ty vysílá, vyzařuje ze sebe. Nejjemnější z nich jsou vyjádřeny v látce kauzálního těla, která jediná je dostatečně jemná, aby jim odpovídala. To je tzv. čistý rozum, jehož myšlenky jsou abstraktní, jehož metodou je intuitivně získávat poznání. Jeho pravou podstatou je znát, vědět, i poznávat pravdu pouhým pohledem jako svou totožnost, to znamená, že jeho vědomí se vždy shoduje s pravdou. Méně jemné vibrace vycházejí a zároveň i přitahují látku z nižší mentální úrovně. Tím vytváří se tzv. nižší Manas, nižší mysl: hrubší energie vyššího Manasu vyjádřené nižší hustší látkou. **Jmenuje se intelekt, pojmový rozum, soudnost, obrazotvornost, srovnávací a jiné mentální schopnosti**. Jeho myšlenky jsou konkrétní a jeho metodou je logika; on usuzuje, uvažuje, vyvozuje. Tyto jeho vibrace, účinkující astrální látkou na éterický mozek a tím na tuhý fyzický mozek vyvolávají v něm výchvěvy, které jsou jejich těžkými a pomalými reprodukcemi – těžkými a pomalými, protože energie, pohybujíce těžší hmotou, mnoho ze své rychlosti ztrácí. Tato nedostatečnost odpovídajících záchvěvů, kdekoli vibrace vycházejí z řidšího prostředí a přenášejí se pak do hustšího, je známa každému fyzikálnímu pracovníku. Uhoďte na zvon ve vzduchu a zazvoní jasně; učiňte tak ve vodíku a převeďte pak tyto vodíkové výchvěvy na atmosférické vlnění, a zjistíte velmi zeslabený účinek. Podobně zeslabeny jsou mozkové výkony odpovídající rychlým a jemným podnětům v mysli samé. Přece však i toto málo je vlastně vše, co zná a chápe ohromná většina lidí jako své vědomí.

Nesmírná důležitost mentálních výkonů tohoto „vědomí“ vyplývá z faktu, že právě ono je jediným prostředníkem, jehož pomocí může Myslitel sbírat žeň zkušeností, z níž sama vyrůstá. Pokud je ovládáno žádostmi a vášněmi, vybočuje z řádu, zůstává neživeno a tím i neschopno vývoje. Pokud je zaměstnáno zcela mentální činností, týkající se vnějšího světa, může povzbuzovat jen svoje nižší síly. Teprve, když je schopno vtisknout si skutečný a věrný obraz svého života, počíná vykonávat svou drahocennou působnost, shromažďujíc, co může povzbuzovat a živit jeho vyšší energie. Tou měrou, jakou se Myslitel vyvíjí, uvědomuje si více své latentní schopnosti, a také je si více vědom působení svých sil na nižších úrovních, jakož i těl, které tyto energie kolem něj vytvořily. Konečně začne zkoušet, jak by je ovlivňoval, používajíce své paměti z minula, aby řídil svou vůli. Tyto dojmy jmenujeme svědomím, týkají-li se mravnosti, a záblesky intuice, osvětlují-li rozum. Jsou-li tyto dojmy dostatečně četné, že se až stávají normálními, mluvíme o jejich spojení jakožto „genialitě“. Vyšší vývoj Myslitele je patrný jeho rostoucí kontrolou svých nižších nosičů, tím že jsou poddanější jeho vlivu a přispívají víc a více k jeho vzrůstu. Kdo chtějí dobrovolně napomáhat tomuto vývoji, nechť tak činí pečlivým cvičením nižší mysli a mravního charakteru, vytrvalým a účelným úsilím. Návyk klidného, vážného, soustředěného a důsledného myšlení, neseného k vyšším předmětům, než jaké přináší denní život, častá meditace, správně konaná, studium – to vše rozvíjí myšlenkové tělo a činí je schopnějším nástrojem. Snaha pěstovat abstraktní myšlení je rovněž prospěšná, jelikož tím výše zvedá nižší mysl, a vtiskuje v ní jemnější látky z nižších mentálních okrsků.

Tak apod. nechť každý spolupracuje na svém vyšším vývoji; každý krok dopředu urychlí a usnadní kroky následující. Ani nejmenší úsilí nepřichází tu nazmar, ale setkává se s výsledkem a každá daň a dávka, odnesená do nitra, je uschována v pokladnách kauzálního těla pro budoucnost. Takto evoluce, byť jakkoli zvolna pokračovala, pokračuje stále; a božské Žití, stále se rozvíjející v každé duší, znenáhla si všechno podmaní.

KAPITOLA V: Dévachan

Slovo „Dévachan“ je teozofický **název nebes**; doslova se jim míní „země zářící“ neboli „země Bohů“ [[27]](#endnote-27).

Je to obzvláště chráněná část mentální úrovně, odkud, činností velkých spirituálních inteligencí, které bdí nad lidskou evolucí, je každá strast a starost vyloučena, a **je obývána lidskými bytostmi, které odvrhly fyzická a astrální těla a které tam vstupují, když skončí jejich pobyt v Kámaloce**.

Život v Dévachanu má dvojí období; první stráví duše na čtyřech nižších stupních mentální pláně, kde Myslitel ještě nosí své mentální tělo, jsouce jím podmiňován. Musí tu asimilovat látky, které nastřádal za svého pozemského života, z něhož se právě vynořil. Druhé období je stráveno ve světě „beztvarém“, kde Myslitel, duše, již unikne z mentálního těla, a v plné míře sebevědomí a poznání, jehož došla, žije svůj vlastní nezahalený život.

Délka času, prožívaného v Dévachanu, závisí na hojnosti látky pro dévachanický život, již si duše sem sebou přináší ze svého pozemského žití. Žeň celé úrody pro dévachanické žití, kde se má shrnout a přizpůsobit, záleží od všech čistých myšlenek a pohnutek, vzniklých během zdejšího žití, od všech vzpomínek na užitečnou práci a plány, mající sloužit lidskému dobru – vše, co může být nějak zpracováno v mentální a morální schopnosti duše, aby takto přispělo k jejímu vývoji. Ani jediné z těchto myšlenek, hnutí nebo činů není ztraceno, budiž jakkoli slabo, jakkoli pomíjející; jen nemohou vzniknout vášně, sobecké a zvířecí žádosti, jelikož zde není látek, v nichž by se mohly vyjadřovat. **A všechno zlé z minulého žití, byť i mělo velkou převahu nad dobrem, nemůže zabránit, aby plně nevyzrála byť i nejchudší úroda dobra, které v něm bylo.** Chudost této úrody může učinit dévachanický život třeba jen kratičkým, ale i ten nejzkaženější, toužíval-li byť i jen zcela skrovnou měrou a jen přechodně po pravdě, snažil-li se o dobro, povolil-li lásce a něze, dobrotě, by jej ovládly a pobádaly k nesobeckým činům, musí mít období dévachanického žití, ve kterém musí setba dobra vyhnat své útlé výhonky a jiskra dobra se rozhořet v malý plamínek.

Za dřívějších dob, pokud žili lidé lpící celým srdcem na nebi a vedli život jenom k tomu směřující, aby došli nebeské blaženosti, bývala potom doba strávená v Dévachanu velice dlouhá, když mnohdy trvala i několik tisíc let. Za našeho času, kdy jsou lidé po většině soustředěni svými tužbami k zemi a tak poměrně málo z jejich myšlenek se vznáší k vyššímu životu, bývají i jejich dévachanická období mnohem zkrácenější. Podobně je to i s dobou strávenou na vyšším a na nižším okrsku mentální úrovně v Arúpa a Rúpa Dévachanu. Všechny myšlenky, náležející k osobnímu já, k životu právě skončenému se všemi jeho snahami, zájmy, láskami a zálibami, nadějemi a obavami – všechno to zužitkuje se v Dévachanu tvárné úrovně; kdežto vše, co náleželo vyšší mysli, končinám abstraktna, neosobnímu myšlení, nesobecké lásce, vlivu pro celek, musí být zpracováno v „beztvaré“ dévachanické říši. Většina lidí, sotva vkročí do této vznešené končiny, již také zas z ní vystoupí; někteří stráví tu velkou část svého dévachanického žití; jen málo je těch, kteří tu prožijí svůj Dévachan téměř celý.

Dříve, než přikročíme k podrobnějšímu rozhledu, měli bychom pochopit některé vůdčí myšlenky, které ovládají dévachanické žití, které je tak rozdílné od fyzického, že jinak každý popis byl by vedl k neporozumění právě pro neobvyklost všeho, s čím se tu shledáváme. Lidé si tak málo uvědomují ze svého mentálního života, byť i ještě prožívaného v těle, že jsou-li seznámeni s obrazem mentálního žití mimo tělo, pozbývají všelikého smyslu pro skutečnost a cítí, jako by se byli dostali do světa snů.

První, co je třeba zvážit, je, že mentální život je daleko intenzivnější, živější a skutečnosti bližší, nežli život smyslů. Všechno, čeho se zde dotýkáme, co vidíme a slyšíme, s čím tu vůbec jednáme, je dvakrát tak daleko od skutečnosti než vše, s čímkoli se stýkáme v Dévachanu. Sice ani tam nevidíme věci, jaké opravdu jsou; ale co vidíme tady, se halí v dvojnásobně tolik závojů iluze. Zde je náš pocit skutečnosti naprostým klamem. Neznáme nic z toho, čím jsou vlastně lidé; vše, co z nich známe, jsou dojmy, které činí na naše smysly, a často mylné závěry, které náš rozum vyvozuje ze skupin těchto dojmů. Srovnávejte navzájem vnitřní obraz, jaký má o některém muži jeho vlastní otec, jeho nejbližší přítel, dívka, která jej zbožňuje, jeho sok v povolání, jeho smrtelný nepřítel a jeho nahodilý známý – a podívejte se, jak to budou neshodující se obrazy! Každý může jenom sdělit svůj dojem, jaký právě byl na něho učiněn; a jak byl prve vzdálen od skutečnosti, čím člověk je, když je pozorován očima, jež trhají všechny záhaly a spatřují člověka celého! Známe o každém ze svých přátel dojem, jaký na nás činí a tyto dojmy jsou úzce omezeny naší vnímací schopnosti. Otcem dítěte je třeba velký státník vysoké povolanosti a dalekosáhlejších cílů, ale tento vůdčí duch celého národa a jeho osudů, je dítěti pouze nejmilejším druhem jeho her a okouzlujícím pohádkářem. Žijeme uprostřed iluzí, máme však pocit skutečnosti a ten nás uspokojuje. V Dévachanu jsme rovněž obklopení iluzemi, ač, jak již bylo řečeno, dvakráte bližší jsme skutečnosti; a tam rovněž doznáváme onen pocit skutečnosti, jež nás uspokojuje.

Iluze této země, ač umenšeny, přece nejsou z nižších nebes vyloučeny, přestože tam je styk pravdivější a bezprostřednější. Nesmíme zapomínat, že tato nebesa jsou částí velké vývojové stupnice, a že pokud člověk nedospěl vlastního, pravého „Já“, činí jej podrobeného iluzím vlastní neskutečnost. Jedna okolnost však, která přináší v pozemském životě pocit reality a pocit neskutečnosti, studujeme-li Dévachan, je, že spatřujeme zemský život z jeho nitra se všemi jeho iluzemi, ale Dévachan pozorujeme zvenčí, nesdílejíce na ten čas dojem jeho májického závoje.

V Dévachanu je průběh obrácený, a jeho obyvatelé cítí, že jejich vlastní život je skutečný a pohlížejí na pozemský život, jako na naplněný nejzřejmějšími iluzemi a klamy. V celku jsou však oni bližší pravdě, nežli zdejší kritici jejich nebeskému světu.

Zde, na zemi, nijak nemůžeme dosáhnout dokonalosti a tvůrčí moci, jakou vykonává Myslitel, když je omezen pouze mentálním tělem a může nerušeně užívat svých tvůrčích schopností. Malíř, sochař, hudebník, zde na zemi, snívá sny nevýslovné krásy, tvoře si vidiny myšlenkovými svými silami; než chce-li je vtělit v hustší látky země – nedostihnou mentálního výtvoru. Mramor příliš odporuje dokonalé formě, barvy jsou příliš smutné a kalné proti jasu krásy viděné duchem. V nebi však cokoli myslí, je okamžitě vytvořeno formou, neboť mentální látkou je zde velmi jemná a vzácná podstata, v níž mysl pracuje, jsouc prosta vášní, takže se bez překážky kterýmkoliv myšlenkovým podnětem odívá do tvaru. Každý člověk tudíž v pravém slova smyslu vytváří tu svá vlastní nebesa; a krása všeho jeho okolí může vzrůstat právě v poměru k bohatství a síle jeho mysli. Rozvíjí-li duše své síly, i její nebe roste tím v kráse a vznešenosti. Veškeré omezování, pokud se nebe týče, tvoříme si výhradně jen každý sám, neboť nebe se zvyšuje, rozšiřuje i prohlubuje zcela shodně se zvýšením, zmohutněním, prohloubením duše. Pokud je duše slabá a sobecká, úzká a nevyvinutá, i její nebesa sdílejí její malost: ale přes to vždy se v nich obráží to nejlepší, co vůbec v duši je, jakkoli by to bylo chudé. Jak se člověk vyvíjí, tak i jeho dévachanické žití je postupně plnější, bohatší, pravdivější a skutečnější; duše pokročilé přicházejí do stále užšího a těsnějšího vzájemného styku, těšíce se širšímu a hlubšímu společnému styku a bytí. **Život na zemi, pokud je mentálně a mravně slabý, nepatrný, omezený – má za následek slabý, nepatrný a omezený život v Dévachanu**, kde právě žije, jenom je mentální a morální. Nemůžeme mít více, než co jsme, a naše žeň řídí se naší setbou. Citují Písmo: „Nemylte se. Bůh nebývá posmíván; neboť cokoli kdo zasel, bude i sklízet.“ Naše nedbalost a hltavost ráda by sklízela; ale v tomto zákonitém vesmíru zákon Dobra, podivuhodně spravedlivý, přináší každému přesnou mzdu jeho díla.

S mentálními dojmy či obrazy, jež jsme si sami vytvořili o svých přátelích, setkáváme se i v Dévachanu. Ke každé duši se tlačí ti, jež v životě milovala, a každá podoba milovaných z tohoto života se stane živoucím druhem duše v nebesích. A jsou nezměněni. Budou nám onde tím, čím nám byli zde, a ničím jiným. Zjev našeho drahého, našeho přítele, jak dotýkal se našich smyslů, vytvoříme si z mentální látky Dévachanu tvůrčími silami vlastní mysli. Co bylo zde mentálním obrazem, je tam – jako vlastně to bylo i zde, ač jsme to nevěděli – skutečným předmětným útvarem živé myšlenkové látky, dlícím v naší myšlenkové atmosféře, jenomže co je zde ospalé a chabé, je tam živé a jasné. A skutečný pravý styk duše s duší?

Je bližší, těsnější, milejší než jakýkoli zdejší styk, neboť jak jsme seznali, **na mentální pláni není přehrady mezi duší a duší**. Přesně v poměru ke skutečnosti duševního žití v nás je skutečnost vnímání duševního tam. Mentální obraz našeho přítele je vlastním naším výtvorem; je takový, jakým jsme jej znali a milovali; a jeho duše dýchá touto formou k naší tou měrou, jakou se mohou jeho duše s naší stýkat sympatickými vibracemi. **Nemůžeme však přijít do styku s těmi, které jsme znali na zemi, byla-li vzájemná pouta pouze astrálním nebo fyzickým tělem, nebo byli-li jsme vnitřním žitím proti sobě**. Proto nemůže vkročit do našeho Dévachanu žádný nepřítel, jelikož tu může sblížit lidí navzájem jen souhlasný akord myslí a srdcí. Oddělenost myslí a srdcí znamená oddělenost v nebeském žití, neboť nic, co je nižší, než sama mysl a srdce, nenachází tu prostředků k vyjádření. S těmi, kdož jsou ve vývoji daleko za námi nebo před námi, přicházíme do styku jen právě tou měrou, jakou jim můžeme odpovídat; veliká část jejich bytosti nám zůstane nepoznána, ale vše, čeho se dovedeme dotknout, je naše. A dále, tito velicí, větší nás, mohou nám přispívat v nebeském žití – za podmínek, o nichž hned se zmíníme; - mohou nám pomáhat, abychom se k nim povznesli a stali se tak schopni přijímat víc a více. Není tam tedy oddělení dle času a místa, ale oddělení nedostatkem sympatie, souhlasu mezi srdci a dušemi.

V nebi jsme se všemi, které milujeme a jimž se obdivujeme, a přebýváme s nimi až po meze naší schopnosti – nebo, jsme-li pokročilejší my, až po meze jejich schopnosti. Setkáváme se s nimi v podobách, v nichž jsme je milovali na zemi, za úplné paměti našich pozemských vztahů, neboť nebe přináší rozkvět všech pozemských poupat a lásky, nemocné a slabé na zemi, rozepnou se tam v moci a kráse. Jelikož styky jsou přímé, nemůže povstat nedorozumění slovy ani skutky; každý vidí myšlenku, jak v příteli se rodí, jak se vytváří, ovšem, pokud je schopen ji chápat a na ní svými výchvěvy odpovídat.

Dévachan, nebeský svět, je světem blaženosti a nevýslovné radosti. Ale je ještě mnohem více – více nežli unaveným oddech a odpočinek. V Dévachanu všechno, co bylo za minulý život Duše cenného v mentální a morální zkušenosti, je zpracováno, přemyšleno a postupně přeměněno v určitou mentální a mravní schopnost, v síly, které duše vezme sebou do budoucího zrození. Duše nevetkává činnou a přesnou paměť své minulosti do mentálního těla, neboť mentální tělo, až nastane jeho čas, se rozloží. Paměť minulosti se uchovává jen v duši, v mysliteli samém, který v tom těle žil, a který je přežije. Ale tyto zážitky a poslední zkušenosti člověka se vtisknou v duši jako její mentální schopnost. **Studoval-li např. někdo velice snažně a vytrvale nějaký předmět, výsledkem této snahy a práce bude, že tento člověk si vytvoří zvláštní schopnost snadno a dokonale ho ovládat, jakmile se s ním v nové inkarnaci opět setká**. Cokoli je tedy počato na zemi v myšlenkovém směru, dojde potom svého zužitkování a dovršení v Dévachanu. Každá snaha tu bude proměněna v sílu; každé zmařené úsilí se stane schopností. Zápasy a porážky změní se tu v nástroje k vítězství; chyby, strasti a bludy – svítí tu jako zářící drahé kovy, mohoucí být zpracovány v moudré a účelné chtění. Zvelebovací snahy, jimž scházela v minulosti pouze moc a síla k provádění, budou myšlenkově vypracovány v Dévachanu část po části, a potřebná síla a moc bude vložena v mysl, aby ji bylo možno použít v budoucím pozemském životě, kde pak vytrvalý a nadšený pracovník se zrodí geniem, kde se duše zbožně oddaná zrodí světcem. Žití v Dévachanu není tedy pouhým snem, není lotosovou končinou neprospěšné nečinnosti, je to země, v níž se vyvíjejí mysl i srdce, nezatěžovány hrubou hmotou ani všedními starostmi, kde se kovají zbraně pro slavná pozemská bojiště a kde se zajišťuje pokrok budoucnosti.

Když už duše sebrala a uložila v mentálním těle všechny plody náležející poslednímu pozemskému životu, sama se z něho vyprostí a usídlí se nezahalena ve vlastním domově. **Pak se všechny mentální schopnosti, které se vytvořily na nižších úrovních, převedou do kauzálního těla – zároveň se zárodky života pocitů a žádosti, které byly pojaty do mentálního těla**, když opouštělo astrální schránku, která se rozložila v Kámaloce. Do této doby tyto zárodky zůstanou latentní, uloženy v kauzálním těle, síly, které zůstávají utajeny z nedostatku látky, ve které by se mohly projevit. Mentální tělo, poslední z dočasných odění skutečného člověka, se rozloží a jeho látky se vrátí ke společné zásobě životní mentální látky, odkud byly vzaty, když duše kdysi sestupovala do svého vtělení. **Takto zůstane posléze jedině kauzální tělo, pokladnice všeho**, co bylo nashromážděno a přizpůsobeno z minulého právě života. Duše ukončila jeden okruh, jednu túru z dlouhé své pouti a zůstává nyní na chvíli ve svém rodném domě.

Pokud se týče uvědomění si všeho – svého stavu i okolí – závisí to zcela na tom, do jakého stupně dospěla celková evoluce duše. Duše na nejnižším stupni vývoje život zde pouze prodříme, zahalena v nevědomí, když pozbyla své nosiče z nižších úrovní. Život v ní bude pouze tiše tepat jako ve spánku, přizpůsobuje jakési výsledky pozemské pouti, které by byly s to vejít v podstatu zdejšího žití; avšak duše sama nebude si vědoma sebe a svého okolí. Vyvíjí-li se však duše a pokračuje ve vývoji, pak toto období jejího života je značnější a význačnější a zaujme větší část její dévachanické existence. Probudí se sebevědomí – a tím i vědomí okolí – a paměť rozprostírá před duší panorama jejího žití, rozpínající se daleko do věků minulých. Duše spatří a pozná příčiny, které dospěly svých účinků ve zkušenostech posledního života a pozoruje i příčiny, které vytvořila a založila ve své poslední inkarnaci. **Asimiluje a vetká do kauzálního těla vše, co bylo v právě uzavřené životní kapitole nejvznešenějšího a nejvzácnějšího a svou vnitřní činností rozvíjí a pořádá látky v těle kauzálním**. Vchází v přímý styk s velkými dušemi, nechť jsou tou dobou vtěleny anebo dlí mimo tělo; těší se stykům a pobytu s nimi, učí se od jejich zralejší moudrosti a delší zkušenosti. Každé následující dévachanické žití je bohatší a obsažnější s rozsáhlejší schopností vnímání přibývá jí i dokonalejší a hojnější poznání; více a více učí se chápat působnost a účinnost zákona, podmínky vývojového pokroku – a takto se vrací k životu pokaždé s větší znalostí, s účinnější silou; její uvědomění si účelu života je jasnější a jasnější a cesta k němu před jejími kroky je přímější.

Každé duši, byť i ještě byla nepokročilá, tu nastane okamžik jasného poznání, vnitřního prohlédnutí, když přijde čas opětného návratu k životu v nižších světech. Uzří na okamžik svoji minulost a všechny příčiny, které s ní pro budoucnost pracují; takto je před ní rozvinuta generální mapa jejího příštího vtělení. Pak se kolem ní shluknou oblaka nižší látky a zatemní její vizi… a s probuzením sil nižší mysli počíná cyklus nové inkarnace. Tyto síly, vibrujíce z duše, seskupí kolem ní látky z nižší mentální pláně a utvoří nové mentální tělo k zahájení nové kapitoly životního příběhu. O tom však více sdělím v odstavcích o znovuvtělení.

Zanechali jsme v kapitole o Kámaloce – duši ve spánku, když setřásla již poslední zbytky svého astrálního těla, připravenou přejít z Kámaloky do Dévachanu, z „očistce“ do nebe. Spící se pobudí v pocitu nevýslovné radosti, nezměrné blaženosti – do pocitu míru, o němž nemáme ponětí. Ovívají ji nejlíbeznější melodie, kolem ní se nacházejí nejněžnější barvy, zrak se otevírá, ovzduší samo je malbou a hudbou, celá bytost je proniknuta světlem a souzvukem. Tím zlatým oparem pak sladce prosvitnou tváře milovaných na zemi, v éterické kráse, která vyjadřuje jejich nejvznešenější, láskyplná hnutí a pohnutky, netísněné, ba ani nedotčené starostmi a vášněmi nižších světů. Kdo vypoví blaho tohoto procitnutí? Slávu prvního rozbřesku nebeského světa?

Seznámíme se nyní zevrubněji s poměry na sedmi různých podúrovních Dévachanu, majíce na paměti, že na prvních čtyřech jsme ještě ve světě formy, ba ve světě, v němž každá, jakákoliv myšlenka, představuje se určitým tvarem. Tento svět formy náleží osobnosti a každá duše je v něm obklopena tolika myšlenkovými formami, kolik jich poslední život v její mysli z čisté mentální látky vytvořil.

První, nejnižší úroveň, je nebe nejméně pokročilých duší, jejichž nejvyšší pohnutkou na zemi byla třeba malá, ale upřímná a alespoň někdy nesobecká láska k rodině a přátelům. Chovaly třeba na zemi srdečný obdiv k někomu, kdo byl čistší a lepší než ony, nebo měly nějakou byť i jen přechodnou snahu po mravním růstu, po zvýšení svého vzdělání a rozšíření vědomostí. Není tu nadbytek látky, z níž mohla by se vytvořit schopnost trvalou vlastností, takže jejich duševní život pokračuje jen zvolna kupředu; jejich rodinné cítění se tu podporuje a poněkud rozšíří a po nějakém čase se ty duše narodí znovu poněkud vnímavější pro ušlechtilé cítění, s větším sklonem k poznání a následování vyššího vzoru. Zatím však požívají veškeré blaženosti, jíž jsou vůbec schopny. Jejich číše je jen malá, ale je naplněna až po okraj blahem, takže se těší všemu, co vůbec v nebi mohou chápat a čeho dovedou užívat. Čistota a soulad nebeského žití působí na jejich nevyvinuté schopnosti a podněcuje je k probuzení, k činnosti, takže se v nich zrodí vnitřní podněty, které musí předcházet všechno zjevné klíčení.

Druhá, vyšší úroveň dévachanického žití přísluší lidem jakékoli náboženské víry, jejichž srdce během pozemského žití se obracela s láskyplnou oddaností k Bohu – ať již jakéhokoliv jména a jakékoliv podoby. Byť i forma jejich představy byla úzká, jejich srdce vřelou tužbou povznášela se k němu vzhůru, a zde naleznou předmět svého vroucího uctívání. Pojem Boha, který si vytvořila jejich mysl na zemi, přichází jim tu vstříc v zářící slávě dévachanické látky, krásnější, nádhernější než bývala kdy v jejich nejsmělejších snech. Božská moc se zde omezuje, aby se mohla setkat s intelektuální mezi svého ctitele; a v kterékoli podobě ctitel Ho miloval a vzýval, v téže podobě se zjevuje jeho toužícím očím a dává mu pocítit slast odpovídající své lásky. Duše jsou pohříženy ve zbožné vytržení, uctívajíce Nejvyššího v té podobě, již si jejich zbožnost vytvořila na zemi, ztrácejí se zcela uchváceny ve své zbožnosti ve spojení s tím, jemuž se klaní. V nebesích se nikdo necítí cizincem, božství zahaluje se tu pro každého příslušnou svou podobou. Takové duše prospívají čistotou a zbožností pod sluncem tohoto spojení a vracejí se na zemi s týmiž vlastnostmi, jenže velice stupňovanými. Není však všechen jejich dévachanický život omezen jen na toto zbožné vytržení; mají tu plnou příležitost, aby tu nechaly vyzrát i každou jinou vlastnost, které jejich duch a srdce jsou schopny.

Postupujíce výše, **na třetí podúroveň, setkáváme se tu s oněmi ušlechtilými a vzácnými dušemi, které v pozemském žití věnovaly se službě lidskosti a vylévaly svoji lásku k Bohu** ve svém díle pro dobro člověka. Zde tedy sklízejí odplatu za své dobré činy, vyvíjejíce tu mocnější síly nesobeckosti a dozrávajíce moudrostí v tomto směru. Rozvíjejí se představy a plány, vydatnější působnosti v mysli filantropa, a jako architekt svou budovu, tak i on si kreslí v duši příští stavbu svého díla, jež chce vykonat na zemi; tvoří si schémata, které později vypracuje v činy a jako Bůh Stvořitel i on připravuje, plánuje svůj svět dobrotivosti, jenž se má projevit ve hmotě, až nastane vhodný čas. Takové duše objeví se jako velcí dobrodějové, filantropové nezrozených ještě věků, které ztělesní se na zemi s vnitřním bohatstvím nesobecké lásky a s mocí k provádění svých úmyslů.

Snad ze všech nebes nejnestejnějšího rázu a povahy je čtvrtá dévachanická podúroveň. Zde se cvičí a vyzrávají síly nejpokročilejších duší, pokud vůbec mohou být vyjádřeny ještě v oblasti formy. **Zde se setkáváme s králi umění a literatury**, kteří tu vzdělávají všechny své síly tvaru, barvy, souzvuku, souladu a budují si vyšší větší schopnosti, s nimiž znova se zrodí na zemi. Nejúchvatnější hudba nevylíčitelné krásy vyznívá tu z duší nejmocnějších králů harmonie, které kdy znala země; např. Beethoven, ne již hluchý, vychvívá tu svoji mohutnou duši v proudech nevyrovnatelné harmonie, čině tak melodičtějšími sama nebesa, neboť tyto souzvuky vyšších sfér nesou se i nebeskými končinami. Zde také shledáváme se s mistry malby a jiných výtvarných umění, kteří tu objevují nové barevné světy, nové linie netušené krásy. Zde však jsou i jiní, kteří nestačili svému ideálu, ačkoli usilovně za ním spěli; ti zde nyní proměňují tužby své v síly a sny ve schopnosti, které budou mít v budoucím žití. Jsou zde badatelé přírody a vnikají do jejích skrytých tajů; před jejich zraky rozvíjejí se zde světové soustavy s veškerým svým skrytým mechanismem, zde se utkávají osnovy uměleckých i vědeckých děl vzácné obsažnosti a jemnosti. **Duše, které tu na nich pracují, vrátí se na zemi jako velicí objevitelé, vynálezci, obdaření neklamnými intuicemi o tajemných cestách Přírody**. V tomto nebi nacházejí se rovněž duše hledající na zemi hlubší moudrost a vyšší poznání Pravdy, horliví, oddaní žáci, hledající Mistry rasy, kteří se zde toužili setkat se s Mistrem a horlivě se k tomu připravovali, pracujíce trpělivě o všem, co bylo uloženo některým z velkých duchovních vůdců a učitelů lidstva. Zde setkává se jejich tužba s vyplněním a ti, které zdánlivě marně hledali, jsou nyní jejich učiteli. Žíznivé duše pijí tu nebeskou moudrost a urychlují svůj vzrůst, sedíce u nohou svých Mistrů. Opět se zjeví na zemi jako učitelé a dárci světla, zrození se znakem vznešené služby učitelů a vůdců svých bratří.

Tak mnohý žák a pracovník zde na zemi, nemající tušení o těchto věcech, o tomto vyšším dění nad námi, připravuje si místo v tomto čtvrtém nebi, skláněje se v upřímné oddanosti nad stránkami milovaného učitele nebo génia, nad naukami nějakého pokročilého ducha. Vytváří pouto mezi sebou a učitelem, kterého miluje a uctívá, a ve světě nebeském se toto pouto uplatňuje a uvádí do vzájemného styku duše, které spojuje. Jako slunce vysílá své paprsky do mnohých místností a každá místnost má z nich tolik, kolik dovede obsáhnout, tak v těchto nebeských světech svítí vznešené duše do svých nesčíslných mentálních obrazů, které si jejich žáci vytvořili, naplňujíce je životem, vlastní životní esencí, takže každý žák má svého mistra, který ho poučuje a přece nevylučuje nikoho jiného ze své pomoci a svého přispívání.

Takto zůstávají lidé v těchto nebeských světech formy velmi dlouho, po celé periody, hledíme-li k mentální zásobě, již si nashromáždili na zemi, a všechno dobré, co jim vyvodil poslední osobní život, dochází tu plného využití, plného působení až do nejmenších podobností. Potom však, když všechno již je stráveno a vyčerpáno, poslední krůpěj vypita z číše radosti, poslední drobet sněden z nebeské hostiny, pak to vše, co má cenu trvalou a mohlo být přeměněno v sílu a schopnost člověka, vtiskne se kauzálnímu tělu; duše pak setřese ze sebe rozložené tělo, kterým docházela výrazu na nižších podúrovních dévachanického světa. Zbavivši se tohoto mentálního těla je duše ve svém vlastním světě, aby tu zpracovala vše, cokoli může najít sobě příslušnou látku, z výtěžku života v této vyšší duševní říši.

Veliká většina duší se sotva na chvíli dotkne nejnižší úrovně dévachanického „beztvarého“ světa, požívajíc tu kratinkého útulku, když všechny její nižší schránky a nosiče odpadly. Jsou ještě tak nevyvinuté, že nemají vlastních činných schopností, jimiž by dovedly působit na tělech nezávisle a též upadají v bezvědomí, když jim zmizí v rozkladu mentální tělo. Pak se na okamžik probudí k vědomí: záblesk náhlé paměti osvítí jejich minulost a oni spatří přesné její příčiny; a záblesk předzvěstí osvítí jejich budoucnost a oni spatří výsledky minulosti, které budou působit jako příčiny v nastávajícím žití.

A to je vše, co přemnozí až posud jsou schopni zažít v beztvarém nebi. Neboť i zde, jako vůbec všude, sklizeň řídí se zasetím; jak by mohli čekat ti, kdo pranic nezaseli pro tuto vznešenou končinu, že tam něco budou sklízet?

Ale mnohé duše zasely během pozemského žití hlubokým myšlením a ušlechtilým životem dosti setby, jejíž žeň přísluší této páté dévachanické říši, nejnižší z trojích nebes beztvarého nebeského světa. Veliká je nyní jejich odplata za to, že se takto vymanily z pout těla a vášně; počínají tu zakoušet pravý lidský život, vznešenou existenci duše samé, nezatěžované oděním příslušejícím nižším světům. Učí se pravdě přímým zřením a vidí základní příčiny, jejichž výsledkem jsou všechny konkrétní předměty. Poznávají jednotnost, která je základem všeho, a které přítomnost je maskována v nižších světech růzností nadbytečných podrobností. Takto docházejí k hluboké znalosti zákona a učí se poznávat jeho neproměnnou a neúchylnou působnost ve výsledcích přesvědčení, které vyvstanou v nich opět v pozemském životě, jako hluboké intuitivní jistoty duše, povýšené nad veškeré uvažování a rozumování. **Zde také člověk zkoumá svou vlastní minulost a rozeznává pozorně příčiny, které sám vložil do života**; pozoruje jejich zasahování, výsledky z nich vzešlé a vidí také něco z jejich životní působnosti i vzhledem k budoucnosti.

V šestém nebi jsou duše velice pokročilé, které za pozemského života cítily jen velice malou přitažlivost ke všemu pomíjejícímu a které zasvětily všechny své síly a celou svoji energii vyššímu intelektuálnímu morálnímu žití. Pro ně není už na minulosti závoje, jejich paměť je dokonalá a nepřetržitá; tvoří si plány o přelití energií do příštího života, kterým budou moci učinit neškodnými – neutralizovat – mnohé síly, působící překážky žádoucímu směru vývoje a posílit naopak mnohé jiné, působící pro dobro. Tato jasná paměť jim dovoluje utvářet si určitá a pevná stanoviska vzhledem k tomu, co má se vykonat a opět k tomu, čeho třeba se vyvarovat. Tyto zásady pak mohou duše vštípit svým nižším nosičům v příštím zrození, čímž určitá zla se stanou nemožnými, jelikož budou přímo protichůdná tomu, co se cítí jako sám základ povahy duše; naopak zase mnohé dobro stane se nevyhnutelným, neodolatelným požadavkem duše, příkazem hlasu, jenž nestrpí potlačení ani odporu. Tyto duše přijdou na svět se vzácnými, ryzími vlastnostmi; nízký život jim bude nemožným a již od dětství budou vyznačeny za vůdčí hlavy a srdce lidstva.

Člověk, jenž dospěl tohoto šestého nebe, vidí rozvinuté před sebou nezměrné plány božské Mysli v její tvůrčí činnosti a může zkoumat, studovat ideální prototypy všech útvarů, jak byly postupně vyvíjeny v nižších světech. Tam se může koupat v nekonečném oceáně Božské moudrosti a sledovat záhady, spojené s vypracováním těchto pratypů, seznávat i to dobro, které omezenému zření lidí vězněných tělem zdá se být zlem. Tomuto širšímu rozhledu objevují se události a jevy v příslušných jim vztazích a poměrech, takže člověk poznává spravedlivost božských cest, pokud se týká vývoje v nižších světech. Otázky, jejichž důležitost ho nejvíce zajímala a zaměstnávala jeho mysl, otázky, jejichž řešení vždy vábila jeho ducha – jsou tu rozřešeny; jsou zodpovídány průzorem, který proniká závoje projeveného a spatřuje spojující články, které zde uzavírají řetěz příčin a následků. Zde se také duše ocitá v bezprostřední přítomnosti a spojitosti s většími duchy, které lidstvo zrodilo, s dušemi, které unikly poutům zemské minulosti; tu prožívá duše slast věčné přítomnosti nekonečného a nepřerušovaného života.

Mluvíce o nich, říkáváme „naši velcí zemřeli“; ale zde jsou živí, obklopeni slávou nehynoucího života, a duše prožívá úchvatné radosti jejich přítomnosti a blaha, moci jim se blížit i vlastním nitrem, které si jejich mocný vliv přizpůsobuje, když jeho struny ladí klíčem své vlastní mohutné individuality do šťastného souladu.

Ještě výše a nádhernější svítá sedmé nebe, kde je intelektuální domov Mistrů a zasvěcenců. Žádná duše tu dříve nemůže pobývat, pokud neprošla na zemi úzkou branou Zasvěcení (Iniciace) a příkrou „stezkou“, která vede k nekonečnému životu. V této končině pramení nejsilnější intelektuální a mravní podněty a splývají na zemi; odtud jsou váženy nevysychající proudy nejušlechtilejších energií. Intelektuální žití světa má tu své kořeny; genius odtud čerpá své nejryzejší inspirace. Duším, které tu přebývají, je to jedno, jsou-li zároveň poutány na svoji nižší schránku či nikoli, neboť ony jsou stále svým vysokým vědomím zúčastněny tohoto spojení se všemi, kdož jsou zde rovněž a pokud jsou vtěleny, mohou naplnit své nižší nosiče takovým podílem tohoto vědomí, jaký jsou schopny obsáhnout. Je to věcí jejich vlastní volby; mohou z něho poskytovat nebo zadržovat, jak samy chtějí. Víc a více jsou jejich povaha, vůle i sklony vedeny vůlí oněch vznešených Bytostí, jejichž vůle je jedno s vůlí Loga, s vůlí, jež hledá vždy jen dobro světů. Neboť zde jsou vyloučeny poslední zbytky odloučenosti [[28]](#endnote-28) ve všech, kteří ještě nedosáhli konečného osvobození, kteří nejsou ještě Mistry; a když tyto zbytky zmizí, pak vůle víc a více přizpůsobována, ocitá se víc a více v souladu s Vůlí, která vede a řídí světy.

Takový je obrys sedmera nebes, do nichž ať výš nebo níž, vstupují lidské duše svým časem po proměně, kterou zvou lidé smrtí. Neboť smrt je pouhá proměna, která dává duši částečně osvobození, když ji vybaví z jejích nejtěžších okovů. Je to jenom zrození v další a širší život, návrat po krátkém vypovězení na zemi do pravého domova duší; je to východ z vězení do volnosti vyšší sféry. **Smrt je největší iluzí ze všech iluzí země. Není nijaké smrti, je jenom změna životních podmínek**. Život je stálý, nepřerušený, nepřerušitelný. „Nezrozen, věčný, odvěký, stálý – nemizí se zmizením těl, které jej halí. Kdybychom si mysleli, že když se rozbije hrnec, spadne obloha, bylo by to stejné jako, že duše zanikne, když se rozpadne její tělo.[[29]](#endnote-29)

Fyzická, astrální a mentální úroveň jsou ony „tři světy“, jimiž znova a znova vede opětovné putování duše. Kolo lidského žití probíhá těmito třemi světy; duše jsou průběhem své evoluce připoutány k tomuto kolu a jsou jím unášeny vždy znova ke každému z těchto světů. Můžeme nyní duši sledovat úplným životním obdobím. Období řadí se k novému období a vytvářejí tak celé její žití. Jsme také s to jasně již rozeznávat mezi lidskou osobností a individualitou.

Uplyne-li duši její pobyt v beztvaré dévachanické říši, zahajuje si nové období života tím, že vysílá energie, účinkující v tvárném oddílu mentální úrovně; tyto síly jsou výsledkem všech předcházejících životů.

Tyto síly, vypuštěné duší, seberou a seskupí kolem sebe z látky čtyř nižších mentálních podúrovní ony látky, které potřebují ke svému projevu, a takto je vytvořeno nové mentální tělo pro příští zrození. Vibrace těchto mentálních sil probudí energie, které příslušejí povaze žádosti, a ty se počnou rovněž vychvívat. **Takto pracujíce, přitahuje si látky potřebné ke svému výrazu z látky astrálního světa, a ty vytvoří nové astrální tělo pro příští vtělení**. Tímto způsobem se duše přioděje svým mentálním a astrálním rouchem, kterým přesně vyjadřuje schopnosti a vlastnosti vyvinuté za posledních stavů svého života. Silami, o nichž více bude řečeno později (ve stati: O reinkarnaci), je puzena tato duše k rodině, která je s to opatřit jí vhodné a právě té doby jí potřebné fyzické ohraničení, a spojí se s ním prostřednictvím svého astrálního těla.

V období před narozením zavíjí se mentální tělo do svých nižších schránek. Toto spojení je prvními roky dětství stále těsnější, až konečně, v **sedmém roce, jsou tato těla v takovém styku a spojení s duší, s Myslitelem, jaké dovoluje stupeň jejího vývoje**.

Od té doby duše počíná zvolna kontrolovat tyto své nosiče a, jak život pozemský pokračuje, ukládá nastřádané zkušenosti vždy ve svém nejvlastnějším vehiklu, v těle, spojeném s úrovní, k níž náleží každá zkušenost. Když je život ukončen, pak se fyzické tělo rozkládá, a spolu s ním mizí možnost dotýkat se fyzického světa; proto jsou jeho energie shromážděny na astrální a mentální pláni. V příslušné době rozkládá se astrální tělo a výtěžek života uchýlí se na úroveň mentální; astrální schopnosti jsou v něm sebrány a uloženy jako latentní energie. A opět v příslušné době, když dokončilo mentální tělo svoji asimilační činnost, rozloží se samo, a jeho energie opět zůstanou latentními v Mysliteli, v duši, která vtáhne své tělo nadobro do beztvaré dévachanické říše, své rodné vlasti. Odtud pak, když již všechny své zkušenosti z tohoto životního období v trojím světě duše přeměnila ve schopnosti a mohutnosti k budoucímu působení a soustředila je sama v sobě, počíná znova starou pouť, a vzrostlá silou a znalostí, nastupuje cyklus nového životního období.

Zúčastňující se osobnosti jsou pomíjejícími nosiči, kterými duše působí a v nichž rozvíjí své síly pro fyzický, astrální a mentální svět spolu se všemi činnostmi, vycházejícími od těchto nosičů duše. Jsou na sebe poutány pouty paměti, které vytvořily dojmy na trojí nižší těla; a tak, jelikož duše sama ztotožňuje sebe se svými nosiči, vzniklo tím osobní „já“. Na nižších vývojových stupních je toto já v nosiči fyzickém a žádostivém, v nichž se rozvíjí největší činnost, později je v mentálním nosiči, který potom mívá převahu. Osobnost se svými přechodnými a pomíjejícími city, přáními, vášněmi vytváří takto jakousi zdánlivě nezávislou bytost, ačkoli sbírá všechny energie pro ni z Myslitele, kterého zahaluje; a její vlastnosti, náležející nižším světům, jsou často protivné trvalým zájmům „obyvatele těla“. Tím vzniká konflikt, v němž se vítězství sklání někdy k pomíjejícímu potěšení, jindy zase k trvalému zisku. **Život osobnosti počíná v okamžiku, kdy duše buduje své nové mentální tělo, a potrvá, pokud toto tělo nezmizí na konci svého života v tvárné říši Dévachanu**.

Naproti tomu sama Duše, Myslitel, je individualitou; ona je nesmrtelným stromem, který vydává a propouští ze sebe všechny tyto různé osobnosti jako své listí, které přetrvá vždy jediné jaro, léto a podzim lidského žití. Všechno toto listí, co vdechne a asimiluje v sobě, obohatí šťávu, která obíhá cévami stromu, a na podzim toto vše je vpuzeno do rodného kmene – a suché listí opadá a zahyne. Jedině Myslitel přetrvá to vše, pro něho nikdy neodbije hodina, on je věčné mládí, o kterém mluví Bhagavadgíta; přijímá a zase odhazuje těla, jako člověk obléká nový šat a odkládá starý. Každá osobnost je novou částí nesmrtelné umělkyně, která vstupuje znova a znova na scénu života; jenže v jejím životním dramatu každý charakter, který přijímá, je dítětem předešlých a otcem následujících, takže toto životní drama je nepřetržitě pokračující historií – historií herce, který tu hraje úlohy, jak za sebou následují.

Na tři světy, které jsme tady studovali, je omezeno žití lidské Duše, pokud se pohybuje na prvotních stupních lidské evoluce. V lidském vývoji však přijde čas, kdy jeho krok vystoupí do končin vznešenějších – a reinkarnace bude již minulostí. Avšak pokud se otáčí a vrací kolo zrození a umírání a člověk je na ně vázán žádostmi, které se dotýkají těchto tří světů, je jeho žití vedeno touto trojí říší.

Nyní se obrátíme k vyšším říším, ačkoliv jen málo lze o nich povědět, co by nám bylo vědět prospěšné a co je nám vůbec pochopitelné. Ale i to málo, co o nich lze říct, je nutno uvést, aby osnova Odvěké moudrosti nezůstala neúplnou.

KAPITOLA VI: Úroveň buddhistická a nirvánická

Zjistili jsme, že člověk je rozumnou a sebevědomou bytostí, myslitelem, uzavřeným v tělech příslušejících nižší mentální, astrální a fyzické úrovni. Nyní budeme studovat Ducha, který je nejniternějším „Já“, vlastním zdrojem, z něhož člověk pochází.

Tento božský Duch, paprsek Loga, sdílející s ním podstatu jeho Bytosti, je rovněž trojité povahy, jako sám Logos; a lidská evoluce směrem ke skutečnému a úplnému lidství záleží od postupného projevu této trojí stránky, od rozvoje těchto stránek z latence do činnosti, čímž člověk v miniatuře opakuje kosmickou evoluci. Proto také bývá nazýván mikrokosmem, vzhledem k vesmíru, který je makrokosmem. Je zrcadlem kosmu, obrazem nebo odrazem božím [[30]](#endnote-30); zde hledí také stará zásada: „Jak nahoře, tak dole.“ Právě toto v nitru člověka skrývá Božství, je zárukou jeho konečného vítězství; ono je utajenou hybnou vývojovou sílou, která nejen zaručuje jistotu evoluce, ale přímo podmiňuje její nezbytnost; je to zvedající a povznášející síla, která zvolna překonává každou nesnáz a odstraňuje každou překážku. Tuto velikou Přítomnost mínil asi M. Arnold, cítě nejasně její sílu, když napsal: „Nikoli my sami, ona Síla v nás vede k Spravedlnosti.“ Mýlil se však, když myslel, že „nikoli my sami“; jelikož právě nejniternější já našeho vlastního nitra a nitra nás všech, nikoli naše oddělené já, ale skutečné naše „Já“ [[31]](#endnote-31).

Toto Já je jediné, proto je zveme monádou [[32]](#endnote-32), a měli bychom si pamatovat, že tato monáda je vydechnuté Žití Loga, obsahující v zárodku v sobě v latentním stavu všechny božské síly a vlastnosti. Tyto síly došly projevu působením podnětů, povstalých stykem s předměty kosmu, mezi něž byla monáda vržena. Chvění jimi způsobené, v životě podrobeném těmto podnětům, vyvolává odvetné záchvěvy; a energie života tak jedna druhou budí, přecházejíce z latence do činnosti. Lidská monáda – jak ji na rozdíl od božské nazýváme, jeví, jak již bylo řečeno, všechny tři stránky božství, jelikož je jeho dokonalým obrazem; a tyto tři stránky se v cyklu lidské evoluce jedna po druhé rozvíjejí. Jsou to tři velké vlastnosti božského Žití, projevené v kosmu jakožto **Bytí, Blaženost a Inteligence [[33]](#endnote-33)**. Jimi se projevuje trojí Logos se vší dokonalostí, jaká jen je možná v mezích projevu. **V člověku se tato trojí stránka božství rozvíjí obráceným postupem; Inteligence, Blaženost, Bytí** – při čemž třetím pojmem, Bytím, rozumíme projev božské moci, božských sil.

Až doposud, pokud to bylo v této lidské evoluci možné, studovali jsme vývoj třetí stránky skrytého Božství – vývoj vědomí, jakožto inteligence. Manas, Myslitel, Duše lidská, je obrazem Mysli univerzální, třetího Loga; a celé její dlouhé putování na všech třech nižších úrovních je věnováno vývoji této třetí stránky, intelektuální stránky božské přirozenosti v člověku. Pokud se to děje a postupuje, ostatní obě božské energie bdí nad člověkem, tvoříce a představujíce spíše jen skrytý zdroj jeho života, nežli skutečné, rozvíjející se síly, tohoto žití v něm. Působí v nás neprojeveny. Přece však příprava těchto sil k manifestaci stále pozvolna pokračuje. Byly probuzeny a povzbuzeny právě tímto ještě neprojeveným životem, o němž říkáme, že je v nás latentní, stále vzrůstající silou Inteligence; a Blaženost počíná již vysílat první své záchvěvy – jemné tepy svého počátečně projevovaného žití.

Tento aspekt božství, „Blaženost“, neboli Láska, je nazván teozofickou terminologií výrazem Budhi, názvem odvozeným ze sanskrtského pojmenování moudrosti. Náleží čtvrté, buddhistické úrovni našeho vesmíru, úrovni, kde ještě vládne dvojnost, kde však již není oddělování. Scházejí mi slova k vyjádření toto myšlenky, neboť slova náleží nižším úrovním, kde i dvojnost i oddělování jsou známy. Pokud mi však lze přece aspoň se k této myšlence poněkud přiblížit a ji naznačit, je to stav, v němž každý je svým vlastním Já, a to s takou jasností a živou pronikavostí, jakou na nižších úrovních neznáme, a přece zároveň každý cítí, že obsahuje, objímá a v sobě chová všechny ostatní, že je jedno s nimi, neodděleně a neoddělitelně [[34]](#endnote-34). Nejbližší analogií na zemi je poměr mezi dvěma osobami, spojenými čistou, intenzivní láskou, která působí, že ač dva, cítí jako jediný, myslí, jednají, žijí jako jediný, neznající překážek ani rozdílů, mého ani tvého, nepřipouštějí oddělování [[35]](#endnote-35). Slabý ohlas této úrovně, je to, že lidé hledají štěstí ve vzájemném spojování se sebou a s předmětem své touhy, budiž to předmět jakýkoliv. **Dokonalé osamocení je dokonalá bída**. Být zbaven naprosto všeho, zavěšen v prázdnotě prostoru v naprosté samotě, nevnímat pranic krom vlastního ojedinělí, vyloučen ze všelijaké spojitosti a uzavřen v oddělenosti vlastního já – obraznost nevytvoří větší trýzně. Opakem takového stavu je spojení; a dokonalé spojení je dokonalé blaho.

Jak tato božská stránka Blaha, tj. Lásky, počíná vysílat své výchvěvy, tu tyto vibrace, stejně jako na nižších úrovních, seskupují kolem sebe látku úrovně, na níž působí a tak se postupně vytváří tělo budhické neboli tělo Blaha [[36]](#endnote-36). Jedinou cestou, kterou může člověk přispívat ke zbudování tohoto velkolepého útvaru, je pěstění čisté, nesobecké, vše objímající, všemu požehnání přinášející lásky, lásky, která „nevyhledává věcí svých“, to je lásky, která není ani stranická ani nežádá žádné náhrady, odvety svému výlevu.

Toto svémocné, spontánní vylévání lásky je nejvýznačnější z božských vlastností; je to láska, která dává všechno, nežádá však ničeho. Pouhá láska vyvolala Vesmír do života, pouhá láska jej udržuje, pouhá láska pudí jen vpřed a vzhůru k dokonalosti, k blahu.

A kdekoli člověk vysílá lásku, přináší lásku vstříc všem, kdož ji potřebují, nečině rozdílu, nehledaje odplaty ani vzájemnosti, z čisté, samorostlé radosti z poskytování, tam rozvíjí tento člověk v sobě božskou stránku lásky a připravuje toto tělo nevýslovné krásy a blaženosti, v němž povstane Duše –Myslitel, odvrhujíc meze oddělenosti, aby poznala sebe, jakožto sebe, a přece, jakožto jedno se vším, co žije. To je onen „dům nevytvořený rukama, věčný v nebesích“, o němž píše svatý Pavel, veliký křesťanský zasvěcenec. Vyzvedá čistou lásku k veškerenstvu nade všechny jiné ctnosti, neboť jenom jí jedinou může člověk na zemi přispívat tomuto slavnému stánku. Z podobného důvodu je Buddhisty oddělenost jmenována velikým bludem a sjednocení nazýváno Indy velikým cílem; osvobození je uniknutím poutům, které nás oddělují a udržují zvlášť – a sobectví je kořen všeho zla, které bude-li vykořeněno, bude i konec veškeré trýzně.

Pátá úroveň, pláň nirvánická, je úroveň nejvyšší stránky Božství v nás; tato stránka je zvána teozofy Atmá, tj. věcné Já. Je to úroveň pouhého Bytí, úroveň božských sil v nejúplnějším jejich projevu na páté úrovni projeveného vesmíru; co je dále, ještě výše, na pláních šesté a sedmé, je utajeno v nevystihnutelném světle samého Boha.

Toto átmické neboli nirvánické vědomí, náležející životu na páté pláni, je vědomím, jehož docházejí oni vznešení, kteří jsou první a nejpřednější výkvěty a plody lidství, kteří již dokonali cyklus lidské evoluce – a které nazýváme Mistry [[37]](#endnote-37).

Oni rozřešili v sobě problém, jak spojit podstatu individuálnosti s neoddělováním se a žijí, jsouce nesmrtelnými inteligencemi, v dokonalé moudrosti, lásce a moci.

Vychází-li z Loga lidská monáda, je to, jako když se ze zářícího oceánu Atmá oddělí úzký paprsek světla ve schránce z budhické látky; od toho odprýskne jiskra, kterou jako vejce uzavře schránka z látky, příslušné k beztvarým stupňům mentální látky. Kniha Dzyan o tom sděluje: „Jiskra souvisí s plamenem nejjemnějšího vlákna Fohatu“ [[38]](#endnote-38). Jak evoluce pokračuje, zářící toto vejce vzrůstá objemem a skvělostí a teninké spojující vlákno rozšiřuje se v průplav, jímž splývá víc a více átmického života. Konečně se obojí spojí, jako plamen splyne s plamenem a není již nijaké odluky ani rozdílu.

Na čtvrté a na páté úrovni se lidstvo bude vyvíjet v budoucnosti. Ti však, již si volí příkrou stezku rychlejšího postupu, mohou dostoupit úrovní těch i nyní – jak později bude vyloženo [[39]](#endnote-39). Postupem touto stezkou vyvíjí se zrychleně tělo lásky, čili blaha, a člověk započne požívat vědomí této vznešené říše a poznávat blaho, vyplývající z toho, že oddělující přehrady mizejí; počíná vnímat moudrost, jež vplývá v duši, jsou-li hranice omezujícího rozumu překročeny. Pak uniká i kolo, vážící duši na nižší světy, a duše dochází poprvé předtuchy o pocitu svobody, která kyne plná a dokonalá na nirvánické pláni.

Vědomí nirvánické je skutečným protikladem zničení; je to Bytí, povznesené v životnost a pronikavost nepochopitelnou těm, kteří znají pouze život smyslů a život myšlenek. Jako světlo čadivého kahánku proti nejjasnější sluneční září, jeví se pozemské vědomí proti nirvánickému; a kdyby je kdo pokládal za zničení, protože v něm zmizí meze pozemského vědomí, bylo by to, jako kdyby člověk, znající pouze světlo kahánku, chtěl tvrdit, že nemůže být světla bez knotu namočeného v oleji.

O tom, že Nirvána ve skutečnosti je a trvá, vydali svědectví již v dávnověku světa ve Svatých Písmech světa ti, kdož se těší vznešené této existenci a žijí slavný její život; a ještě stále svědčí o tom jiní příslušníci naší rasy, kteří dostoupili po tomto vznešeném žebříku dokonalé lidskosti a kteří přes to zůstávají ve styku se zemí, aby nohy vystupujícího lidského plemene stoupaly po jeho příčlích bez úrazu.

V Nirváně dlí mocné Bytosti, které již ukončily svoji vlastní lidskou evoluci v minulých vesmírech a které přišly zároveň s Logem, když se projevil, aby tak přítomnému vesmíru dal bytí. Jsou jeho pomocníky ve správě světů, dokonalí vykonavatele jeho vůle. Vládcové všelijakých hierarchií bohů a jejich nižších služebníků, které jsme sledovali působící na nižších úrovních kosmu, mají zde svůj útulek, neboť Nirvána je srdcem vesmíru, z něhož vycházejí všechny proudy jeho žití. Odtud vychází veliký Dech, Život veškerenstva, a sem vpuzen bude zase zpět, až vyprší lhůta všehomíra. Zde je nejvyšší, nejblaženější vize všech mystiků, zde Sláva nezastřená, svrchovaný Cíl.

Bratrství lidstva – ba, bratrství veškerenstva založeno je bezpečně na duchovních úrovních, átmické a budhické, neboť jen zde je jednota a jen zde se setkáváme s dokonalou sympatií. Intelekt je oddělujícím principem v člověku, který vyznačuje „já“ a rozlišuje od „ne-já“, který je vědom sebe a pozoruje vše ostatní jako vnější a cizí. Je to útočný, bojovný, sebe uplatňující princip, a od intelektuální (mentální) úrovně níže jeví se nám svět scénou rozporů, tím trpčích a trapnějších, čím více je vnějším rozumem, intelektem, ovládána. I vášnivá přirozenost jen tehdy je sama sebou útočná, je-li ponoukána citem žádostí a nachází, že cosi stojí mezi ní a předmětem té žádosti; stává se tak stále naléhavější, tou měrou, jak mysl ji ponoukáním svým pohání do činnosti, neboť pak hledí si zabezpečit ukájení i budoucích žádostí a zkouší, jak si přivlastnit víc a více z pokladnice přírody. Avšak intelekt je sám sebou výbojný, neboť již svou povahou uplatňuje se jako od jiných odlišný. V něm tedy tkví kořen vší oddělenosti, zřídlo rozdílů neustále mezi lidmi tryskající.

Avšak jakmile dostoupíme budhické pláně, pojednou pociťujeme jednotu všeho, asi tak, jako kdybychom unikli ze zvláštního paprsku, odloučeného ode všech ostatních paprsků, do samého slunce, z něhož všechny paprsky zároveň vyzařují Bytost, nacházející se ve slunci samém, naplněnou jeho světlem a nesoucí je v sobě, necítila by nijakého rozdílu mezi paprskem a paprskem, ale vyzařovala by stejně dobře a snadně tím jako oním. Tak je s člověkem, jenž dospěje budhické pláně; on cítí bratrství, které druzí považují za ideál, a proto vychází vstříc každému, kdo potřebuje přispění, přinášeje mentální, morální, astrální, fyzickou pomoc – jaké právě je třeba. Považuje všechny bytosti jako sebe sama a cítí, že vše, co má, je jejich právě tak, jako jeho, ba, v nejednom případě i více než jeho, protože jejich běda je větší a síla menší. Takto berou na sebe starší bratří v rodině tíhu rodinných břemen a ochraňují mladší před útrapami a strádáním. Duchu pravého bratrství je každá slabost pohnutkou ku pomoci a láskyplné záštitě, nikoli příležitostí k útisku. Velicí zakladatelé náboženství se vždy vyznačovali svým překypujícím soucitem a něhou, přispívajíce lidem v jejich fyzických potřebách právě tak, jako v potřebách jejich nitra; dosáhli této úrovně, ba, vyspěli ještě výše. Vědomí vnitřní jednoty, poznání Jediného Já, trvajícího stejně ve všech – toť jediný bezpečný základ bratrství. Všechno jiné mimo tento základ je chatrnější.

Toto poznání je nadto provázeno dalším poznáním, že každý stupeň ve vývoji, jehož dospívají různé lidské i mimolidské bytosti, vlastně závisí na tom, co bychom mohli nazvat věkem všelikého tvora. Někteří nastoupili svoji pouť, pokud se týče času, mnohem později než jiní, a přesto, že síly v obojích jsou tytéž, vyvinuli někteří mnohem více z nich než druzí, prostě proto, že měli k tomu víc času, než jejich mladší bratři. Stejně bychom mohli hanět semínko a pohrdat jím, že není ještě květem, poupě, že není ještě ovocem, dítě, že není ještě mužem, jako bychom haněli nedospělé, nevyvinuté duše kolem sebe a pohrdali jimi, protože nedospěly ještě onoho stupně, který sami ve vývoji zaujímáme. Nezoufáme také sami nad sebou, že nejsme ještě jako bohové; svým časem staneme rovněž, kde stojí již nyní naši starší bratři. Proč bychom tupili ještě mladší duše, které nejsou ještě ani tam, kde my jsme? Již samo slovo bratrství přiznává totožnost krve, ale nerovnost ve vývoji; proto určuje přesně poměr všech bytostí ve vesmíru: totožnost v podstatě života, ale rozdílnost co do stupňů, dostoupených vývojem tohoto žití.

Jsme jedno svým původem, jedno způsobem vývoje, jedno svým cílem; rozdíly ve věku a zjevu poskytují pouze příležitost, aby vznikly a vzrostly mezi námi co nejužší a nejněžnější svazky. Cokoli by člověk vykonal pro svého tělesného bratra, kterého by víc než sama sebe miloval, je měrou toho, čím je vlastně povinen každému, který s ním sdílí jediné Žití. Lidé jsou vylučování ze srdcí svých bratří pro rozdíly rasy, tříd, vlastí… Člověk, kterého láska učinila moudrým, vyrůstá nad tyto podružné rozdílnosti a vidí, že všichni mají život z téhož původu, že jsou všichni částí jeho rodiny.

Intelektuální poznání tohoto bratrství a snaha, uplatňovat prakticky životem toto poznání, jsou tak nezbytné vyšší povaze člověka, že byly učiněny jediným závazným heslem teozofické společnosti, jediným článkem víry, který musí přijmout všichni, kdo se chtějí stát jejími členy. Žit opravdu v této zásadě, aspoň do jisté míry, pokud jen stačíme: již to zušlechťuje srdce a zjasňuje duševní zrak; kdybychom žili dle této zásady dokonale, vykořenilo by to všelikou oddělenost, tak, že by námi prozařovala čistá záře Božství, jako světlo neposkvrněným sklem.

Nezapomínejme nikdy, že toto bratrství skutečně je, i když to lidé nevědí, nebo to popírají. Nevědomost lidská nemění zákonů přírody, aniž odchýlí jen o vlas její neproměnný, nezadržitelný postup. Její zákon zdrtí ty, kdož se jim staví na odpor a rozlámou na kusy vše, co není s nimi ve shodě. Proto žádný národ, který uráží a vylučuje bratrství nepotrvá, kultura, která by byla na jeho se příčících zásadách založena, neobstojí. Nemusíme teprve tvořit bratrství: ono již trvá. Na nás je jen, abychom sladili své žití harmonicky s ním, nechceme-li, abychom zanikli bez stopy sami i se svým dílem.

Některým by se snad mohlo zdát divné, že budhická úroveň – věc jim tak tajemná a pro ně jakoby neskutečná – by mohla tolik ovlivňovat všechny nižší úrovně, ba, že by její síly mohly rozdrtit vše v nižších světech, co s ní nemůže přijít do souladu. A přece je tomu tak, neboť tento vesmír je výrazem duchovních sil a ony jsou vedoucími utvářejícími energiemi pronikajícími vše a ponenáhlu, ale jistě si všechno podmaňují. Proto také Bratrstvo, které je duchovní jednotou, je mnohem skutečnějším jevem než jakákoli vnější organizace; je to život a nikoli forma, „moudře a ladně pořádající všechny věci“. Nechť se postupem času přijímá nesčíslné formy: Život však je jediný; blaze těm, kde poznávají jeho přítomnost a dávají se pronikat jeho živoucí silou.

Nyní jsou čtenáři známy složky lidského složení a rovněž úrovně, ke kterým tyto složky příslušejí. Krátký přehled nám poskytne jasnou ideu složitého celku.

Lidská monáda je Átmá-Budhi-Manas, nebo, jak to někdy překládají: duch, spirituální duše a lidská duše. Tato okolnost, že toto tré jsou pouze stránky čili aspekty jeho božského já, umožňuje člověku nesmrtelné trvání; ačkoli tyto tři stránky jsou projevovány odděleně a postupně, přece jejich podstatná jednota dovoluje duši, aby se vnořila do spirituální duše a odevzdala jí drahocennou esenci individuality; dovoluje též této individualizované spirituální duši, aby splynula s duchem, zabarvujíc jej – možno-li tohoto výrazu užít – barvitostí individuality, ponechávajíc však při tom nedotčenou jeho základní a podstatnou jednotu se všemi ostatními paprsky z Loga a i jednotu s Logem samým.

Toto tré je pak sedmým, šestým a pátým principem člověka, a látky, které tyto principy omezují nebo zahalují, tj. které umožňují, aby se mohly projevovat a působit, brány jsou z páté (nirvánické), ze čtvrté (budhické) a ze třetí (mentální) úrovně našeho kosmu. Pátý princip vytváří si dále nižší tělo na mentální pláni, aby mohl přijít do styku s projevenými světy, a spojuje se takto se čtvrtým principem, s žádostivou přirozeností neboli Kámou, náležející třetí, čili astrální pláni. Když sestoupíme na prvou, na fyzickou úroveň, setkáme se zde s třetím, druhým a prvním principem: s přizpůsobeným životem čili Pránou, s éterickým dvojníkem, jejím nosičem a s hmotným tělem, které obsahuje hrubohmotné látky – ještě hustší látky fyzického světa.

Již jsme zjistili, že Prána se někdy neuvádí jako princip, a že pak spojená těla myšlenky a žádosti jsou společně uváděna jako Káma-Manas. Tehdy pak se zve čistý intelekt vyšším Manasem, a lidská mysl, nesloučena s žádostmi, nižším Manasem.

Snad nejvhodnějším pojetím člověka je to, které vyjadřuje co nejzřetelněji skutečnost forem, v nichž tento život působí, život, který podmiňují jeho energie, vyvolávajíce rozmanitost jeho projevů. Pak božské Já člověka pokládáme za tento jediný život, zdroj všech sil, a útvary, či formy, v nichž se projevuje, za těla: budhické, kauzální, mentální, astrální a fyzické, které opět je dvojí: tělo éterické a hmotné. Tímto pojímáním věci dospějeme k následujícímu přehledu:

Principy	**Život**	**Formy**
Átmá	**Duch Átmá**	**-**
Budhi	Spirituální duše	Tělo blaha (budhické)
Vyšší Manas	Lidská duše	Tělo kauzální
Nižší Manas	Tělo mentální
Káma	Duše živočišná	Tělo astrální
Linga šaríra		Tělo éterické
Sthúla šaríra		Tělo hmotné

Čtenářům, kterým je běžnější védántické roztřídění [[40]](#endnote-40), snad přispěje k snadnější orientaci následující tabulka:

Tělo budhickéTělo kauzální	(Karana-šaríra) **Tělo kauzální**	Ánandamaja-kóša (Tělo tužby)
Tělo mentálníTělo astrální	(Súkšma-šaríra) **Tělo astrální**	Vidžňánamaja-kóša (Tělo poznávání)
Manómaja-kóša (Tělo mysli)
Pránámaja-kóša (Tělo prány)
Tělo éterickéTělo fyzické	(Linga-šaríra)(Sthúla-šaríra) **Tělo hmotné**	Annamaja-kóša (Tělo potravy)

Je patrno, že rozdílnost spočívá pouze v pojmenování, a že šestý, pátý, čtvrtý i třetí princip je stále a jedině Atmá, působící v budhickém, kauzálním, mentálním i astrálním těle, zatímco za druhý i první „princip“ jsou vzata sama obě nejnižší těla.

Tato náhlá změna metody může zavinit zmatek v čtenářově mysli; a jelikož naše vážená mistryně a učitelka, HPB, sama byla s běžným do té doby názvoslovím zcela nespokojena a mně i jiným kladla na srdce, abychom se je pokusili zlepšit, přijato je zde přítomné prosté a přece myslím výstižné rozdělení a pojmenování.

Tato různá jemnější těla člověka, jak jsme právě o nich uvažovali, tvoří svým souhrnem zjev, nazývaný obvykle aurou lidské bytosti. Tato aura, jeví se zraku jak oblak oválné podoby, v jehož jádru je fyzické tělo, a proto často za nic zvláštního nebyla považována. Čemu obyčejně říkáme aura, jsou toliko ony části jemnějších těl člověka, které přesahují obvod hmotného fyzického těla; každé tělo je samo v sobě úplné a proniká naskrz všechna těla, hustší než je ono samo. Je širší nebo užší podle svého vývoje, a celá tato část, která přesahuje fyzické tělo, je nazývána aurou. Aura je tudíž složena z kol přečnívajících hmotné tělo, kol z částí těla éterického, astrálního, mentálního, kauzálního – a – ve vzácných případech – i těla budhického, ozářeného átmickými paprsky. Aura bývá kalná, hutná a špinavá; jindy je skvěle zářivá objemem, jasností i barvitostí. Závisí to zcela na stupni vývoje, jehož člověk dospěl, na morální i mentální povaze, kterou vyvinul. Všechny jeho nejrůznější vášně, žádosti i myšlenky jsou tu zapsány tvarem, barvou a světlem, tak, „že mimojdoucí je může přečíst“, pokud má zrak otevřen pro takovéto písmo. Charakter je tu vtištěn stejně jako přechodné změny a není tu možnosti nějakého klamu, jaký bývá v masce, kterou nazýváme fyzickým tělem. Vzrůst aury, co do skvělosti a objemu, je neklamnou známkou pokroku člověka a svědčí o vzrůstu a zjemnění Duše – Myslitele a jejich nosičů.

KAPITOLA VII: Reinkarnace (část I.)

Nyní můžeme nyní věnovat bližší pozornost jedné z hlavních nauk Odvěké moudrosti, nauce o reinkarnaci. Náš pojem o ní bude jasnější a také více ve shodě s přírodním řádem, budeme-li na ni pohlížet jako na univerzální princip a teprve potom uvážíme o speciálním případě: REINKARNACE LIDSKÉ DUŠE. Obyčejně však bývá tento speciální případ pozorován a posuzován odloučeně od ostatního celku přirozeného zákona, jako ojedinělý úkaz, což nikterak nepřispívá k správnému pochopení věci. Neboť veškerá evoluce je evolucí jediného rozvíjejícího se Života, který přijímá formu za formou, přecházením z formy do formy se vyvíjí, a zkušenosti získané prostřednictvím forem střádá v sobě. Reinkarnace duše nepovstává zavedením nějakého nového principu v evolučním řádu, nýbrž je to jen použití univerzálního principu k úpravě podmínek, kterých je k získání individualizace vyvíjejícímu se životu snad ustavičně třeba. Velmi přiléhavě se o tom vyjadřuje p. Lafcadio Heam ve své knize Kokoro [[41]](#endnote-41). Říká: „S přijetím nauky o evoluci se staré myšlenkové formy rozpadly; všude na místě přežilých dogmat povstaly nové myšlenky; a nyní máme divadlo všeobecného intelektuálního hnutí, ve směrech, které podivuhodně souhlasí s filozofií Východu. Nebývalá rychlost a různotvárnost vědeckého pokroku v posledních padesáti letech vyvolala také nebývalé zrychlení intelektuálního vývoje i mezi ne-vědci. Že se vyvinuly nejvyšší a nejsložitější formy z nejmenších a nejjednodušších; že základem celého živoucího světa je tentýž fyzický podklad; že rozdíl mezi žitím a ne-žitím je pouze v rozdílu stupně, nikoli zvláštního druhu, že hmota je nám stejně nepochopitelnou, jako myšlenka, jelikož obojí je jen různým projevem jediné, nám neznámé skutečnosti: tyto pravdy jsou dnešní filozofií již zcela běžnými poznatky. Když již i sama teologie musela uznat fyzickou evoluci, nebylo již nesnadno předvídat, že záhy také psychická evoluce bude všeobecně uznána, neboť padly staré dogmatické překážky, které člověku bránily ohlížet se za sebe na vlastní minulost. Dnes již není psychologovi myšlenka preexistence teorií, dnes je mu živou skutečností, takže dovoluje přijímat buddhistické vysvětlení záhady všehomíra právě tak vážně, jako každé jiné.

Již zesnulý badatel, prof. Huxley, napsal, že jen velmi ukvapení myslitelé mohli by je opustit jako nepřijatelné a absurdní. Jak sama nauka o vývoji, tak tkví i nauka o převtělování duší svým kořeny hluboko ve skutečnosti a zasluhuje veškeré podpory, kterou jí může poskytnout každý dobře vedený důkaz analogií. (Evoluce a etika, st. 61, vyd. z r. 1894).

Počneme nyní pozorovat monádu formy, Atmá-Buddhi. V této monádě, to je výdechu života Loga, leží ukryty veškeré božské síly, ale jsou tu latentní, neprojeveny a nepůsobící.

Musí být vnějšími podněty postupně probouzeny, jelikož je v povaze žití, že se chvěje v odpovědi k vibracím, které na ně působí. Jelikož pak veškeré možnosti vibrací spočívají v monádě, tu každá, kterákoli vibrace, která se jí dotýká, probudí a povzbudí příslušnou vibrační sílu, a takto síla po síle přejde ze stavu latentního do činnosti. V tom spočívá tajemství vývoje: na formu živoucí bytosti působí okolí - a všechny věci, o tom nezapomínejme, žijí; tato působení jsou přenesena omezující formou na samotnou monádu, kterou forma uzavírá, probouzí odvetné výchvěvy, které vznikají skrze formu z monády; uvádějíce opět části této formy do chvění a seskupujíce je znova, novým pořádkem, ve schránku, přizpůsobenou a odpovídající počátečnímu podnětu. Toto je akce a reakce mezi okolím a organismem, kterýžto úkaz uznávají všichni biologové a který považují někteří za dostatečné mechanické vysvětlení evoluce. Jejich trpělivému a pečlivému pozorování nepodařilo se však nijak vysvětlit okolnost, proč organismus takto reaguje na dané podněty; ale Odvěké moudrosti je dáno odhalit tajemství evoluce poukazem na Božské Já, které tkví v nitru všelijakého tvaru a je skrytým zdrojem veškerého pohybu v přírodě.

Když jsme tedy pochopili základní myšlenku Života, která obsahuje možnost reagovat na každý záchvěv, který k němu zvenčí přichází, takže hra vnějších sil ponenáhlu vyvolává působivou odpověď, musíme si ujasnit další základní myšlenku o kontinuitě, nepřetržitém pokračování života a tvarů. Tvary přenášejí své zvláštnosti na jiné tvary, z nich vzniklé; a tyto následující formy jsou částí vlastní jejich podstaty, oddělené však, aby žily samostatně. Dělením, pučením, vydáváním zárodků, vyvíjením potomstva uvnitř mateřského lůna je zajištěna fyzická kontinuita, při čemž každá nová forma odvozuje se z určité předcházející, jejichž charakteristické známky znova podává. Věda shrnuje tyto skutečnosti pod jménem zákona dědičnosti; hodné uvážení jsou její pozorování o přenášení formy, když objasňují postup práce přírody ve světě projevů. Třeba však mít na paměti, že tu jde pouze o výstavbu fyzického těla, do něhož vstupují látky opatřené rodiči.

Její skrytější působnosti, působnosti života, bez níž by nebylo vůbec žádné formy, však nebyla pozornost věnována, protože nebyla přístupna fyzickému pozorování; tato mezera může být vyplněna jedině naukami Odvěké moudrosti, poskytnutými Učiteli, kteří užívali nefyzických pozorovacích sil, které však mohou být každým jejich trpělivým žákem postupně ověřovány a stvrzovány.

Kontinuita života je stejná, jako kontinuita formy, a právě pokračující život – se stále větší moci latentních předtím energií, uváděných do činnosti podněty forem za sebou následujících – zachycuje a střádá v sobě zkušenosti, nabyté, pokud ve formách těch byl uzavřen, neboť zanikne-li forma, pak chová v sobě život právě jen tyto zkušenosti, to větší množství nastřádané energie, a je hotov vlít se do nových, od minulých forem odvozených tvarů, a i s touto nově získanou zvětšenou zásobou energie. Pokud dlel ještě ve dřívější formě, projevoval se touto formou a používal jí k tomu, aby vyjadřovala každou nově probuzenou energii; forma odevzdává tyto úpravy, své vtělené vlastní podstatě, oné části, která se od ní oddělila, části, kterou jmenujeme potomkem, a která jsouc sama téže podstaty, musí též nezbytně mít tytéž vlastnosti. Život proudí se všemi svými probuzenými silami do tohoto potomka a dále jej rozvíjí, a tak jde to stále. **Současná věda dokazuje stále jasněji, že role dědičnosti zvlášť u vyššího tvorstva spíše ubývá, že mentální a morální vlastnosti se nepřenášejí z rodičů na potomky**, a čím vyšší schopnosti, tím spíše že o nich platí fakt, že se nedědí. **Dítě géniovo nejednou bývá slabomyslné** a rodiče, zcela prostí, dávají život géniům. Musí tedy trvat nějaký stálý podklad, v němž zůstávají intelektuální i morální schopnosti, aby mohly též ony růst, jinak by vykazovala příroda na této nejdůležitější roli své činnosti jenom lichou a neukázněnou produkci na místě spořádané, pravidelné kontinuity. Věda k této záhadě mlčí; Odvěká moudrost však učí, že **tím trvalým podkladem je monáda, to je schránka veškerých výsledků, pokladnice, v níž jsou v podobě vzrůstajících činných sil všechny zkušenosti uloženy**.

Jakmile byly jasně pochopeny oba tyto principy; princip monády a jejích schopností, jež se stávají silami a princip kontinuity života a formy – můžeme pokročit k podrobnějšímu studiu jejich působnosti; a tu shledáme, že jimi se řeší mnohé zarážející záhady a otázky současné vědy, stejně jako více k citu mluvící problémy, vůči nimž se filantrop a mudrc staví bezradný.

Začneme pozorovat monádu, když je prvně vydána nárazům a vlivům z beztvárné končiny mentální úrovně, když je evoluce formy v nejvlastnějším počátku: její první jemné výchvěvy seskupí kolem ní trochu látky z této úrovně – a tu již počíná se postupná evoluce první elementální říše, o niž bylo již mluveno [[42]](#endnote-42). Je sedm velkých základních typů monády; bývají někdy zobrazovány jako sedmero barev slunečního vidma, odvozených ze tří základních barev [[43]](#endnote-43). Každý jednotlivý z těchto sedmi typů monád má své zvláštní charakteristické zabarvení, a toto zabarvení zůstane týmž po všechny aeony celého evolučního cyklu, účinkujíc na celé řady živoucích bytostí, které jsou prvotní monádou oduševněny. U všech těchto typů počíná pak proces oddělování se do pododdílů a dalších stupňů každého z nich, průběhem stálého dalšího dělení, jím konečně dochází se k jednotlivcům. Zde prozatím sledujeme jedinou evoluční linii, což postačí, protože vývoj ostatních šesti je v zásadě stejný. Proudy, vzbuzené počátečním vychvíváním energie z monády, mají jen krátké formální žití, ale všechny zkušenosti tímto životem získané, jsou vyznačeny přiměřeně vzrostlým životem v monádě, která je zdrojem a původem toho žití; a jelikož tento odvetný život záleží od záchvěvů, které často bývají spolu nesouhlasné, povstane v monádě sklon k oddělování se, přičemž síly harmonicky spolu vychvívající kupí se k sobě do jakési souhlasné činnosti, až se vytvoří jakési pod-monády – dovoleno-li pro okamžik užít tohoto označení – shodné svou hlavní povahou a podstatnými známkami, ale různící se v podrobnostech, asi jako odstíny téže barvy. Účinkem podnětů z nižších okrsků mentální úrovně se z těchto útvarů stanou monády druhé elementální říše, které náležejí k tvárné části této úrovně. Takto právě popsaný průběh pokračuje, při čemž monádě stále přibývá reaktivnosti, každá monáda vdechuje život nesčíslným formám, prostřednictvím nichž přijímá stále nové vibrace, a když jedny formy zaniknou, oživuje stále formy nové. Tak pokračuje průběh sestupného oddělování se z příčiny již uvedené. Každá monáda se takto opět a opět vtěluje ve tvarech a shromažďuje v sobě, jako probuzené síly, všechny výsledky, získané přičiněním tvarů, které oživuje. Můžeme považovat tyto monády za skupinové duše různých forem. Tou měrou, jakou pokračuje vývoj, jeví tyto formy více a více vlastností; jsou tyto vlastnosti silami monádické skupinové duše, projevené skrze formy, v nichž je vtělena. Nesčetné pod-monády této druhé elementální říše zaujímají nyní vývojový stupeň, na němž počínají odpovídat výchvěvům astrální látky a počínají působit na astrální úrovni, stávajíce se monádami třetí elementální říše. V tomto hustším prostředí se pak opakuje stejný proces, jaký již byl ukončen na mentální pláni. Víc a více množí se počet těchto monadických skupinových duší, projevuje se víc a více různosti v detailech, přičemž menší se počet forem, každou z nich oduševňovaných tou měrou, jakou více vynikají jejich zvláštní charakteristické známky. Zatím však, mimochodem řečeno, život z Loga vydává ustavičně proudící stále nové formy monády na vyšších úrovních tak, že evoluce ustavičně pokračuje, a jakmile se vyvinutější monády vtělují v nižších světech, zaujímají jejich místo ve vyšších světech monády stále nové.

Tímto stále opakovaným průběhem reinkarnace monád, nebo monadických skupinových duší v astrálním světě, vývoj pokračuje, až tyto duše jsou s to odpovídat na podněty, přicházející z fyzické úrovně. Vzpomeneme-li si, že poslední atomy každé úrovně mají omezující je schránky, složené z nejhrubší látky úrovně nejblíže příští, pak snadno pochopíme, že se monády stanou reaktivními na podněty ze sousedních plání. Navykne-li si monáda v první elementální říši reagovat na podněty z látky této úrovně, začne pak brzy odpovídat i k výchvěvům, přicházejícím z nejhustších forem této úrovně, probuzeným výchvěvy z nejblíže sousední nižší pláně. Jsouc takto zahalena svými rouchy z látky, obsahujícími částice nejhustšího skupenství mentální úrovně, stane se monáda přístupnou výchvěvům atomů z astrální látky; a vtěluje-li se pak v útvarech náležejících nejhustší astrální látce, stane se podobně též schopnou reakce na podněty z atomů fyzického éteru, jehož sférické ohraničení se skládá z nejhustších astrálních látek. Takto dosáhne monáda fyzické úrovně – přesněji řečeno, všechny monádické fyzické úrovně, a počne se tu vtělovat v nejjemnějších formách fyzického světa, éterických schránkách budoucích hmotných nerostů fyzické říše. Přírodní duchové vybudují pak do těchto svrchovaně útlých a jemných forem husté fyzické látky – a tak povstanou nerosty všech druhů, nejpevnější schránky, v něž se uzavírá vyvíjející se život, a jimiž jenom co nejméně z jeho sil může dojít výrazu, nerostné tvary, do nichž jsou vtěleny, a jejich specializace již dnes dospěla vysokého stupně. Tyto monadické skupinové duše nazývají se někdy souborným jménem nerostná monáda nebo též monáda, vtělující se v nerostné říši.

Od té chvíle je úkol probuzených sil monády ve vývoji již méně pasivní. Počínají do jisté míry samočinně hledat výraz, jakmile byla povzbuzena jejich činnost a vykonávat určitý tvárný vliv na formy, v nichž jsou uzavřeny. Když jsou pak již přespříliš činnými, vzhledem ke svému nerostnému vtělení, projeví se počátky plastičtějších forem rostlinné říše za pomoci přírodních duchů, kteří tomuto vývoji napomáhají v celém fyzickém světě.

Sklon k definitivní organizaci formy byl projeven již v nerostné říši, a to dle podkladu určitých přímek, podél nichž vzrůst postupoval. Tato tendence odtud vládne veškeré stavbě forem a je příčinou vynikající symetrie přírodních předmětů, která je známa každému pozorovateli.

Monadické skupinové duše v rostlinné říši podstupují dělení a další dělení ještě mnohem rychleji následkem ještě větší různosti podnětů, jimž jsou vydány, takže povstávají následkem tohoto neviditelného oddělování a nového dalšího dělení čeledi, rody a druhy. Jestli některý rod se svou skupinovou rodovou duší je vydán příliš různým podmínkám, tj. přijímají-li příslušné k němu formy příliš rozmanité podněty, vznikne v monádě nový sklon k dalšímu vytváření pododdílů i vyvíjení se různých druhů, které mají vlastní druhovou monadickou skupinovou duši. Je-li příroda ponechána pouze dění vlastnímu, je jeho průběh zdlouhavý, ačkoli přírodní duchové přičiňují se velice o diferenciaci druhů; ale za přispívání člověka, který přistupuje se svými umělými soustavami kultivace, povzbuzuje působnost určitých druhů sil, jiné síly pak zdržuje nebo potlačuje, pak může se přivodit diferenciace o velmi nápadné rychlosti a speciální rozdíly mohou snadno spět k vývoji. Pokud ještě nepočalo v monadické skupinové duši skutečné dělení, mohla by se ve formách, vydávaných podobným vlivům, tendence k dělení vykořenit; jakmile však toto dělení skutečně nastalo, již jsou nové druhy definitivně a pevně stanoveny a jsou stále pohotové vysílat vlastní své puky a výhony.

U některých z trvalejších, déle žijících členů rostlinné říše, se počíná projevovat osobnostní živel, jelikož stabilita organismu jim dovoluje toto předznačení individuálnosti. Na příklad u stromu, žijícího celá desetiletí a více, působí opětované, pravidelné vracení se podobných podmínek a následkem toho i podobných podnětů; rok po roce se vracejí roční období, a zároveň následkem toho i vnitřní pohyby jimi vyvolané: stoupání mízy, pučení listí, doteky větru, slunečních paprsků, deště – všechny tyto vnější vlivy s rytmickým svým postupem vzbuzují odvetné chvění v monadické skupinné duši a ježto stále opětování nutí k tomu, aby i původní pořádek byl při tom zachováván, probouzí takový návrat určitých vibrací temné očekávání vibrací dalších, které pravidelně po nich následují. Příroda nikdy nevyvíjí náhle nějakou stálou vlastnost. A tak se zde setkáváme s jakýmsi slabým přednástinem toho, co mnohem později vystoupí projevem paměti a předvídání.

Oznaky cítění se rovněž objevují v rostlinné říši, kde pak u vyšších členů této říše dostoupilo takové síly, že je západní psychologie označuje jakožto „hromadné“ pocity radosti nebo bolesti.

Mějme na paměti, že monáda z úrovní, jimiž sestupovala, k sobě přitáhla jejich různé látky a je tudíž s to přijímat z těchto úrovni popudy a podněty; nejpůsobivější úrovní projeví se při tom ta, která je nejblíže příbuzná formám nejhrubších látek. Sluneční svit, a opět teskný pocit jeho nepřítomnosti, vtisknou se konečně monadickému vědomí, a jeho astrální schránka, uvedená tím ve slabé chvění, projeví toto svrchu zmíněné hromadné cítění. Vlhko i sucho dotýkají se rovněž mechanické konstituce formy a k tomu přistupuje ještě její schopnost přenášet výchvěvy na oduševňující ji monádu. Setkáváme se tu opět s působením již zmíněných vzájemných protiv, jejichž vzájemná hra vede k poznávání rozdílů, které jsou zároveň kořenem všeho cítění a později i myšlení.

Tak se v rostlinné říši vyvíjejí monadické skupinové duše opětnými a opětnými vtěleními v rostliny, až konečně duše, které oživují nejvyšší členy této říše, uzrají do té míry, že jsou s to učinit další krok.

Tento krok je uvede do živočišné říše, zde pak vyvíjejí ve svých fyzických a astrálních schránkách ponenáhlu zcela určitou osobnost. Zvíře, mohoucí se volně pohybovat, je vydáno mnohem větší různosti podmínek, než jaká je dopřána zkušenosti rostliny, zakořeněné v jediném místě; a tato různost podmínek, jako všude jinde, podporuje diferenciaci. Monadická skupinová duše, oduševňující množství divokých zvířat téhož druhu nebo téhož poddruhu, rozrůzňuje se zvolna, jelikož přijímá veliké množství různých podnětů, které jsou většinou ustavičně opakovány a jejich zkušenosti jsou sdíleny všemi členy skupiny.

Tyto podněty napomáhají vývoji fyzického a astrálního těla a jejich prostřednictvím nabývá monadická skupinová duše množství zkušenosti.

Zanikne-li forma některého člena určité skupiny, bývá zkušenost, nastřádaná touto formou, schráněna v monadické skupinové duši a jaksi ji zabarvuje. Ponenáhlu vzrůstající žití monadické skupinové duše, vylévané do všech forem, ze kterých se skupiny skládají, sdílí s nimi všemi zkušenost zaniklé formy – a takto ustavičně opětované zkušenosti, nashromážděné v monadické skupinové duši, objevují se jakožto instinkty – nashromážděné zděděné zkušenosti – v nových formách. Když nesčíslné množství ptáků padlo za oběť jestřábům a krahujcům, kterých se stali kořistí, tu právě z vejce vylíhlé kuřátko bude se schovávat, blíží-li se odvěký dědičný nepřítel, neboť život v něm vtělený zná nebezpečí a výrazem této znalosti je **vrozený instinkt. Tak se vytvářejí podivuhodné instinkty, které chrání zvířata před nesčíslnými obvyklými nebezpečími**, zatím, co nové, neznámé nebezpečí nachází je nepřipravená a uvádí je ve zmatek.

Dostanou-li se zvířata do vlivu člověka, vyvíjí se monadická skupinová duše s mnohem větší rychlostí a podobné příčiny, vlivy jaké jsme poznali, uvažujíce o kultivaci rostlin, přivozují snáze i postupné dělení vtělujícího se života. Osobnost se vyvinuje a postupem času stává se významnější a významnější, kdežto na prvních stupních zdá se být povahy takřka složené: celé stádo plachých zvířat jedná, jakoby řízeno bylo osobností jedinou, tak velice jsou formy ovládány společnou duší, která opět je ovlivňována podněty z vnějšího světa. Zdomácnělá zvířata vyšších typů, slon, kůň, kočka, pes, jeví osobnost mnohem individualizovanější; dva psi, např. jednají velmi rozdílně pod vlivem týchž okolností. Monadická duše skupinová vtěluje se čím dále v méně a méně formách, jak se postupně přibližuje bodu, na němž bude dosaženo individuality úplné. Kámický nosič, tělo žádosti, u zvířat pozoruhodně vyvinuté, trvá ještě nějakou dobu po smrti fyzického těla a těší se samostatné existenci v Kámaloce. Posléze stále zmenšovaný počet forem, oživovaných touž monadickou skupinovou duší, sestoupí až k jednotce a oduševňují se pak řady následujících po sobě jednotlivých forem. Tento postup se neliší od lidské reinkarnace již ničím kromě toho, že schází Manas se svými těly mentálním a kauzálním. Mentální látka, snesená monadickou skupinovou duší, počíná být přístupná i výchvěvům z mentální pláně – a to je živočich připraven k přijetí třetí velké život vynášející vlny Loga; je schránkou, připravenou k přijetí lidské monády.

Monáda lidská je, jak jsme již řekli, je trojí přirozenosti, a její trojí aspekt nazván je Duch, spirituální Duše a Duše lidská (Atmá-Budhi-Manas). Beze vší pochybnosti byla by vzestupně se vyvíjející monáda formy průběhem věků Manas vyvinula svým pokračujícím vzrůstem; avšak ani u lidí v minulosti ani u zvířat přítomnosti příroda touto cestou nepokročila. Jakmile dům byl připraven, byl mu obyvatel seslán. Z vyšších úrovní Bytí sestoupilo átmické Žití, tenkým paprskem zahaleno v Buddhi jako ve zlatý závoj; když se jeho třetí aspekt, Manas, projevil na vyšších stupních beztvarého oddělení mentálního plánu, tu byl Manas uvnitř formy oplodněn a tímto spojením vytvořeno bylo zárodečné kauzální tělo. To je individualizace ducha, jeho uzavření do formy a tento duch, uzavřený v kauzálním těle – toť Duše, toť individuum, skutečný člověk. Touto chvíli se zrodil; neboť přes to, že jeho podstata je věčná, nezrozená a neumírající, jeho narození, jakožto individua, se stalo v určitém čase.

Takto vylévané žití vyvíjející se formy nepřijímají přímo, nýbrž skrze prostředníky. Když dospěla lidská rasa příslušného stupně vnímavosti, vnesly vznešené bytosti, nazývané „Synové mysli“ – Manasaputras – monadickou jiskru Atmá-Budhi-Manas, potřebnou k vytvoření embryonální duše, do lidských niter. A někteří z nich se zároveň vtělili v lidské formy, aby se stali vůdci a učiteli lidstva v jeho dětském stavu. Tito Synové mysli dokonali svoji intelektuální evoluci v jiných světech a sestoupili v tento mladší svět, na naši zemi, aby takto byli nápomocni vývoji lidské rasy. Oni jsou vpravdě duchovními otci našeho lidstva.

Jiné Inteligence, mnohem nižšího stupně, bytosti, jež rovněž ukončily svůj vývoj, a to v předcházejících cyklech jiného světa, vtělovaly se pak mezi pozdějšími příslušníky rasy, která právě vylíčeným způsobem obdržela své první duše. Když se vyvíjela tato rasa, zlepšily se již také lidské schránky, a myriády duší, které čekaly na příležitost ke vtělení, aby mohly pokračovat ve vývoji, se zrodily v jejich dětech. Tyto jen částečně vyvinuté duše jsou také uváděny v nejstarších zprávách jakožto Synové mysli, neboť vskutku myslely z rozumu, ačkoliv tento intelekt byl poměrně málo vyvinut; nazveme je „dětské duše“ na rozdíl od zárodkových (embryonálních) duší velikého množství lidstva i od zralých duší velikých Učitelů. Tyto dětské duše vytvořily svojí vyvinutější inteligencí vůdčí typy starého světa, třídy, které na základě větší rozumnosti, a tudíž i větší schopnosti přisvojit si vědění, ovládly za starověku ostatní množství méně vyvinutého lidstva. Tak povstaly v našem světě ohromné rozdílnosti intelektuálních i mravních vloh, které dělí nejvýše vyvinutá plemena od nejméně vyvinutých, které odlišují i uvnitř, v mezích téže rasy vznešeného filozofického myslitele od zločinného, téměř na zvířecím stupni se nalézajícího typu z téhož lidu. **Tyto rozdíly jsou jen rozdíly vývojového stupně, rozdíly věku duší** a setkáváme se s nimi v historii veškerého lidstva na celé naší zeměkouli. Jakkoli daleko zpět jdeme po historických zprávách, všude nacházíme bok po boku vznešenou inteligenci a nízkou nevědomost, a okultní sdělení vedoucí nás do minulosti, vypravují totéž o prvních tisíciletích lidstva. Nechť nás však nermoutí, že jsou v boji o život jedni snad nepřiměřeně podporováni, druzí nepoměrně přetíženi. Nejvznešenější duše má své dětství a své nemluvněctví, nechťsi v jiných světech, v nichž stály jiné duše právě tak vysoko nad ní, jako nyní jiné duše hluboko pod ní; nejnižší duše mají vystoupit až tam, kde jsou dnes duše nejvyšší, a duše ještě nezrozené mají zaujmout jejich místo ve vývoji. Zdá se nám, že jsou poměry nespravedlivé, protože vyjímáme svět z místa, které mu přísluší dle jeho vývoje a izolujeme jej od celku, nepamatujíce na to, co předcházelo, a na to, co teprve má přijít. Naší nevědomosti připadá to jako nespravedlnost. Avšak cesty přírody jsou jedny a tytéž, ona přináší všem svým dětem jejich dětství, mládí a dospělost. Není její chybou, zůstává-li nesplněna naše pošetilá žádost, aby všechny duše byly současně na témž vývojovém stupni, a křičíme-li, že je nespravedlivá, nevyhovuje-li nám.

Nejlépe pochopíme evoluci duše, věnujeme-li jí znova pozornost od bodu, kde jsme o ní přestali mluvit – na stupni, kde živočišná schránka člověka byla připravena pro přijetí embryonální duše a přijala ji. Abychom snad předešli možnému nedorozumění, podotýkáme, že od toho okamžiku dvě monády – první, která zbudovala jeho schránku, a druhá, která sestoupila do této schránky, a jejíž nejnižší stránkou byla lidská duše, již v člověku nebyly. Užijeme srovnání, jehož v této souvislosti užila i HPB: Jako dva sluneční paprsky, propouštěné štěrbinou v okenici do tmy spojí se v jediný přes to, že byly předtím dva, tak je to i s paprsky z nejvyššího slunce, z božského Pána našeho kosmu. Druhý paprsek, když vnikl do lidské schránky, splynul s prvním, dodávaje mu toliko nové síly a skvělosti; a jednotná lidská monáda, jala se provádět svůj veliký úkol, rozvíjejíc v člověku vyšší síly tohoto božského života, z něhož vyšla.

Duše v zárodku, budoucí Myslitel, měla na počátku mentální tělo z mentální látky, kterou monáda formy sebou přinesla, aniž je však dosud organizovala, aby mohla nějak fungovat. Byl to pouhý zárodek mentálního těla, připojený zase k pouhému zárodku kauzálního těla; a po mnoho a mnoho životů byla vládkyní v duši silná přirozenost vášní a žádostí, otáčejíc jí a unášejíc vírem vlastních vášní a choutek a bouříc proti ní příboje dravých vln své vlastní nezkrocené zvířeckosti. Nechť se i zdá tento prvopočáteční život duše mnohému na první pohled odporným, když by jej někdo pozoroval a posuzoval z vyššího stupně, na němž nyní jsme, přece ho bylo třeba, aby vzklíčila setba intelektu. Poznání rozdílu, jímž se věci navzájem liší, uvědomění si, že takový rozdíl je – toť podmínka všeho myšlení vůbec. A aby se probudilo toto poznání a uvědomění v duši, neschopné ještě myšlenky, v duši, ještě nemyslící – musely ji zasahovat a na ni dorážet silné a prudké kontrasty, aby se jí rozdílnosti vtiskly, vnutily; ráz na ráz musela hýřit v radostech, ráz na ráz musely na ni dopadat bolesti, pod nimiž sténala. Vnější svět útočil na duši prostřednictvím její žádostivosti znova a znova, až se ponenáhlu naučila vnímat a po nesčíslném opětování svých vjemů, počala si je pamatovat. Však i to málo přibývajícího poznání a rozeznávání, co přinesl každý jednotlivý život, byl Myslitelem uchován, jak jsme již viděli, a tak byl umožněn pokrok.

Pokrok to všem byl velmi pomalý, jelikož při tom všem asi sotva něco bylo skutečně myšleno, a proto i sotva něco vykonáno, pro organizaci mentálního těla. Pokud nebylo nastřádáno mnoho vjemů a z nich odvozeny mentální představy, nebylo tu také materiálu, o nějž byla by se mohla opřít nějaká niterná činnost duše; ta mohla začít teprve tehdy, až byly dvě nebo tři tyto mentální představy spojeny a z nich vyvozen nějaký, i nejprostší důsledek. Tento důsledek byl již počátkem úvahy, kterou lidský intelekt doposud vyvinul a sobě přivlastnil. Ovšem toto uvažování bylo asi vesměs vykonáno jen ve službách žádostivé přirozenosti, které čelili k rozmnožení radostí a k omezení bolestí; každý jednotlivý vjem však rozmnožil a zesílil činnost mentálního těla a povzbudil je k jeho vlastní snadnější působnosti.

Je jasně patrno, že za tohoto období svého dětství nerozeznával člověk ještě dobro a zlo, nechápal je; správné a nesprávné pro něj neexistovalo. Správné je, co je ve shodě s božskou vůlí, která napomáhá pokroku duše, a která vede k posílení vyšší povahy člověka a k ovládnutí jeho nižší přirozenosti; nesprávné je to, co zdržuje vývoj, co zdržuje duši na nižších stupních, když již získala, co tam získat měla, naučila se, čemu se tu naučit měla; nepravé je vše, co směřuje k ovládnutí vyšší povahy nižší přírodou a přibližuje člověka ke zvířeti, z něhož by měl vyrůst, místo k Bohu, v nějž se má vyvinout. Prve, než mohl člověk poznat, co je pravé a správné, musel se dovědět o existenci zákona, a tomu se mohl naučit jenom, když sledoval vše, co jej vábilo v nižším světě, chápat se každého žádoucího předmětu a poznávat pak zkušeností, blahou nebo trpkou, byla-li jeho záliba v souhlase se zákonem, nebo byla-li proti němu. Vezměme nejvšednější případ: požití potravy člověku příjemné a pohleďme, jak by se mohl dětinský člověk z něho poučit o existenci přírodního zákona. Jednou jeho hlad byl ukojen, chuť uspokojena a jeho zkušenost přinesla mu jen radost, protože jeho počin byl v souhlasu se zákonem. Podruhé, chtěje zvýšit svůj požitek, přejedl se, a následkem toho trpěl, jelikož postoupil proti zákonu. To je ohromující zkušenost pro svítající teprve inteligenci, že co zprvu poskytuje potěšení, přináší nadměrným užitím trápení. Zas a zase sváděla jej žádost k vybočení z míry, a pokaždé na to zakusil trapné následky – až se konečně naučil střídmosti, tj. naučil se své jednání v této příčině přizpůsobovat fyzickému zákonu; neboť si uvědomil, že jsou tu poměry, které na něj působí a které nemůže sám ovládnout, a že jeho fyzické blaho závisí od toho, zda na ně bude dbát. Podobné zkušenosti, jako tato, nabýval všemi svými fyzickými orgány, a to s neochvějnou pravidelností. Výstřelky jeho žádostí přinášely mu buď potěchu, nebo bolest, dle toho, jak zákonům přírody odpovídaly, nebo jak se proti nim prohřešovaly; a tak, jak jeho zkušenost rostla, počala řídit jeho kroky a ovlivňovat jeho volbu. Tomu však netřeba rozumět v tom smyslu, že by snad musel člověk v každém novém životě opakovat znova celý postup svého nabývání zkušenosti, neboť při každém novém zrození přinesl si již o něco zlepšené mentální vlastnosti a jejich stále rostoucí zásobu.

Řekla jsem již, že vzrůst duše v těchto časných dobách její evoluce byl velmi pozvolný; vždyť veškerá mentální činnost tu teprve svítala, a když člověk opustil po smrti své fyzické tělo, pak strávil většinu času v Kámaloce, období dévachanické pak vyplnil jen kratičkým spánkem, za něhož bez jeho vědomí byly asimilovány skrovné mentální zkušenosti, doposud nedostatečně vyvinuté, aby postačily k činnému nebeskému životu, jehož možnost pro něj byla ještě v daleké budoucnosti. Bylo však zde trvalé kauzální tělo, sběrač jeho vlastností, který je měl nejen uchovat, ale i přenést k dalšímu vývoji do jeho budoucího žití na zemi. Úkol, který měla na dřívějších stupních evoluce monadická skupinová duše, již v člověku přejímá kauzální tělo; a tato trvalá, stále pokračující bytost je to, co vůbec činí evoluci možnou. Bez ní by nebylo možné uchovat jako schopnosti, mentální a morální zkušeností, stejně, jako by nebylo možné uchovat fyzické zkušeností, převedené v charakteristické známky rodu a rasy, bez trvalosti fyzického plazmatu. Duše, bez jakékoli minulosti, které by vkročily náhle přímo v existenci, z ničeho, s význačnými mentálními a morálními zvláštnostmi, jsou pojmem tak nemožným, jakým by tomu byl podobný pojem nějakých dětí, které by se tu nenadále vzaly z ničeho nic, bez příbuzenstva – nenáležející nikomu, a přece s význačnými typy rasy a rodiny. Ani člověk sám ani jeho fyzický nosič tu není bez příčinného důvodu, nebo pouze z příčiny přímé tvůrčí sily Loga; i zde, jako v tak mnohém jiném případě jsou věci neviditelné jasně patrny prostřednictvím své analogie s věcmi viditelnými a viditelné věci nejsou ve skutečnosti ničím jiným než obrazy, odrazy věcí neviditelných. Ve fyzickém plazmatu by bez kontinuity nebylo vývoje mentálních a morálních vlastností. V obojím případě by bez kontinuity byla evoluce zaražena v počátečním stadiu a svět by byl chaosem ojedinělých počátků a pokusů místo kosmem ustavičného vzniku a vzrůstu, stálého uskutečňování. Nesmíme opomenout poznamenat, že za těchto časných vývojových dob bylo způsobeno mnoho rozdílnosti v typu i povaze individuálního pokroku okolím a poměry, které obklopovaly jednotlivce. Konečně musí všechny duše vyvinout všechny své síly, ale pořádek a postup, kterými tyto síly jsou vyvíjeny, závisí na poměrech a okolnostech, v nichž je duše umístěna. Podnebí, úrodnost nebo neúrodnost krajiny, život na horách, nebo v rovině, v lesnatém vnitrozemí, nebo na mořském pobřeží – tyto věci a nesčetně mnoho jiných okolností vyvolají do činnosti buď takovou, nebo jinou družinu mentálních sil. Za podmínek velice nesnadných a těžkých, za ustavičného zápasu s přírodou, se vyvine život zcela jiného druhu síly, než budou síly, vyvinuté v nadbytečné hojnosti tropického ostrova. Obojích sil je potřeba, neboť duše má ovládnout veškeré končiny přírody; ale i u duší téhož věku a druhu vyvolávají se tímto postupem překvapující různosti, takže jedna objeví se pokročilejší než druhá, dle toho, cení-li si pozorovatel výše „praktické“ nebo spíše kontemplativní síly duše, více propukající energie, nebo pokojné k vnitřnímu prohloubení směřující síly duše. Dokonalá duše má již všechny ty síly, ale duše, která se teprve utváří, musí je vyvinovat postupně, a tím povstává nová příčina nesmírné různosti mezi lidskými bytostmi.

Neboť, opakuji, nesmíme zapomínat, že lidský vývoj je individuální. Ve skupině, která je oživována jedinou monadickou skupinovou duší, se ve všech členech objeví tytéž instinkty, neboť uchovatelkou všech zkušeností je tato monadická skupinová duše a vlévá svůj život do všech forem, které s ní souvisejí. Ale každý člověk má vlastního fyzického nosiče, a to současně vždy jen jediného, a uchovatelem jeho zkušeností je výhradně kauzální tělo, které vnáší svůj život do svého nosiče a nemůže ovlivňovat jiného fyzického nosiče, jelikož s jiným není ve styku. Odtud plyne, že rozdíly mezi jednotlivými lidskými individualitami jsou větší, nežli rozdíly mezi třeba těsně spříbuzněnými zvířaty. Proto též nemůže se studovat vývoj vlastností u lidí hromadně, nýbrž jen ve stále pokračujících individuích. Že však vědě schází moc, aby konala takové studium, nedovede věda vysvětlit, proč jednotlivci, převyšují obrovsky své spolubližní jak ve směru mravním, tak ve směru intelektuálním; nedovede stopovat vývoj takové rozumové evoluce, jakou jeví Šankaráčárja nebo Pythagoras ani takovou mravní dokonalost, jakou představuje Budha nebo Kristus.

Nyní bychom měli uvažovat o činitelích při reinkarnaci, jelikož je jim třeba správně porozumět, abychom mohli vysvětlit některé otázky, pokládané za nesnadné těmi, kteří se s myšlenkou reinkarnace dosud nedovedli spřátelit. Takovou je i otázka ztráty paměti.

Poznali jsme, že člověk procházeje fyzickou smrtí, Kámalokou a Dévachanem ztrácí postupně svá různá těla, fyzické, astrální a mentální. Všechna ta těla se rozkládají a jejich součástky se smísí s látkami jejich příslušných úrovní. **Svazek člověka s jeho fyzickým nosičem je úplně zrušen a rozvázán; ale astrální a mentální tělo odevzdávají vlastnímu člověku, duši, mysliteli, jádra svých vlastností a schopností, vytěžená z činností pozemského života, ta pak jsou uchována v kauzálním těle – semena jeho budoucích těl,** astrálního i mentálního. Na tomto stupni pak ponechán je jedině člověk sám, hospodář, který svezl domů svou sklizeň a žije tu z ní, až ji všechnu spotřebuje a zpracuje v sebe sama. Pak svítá a rozední se mu nový život a on musí zase po své práci z domova – až do večera.

Nový život začíná oživením mentálních zárodků; ty přitahují z nižší mentální úrovně stavivo, až vzroste z něho nové mentální tělo, které představuje přesně přítomný mentální stupeň člověka, vyjadřujíc jeho orgány všechny jeho mentální vlastnosti a schopnosti. Zkušenosti předcházejícího života neexistují v tomto novém těle v podobě mentálních obrazů; v této podobě, jako mentální obrazy, zanikly, když zmizelo staré mentální tělo – a jen jejich tresť, jejich účinky na schopnosti zůstaly. Byly potravou mysli, byly látkou, z níž mysl utkala své síly, a v novém těle objevují se v podobě sil, které určují jeho látky a utvářejí jeho orgány.

Každý člověk, Myslitel, se takto přioděl novým rouchem – tělem pro nastávající život na nižších mentálních stupních bytí, postoupí dále, oživuje astrální semena, aby se opatřil novým astrálním tělem pro život na astrální pláni. To představuje opět přesně povahu jeho žádostí, reprodukujíc věrně vlastnosti, jež vyvinul v předešlém životě, jako semínko znovu vydává svůj rodný strom.

Takto stane člověk, dokonale vypraven, před svým příštím vtělením; a jediné v jeho kauzálním těle spočívá paměť událostí jeho minulého bytí, jen v této jediné trvalé formě, v jediném těle, které přechází z žití do žití.

Zatím, mimo samého člověka, se stanou nutné vnější přípravy, aby byl opatřen fyzickým tělem, vhodným k vyjádření jeho vlastností. **V předešlých životech ukoval pouta, vážící ho s jinými lidskými bytostmi, uzavřel závazky, a některé z nich určí částečně místo i rodinu, kde se narodí.[[44]](#endnote-44)** Jinými stal se člověk příčinou štěstí nebo neštěstí; i to je činitelem, určujícím poměry jeho budoucího života.

Povaha jeho žádostí je ovládaná, ukázněná – nebo je nezřízená a výstřední; to se zúčtuje a připojí k fyzické dědičnosti nového těla. Pokud pěstoval některé význačné síly a mentální schopnosti, např. umělecké; to se bere v úvahu, jelikož opět důležitým činitelem tam, kde je žádoucí zvláštní jemnost nervového organizmu a citové vnímavosti, je i fyzická dědičnost. Tak to jde dále nekonečnými obměnami. Výslednicí své minulosti měl by určitý člověk projevovat v budoucnosti rysy povahy, z nichž mnohé se třeba nehodí k sobě, tak, že mohou jen některé z nich dojít výrazu v jediném těle, které může být opatřeno; musí tudíž být vybrána skupina z jeho sil, které mohou být současně a souhlasně přiměřeně uplatněny.

Všechno to je vykonáváno jistými mocnými duchovními inteligencemi, známími jménem Pánů Karmy, jelikož jejich funkcí je bdít nad působením příčin, uváděných ustavičně v působnost myšlenkami, žádostmi a skutky člověka. Oni drží v rukou svých přízi osudu, jaký si utkal každý člověk, a vedou znovu se vtělujícího člověka do poměrů a okolí, určitě stanoveného jeho minulostí, nevědomky zvoleného vlastním jednáním v minulém životě.

Když takto byla stanovena rasa, národnost, rodina, tu pak odevzdána je těmto vznešeným vykonavatelům moci do podrobností vypracovaná šablona – možno-li tento plán budoucího fyzického těla takto nazvat, která je způsobilá k vyjádření vlastností člověka a k vypůsobení se příčin, které sám vytvořil a uvedl do činnosti; a nové éterické tělo – kopie tohoto plánu – je vetkáno v matčinu útrobu činností zvláštního elementála, **při čemž myšlenky Pánů Karmy jsou mu hybnou i vůdčí silou**. Pak je hmotné tělo molekula po molekule vestavěno do éterického dvojníka, přesně sledujíc svůj vzor; zde v opatřeném materiálu dochází plného uplatnění fyzická dědičnost. Dále myšlenky a vášně živých, obklopujících je lidí, zvláště ustavičná přítomnost otcova a matčina ovlivňuje stavícího elementála při práci, jednotlivci, s nimiž vtělující člověk v minulosti utkal své svazky, ovlivňují pak fyzické okolnosti, chystané pro jeho příští život na zemi. Na velice raném stupni vejdou spolu do styku nové tělo astrální a nové éterické tělo, přičemž astrální tělo vykonává mocný vliv na vytváření éterického dvojníka, jím pak působí mentální tělo na organizaci nervovou, připravujíc ji, aby byla vhodným poddajným nástrojem jeho vlastního výrazu v budoucnosti. Tento vliv, počínající již v životě před narozením dítěte – tak, že již novorozené dítě v útvaru svého mozku projevuje rozsah a rovnováhu svých mentálních a morálních vlastností – **pokračuje dále po narození, a toto vytváření mozku a nervů a vlivy jejich souvztažnosti s astrálním a mentálním tělem trvají a pokračují až do sedmého roku dětství**. V tomto stáří se již zdokonalilo spojení mezi duší a jejím fyzickým nosičem, to je než by jeho prostřednictvím na něj působila. Až po tento věk zůstává a zdržuje se vědomí duše více na astrální úrovni než fyzické; často se to projevuje u malých dětí zvláštními psychickými schopnostmi. Vídají jiným neviditelné kamarády a báchorkovité krajiny, víly a jiné pohádkové bytosti, slýchají hlasy jiným neslyšitelné, zachycují něžné rozkošné obrazy a fantastické útvary z astrálního světa.

Tyto jevy obyčejně mizejí, jakmile duše začne fyzickým nosičem působivě pracovat, z dítěte-snílka stává se pak zcela obyčejný hoch nebo děvče, často k uspokojení znepokojených rodičů, kteří si nedovedli vysvětlit příčiny „zvláštnosti“ dítěte. Mnoho dětí má aspoň stopu nějaké takové „zvláštnosti“, naučí se však brzo zatajovat a skrývat své vidiny a „fantazie“ před nepříznivými těmto věcem staršími, bojíce se kárání, že si vymýšlejí pohádky, anebo – posměchu, jehož se dítě vlastně bojí ze všeho nejvíce. Kdyby mohli rodiče pohlédnout na mozek svých dětí, chvějící se pod nerozlišitelnou směsí vzájemně se prostupujících dojmů jak fyzických, tak i astrálních, které děti samy naprosto nedovedou rozeznávat, kdyby věděli, jak jim někdy přichází, umožněn plastičností jejich mladistvého mozku, problesk dojmů z vyšších sfér, vyvolávající v nich báječné vidiny éterické krásy, nebo zase puzení k hrdinným činům – byli by pak snad shovívavější a také pozornější ke zmateným hovorům svých maličkých, kteří přece zachycují jenom prchavé, do jejich vědomí vstupující obrazy, které by rádi vyjádřili nesnadným prostřednictvím nezvyklých slov. Kdyby byla nauka o znovuvtělení pochopena, bylo by dětské žití zbaveno jednoho z nejdojemnějších svých rysů, bylo by zproštěno onoho bezradného úsilí duše, aby zplna ovládla své nové nosiče, a pevně se spojila se svým nejmohutnějším tělem, aniž by při tom musela obětovat schopnost ovlivňovat svá vyšší těla takovou měrou, aby ji bylo možno přenášet její vlastní jemnější výchvěvy na toto hmotné tělo.

KAPITOLA VIII: Reinkarnace (část II.)

Tím, co bylo doposud řečeno, vzestupující stupně vědomí, kterými procházejí duše za svých znovu vtělování během dlouhého cyklu jednotlivých životů ve třech nižších světech, jsou jasně vyznačeny; a tomu, kdo jen poněkud hlouběji přemýšlí, nejjasnější přesvědčení o pravdě reinkarnace poskytne samozřejmá nutnost mnohých životů, v nichž musí duše těmito stupni projít, má-li se vůbec vyvinout.

První z těchto stupňů zahrnuje veškeré pocitové zkušenosti; na spolupůsobení intelektu přitom záleží jedině v poznání, že styk s určitými předměty je provázen pocitem lahody, styk však s jinými předměty pocitem bolesti. Tyto předměty vyvolávají mentální obrazy, a tyto obrazy čili představy začnou záhy podněcovat vyhledávání předmětů spojených s libostí, nejsou-li právě přítomny; tu se pak objevují počátky paměti a myšlenkové iniciativy. Po tomto prvním hrubém rozlišování vnějšího světa, pak následuje složitější myšlenka, že různé věci přinášejí buď nějakou libost, nebo bolest, o níž jsme se již zmínili.

Na tomto vývojovém stupni paměť nemá dlouhého trvání, jinak řečeno, mentální obrazy jsou velmi pomíjející. Myšlenka o předběžném usuzování na budoucí jevy z předcházejících jevů, byť jen počínajícím způsobem, nevznikla ještě v dětské duši Myslitele, a jeho činy jsou řízeny vnějškem, podněty, které přicházejí z vnějšího světa, nebo ještě častěji následují jeho vlastní choutky a vášně, žádající si uspokojení. Odhodí vše, pro bezprostřední ukojení, budiž to sebe potřebnější pro budoucnost; potřeba okamžiku překonává každou jinou úvahu. Přečetné příklady lidských duší v tomto počátečním vývojovém stavu nacházíme v cestopisech, a kdo studuje mentální stav nejposlednějšího divocha a srovnává jej třeba s myšlenkovým stupněm průměrného člověka naší doby a společnosti, tomu utkví v mysli nejvýš přesvědčivě nutnost velmi mnohých životů.

Není ani třeba připomínat, že mravní schopnost není vyvinuta více nežli mentální schopnost; myšlenka dobra a zla nebyla ještě pojata. Je naprosto nemožno vpravit zcela nevyvinuté mysli nějakou znalost dobra a zla, byť byla i jen velmi prostá a počáteční. Dobré a libé jsou mu pojmy, jež si navzájem zaměňuje, jak o tom svědčí známý případ australského divocha, uvedený Darwinem. Puzen jsa hladem, zapíchl muž nejbližší živoucí bytost, mohoucí mu posloužit za potravu, a tou byla náhodou jeho žena. Evropan mu vytýkal špatnost jeho činu, avšak minul se naprosto účinkem. Z výčitky, že je velmi špatné jíst vlastní ženu, vyvodil si jediným důsledkem, že cizinec si snad myslí, že byla potravou nechutnou nebo nestravitelnou a aby ho vyvedl z omylu, poklepal si po skončeném obědě na žaludek a spokojeně se usmívaje, řekl: „Je velmi dobrá.“ Když změříme v duchu morální vzdálenost mezi tímto mužem a svatým Františkem z Assisi, musíme přiznat, že buď musí být vývoj duše jako je vývoj těl, nebo by se musely v říši duchovna dít ustavičné zázraky, stálá navzájem nesouvislá nová stvoření.

Je dvojí cesta, jíž může člověk z tohoto stavu svých mentálních prvopočátků postupně uniknout. Buď je přímo veden a poučován lidmi daleko vyvinutějšími, než je sám – nebo může být ponechán sám sobě, aby pozvolna vzrůstal bez pomoci. Tento případ by předpokládal průchod nesčetných tisíciletí, neboť bez příkladu a bez výchovy, kdyby byly energie lidské vysazeny jen měnlivým vlivům vnějších předmětů a tření se s jinými právě tak nevyvinutými lidmi, probouzely by se jen velice pomalu. Člověk se však opravdu vyvíjel přímým poučováním a příkladem a vnucenou mu kázní. Viděli jsme již, že **když množství pokročilejšího lidstva obdrželo svou duchovní** **jiskru, která duši (Myslitele) uvedla v pozemské žití, vtělili se někteří největší ze „Synů mysli“ (Manasa-Putras),** jakožto učitelé a vůdci, a že současně celá řada menších „Synů mysli“, na různých stupních vývoje, došla tenkrát hromadného vtělení, tvoříc první příval postupující lidskosti. Ti opanovali méně vyvinuté pod blahodějným vlivem velikých učitelů a vynucená poslušnost základních pravidel řádného života – vpravdě tehdy pravidel velmi elementárních – velice uspíšila vývoj mentálních a morálních schopností prvopočátečních duší. Nehledě ani k jiným zprávám, stačí nám gigantické zbytky dávno zaniklých civilizací za důkaz, že byli kdysi na zemi lidé s intelektem, kteří dovedli pochopit a také provést veliké věci. Setkáváme se tu s uměním např. inženýrským, svědčícím o intelektuálním pojímání takového rozmachu, jenž daleko přesahuje všechny možnosti průměrného množství tehdejšího mladistvého lidstva.

Sledujme nyní dále počáteční stavy vývoje vědomí. Pocity opanovaly tehdy úplně mysl a počáteční mentální úsilí bylo podníceno jen žádostí. To vedlo člověka, byť nejistě a pomalu, k uvažování a plánování. Počal vyvozovat důsledky – a na základě těchto důsledků počínal i jednat – to je již veliký pokrok. A začal také již tu i tam váhat, má-li povolit naléhání své žádosti, shledal-li opět a opět, že ukojení žádosti bylo spojeno v jeho mysli s v patách následujícím utrpením. Toto účinkování na jeho vědomí bylo ještě posíleno nátlakem slova zákona: bylo mu zakázáno učinit to i ono, co by byl chtěl, a bylo mu řečeno, že neposlušnost stihne utrpení. Zmocnil-li se žádoucího předmětu a shledal nato, že utrpení následuje za příjemností, tu splněný výrok učinil mnohem silnější dojem na jeho vědomí, než kdyby byla se předpověděná mu bolest přihodila nenadále a nepředvídaně. Takto vzrůstal stálý rozpor mezi pamětí a žádostí a mysl tímto rozporem navykala větší a větší činnosti a byla povzbuzována k živější působnosti. Opravdu také tento rozpor označuje již přechod ke druhému a velkému stupni tohoto vývoje.

Zde počínal se jevit zárodek vůle. Žádost a vůle vedou lidskou činnost, ba, někteří definovali již vůli jakožto „žádost, jež vystupuje vítězně ze zápasů žádosti jiných“. Ale tento názor je hrubý a povrchní a nic nevysvětluje. **Žádost, je energie vycházející z duše, jejíž směr je dán přitažlivostí vnějších předmětů**. Vůle, je energie vycházející z duše, jíž je dáván směr úsudkem, který rozum vyvodil ze zkušeností z minula, anebo z přímé intuice duše samé. Jinak definováno: **žádost je řízena z vnějšku, vůle z nitra**. Na počátku lidského vývoje panovala žádost neomezeně a popoháněla člověka zcela po své libosti. Uprostřed vývoje jsou žádost a vůle v ustavičném rozporu a vítězí brzy jedna, brzy druhá; s ukončením vývoje žádost vyhyne a vůle bude vládnout s nezvratnou, nepopíratelnou převahou. **Pokud není duše dostatečně vyvinutá, aby nazírala přímo, řídí vůli rozumem**; a jelikož rozum nemůže vyvozovat své závěry jinak, než ze zásoby mentálních obrazů, ze své zkušenosti, a tato zásoba je omezena, dopouští se vůle omylů a vodí stále k nějakým chybám. **Utrpením, vyplývajícím z těchto chyb, vzrůstá zásoba představ a tak poskytuje rozumu větší půdu**, z níž může vyvozovat své závěry. Tak vzrůstá pokrok a rodí se moudrost.

Často se žádost přiměšuje k vůli, takže to, co vypadá, jako by bylo určováno za úkol z nitra, je vlastně hlavně nastrojeno žádostivostí nižší přirozenosti po věcech, které jí slouží. Místo zřejmého rozporu mezi žádostí a vůlí, vloudí se nižší povaha tichounce do vyšší, a otočí jí na svou stranu. Když na volném zápasišti bývají překonány, spiknou se takto žádosti osobnosti proti své potlačovatelce, a tu často zvítězí lstí, kde nedovedly zvítězit mocí. Po celé trvání tohoto druhého stadia, kde jsou schopnosti nižšího manasu, lidské mysli, ve stálém postupu vývoje, je normálním stavem rozpor, rozpor mezi zákonem smyslového vnímání a mezi zákonem rozumu.

Úkolem, který má lidstvo vyřešit, je, aby odstranilo tento konflikt a zachovalo si při tom svobodu vůle; má nezvratně upevnit vůli k nejlepšímu, přece však toto nejlepší má zůstat předmětem svobodné volby. Nejlepší má být vyvoleno, ale z vlastní dobré vůle, která má vyrůstat z jistoty zákonité nutnosti již napřed ustanovené. Jistota takto zavazujícího zákona má vzejít z nesčíslných vůlí, z nichž však každé je ponechána volnost vlastního průběhu. Řešení tohoto zákona je snadné, jakmile je pochopen, ačkoli na první pohled se zdá, jakoby obsahoval nesmiřitelné protiklady. Ponechte člověku svobodnou volbu jeho jednání, ale každé jednání nechť má nevyhnutelný důsledek; nechť člověk prochází volně mezi všemi předměty svých žádostí a chápe se po své vůli kterékoli; ale nechť zakusí i všech důsledků své volby, ať již příjemných nebo trapných. Ihned počne z vlastní vůle odmítat předměty, jejichž vlastnictví konečně mu přináší útrapu; nebude jich již chtít. Nechť si i podrží jen potěchu a vyhýbá se utrpení: přece jen mlýnské kameny zákona ho rozdrtí, a tato lekce bude se opětovat tolikrát, kolikrát bude třeba; **reinkarnace poskytuje tolikerá vtělení, kolikerých je třeba i nejlenivějšímu učedníku**. Znenáhla vyhyne žádost předmětu, který výsledkem přináší jen utrpení, a nechť by se i tento předmět nabízel se vším leskem svých půvabů, bude odmítnut, ne z přinucení, ale svobodnou volbou. Již není žádoucím, již pozbyl své moci. A tak bude se vším; **svobodná vůle splyne v stále úplnější soulad se zákonem**. „Bludných cest je mnoho, cesta pravdy je jediná.“ Jsou-li přechozeny všechny bludné cesty a shledáno, že každá vede k utrpení, pak je volba pravé cesty nevyhnutelnou, jelikož se zakládá na poznání. V nižších říších přírody pracuje harmonicky, protože je zákonem přinucena; jen říše člověka je chaosem vůlí v rozporech, odporujících zákonu. Nyní však se vyvíjí v ní ušlechtilejší sjednocení, souladná volba dobrovolné poslušnosti, která, jelikož je dobrovolnou, kotví v poznání a uvědomování si následků neposlušnosti, je i stálou a pokušením nepřemožitelnou. Kdyby zůstal nevědoucím, nezkušeným, byl by člověk stále v nebezpečí pádu; zná-li však, jako Bůh, dobré i zlé ze zkušenosti, svou vůli k dobru již nemůže nikdy změnit.

Vůle v oboru mravnosti se obyčejně zve svědomím a je v tomto svém oboru podrobena týmž překážkám a nesnázím, jako při jiných svých působnostech. Pokud jde o otázky skutků, které byly konány znova a znova, jejichž následky jsou dobře známy buď rozumu, nebo přímo duši samé, svědomí odpovídá rychle a pevně. Vyvstávají-li však neznámé otázky, při jejichž zpracování zkušenost mlčí, svědomí nemůže mluvit s jistotou. Má jen váhající odpověď rozumu, který může vyvodit jen nejistý úsudek; pak duše nemůže promluvit, když její zkušenost v sobě neuzavírá okolnosti, které tu poprvé vznikly. Proto svědomí často usuzuje mylně; to je, vůle, spoléhaje na správné řízení buď rozumu, nebo intuice, vede k chybnému činu. Nemůžeme také nevzít v úvahu vlivy, které na mysl působí z vnějšku, z myšlenkových útvarů jiných, přátel, rodiny, společnosti, národa [[45]](#endnote-45). Ty všechny vlivy obkličují mysl a pronikají ji svou vlastní atmosférou, stravují všechny jevy a přeměňují jejich úměrnost. Takto, jsa ovlivňován, neposuzuje rozum často správně ani svou vlastní zkušenost, ale vyvozuje z ní mylné úsudky, jelikož pozoruje prostředím, jevy měnícím a představy zkreslujícím.

Vývoj morálních schopností je velkou měrou podněcován vášněmi, v dětství duše ještě zvířecími a sobeckými. Zákony mravnosti stanoví se osvíceným rozumem, který poznává a rozeznává zákony, jimiž je řízena Příroda a uvádí lidské jednání v souhlas s božskou vůlí. Ale popud k tomu, aby se těchto zákonů poslouchalo, i když není člověk přinucen nějakou vnější silou, vychází z lásky, z tohoto v člověku skrytého božství, které se hledí vylít a rozdat druhým. Mravnost projevuje se poprvé v dětské duši (Mysliteli), jakmile člověk poprvé vzplane láskou k ženě, pocítí lásku k dítěti, k příteli, jakmile poprvé je puzen vykonat něco, co poslouží milovanému, aniž při tom pomýšlí na vlastní prospěch. To je první vítězství nad nižší přirozeností, jejíž úplné podrobení je vrcholem mravní dokonalosti. Z toho plyne, jak je důležité nevyhlazovat vášní, jak žádají některé nižší okultní směry. Ať jsou vášně sebe hrubší a nižší, přece je zde možnost mravního vývoje, z něhož se sami vylučují lidé chladného srdce, uzavírající se jen v sobě samých. Je snadnějším lásku očistit než stvořit ji vůbec. Proto prohlásili velcí učitelé hříšníky za bližší nebeskému království nežli farizeje a zákoníky.

Třetí velký vývojový stupeň našeho vědomí přísluší vývoji vyšších intelektuálních schopností. Tu již mysl nelpí výhradně na představách, získaných smyslovými dojmy, nezůstává svou činností již jen u čistě konkrétních předmětů a nezabývá se již jen jejich rozeznávacími známkami. Myslitel se již naučil na základě jejich nerovností přesně rozeznávat a rozlišovat předměty, a řadit k sobě, na základě určité vlastnosti, která se objevuje v počtu předmětů jinak sobě nepodobných, a stává se jim společnou. Vyvozuje, odvozuje společnou vlastnost a vylučuje všechny předměty s touto vlastností zvlášť od ostatních, které ji nemají. Vyvíjí takto sílu, která poznává totožnost mezi růzností, to je krok, směřující k pozdějšímu poznávání jediného ve všem. Roztřiďuje takto všechno kolem sebe, vyvíjí schopnost syntézy a učí se stejně konstruovat, jako analyzovat. Nato zaujme další stupeň a chápe a vyzvedá vlastnost společnou předmětům jako ideu, zbavenou všelijakých předmětů, na nichž se vlastnost jeví, a sestavuje si takto vyšší druh mentálních obrazů, než byl jen obraz konkrétního předmětu, obraz myšlenky, která neexistuje nijakým zjevem ve světě formy, která však existuje na vyšších stupních mentální úrovně a poskytuje látku, v níž sám Myslitel může pracovat. **Nižší mysl dosahuje abstraktní myšlenky rozumem a to svým nejvyšším vypětím**, jímž se může dotýkat pokladů beztvaré říše a nejasně tam shlížet její příslušenství. Duše však vidí tyto ideje a žije mezi nimi obvyklý svůj život, a jestli rozumová síla je již vyvinuta a vycvičena, počíná duše působit v tomto svém světě, ve vlastní své sféře. Tací lidé již nedbají o smyslové žití, neutkvívají na vnějším pozorování ani na rozumování a úvahách o vnějších předmětech; jejich síly jsou obráceny do nitra, zaujaty filozofickými záhadami, hlubšími stránkami života i myšlení, hledí spíše pochopit příčiny všeho, nežli se pachtit s výsledky a hledí jen přiblížit se blíž a blíže poznání jediného, jenž je za všemi různostmi vnější přírody.

Na čtvrtém stupni vývoje vědomí vidí se již toto jediné – a překračujíc překážky vytýčené rozumem, rozšiřuje se vědomí, aby objalo svět; vidí všechny věci v sobě a jako části sebe sama, a poznávajíc se jakožto paprsek Loga, cítí se takto být s Ním jedno.

Kde však je tehdy duše? Duše, Myslitel, stala se Vědomím; a ježto spirituální duše může po své vůli užívat svých nižších nosičů, není již nijak omezena jejich použitím, aniž jich potřebuje pro své plné a vědomé žití. Tu je překonáno nucené vtělování a člověk přemohl smrt, dosáhnuv vpravdě nesmrtelnosti. Stal se „sloupem v chrámě svého Boha“, z něhož nemusí již vycházet.

K doplnění této části naší studie je nám třeba ještě porozumět postupnému oživování jednotlivých nosičů vědomí, seznat, jak se každý z nich postupně uvádí v činnost souladného nástroje lidské duše.

Sledovali jsme, jak od prvopočátku svého odděleného žití, měla duše roucha z mentální, astrální, éterické a hmotné fyzické látky. Ta tvoří prostřednictvím, jímž vychvívá se život ven, jsouce mostem vědomí, po němž všechny popudy duše dosahují hmotného fyzického těla, mohou k němu dospět všechny podněty z vnějšího světa. Ale toto všeobecné používání postupně různých těl, jakožto částí již známého celku, je něco docela jiného, než je nezávisle oživování každého tohoto těla na nejbližším těle, což si právě máme ujasnit.

První je nejnižší nosič, hmotné fyzické tělo, který je třeba uvést do souladného pracovního pořádku; mozek a nervová soustava se musí vypracovat tak, aby ochotně a přesně odpovídaly na každý záchvěv, který je v mezích jejich vibrační škály. Na nižších vývojových stupních, pokud hmotné fyzické tělo je složeno jen z hrubší hmoty, je tato škála velice úzká, a fyzický orgán mysli – mozek – může odpovídat jen nejpomalejším výchvěvům, které k němu přicházejí. Přirozeně odpovídá mnohem rychleji na podněty přicházející z vnějšího světa a způsobené předměty podobného látkového složení.

Má-li být oživen, aby se stal nosičem vědomí, musí se zpracovat tak, aby odpovídal výchvěvům vzniklým v nitru, a rychlost tohoto oživení závisí na součinnosti nižší přirozenosti s vyšší povahou, na ochotném podřízení se jí ve službě její vnitřní vlády. Vysvitne-li po mnohých a mnohých životech konečně nižší povaze člověka poznání, že je tu jedině kvůli duši, že všechna její cena záleží jen v pomoci, kterou duši může poskytnout, že nemůže získat nesmrtelnost jinak, ale splyne-li s ní, noříc se zcela do ní; pak postupuje její vývoj obrovskými kroky. Před tím byl to vývoj neuvědomělý. Zprvu bylo účelem života uspokojování nižší přirozenosti, ale přes to, že bylo to nezbytnou přípravou, aby energie duše byly vyvolány, nepřispělo to nijak přímo k přizpůsobení těla, aby se stalo vhodným nosičem vědomí. Přímá práce v tomto směru počíná teprve, přeloží-li život člověka své středisko do mentálního těla a začne-li myšlenka ovládat dojmy a pocity. Cvičení mentálních sil působí na mozek a na nervovou soustavu a hrubší látky jsou postupně vypuzovány, aby udělaly místo jemnějším, které mohou se s vysílanými k nim myšlenkovými výchvěvy souhlasně chvět.

Složení mozku se zjemní a jeho výkonnost vzrůstá se stále četnějšími a hlubšími závity, jimiž pokrývá se jeho povrch a jež poskytují stále větší plochu, po níž se může rozšířit nervová látka, jež může odpovídat souhlasně mentálním záchvěvům. Nervová soustava stává se citlivější, senzitivnější a ve své rovnováze stále živěji odpovídá na každý jemný výchvěv mentální činnosti. A došlo-li už ke svrchu zmírněnému poznání, že veškerá její působnost je působností účelného nástroje duše, pak začne i samotná nervová soustava účastnit se této spolupráce.

Osobnost se začne ochotně ukázňovat a výše cenit trvalé zájmy nesmrtelné individuality, nežli své vlastní pomíjející požitky. Den po dni věnuje se určitý čas vážnému sebevzdělání; mozek ochotně se přizpůsobuje k přijímání podnětů z nitra místo jen vnějších dojmů, cvičí se, aby odpovídal důsledným myšlením, a je učen, aby přestal znova oživovat své vlastní neužitečné, nesouvislé představy, vyvolané dřívějšími dojmy. Je učen a cvičen, aby zachovával klid, nepotřebuje-li ho právě jeho paní, duše (Myslitel); aby jen odpovídal na vibrace, ale sám je nevyvolával [[46]](#endnote-46). Dále je třeba činit pozornější výběr ohledně látek, které přivádíme mozku potravou. Hrubší druhy potravy, jako zvířecí maso a krev jakož i alkohol musí se odmítat a čistou potravou se musí vytvořit i čistší jemnější tělo. Tak znenáhla nenajdou již výchvěvy nižšího druhu žádnou látku, která by byla schopna na ně reagovat, a fyzické tělo se takto stane stále dokonalejším nosičem vědomí, který je schopen jemně vyciťovat každý záchvěv myšlenky a k němu odpovídat, který je citlivý ke všem výchvěvům, vysílaným duší. Éterický dvojník tak přesně následuje složení hmotného těla, že nám netřeba studovat zvláště jeho očistu a oživení. Není nějakým zvláštním nosičem vědomí, ale pracuje současně se svým hmotným protějškem, a je-li od něho oddělen nějakým nahodilým úrazem nebo smrtí, odpovídá jen velmi slabě k vibracím, které k němu vnikly. Jeho funkcí není být nosičem mentálního vědomí, ale je nosičem Prány, zvláště přizpůsobené životní síly, a proto je jeho vzdálení nebo oddělení od hmotných součástek těla, jimž přináší proudění života, škodlivé a tělu nevítáno.

Druhým nositelem vědomí, který má být ve člověku účelně oživen, je astrální tělo, a sledovali jsme již změny, jimiž musí projít, má-li se přizpůsobit ke svému úkolu [[47]](#endnote-47). Je-li již veskrze organizováno, pak vědomí, které doposud v něm pracovalo, jím jsouc vězněno, jakmile je uvolněno ve spánku, opustí fyzické tělo a pohybuje se v astrálním světě, začne nejen přijímat jeho prostřednictvím dojmy z astrálních předmětů, které tvoří tzv. snivé sebevědomí, ale též chápat astrální předměty svými smysly, tj. začne zpět přinášet dojmy přijaté od předmětů, které je vyvolaly. Napřed jsou tyto dojmy zmatené, právě tak zmatené, jako jsou představy, které z počátku vytváří intelekt skrze nové ještě dětské mentální tělo; musí být dříve zdokonaleny zkušenosti, jak v tomto případě tak i ve druhém. Myslitel musí nejprve znenáhla najít nové síly, jichž může užívat prostřednictvím tohoto ještě útlého a slabého nosiče, a jimiž může astrální živly ovládat a proti astrálním nebezpečím se ubránit. Duše není však opuštěna a bez pomoci vůči tomuto novému světu, dostává se jí pomoci a poučení, a pokud sama se bránit nedovede, také ochrany, od těch, kteří se v astrálním světě vyznají lépe než duše sama. Pozvolna se však nový nosič vědomí dostane dokonale pod její vládu, a život na astrální úrovni jí pak připadá právě tak přirozeným, jako život na fyzické pláni, a spřátelí se s ním právě tak, jako dříve s tímto životem.

Třetí nosič vědomí, mentální tělo, bývá jen velmi zřídka oživeno pro nezávislou, samostatnou činnost bez přímého mistrova návodu, ačkoli vůbec kdy se tak stalo. Jeho působnost přísluší na nynějším evolučním stupni žákovskému životu [[48]](#endnote-48). Jak jsme se (v kap. IV) již seznámili, bývá znovuzřízeno pro oddělenou působnost na mentální pláni; tu opět třeba je zkušenosti a výcviku, než se dostane zplna pod kontrolu vlastníka.

Všichni tři nosiči vědomí jsou podrobeni vývoji; na to se obyčejně zapomíná při jemnějších nosičích, tím spíše, čím víc se na to pamatuje při nejhmotnějším nosiči. O kolik barevných odstínů více vidí cvičené oko nežli necvičené! O kolik vrchních tónů více slyší ucho cvičené než necvičené, které slyší pouhý jednoduchý základní tón! **S rostoucí silou a jemností fyzických smyslů zalidňuje se víc a více svět**; a tam, kde sedlák nevidí nežli svou brázdu a svůj pluh, uvědomí si vzdělanec rozkvetlý hloh a třesoucí se osiku, slyší unášející skřivánčí ples a třepot drobných křídel blízkým lesem, pozoruje plaché unikání lesních králíků pod stonky kapradin, veselý hon veverek, poskakujících po větvích rozložitých buků, postřehuje všechny půvabné pohyby volných, plachých tvorů, všechny vonné výdechy pole a lesa, všechno proměnné kouzlo nebes, po nichž putují světlé oblaka, všechny svity a stíny, střídající se po nivách a pahorcích. Jak sedlák, tak vzdělanec mají oči, mají mozek – ale jaká je jejich rozdílnost, jak různý dar pozorovací, jak různá schopnost přijímat dojmy! Totéž platí i o světech vyšších. Počíná-li astrální a mentální tělo působit jakožto zvláštní, oddělení nosiči vědomí, jsou na takovém stupni vnímavosti, jako dítě onoho sedláka na poli; a jen zlomky, jen úryvky světa astrálního se svými podivnými a prchavými zjevy si nacházejí cestu k jejich vědomí. Vyvíjejí se však rychle, objímajíce víc a více předmětů a dodávajíce vědomí přesnější a přesnější obrazy ze svého okolí. Zde, tak jako všude jinde, měli bychom pamatovat, že naše vědomosti neohraničují sily Přírody a že ve světě astrálním a mentálním – stejně jako ve fyzickém – jsme ještě dětmi, jež sbírají trochu lastur vyvržených vlnami, zatímco poklady skryté na dně oceánu stále zůstávají nevytěženy.

V zápětí po oživeném mentálním tělu, aby sloužilo za nosiče vědomí, se tak přirozeným během v příslušném postupu děje i s kauzálním tělem; tu se pak otvírá člověku ještě mnohem podivuhodnější stav vědomí, dosahující zpět do neomezené minulosti, dopředu pak do říše budoucnosti. **Pak duše pamatuje nejen veškerou svou minulost a může stopovat svůj vzrůst dlouhým postupem svých vtělených i nevtělených životů, ale může procházet po své vůli i celými dějinami minulosti země a získat vážné poučení a poznání ze zkušeností světa**, studujíc skryté zákony, které řídí vývoj a hluboká tajemství žití v nitru Přírody. V tomto vznešeném nosiči vědomí může dospět zahalené Isidy a pozvednout cíp jejího spuštěného závoje; neboť v něm může snést její pohled, aniž je oslepen bleskem jejího zraku, a v září, která se z ní rozlévá, může poznat příčiny všelijakých běd a strastí světa i jejich zánik a skončení se srdcem účastným a plným soucítění, ale již neprotknutým bezpomocnou bolestí. Síla, klid a moudrost vyvstanou v těch, kteří užívají za nosiče vědomí kauzální tělo a kteří vnímají otevřeným zrakem slávu a vznešenost dobrého Zákona.

Stane-li se však tělo budhické oživeným nosičem vědomí, pak dosahuje člověk blaženosti plynoucí z neoddělení a prožívá plným a živým uskutečněním svoji jednotu se vším, co je. Jako je v kauzálním těle převládajícím živlem vědomí poznání a posléze moudrost, tak v budhickém těle je převládajícím živlem blaženost a láska. Dřívější stav nejlépe označuje jasný klid moudrosti, však nevyčerpatelně z duše prýštící nejněžnější soucítění se vším, charakterizuje dokonale stav následující. Přistupuje-li k tomu ještě božský klid pokojné a nezdolné síly, který je vlastní átmické působnosti, pak je lidstvím dosaženo koruny božství a člověk, který je Bohem, projevuje se v plnosti své moci, moudrosti a lásky.

Nižším nosičům nemusí se však dostat příslušného stupně vyššího vědomí bezprostředně po jejich oživení k určitému stupni. V té věci velice se různí každá individualita, dle okolností a působnosti každé, neboť toto oživení nosičů vyšších, než je fyzické tělo, zřídka kdy nastane dříve, nežli je člověk přijat za žáka na zkoušku, a pak závisí příděl různých povinností na tom, čeho je právě kdy třeba. Žák, ba i pouhý nastávající žák, je poučován, aby přinášel všechny své síly výhradně službě lidstva, a sdílí-li nižší nosič také vědomosti vyšší, bývá určeno potřebou díla, k němuž je žák určen. Je třeba, aby žák dovedl zplna užít svých nosičů vědomí na vyšších úrovních, jelikož mnoho z jeho úkolů pouze v těchto nosičích může být provedeno; ale nijak na tom nezáleží, aby bylo také přeneseno vědomí o této působnosti na fyzické tělo, když s ním vůbec nemá nic společného; a o tomto přenesení rozhoduje vědomí, má-li nastat nebo nemá, obyčejně účinek, jaký by měla tato změna na jeho výkonnost a na účinnost díla na fyzické pláni.

Nutí-li vyšší vědomí fyzické tělo, aby odpovídalo k vyšším výchvěvům, bývá – na tomto stupni vývoje – napětí tohoto těla nad jeho síly, a nejsou-li zároveň vnější okolnosti co nejpříznivější, může toto napětí fyzických sil způsobit těžké nervové poruchy, předrážděnost organizmu a mnoho různého zla, které takové poruchy provází. Proto mnozí z těch, kteří plně užívají oživených vyšších nosičů a jejichž závažné úkoly jsou řešeny mimo tělo, zůstávají vzdáleni všedního světského ruchu, chtějí-li přenášet vědomosti, které mají na vyšších úrovních, do fyzického vědomí; takto uchovávají citlivý organismus před fyzickými drsnými dotyky a zmateným hlukem našeho všedního života.

Hlavní přípravou, kterou třeba vykonat, aby fyzické tělo mohlo přijímat výchvěvy vyššího vědomí, je: očista těla od hrubších látek a to čistou potravou a čistým životem; úplné ovládání vášní a klid, rovnováha mysli i povahy, nerušená neklidem ani žádnou změnou vnějšího života; zvyklost meditovat, přemýšlet o otázkách a vznešených záhadách, které odvádějí intelekt od předmětů smyslového nazírání a od mentálních obrazů (představ) z něho povstávajících a poutat mysl k vyšším předmětům. **Duše má zanechat spěchu, zejména neklidného, dráždivého spěchu myšlenek**, které ustavičně zaměstnávají mozek a přelétají od věci k věci; **má vpravdě milovat věci vyšší vřelou láskou, která je činí** vzácnějšími a poutavějšími, než předměty nižšího světa, takže v jejich společnosti intelekt rád a ukojen spočívá, jako ve společnosti milovaného přítele. Je to opravdu tatáž příprava, jaké je třeba k odpojení „duše“ od „těla“, jak již jsem takto na jiném místě vylíčila:

Člověk musí začít doopravdy zachovávat svrchovanou umírněnost ve všem, **pěstuje vážný a klidný stav mysli; jeho žití musí být čisté a myšlenky** rovněž; tělo musí dokonale být poddáno duši a mysl musí být vycvičena, aby se zabývala jen vznešenými a ušlechtilými předměty a představami. Musí mu být zvykem, aby činně pěstoval soucit, účastenství a ochotně pomáhal každému; aby zůstával klidným a nedával se vzrušovat ani svízeli ani radostmi, kterých se mu dostává, zachovávaje mysl v obojím stejnou a **musí pěstovat odvahu, stálost a zbožnou oddanost**. Musí vpravdě žít náboženství, o němž jiní povětšině pouze mluví. **Naučiv se vytrvalým cvičením ovládat svou mysl do jistého stupně, tak**, že je s to udržet ji na nějakou dobu alespoň upoutánu k určité myšlence, musí počít s ještě přísnějším jejím výcvikem denním prováděním koncentrace na nějaký těžký nebo abstraktní předmět úvahy, anebo na nějaký vznešený předmět lásky. **Touto koncentrací rozumí se pevné upnutí mysli k jedinému předmětu, bez přebíhání**, aniž by povolovala roztržitosti, rozptylování vnějšími předměty, činností smyslů nebo činností myslí samé. **Myšlení musí být zdisciplinováno k neproměnné pevnosti a stálosti**, až je postupně naučeno odvracet pozornost od vnějšího světa a od těla, aby smysly zůstávaly klidné a tiché, zatím co mysl je intenzivně činná všemi svými silami, staženými do nitra a upjatými k jedinému myšlenkovému bodu, to je nejvyššímu bodu, jehož může dosáhnout. Je-li schopna se průměrně takto snadno udržovat, pak je mysl připravena k dalšímu kroku, a pevným, ale klidným úsilím může se povznést k nejvyššímu vědomí a spojit se s ním a ocitnout se uvolněnou od těla. A není při tom ani spánku ani snění ani ztráty vědomí; člověk se nachází mimo své tělo, ale jen tak, jako by pouze vyklouzl z tíživého obalu, nikoli, jako by ztratil některou část sebe sama; není skutečně venku z těla, ale přerostl své hmotné tělo a zvedl se z něho „tělem ze světla“, jež je poslušno nejjemnější myšlenky a slouží jako krásný a dokonalý nástroj k provádění jeho vůle. V tomto těle má volný vstup do vyšších světů, musí však dříve dlouho a pečlivě cvičit své schopnosti, aby se uschopnil ke spolehlivé práci v nových poměrech.

Oproštění se od těla může se dosáhnout i jinými cestami: vytržením nejpronikavější zbožnosti nebo zvláštními metodami, jimiž velký učitel, mistr, vede své žáky. Jakákoli však budiž cesta, cíl každé je týž: osvobození duše za plného vědomí, aby byla schopna zakoušet své okolí v končinách, kterých nemůže člověk dostoupit v těle. Pak se duše může po své libosti vrátit se k tělu a znovu se s ním spojit a může při tom vštípit své rozumové mysli paměť zkušeností, kterými procházela, a takto tuto paměť podržet i v těle [[49]](#endnote-49).

Ti, kdož pochopili hlavní myšlenky naznačené na předcházejících stránkách, vycítí, že tyto myšlenky samy sebou jsou nejsilnějším důkazem, že v přírodě existuje reinkarnace. Je nutná, aby dalekosáhlá proměna, již vyjadřuje výraz: „Vývoj duše“ se mohla uskutečnit. Nepočítáme-li zde s názorem materialistů, že je duše pouhým seskupením výchvěvů zvláštního druhu fyzické látky, pak je ještě jen jediná alternativa: že totiž každá jednotlivá duše je zvláštní, nové stvoření, které povstává, když se dítě rodí a které je vybaveno tvůrčí silou zcela dle její libovůle a rozmaru buď ctnostnými, nebo zločinnými sklony a nadáno buď chytrostí anebo hloupostí. Jak by řekl Mohamedán: jeho osud je mu zavěšen při narození kolem krku, neboť osud člověka závisí na jeho povaze a poměrech, a nově stvořena duše, vržená do světa, musí být zatížena buď štěstím, nebo nenapravitelnou bědností – podle okolností, které ji obklopují a dle povahy, která je jí vtištěna. Alternativou znovuvtělení je ve svém nejodpornějším způsobu předurčení.

Na místě pojetí člověka jako tvora znenáhla a postupně se vyvíjejícího, takže i dnešní surový divoch vyvine časem nejušlechtilejší vlastnosti světce nebo hrdiny, a místo názoru na svět, jako na moudře plánovaný a obezřetně řízený průběh ustavičného vzrůstu – měli bychom vidět v něm chaos cítících bytostí, nanejvýš nespravedlivě vydaných na pospas bídě nebo úspěchu, znalosti nebo nevědomosti, ctnosti nebo nepravosti, bohatství nebo chudobě, genialitě nebo blbosti – a to nezodpovědnou vnější libovůlí, nevedenou ani spravedlností ani milosrdenstvím – to je skutečně pandemonium bez rozumu i smyslu. A tento chaos by měl vládnout na vyšším stupni kosmu, v jehož nižších okrscích působí v nejkrásnějším pořádku zákon, který z nižších a jednodušších tvarů vyvíjí stále vyšší a složitější a zcela patrně vládně svrchovanou spravedlností, harmonií a krásou.

Připustí-li se, že i duše divochova je určena k životu a vývoji, a že není na věky odsouzena ke svému přítomnému stavu dětství, ale že její vývoj pokročí po smrti v jiných světech, pak je přijata zásada vývoje duše a zbývá již jen otázka místa, kde se evoluce odehrává. Kdyby byly všechny lidské duše na zemi na témže vývojovém stupni, mnoho by tím bylo povězeno pro mínění, že je třeba dalších světů k evoluci duší z jejich dětského stavu. Máme však kolem duše daleko pokročilejší, které se zrodily se vzácnými mentálními i mravními schopnostmi. Logicky usuzujíce museli bychom mít za to, že se vyvinuly v jiných světech před svým jediným zrozením na náš svět, a museli bychom se divit, proč na zemi, která poskytuje tak různé podmínky, jak duším málo vyvinutým tak i pokročilým, měla by probíhat jediná krátká návštěva duší všech stupňů vývoje, a všechen ostatní a další průběh jejich vývoje měl by být přenesen jinam, do světů podobných našemu, které poskytují všechny podmínky potřebné k vývoji duše na různých stupních vývoje, stejně jako náš svět. Odvěká moudrost učí, že duše vyspívá v mnohých světech, učí však zároveň, že se na každý z těchto světů rodí znova a znova, až dojde toho vývoje, který je v příslušném světě dosažitelný. Dle učení Odvěké moudrosti tvoří i světy samy svůj vývojový řetěz a každý má svůj úkol, jakožto dějiště určitých stupňů vývoje. Tento náš svět je jevištěm sloužícím evoluci nerostné, rostlinné, zvířecí a lidské říše a proto se na něm koná jak kolektivní, tak i individuální znovu vtělování ve všech těchto říších. Čeká na nás jistě ještě evoluce další ve světech jiných, ale dle božského řádu věcí neotevírá se před námi do té doby, dokud jsme plně nezvládli své úkoly a lekce, dané nám k naučení na tomto světě.

Pozorujeme-li a zkoumáme svět kolem sebe, vede nás nejedna jiná ještě myšlenková cesta vždy k témuž konci, k reinkarnaci. Již jsme se zmínili o nesmírných různostech, dělících lidi navzájem, a poukazujících k vývoji každé zvláštní duše v minulosti a vyslovili jsme přesvědčení, že tyto individuální různosti podmiňují také individuální znovuvtělování lidí, kteří přece všichni náležejí k témuž druhu, a že sluší rozeznávat toto znovuvtělování jednotlivých duší od reinkarnace monadických duší skupinových v nižších říších.

Poměrně nepatrné různosti, které dělí fyzická těla lidí, při čemž všechny vně jsou patrna a rozeznatelná jakožto těla, mizí v porovnání s nesmírnými různostmi, oddělujícími divocha na nejnižším stupni civilizace od člověka nejvyššího typu, vzhledem k vlastnostem mentálním a morálním. Divoši bývají často podivuhodně vyvinutí fyzicky, mívají lebky pozoruhodného objemu – a přece, jaký rozdíl mezi jejich intelektem a intelektem světce nebo filozofa!

Pokládáme-li vznešené mentální a morální vlastnosti za nastřádané výsledky civilizovaného života, bude nám zase nápadná skutečnost, že i nejschopnější lidé přítomnosti, bývají daleko předstiženi intelektuálními obry minulosti, a že vůbec nikdo z našich současníků nedospěl morální výše, na níž stojí někteří světci dějin. Dále je třeba uznat, že génius nemá – jakožto génius – rodičů ani dětí; objevuje se náhle a není vrcholkem znenáhla se zvedající vývojové linie určité rodiny, sám pak je obyčejně sterilní, nebo, má-li dítě, je to jeho dítě jenom dle těla, ale nikoli také dle mysli. Ještě příznačnější je, že hudební génius rodí se obyčejně v hudebnické rodině, protože tento druh geniality vyžaduje pro svůj projev zvláštní nervové soustavy a soustava nervová podléhá zákonu dědičnosti. Ale, jak se často zdá, jakoby veškera úloha takové rodiny byla tím již dohrána, že poskytla géniovi tělo! Potom již jen dohořívá a vymírá v nemnoha generacích za šera pouhé průměrnosti. Kde jsou potomci Bacha, Beethovena, Mozarta, Mendelssona – potomci rovní svým předkům? Ryzí genius nedědí se v synech po otcích, jako se dědí fyzický typ rodinný Stuartů nebo Bourbonů.

Čím, ne-li znovuvtělením, vysvětlila by se zázračnost „zázračných dětí“? Vezměme za příklad případ hocha, jenž se později stal doktorem Youngem, objevitelem vibrační teorie světla, to je muže, jehož význam přítomnost sotva oceňuje, jak by toho zasluhoval. Když byl dvouletým dítětem, uměl již pozoruhodně plynně číst, a ještě než měl čtyři roky, přečetl celou bibli již dvakrát. Sedmiletý počal se učit počtům a zmohl celou obtížnou učebnici (Tutor’s Assistant) sám pro sebe, dříve než ji s učitelem probral do poloviny. O málo let později vidíme ho již ve škole učit se latině, řečtině, hebrejštině, matematice, účetnictví, franštině, vlaštině, sestrojování teleskopů – a se zálibou se zabývat východními literaturami. Když mu bylo 14 let, měl dostat soukromého učitele spolu s hochem o jeden a půl roku mladším, než byl sám. Když se však zjednaný učitel nedostavil, počal Young mladšího chlapce vyučovat sám. [[50]](#endnote-50)

Ještě větší předčasnou vyspělost projevoval Sir W. R. Hamilton. Počal se učit hebrejštině, když mu ani ještě nebyla tři léta a když mu bylo sedm let, vyslovil se o něm člen Trinity College v Dublině, že zná víc z této řeči nežli mnozí kandidáti nastávajícího členství. Ve třinácti letech znal nejméně alespoň třináct jazyků, mezi nimi, mimo jazyky klasické a moderní evropské, také perštinu, arabštinu, Sanskrt, judejštinu, ba i malajštinu… Když mu bylo 14 let, napsal pozdravný list perskému vyslanci, který náhodou přijel do Dublinu; ten se pak vyslovil, že se nenadál, že najde ve Velké Británii člověka, jenž by dovedl napsat takový dokument perským jazykem. [[51]](#endnote-51) Jistý jeho příbuzný pravil: „pamatuji, že když byl šestiletým chlapcem, zodpověděl těžkou matematickou otázku a po té odběhl vesele ke svému vozíčku, s nímž si hrál. Ve dvanácti letech konkuroval s Colburnem „zázračným počtářem“ americkým a nejednou nad ním zvítězil. Když mu bylo 18, napsal o něm Dr. Brinkley, královský astronom irský, roku 1823: „Tento mladý muž – neříkám „bude jednou“, ale již je nejpřednějším matematikem svého věku. Jeho úspěch na vysoké škole neměl příkladu. Ze všech uchazečů o nějaké vyznamenání v kterémkoli oboru a při každé zkoušce byl prvním.

Myslící čtenáři, srovnej tyto hochy s nějakým poloblbcem nebo třeba i jen s průměrně vzdělaným mladíkem, uvaž, s jakými přednostmi vstupují do světa a stávají se jeho předáky, a otaž se pak sebe sama, jestli je možné, aby takoví lidé neměli za sebou nějakou minulost.

Rodinná podobnost připisuje se obyčejně na vrub zákona o dědičnosti; jisté rozdílnosti mezi vlastnostmi mentálními a morálními jsou však v každé rodině, a ty zůstávají nevysvětleny. Reinkarnace vysvětluje podobnost faktem, že duše mající se zrodit, je řízena směrem k rodině, která jim opatří svou fyzickou dědičností tělo, které je s to vyjádřit charakteristické vlastnosti duše samé; nepodobnost vysvětluje se pak tím, že přičítá se mentální a morální povaha individualitě duše samé, avšak zdůrazňuje se, že svazky utvořené jí v minulosti, vedou ji k tomu, aby se zrodila ve styk s jinou určitou duší nebo rodinou [[52]](#endnote-52). Pokud se týče dvojčat, je pozoruhodné, že za dětství často bývají si nerozeznatelně podobna, takže ani zkušené oko matčino nebo chůvino jich nerozeznává, kdežto později, když již Manas působí na své fyzické opevnění, přemění je tak, že fyzické podobnosti ubývá a rozdílnost povahy vyznačuje se i ve tvářnosti.[[53]](#endnote-53) Kde se vyskytuje fyzická podobnost spojená s mentální a morální nepodobností, zda se, jako by se setkávaly dvě různé linie kauzální.

Nápadná nepodobnost, která se vyskytuje mezi lidmi téměř stejného stupně intelektu, pokud se týče osvojování si různých druhů znalostí, poukazuje rovněž k reinkarnaci. Jeden přijme nějakou pravdu naráz, kdežto druhý nemůže ji pochopit ani po dlouhém a pečlivém uvažování. Ale předložena-li jim jiná pravda, objeví se důkaz právě opačný; druhý ji chápe, kdežto první ji zamítá. Dva posluchači zajímají se Teozofií a počnou ji studovat; ke konci roku je jeden tak obeznámen s hlavními jejími zásadami, že se může dle nich řídit, kdežto druhý nerozumí ničemu a má v hlavě hotový zmatek. Jednomu hned na poprvé každá záhada připadá známou, druhému každá je nová, nesrozumitelná, cizí. Kdo v reinkarnaci věří, pochopí snadno, že jednomu připadá nauka ta starou, samozřejmou, druhému novou a neznámou. Příčinou toho je, že jeden proto prospívá, že vlastně se toliko rozpomíná, že jenom objevuje znova znalost předešlou, druhý pak učí se pomalu, že jeho zkušenost neobjímá tuto pravdu a že se s ní setkává poprvé. Tak i obyčejná intuice není, než pouhá vzpomínka na fakt známý již z předešlého života, byť i v přítomném žití poprvé se vyskytující opětná stopa cesty, kterou se ubírala individualita za své minulosti.

Hlavní nesnáz působí mnohým, mají-li přijmout nauku o reinkarnaci, okolnost, že si ničeho nepamatují z minulosti. A přece není dne, aby nezapomněli až příliš mnoho ze svého života v přítomnosti, v témže těle; léta časného dětství jsou velmi vybledlá a nejranější léta bývají zcela z paměti smazaná. Mohou také vědět, že události, které již zcela vymizely z jejich normálního vědomí, jsou přes to ukryty v temných děrách paměti a mohou znova být vytaženy, a oživeny účinkem některé nemoci nebo i vlivem mesmerickým. Stalo se, že muž, který umíral, začal mluvit řečí, jíž mluvíval kdysi za dávného dětství, a po celý dlouhý život na to, mu neznámou. V deliriu předstoupily před vědomí nemocného úplně živě dávno zapomenuté příhody.

Nic není skutečně zapomenuto, ale mnohé je ukryto pohledu našeho omezeného bdělého vědomí – nejomezenější to formě našeho vědomí vůbec – přes to, že je to jediné vědomí, které široká veřejnost uznává. Právě tak, jako bývá odňata vzpomínka na mnohé jednotlivosti našeho přítomného žití našemu bdělému vědomí, a objeví se zase teprve tenkrát, když mozek se stal hypersenzitivním a takto schopným reagovat na výchvěvy, jež obyčejně nepozorovány naň dorážejí, je i upomínka na minulé životy uchována mimo dosah fyzického vědomí. Je jedině v duši (Mysliteli), která trvá po všechny životy. Jen v jejím dosahu je celá kniha paměti, neboť ona je jediným Já, jež prošlo všemi zkušenostmi získanými v životech. Ba, více: ona může vtisknout své minulé paměti svému fyzickému nosiči, jakmile je dostatečně očištěn, aby odpovídal jejím jemným a rychlým vibracím; pak může její tělesný člověk sídlet její pamětí uchované znalosti minulosti. Obtíže pamětí nevězí v zapomnětlivosti, neboť nižší nosič, fyzické tělo, nikdy neprožilo předcházející životy vlastníkovy, obtíže ty spočívají v tom, že je přítomné tělo zcela zaujato svým přítomným okolím v jeho hmotné podstatě a v neschopnosti odpovídat jemným výchvěvům, jimiž jedině může duše mluvit. Ten, kdo by chtěl pamatovat minulost, nesmí své zájmy soustředit v přítomnu a musí očistit a zjemnit tělo, až je schopno vnímat dojmy z vyšších sfér.

Značný počet lidí však, dosáhnuvších potřebné citlivosti a vnímavosti fyzického organizmu, pamatuje své minulé životy; těm ovšem není reinkarnace již teorií, ale je jejich osobní zkušeností. Poznali, oč se život obohatí, obsáhne-li paměť minulost, objeví-li se přátelé tohoto krátkého dne jako staří už přátelé z dávných dob, upevňují-li upomínky svazky našeho prchavého přítomna. Život nabývá jistoty a hodnoty, spatřujeme-li za ním jeho hlubokou perspektivu a poznáváme-li v bytostech, které milujeme dnes, bytosti, které jsme milovali kdysi. Smrt sklesne pak k bodu svého skutečného významu, kde je pouhým dějem života, pouhou změnou scenérie, pouhou cestou, která sice lidi tělesně dělí, ale přítele příteli neodnímá. Pouta přítomnosti se jeví jen jako články zlatého řetězu, jdoucího daleko do minulosti, a na budoucnost se můžeme dívat s veselou jistotou, již propůjčuje vědomí, že tyto svazky, jsou částmi tohoto nepřetržitého řetězu, a potrvají i do příštích dnů.

Tu a tam setkáváme se s dětmi, které si přinesly sebou vzpomínky z bezprostřední své minulosti, většinou děti, které jako děti zemřely a pak se téměř bezprostředně rodí znova.

Na západě jsou takové případy vzácnější než na východě, jelikož na západě by první o tom svědčící dětská slova byla přijímána s nedůvěrou, takže by dítě brzo samo pozbylo víry ve vlastní paměť. Na východě, kde je víra v reinkarnaci téměř všeobecná, naslouchají pozorně vzpomínkám dítěte, a kde se naskýtá k tomu příležitost, hledí je zjistit.

Nebude na škodu, vzpomenout ještě jinou okolnost, týkající se paměti. Paměť minulých událostí zůstává, jak jsme se již přesvědčili, s duší samotnou, s Myslitelem, ale k službám nižšího člověka jsou tu výsledky těchto událostí vtěleny ve schopnosti. Kdyby výtěžek všech těchto minulých dějů – ohromné množství jinak neuspořádaných zkušeností, byl promítnut do fyzického mozku, nemohl by se člověk zlepšovat výtěžkem minulosti, nemohl by ho použit v přítomnosti ke svému prospěchu. Když by byl nucen volit mezi dvojí činností, musel by z neuspořádaných faktů své minulosti vyjímat pracným hledáním děje podobné povahy, stopovat jejich výsledky a teprve po dlouhém a namáhavém pátrání přicházel by k nějakému závěru – k závěru, který by velice pravděpodobně, přehlédnutím některé důležité okolnosti, byl nesprávný – a lhůta k rozhodnutí by již zatím dávno prošla. Všechny ty závažné i všední příhody několika set životů by dávaly dohromady velice složitý, těžkopádný a zvláště v případech nutnosti rychlého rozhodování, zcela neupotřebitelný poradní aparát. Daleko účinnější plán přírody ponechává paměť příhod Mysliteli a poskytuje mentálnímu tělu dlouhé období mimotělesné existence, během níž všechny události jsou zaznamenány a srovnány a jejíž výtěžky roztříděny; tyto výtěžky jsou nato vtěleny jakožto schopnosti připraveny k okamžitému použití a výtěžky minulé, existence v nich, závěry i potřebná rozhodnutí, ve shodě s nimi mohou být bez prodlení učiněny.

Rychlý a jasný rozhled a rychlý a správný úsudek nejsou ničím jiným, než výsledkem minulých zkušeností, upravených do účinného způsobu jednání; jsou jistě užitečnějšími nástroji, než by byla hromada nepřizpůsobených zkušeností, z níž by nejdůležitější měly být při každé nutné jednotlivé volbě vyhledány a srovnány, a z nich teprve odvozeny nutné závěry.

Ode všech těchto různých směrů jednání, ke kterým by mohl odbočit, se tedy přemýšlející rozum raději odvrátí, aby stanul při reinkarnaci, která se jeví být základní nezbytností, má-li život vůbec být nějak srozumitelným a nemá-li nespravedlivost, ba krutost, si učinit hříčkou bezbranného člověka. S reinkarnací je člověk důstojnou, vznešenou bytostí, vyvíjející se k slavnému božskému cíli, bez ní je sem tam zmítaným stéblem po proudu nahodilých okolností, stejně nezodpovědným za svoji povahu, jako za svoje činy a za svůj osud. S ní může pohlížet kupředu bez bázně a s důvěrou, nechť jakkoli nízko na stupnici vývoje právě stojí, neboť je na žebříku k božství, a kdy dostoupí vrcholku, je pouze otázkou času; bez ní schází mu na rozumu založená jistota budoucího pokroku, ba schází mu každá o rozum opřená jistota nějaké budoucnosti vůbec; proč by měl také tvor bez minulosti vyhlížet nějakou budoucnost? Vždyť by nebyl ničím než bublinou pěny v oceánu času. Když by byl z nebytí náhle vržen do světa, s dobrými nebo špatnými vlastnostmi, které na něm ulpěly bez zásluhy a bez rozumné příčiny – proč by se měl snažit, aby se dle svých sil zdokonalil? Nebude jeho budoucnost – má-li vůbec nějakou – právě tak opuštěna, právě tak s ničím nespojena jako přítomnost?

Současný svět, škrtnuvši reinkarnaci ze svého vyznání víry, oloupil Boha o jeho spravedlnost a člověka o jeho bezpečnost; nechť je „šťasten“ nebo „nešťasten“, síla a důstojnost, kterou propůjčuje jen důvěra v nezměnitelný zákon, jsou mu tím odňaty a je ponechán sám sobě, aby se zmítal bez naděje a bez pomoci nesplavným oceánem života.

KAPITOLA IX: Karma

Sledovali jsme vývoj duše zákonem reinkarnace. Nyní přistupujeme ke studiu zdůvodnění velkého zákona, jemuž podléhá znovuvtělení, zákona, nazývaného Karma. Karma je slovo sanskrtské, značící doslova: jednání, konání nebo též: výkon, čin, protože veškeré činy jsou jen výsledky, vyplývající z předcházejících příčin; a jelikož každý výsledek je opět příčinou následujícího výsledku, je tato myšlenka o příčině a výsledku podstatnou částí myšlenky o jednání, čili o karmě, a užívá se jako výraz zdůvodnění pro nepřetržité sledování řad příčin a účinků, které dohromady tvoří veškerou lidskou činnost. Proto se někdy říkává o té nebo oné události: „je to má karma“, tj. tento děj je výsledkem příčiny, již jsem někdy v minulosti zavdal. Žádný život není izolován; každý je dítětem všech životů, které předcházely a je otcem všech životů, které dohromady tvoří pokračující existenci individua. Není na světě nijaké „náhody“; každý čin a děj, každý „případ“ je spjat s předcházející jej příčinou a s následujícím jej výsledkem; všechny myšlenky, činy, okolnosti, jsou příčinně spojeny s minulem a ovlivní příčinně budoucno. Jelikož však naše nevědomost nám odebírá z dohledu jak minulost, tak i budoucnost, zdají se nám často příhody jako náhlé události, vzniklé „náhodou“ avšak toto zdání je klamné a sluší je přičíst výhradně našemu nedostatku vědění. Právě tak, jako divoch považuje fyzické zjevy za neorganické a vzniklé nenadále, jelikož je neznalý zákonů fyzického vesmíru, a výsledky neznámých mu přírodních zákonů považuje za „zázraky“, tak i mnozí, neznalí zákonů mentálních a morálních, považuji události za „náhodné“, výsledky zákonů mentálních a morálních za „štěstí“ nebo „neštěstí“.

Vysvitne-li tato myšlenka nezměnitelného a neúprosného zákona, vládnoucího na území, kde se až doposud vše přičítalo pouhé náhodě, poprvé v duši, je pochopitelné, že může vzbudit dojem veliké bezmocnosti, téměř snad morálního i mentálního ochromení. Vypadá to, jakoby člověk vězel ve spárech železného určení, a rezignované muslimovo „kismet“ se tu zdá být jedině možným filozofickým východiskem. Asi tak cítí i divoch, když idea fyzické zákonitosti poprvé vysvitne jeho překvapenému mozku a on zjistí, že každý pohyb jeho těla, každé hnutí vnější přírody je podmíněno nezměnitelnými zákony. Znenáhla poznává, že přírodní zákony jen tvoří podmínky, kterým se musí přizpůsobit všechno konání, ale že výkonů nepředpisují, takže člověk uprostřed vždy zůstává volným, avšak ve své vnější činnosti je omezován danými podmínkami úrovně, na níž se tato činnost uskutečňuje. Dále nabývá zkušenosti, že jakkoliv jej ovládají podmínky, mařící vytrvale veškeré jeho úsilí, pokud je nezná, nebo i když je zná, ale staví se proti nim, a naopak, když je ovládne, jakmile jim rozumí, zná jejich směry a počítá s jejich silami, ony mu pomáhají a slouží.

Skutečně, věda je možná jenom na fyzické úrovni, protože její zákony jsou nezrušitelné, nezměnitelné. Kdyby nebylo přírodních zákonů, nebylo by vědy. Badatel podniká řadu experimentů a pozná z jejich výsledků, jak příroda působí; znaje to, propočítává, jak přivodit žádoucí určitý výsledek, a nepodaří-li se mu dosáhnout právě tohoto výsledku, pak ví, že opomenul některou nezbytnou podmínku; buď že jeho znalost je nedostatečná nebo, že se zmýlil ve výpočtu. Rozebírá znovu svoji znalost věci, své metody, přepočítává své výpočty s klidnou a dokonalou jistotou, že otáže-li se správně, příroda mu s neklamnou přesností odpoví. Vodík a kyslík dohromady mu nedají dnes vodu a zítra pruskou modř; oheň nebude dnes ho hřát a zítra mrazit. Je-li voda dnes párou a zítra pevnou hmotou, je to proto, že se v okolí změnily podmínky a vrátí-li se ke dřívějším podmínkám, přijme zase dřívější formu. Každé nové poučení o zákonech přírody je novou mocí, neboť všechny tyto přírodní energie se stávají silami člověka, kterých může užívat do té míry, do jaké jim rozumí. Proto se říká: „Vědění je moc“, neboť jen tak a potud, jak a pokud jim rozumí, může je člověk zužitkovat. Vybíraje síly, s nimiž chce pracovat, neutralizuje jiné protichůdné energie, které by jeho účelu mohly překážet, může si výsledek napřed vypočítat a přivodit to, co sám předurčil. Když rozumí příčinám a umí je používat, může předvídat výsledky; a takto může být použito nezlomnosti přírody, která se dříve zdála přímo ochromovat lidskou činnost, k tomu, aby poskytla nekonečnou rozmanitost výsledků. Dokonalá neúchylnost každé jednotlivé síly přivozuje možnost dokonalé poddajnosti jejich kombinací. Neboť jelikož jsou síly různých druhů, pohybující se v každém směru a každou je možno vypočítat, lze z nich učinit výběr a vybrané síly lze složit tak, jak vyžaduje kterýkoliv žádoucí výsledek. Jakmile je určen předmět, jehož je potřeba, může být dosažen bez vší pochyby obezřelým zvážením sil, tak skládaných v kombinaci dohromady, aby vytvořily příčinu. Avšak nezapomínejme, že to vyžaduje dokonalou znalost, aby takto řídila události, kterými by přivodila žádoucí výsledky. Nevědomec potácí se bezmocně vzpíraje se marně neměnným zákonům a vidí, jak úsilí jeho ztroskotává; ale člověk znající svou věc, kráčí statečně kupředu, předpovídaje, zapříčiňuje, předcházeje nežádoucímu, pořádaje a dospívaje k svému účelu – nikoli proto, že by měl „štěstí“ ale proto, že ví a rozumí. Jeden je hříčkou, otrokem přírody, zmítaným ve víru jejich sil; druhý je jejím pánem, používajícím jejich sil, aby ho nesly vpřed směrem, který určila jeho vůle.

Co je pravdou na úrovni fyzických zákonů, je pravdou také v mentálních a morálních světech, které jsou stejnými úrovněmi zákona. I tu je neznalec otrokem, mudrc panovníkem; i zde ona nepoddajnost a nezměnitelnost, která by se zdála ochromovat, je jen nezbytnou podmínkou jistého pokroku, a jasně prozírajícího směru do budoucna. Člověk se může stát pánem svého osudu jedině tím, že osud leží v úrovni zákona, kde poznání člověka může vybudovat duševní vědu a vložit do jeho rukou moc, aby ovládal svoje příští, aby určil po své vůli svoji budoucí povahu a své budoucí poměry. Znalostí karmy, zákona, který se zdál ochromovat, nabývá člověk překonávající osvobozující, inspirující síly.

Karma je tedy zákon příčinnosti, zákon vzájemnosti příčiny a účinku. Výslovně k němu poukazuje křesťanský zasvěcenec, svatý Pavel, řka: „Nemylte se, Bůh nebývá posmíván! Neboť cokoli člověk zaseje, bude také sklízet.“ (List ke Galatským, VI., 7.)

Člověk ustavičně vysílá síly na všech úrovních, na kterých působí; tyto síly, které jsou samy jak svou mnohostí, tak i jakostí výsledky činností předcházejících – jsou příčinami, které způsobují další vlivy ve všech světech, které člověk obývá. Ony způsobují určité výsledky jak pro něj samého, tak i pro jiné, a jelikož tyto síly vyzařují z něho, jakožto středu vší té působnosti a činnosti, je zodpovědný za výsledky, které přinesou. Jako má magnet své magnetické pole, tj. jeviště, na němž hrají všechny jeho síly, pole širší nebo užší – dle toho, jaké síly magnet je, tak má každý člověk pole vlivu, kde hrají síly, které vysílá, a tyto síly působí v křivkách, které se navracejí ke svému vysílateli a ocitají se tak znova ve středu, z něhož vyšly.

Jelikož je tento předmět velmi komplikovaný, rozdělíme jej do několika částí a pak část po části probereme jednotlivě.

Ve svém obyčejném životě vysílá člověk trojí síly, příslušící trojímu světu, který obývá: mentální energie na mentální pláň, a ty dávají vznik příčinám, které jmenujeme myšlenkami; energie žádostí na astrální úroveň, plodící žádosti; fyzické síly, působící na fyzické pláni, dávající vznik příčinám, které nazýváme činy.

Budeme pozorovat všechny tyto druhy energií, jakožto působící příčiny, a chápat třídy jimi způsobených výsledků, chceme-li rozumně sledovat úkol, který každá hraje ve spletité a zmatené kombinaci vzájemných vztahů, které máme na mysli, jmenujíce „naši karmu“. Získá-li člověk, postupující rychleji než jeho druzi, schopnost, aby působil i na vyšších úrovních, stane se pak střediskem vyšších sil; ale pro nynějšek nebudeme přihlížet k takovým výjimkám a omezíme se na celek lidstva sledující cyklus reinkarnace ve trojím světě.

Studujíce tuto trojí třídu energií, musíme rozeznávat mezi jejich účinkem na lidi, od nichž vycházejí, a mezi účinkem na jiné, kteří se dostávají do okruhu jejich vlivu, neboť nedostatek takového rozlišování často ponechává žáka v beznadějném zmatku.

Dále musíme mít na paměti, že každá síla působí na své vlastní úrovni a reaguje na nejbližší pláně dle stupně své intenzity. Úroveň, na níž povstala, dodává jí její zvláštní charakteristiky a působí-li síla na nižší pláně, vyvolává vibrace v jejích hustších nebo jemnějších látkách dle své vlastní původní povahy. Důvod, který činnost vyvolává, určuje úroveň, ke které síle náleží.

Také musíme rozeznávat mezi karmou uzrálou, hotovou, aby se projevila, jako nevyhnutelný již děj v přítomném životě; mezi karmou povahy, která se projevuje náklonnostmi, které jsou výsledkem nastřádaných zkušeností – a které mohou v tomto životě tutéž silou, která je v minulosti vyvolala (Egem), být jinak uzpůsobeny; a konečně mezi karmou, která se teprve tvoří a buduje základ příštích událostí a budoucí povahy.[[54]](#endnote-54)

Kromě toho si musíme připomenout, že člověk tvořící svoji vlastní individuální karmu, se tím současně spojuje i s jinými a takto se stává členem rozličných skupin nebo svazků, členem rodiny, národa, rasy a bere takto podíl na kolektivní karmě všech těchto skupin.

Z toho jasně vysvitne, že studium karmy je velmi spletitá věc; pochopíme-li však jasně hlavní zásady karmického působení, udržet si v tomto zmatku vůdčí myšlenku pro nás již nebude tak těžké; její podobnosti se pak mohou studovat při pozdější příležitosti.

Především, ať již jsou nám podrobnosti jasny nebo ještě ne, nezapomínejme na skutečnost, že každý člověk si svou karmu tvoří sám, vytváří stejně tak své schopnosti jako své nedostatky; a že v kterékoliv době, pracuje na těchto samovolně si tvořených vlastnostech a na těchto samovolně učiněných omezeních, je to vždycky on sám, živoucí duše, a že může své schopnosti zesílit, nebo zeslabit, že může své meze rozšířit, nebo zúžit.

Řetězy, které ho poutají, jsou z jeho vlastní kovárny, a on je s to je přepilovat a odhodit, nebo je ukovat ještě pevněji. Dům, v němž bydlí, je jeho vlastní stavbou, a může jej buď zlepšit anebo nechat zpustnout, může jej přestavět po své vůli. Pracujeme stále s plastickým jílem a můžeme jej hníst jak nám libo. Hlína ta zatvrdne jako ocel, podrží však tvar, jaký jsme ji dali. Edwin Arnold uvádí o tom verš z Hitopadéšy:

„Hleď - jíl ztuhne v tvrdou ocel; hrnčíř utváří však jíl. Dnes je pánem tvrdý osud, kde tys včera pánem byl.“

Tak jsme všichni pány svého zítřka, ať už jsme jakkoliv zamotáni dneškem, to je plodem našeho včerejška.

Nyní probereme po pořádku již zmíněné oddíly, ve kterých je třeba studovat karmu.

Jsou tedy tři třídy příčin se svými následky a to s následky, jak pro původce, tak pro jiné, jeho vlivem zasažené.

První třída je vytvářena našimi myšlenkami. Myšlenka je nejmocnější činitel při tvorbě lidské karmy, neboť v myšlenkách pracují energie duše v mentální látce, v této látce, která svými jemnějšími druhy vytváří našeho individuálního nosiče, ba i svými hrubšími druhy odpovídá rychle každé vibraci našeho sebevědomí. Vibrace, které jmenujeme myšlením, bezprostřední činnost Myslitele, vytváří z látky myšlenkové tvary, které skládají a utvářejí jeho mentální tělo – jak jsme již sledovali; každá myšlenka přizpůsobuje toto mentální tělo, a mentální schopnosti v každém následujícím životě jsou vytvořeny myšlením životů předešlých. Člověk nemá žádnou myšlenkovou moc, žádné mentální schopnosti, které si sám nevytvořil trpělivě opětovaným myšlením. A žádný myšlenkový obraz, žádná představa, kterou si takto vytvořil, není ztracena, ale trvá jakožto látka příští schopností; a sdružení několika skupin mentálních obrazů vybuduje schopnost, která sílí a roste každým nově připojeným myšlením nebo vytvořením nové představy téhož druhu.

Znaje tento zákon, si člověk může postupně vytvořit mentální povahu, jakou si přeje, a může to učinit tak určitě a tak jistě, jako může zedník vystavět zeď. Ani smrt nezastaví jeho dílo, ale osvobodivši jej z překážející tělesné schránky, usnadní průběh vypracování jeho mentálních obrazů (představ) v určitý orgán, který zveme schopností a přenese jej jeho nejbližším zrozením zároveň s duší na fyzickou úroveň, jakožto část mozku nového těla, které je tak utvářeno, aby sloužilo jako orgán této schopnosti. Všechny tyto schopnosti dohromady tvoří mentální tělo pro nově se duši rozbřeskující pozemský život, a mozek i nervová soustava jsou tak upraveny, aby tomuto mentálnímu tělu na fyzické úrovni dávaly výraz. A takto představy, vytvářené v jednom životě, objevují se jakožto mentální vlastnosti a sklony v druhém životě. Proto je psáno v jedné z Upanišad: „Člověk je tvorem úvahy; o čem přemýšlí v jednom životě, tím se v následujícím životě stane.“ (Chándgy upanišad IV, XIV., 1.)

Takový je zákon; výstavbu naší mentální povahy nám dává zcela do vlastních rukou. Stavíme-li dobře, je to naší výhodou i prospěchem; stavíme-li špatně – naší škodou a hanbou. Mentální povaha je tedy věcí individuální karmy, následkem její působnosti na jednotlivce, který ji tvoří.

Tentýž však člověk, jehož právě pozorujeme, ovlivňuje i jiné svými myšlenkami. Neboť tyto mentální obrazy, které tvoří jeho mentální tělo, vydávají vibrace, a reprodukují se takto druhotně v druhotných útvarech. Ty jsou obyčejně promíseny se žádostí, a protože zadržují i něco z astrální látky; nazvala jsem proto v Teozofické příručce (Theosofical Manual č. IV., Karma, str. 25) tyto sekundární myšlenkové útvary „obrazy astro-mentálními“. Tyto útvary opouštějí svého tvůrce a žijí životem jakoby samostatným – avšak magnetické pouto je udržuje ve spojení s jejich původcem. Přicházejí do styku s jinými, ovlivňují je a takto vytvářejí karmické svazky mezi nimi a původcem těchto myšlenek a takto velice ovlivňují i jeho budoucí okolí.

Takovým způsobem vznikají pouta, která lidi pudí navzájem k sobě v příštích životech, ať již pro dobro a štěstí, nebo zlo a neštěstí. Tak povstávají svazky, které nás obklopují příbuznými, přáteli a nepřáteli, které sbližují s naší stezkou pomocníky i protivníky, lidi, kteří nás oblažují i kteří nás urážejí a nám křivdí, lidi, kteří nás milují bez naší zásluhy v tomto životě a jiné, kteří nás nenávidí, ačkoli jsme v tomto životě neučinili ničeho, čím bychom si byli přivodili a zasloužili jejich nenávist. Studujíce tyto výsledky, pochopíme významnou zásadu: že naše myšlenky, jednak tvoří náš mentální i morální charakter svým účinkem na nás samotné, jednak účinkem na jiné, pomáhají určit naše lidské vrstevníky v budoucnu.

Druhá velká třída sil se skládá z naší žádosti, z našeho spění za předměty, které nás přitahují v zevnějším světě; rozšíříme i na ně výraz „mentální obrazy“ (představy), jelikož se k nim do lidského vztahu stále mísí mentální živly, ačkoli se tyto síly vyjadřují pouze v astrální látce.

Svojí působností na původce utvářejí a uzpůsobují jeho astrální tělo, naplňují jeho osud, přijde-li po smrti do Kámaloky, a určují povahu a vlastnosti jeho astrálního těla v příštím zrození. Jsou-li žádosti jeho bestiální, opilecké, kruté, nečisté – pak se stanou plodnými příčinami vrozených chorob, slabých a chorých mozků, jsou původci epilepsie, katalepsie a nervových nemocí všeho druhu, fyzických vad a deformit a v nejhorších případech i hrozných zrůdností. Zvířecí choutky abnormálního druhu nebo intenzity mohou založit v astrálním světě svazky, které spojí ega, nesoucí taková těla, proniknutá takovými choutkami, na nějakou dobu ke zvířatům, které právě těmito pudy vynikají, a mohou takto způsobit prodlení v jejich znovuvtělení; když je této pohromě vyvarováno, může nastat jiná: zvířecky utvářené astrální tělo může vtisknout svoje znamení tvořícímu se fyzickému dětskému tělu v těle mateřském a přivést tak na svět ony příšerné obludy, které se někdy lidem narodí.

Protože žádosti jsou energiemi tíhnoucími k vnějšku a připojujícími se k vnějším předmětům, táhnou člověka vždy do takového okolí, v jakém mohou být ukojeny. Touhy po pozemských věcech, které duši poutají k vnějšímu světu, táhnou ji k místu, kde lze předmětů žádosti co nejsnáze dosáhnout; proto čteme (v Briha-daranaja-upanišádě, IV. IV. 5-7.), že člověk přichází na svět podle vlastních žádostí. To je jedna z příčin, které určují místo jeho znovuzrození.

Astro-mentální obrazy, vyvolané žádostmi, ovlivňují jiné lidi právě tak, jako představy vyvolané myšlenkami. Spojují nás tudíž s jinými dušemi a to často nejmocnějšími a nejpevnějšími svazky lásky a nenávisti; neboť na přítomném stupni lidské evoluce jsou žádosti a vášně obyčejného člověka zpravidla silnější a trvalejší než jeho myšlenky. Proto hrají velikou roli při určování budoucího okolí a mohou vtáhnout do příštích životů osoby a vlivy, o jejichž připoutání k sobě člověk sám nemívá vůbec ani potuchy.

Dejme tomu, že člověk, který vyslal myšlenku ostré nenávisti a pomstychtivosti, pomohl vytvořit v někom podnět, který jej dohnal k vraždě. Původce této myšlenky je řízen svojí karmou k vykonavateli zločinu, přes to, že se na fyzické pláni nikdy nesetkali, a zlo, které mu způsobil tím, že ho dohnal ke zločinu, vrátí se k němu zpět jako potrestání, v němž někdejší zločinec bude mít činný podíl. Tak mnohý „úder blesku z čista jasna“, který je pociťován, jako naprostá křivda, je pouze výsledkem podobné příčiny. Duše při tom získá a zapamatuje si svoji lekci, zatímco nižší vědomí se svíjí, cítíc jen bezpráví, křivdu. Nikoho nemůže stihnout nic, čeho by si byl nezasloužil; zapomněla-li na to něčí paměť – zákon na to nezapomíná. Z toho nabýváme poučení, že naše žádosti, působící na nás samy, utvářejí naši žádostivou povahu a jejím prostřednictvím působí i na naše fyzické tělo v příštím zrození, že hrají velikou úlohu při určení místa našeho znovuzrození a svým vlivem na jiné, pomáhají k nám seskupit naše lidské vrstevníky a druhy v příštích životech.

Třetí druh energií, projevujících se na fyzické úrovni činy, plodí mnoho karmy svými účinky na jiné, ale jenom nepatrně ovlivňují přímo duši, tj. vnitřního člověka. Jsou to následky minulých již myšlenek a přání, a karma, již představují, bývá většinou vyčerpána již tím, že se tyto činy udají. Nepřímo se týkají člověka tou měrou, jakou je jimi povzbuzován k novým myšlenkám, žádostem nebo citovým hnutím; ale právě v nich je povzbuzující síla a nikoli v činech samých. Jsou-li určité činy často opětovány, stanou se zvyklostí těla, které bude egu omezením, pokud se ego vyjadřuje ve vnějším světě, návyk ten však zmizí s tělem; karma činů se takto omezuje na jediný jednotlivý život, pokud se týče výsledků pro duši. Zcela jinak je tomu s následky činů pro jiné, se štěstím nebo neštěstím, které přivozují, a s vlivem příkladu z činů vycházejícím.

Tímto vlivem přivádějí nás k jiným a takto jsou třetím činitelem, který určuje naše příští lidské dráhy, ale nejpřednějším činitelem určujícím naše okolí, pokud se neskládá z lidí. Populárně řečeno: šťastné nebo nešťastné okolnosti a podmínky fyzického prostředí, do něhož se zrodíme, závisí na účinku našich předešlých činů, našeho jednání, pokud šířily blaho nebo neblaho mezi lidmi. Fyzické následky pro jiné – následky činů na fyzické pláni působí karmicky, splácejíce původci fyzicky dobrým nebo špatným okolím v příštím životě. Učiní-li kdo koho fyzicky šťastným obětí svého jmění nebo času, nebo práce, přinese mu tento čin karmicky příznivé fyzické okolnosti, vedoucí k fyzickému blahu. Uvrhnul-li kdo koho ve fyzickou bídu, sklidí ze svého činu karmicky nepříznivé fyzické podmínky, vedoucí k fyzickému utrpení. Tak tomu je, ať již motiv k tomu v každém z obojího případu byl jakýkoliv. To nás přivádí ke zjištění zákona, který stanoví, že každá síla působí na vlastní úrovni.

Seje-li člověk štěstí pro jiné na fyzické úrovni, sklidí podmínky příznivé jeho vlastnímu blahu na této pláni – a jeho pohnutka k tomu nemá na výsledek vlivu. Někdo může zasít obilí s úmyslem, že jím bude spekulovat a zničí svého souseda; proto přece nezpůsobí špatná jeho pohnutka, aby místo pšenice vzešel koukol. Pohnutka je mentální nebo i někdy astrální síla – dle toho, vychází-li z vůle nebo z vášně – a působí proto zpět na mentální, morální nebo vášnivou povahu. Síla, způsobivší nějakým činem pozemské dobro, je síla fyzická a působí na fyzické rovině.

Svými činy ovlivňuje člověk své bližní na fyzické úrovni; šíří kolem sebe blaho nebo neblaho a zvyšuje tím nebo zmenšuje celkový stav lidského blahobytu. Toto rozmnožení nebo snížení a zmenšení lidského štěstí může mít velmi rozdílné motivy, buď dobré, nebo špatné anebo pohnutky, které nejsou ani dobré ani špatné. Člověk může z čisté dobrotivosti, z touhy po oblažení svých bližních vykonat čin, který mnohým přinese potěšení. Daruje např. z takové pohnutky městu park k volnému užívání obyvatelstva. Někdo jiný učiní podobnou věc z pouhé okázalosti, proto, že si přeje obrátit na sebe pozornost kruhů, které mu mohou prokázat společenskou poctu, tituly, vyznamenání. Někdo třetí daruje takový park ze smíšených pohnutek, dílem ze sobeckých, dílem z nesobeckých. Tyto motivy ovlivní rozdílnou měrou i způsobem povahu oněch tří mužů v příštím zrození: jeden bude účinkovat na ni příznivě, v druhém případě nepříznivě, v třetím jen nepatrně. Ale výsledek činu, pokud se jeví oblažením množství lidí, nezávisí na pohnutce dárcově; lid raduje se z parku stejně, nehledě k tomu, co bylo příčinou daru – a toto potěšení, které je následkem dárcova činu, vyvolá pro něj karmický nárok v přírodě, stane se dluhem v jeho prospěch, který musí být svědomitě splacen. Dostane se mu fyzicky pohodlného nebo skvělého zaopatření, jelikož svým činem způsobil dalekosáhlé fyzické dobro, a jeho oběť fyzického bohatství přinese mu náležitou odplatu, karmický plod jeho skutku. To je jeho právem. Jak však užije svého postavení, jaké štěstí dovede získat ze svého bohatství a ze svého okolí, to závisí hlavně na jeho povaze. V tom stihne ho opět zasloužená odplata, neboť každé sémě přináší svoji příslušnou žeň. (Karma, st. 50, 51.) Věru, cesty Karmy jsou spravedlivé. Neodvrátí od nehodného člověka důsledků, které spravedlivě pro něj následují z činu blahodárného, ale sdílejí s ním také rozvrácený charakter, způsobený špatnou pohnutkou, takže uprostřed bohatství zůstane nespokojen a nešťasten. Dobrý člověk pak nemůže uniknout fyzickému utrpení, následku chybného postupu, provedeného však z dobrého úmyslu. Neblaho, které způsobil, přinese mu bídu ve fyzických poměrech, ale jeho úmysl, ovlivňující jeho povahu, bude mu zdrojem trvalého blaha v nitru, takže zůstane trpělivý a spokojený uprostřed největších svízelů. Převedeme-li tyto zásady na fakta, které spatřujeme kolem sebe, mnoho záhadného se objasní.

Tyto účinky pohnutek a následky činů se dají vysvětlit tím, že každá síla chová charakteristické vlastnosti úrovně, na níž byla vzbuzena; a čím vyšší je úroveň, tím je síla mocnější a trvalejší. Proto je úmysl daleko důležitější, než sám skutek, a vadný čin, provedený z dobrého úmyslu, přinese tomu, kdo jej vykonal, více dobrého, než nejvybranější čin podniknutý se špatným úmyslem.

Motiv účinkuje na charakter a takto vzbuzuje dlouhou řadu následků, neboť příští činy, řízené tímto charakterem, všechny budou ovlivněny jeho zušlechtěním nebo naopak jeho poklesem a zkázou – kdežto skutek, přinášeje svému původci buď fyzické štěstí, nebo neštěstí, podle svého účinku na jiné lidi, nemá již v sobě další tvůrčí síly, ale využije se svými výsledky. Je-li znalec karmy znepokojen vzhledem ke stezce správného postupu, nastane-li rozpor vzájemně se dotýkajících nebo kritizujících povinností, hledí pilně vybrat nejlepší cestu, napínaje co nejvíce svůj rozum a svou soudnost; je co nejpečlivější vzhledem k volbě pohnutky, vylučuje sobecké vztahy a očišťuje své srdce; potom jedná bez bázně a objeví-li se jeho postup chybným, přijímá ochotně utrpení následující z jeho omylu, jakožto poučení užitečné pro budoucnost. Zatím však jeho vyšší pohnutka zušlechtila jeho povahu pro všechny příští doby.

Toto základní pravidlo, že každá síla přísluší k úrovni, na níž povstala, je dalekosáhlé důležitosti. Necháme-li sílu působit s úmyslem, abychom získali fyzické předměty, pracuje tato síla na fyzické pláni a přitahuje původce k této pláni. Jsou-li cílem nebeské, dévachanické předměty, působí na úrovni dévachanické a připoutává k ní vysílatele. Nemá-li však síla jiného motivu, kromě touhy božské služby, uvolní se na spirituální úrovni, a proto nemůže přitahovat jednotlivce, pokud jednotlivec si ničeho nepřeje.

Trojí druh Karmy. Zralá karma je schopna k vyžití, připravena ke sklizni a proto nevyhnutelná. Z úhrnné karmy celé minulosti může v jediném životě vždy být využita jen určitá část. Jsou druhy karmy, které jsou tak spolu neslučitelné, že by nemohly být vyžity v jediném fyzickém těle, ale vyžadovaly by velmi rozdílných těl, aby v nich mohly být vyčerpány. Jsou svazky pojící se k jiným duším, jsou závaznosti k nim – a všechny tyto duše nejsou tou dobou zároveň inkarnovány, takže povinnosti k nim nemohou současně být splněny. Je karma, která musí být vypracována v některé zvláštní národnosti, nebo ve zvláštním společenském postavení, zatímco tento člověk je vázán karmicky tak, že potřebuje naprosto jiné okolí. Proto jenom část jeho úhrnné karmy může být vyčerpána v jednotlivém životě, a tato část je vybrána a sestavena vznešenými „Pány Karmy“ – o nichž ihned sdělíme více – a duše je řízena, aby se vtělila v určité rodině, národnosti, na určitém místě, v těle schopném toho, aby v něm byla využita ona skupina příčin, které mohou být prožity zároveň. Touto skupinou příčin je dána délka tohoto jednotlivého života; ona propůjčuje jeho tělu charakteristické vlastnosti, jeho schopnosti i vady a omezení, tato skupina karmických příčin přivádí člověka do styku s dušemi, inkarnovanými v tomto životním období, k nimž vstoupil do svazků a povinností, obklopuje jej příbuznými, přáteli i nepřáteli; vytváří společenské podmínky, do nichž člověk se rodí, s provázejícími jej výhodami i nevýhodami; volí úhrn mentální energie, kterou může člověk vyvinout, organizuje vytváření mozku a nervové soustavy, s jakými mu bude třeba pracovat; svádí dohromady příčiny, které zplodí nesnáze, pohromy i zisk a výhody jeho vnější kariéry, které může společně pojmout jediný život. Toto vše je karma „uzrálá“ a taková může být načrtnuta horoskopem, který astrolog věci znalý může vypočítat.

Člověku, nositeli této karmy, při tom všem volby nezbývá; vše je určeno již volbou, kterou člověk v minulosti vykonal, a nyní musí učiněným závazkům dostát a své dluhy splatit až do posledního haléře.

Fyzické, astrální i mentální tělo, která si člověk zakládá pro nové životní období, jsou, jak jsme již poznali přímým výsledkem jeho minulosti a tvoří nejzávažnější část jeho uzrálé karmy. Právě tato těla omezují duši všemi směry a jeho minulost soudí jej v nich, vyznačujíc všechna omezení, která sám sobě v nich vytvořil. Moudrý muž je ochotně přijme a hledí jen pilně pracovat pro zlepšení tohoto svého údělu, neboť jinak z něho nemůže uniknout.

Je ještě jiný druh uzrálé karmy a týká se velice vážné věci: jsou to nevyhnutelné činy. Každý čin je konečným výrazem celé řady myšlenek. Vezměme příklad z chemie; přidávajíce myšlenku téhož druhu k myšlence, obdržíme jakoby nasycený myšlenkový roztok, v němž konečně nová myšlenka – nebo právě popud, výchvěv nějaký z vnějšku – přivodí zhuštění celku, jímž je v našem případě čin, jenž myšlení vyjadřuje.

Vracíme-li se ustavičně a vytrvale k myšlení téhož druhu, např. k myšlení o pomstě, dospějeme konečně k takovému bodu nasycení a jakýkoli podnět zhustí tento proud myšlenkový k činu; zločin je výsledkem. Nebo zase sledujeme vytrvale myšlenku pomoci někomu až k bodu uzrání; když se nás pak dotkne podnět vhodné příležitosti, je tu pojednou vykrystalovaný čin heroismu. Někdo nosí sebou takovouto uzrálou karmu – a první výchvěv, který se dotkne takové nahromaděné myšlenkové spousty, připravené k vyzrání v čin, jej bezděky, mimo vlastní vůli, dožene k činu. Nemůže zarazit myšlenkový proud; je právě v myšlenkovém stadiu, z něhož první vibrace mysli zplodí již čin. Ještě je v rovnováze, ale při nejbližším podnětu ji ztratí. Za takových okolností diví se člověk sám sobě, že mohl vykonat nějaký zločin nebo zase naopak, nějaký čin nejušlechtilejší sebeobětavosti. Říká: „Učinil jsem to nepřemýšleje o tom“ – nevěda, že právě přemýšlíval o tom tak často, že posléze vykonal již jen čin nevyhnutelný.

Kdo se často zabýval myšlenkou, že něco vykoná, konečně svoji vůli v tomto směru neodvolatelně zpevní, a pak je již jen otázkou příležitosti, kdy čin provede. Pokud ještě může přemýšlet, zůstává mu svoboda volby, neboť proti dřívější myšlence může postavit novou, a postupně ji zcela potlačit opětováním jí opačné myšlenky; však již nejbližší duševní hnutí, sledující popud z vnějška, když sebou přinese čin – pak je již veta po svobodné volbě.

Zde je tedy rozřešena stará otázka o nutnosti a svobodné vůli. Člověk vykonávaje svobodnou vůli, postupně si sám vytváří nutnosti, a mezi dvěma těmito extrémy leží všechny kombinace svobodné vůle a nutností, kterou dobře známe, jako zápasy vlastního našeho nitra. Častým opakováním vědomých, řízených činů tvoříme si stále nové zvyky; zvyk se potom omezí a my konáme věc již automaticky. Potom přijdeme třeba k závěru, že je to špatný zvyk a počínáme jej pracně odčiňovat jemu protichůdnými myšlenkami až konečně, třeba po mnohých nevyhnutelných poklesech do něj zpět, tento nový myšlenkový proud obrátí, a tak získáváme znova ztracenou svobodu, často jen proto, abychom si postupně ukovali nová pouta. Tak trvají staré myšlenkové útvary a omezují naši volnost a schopnost myšlení, tvoříce individuální a nacionální předsudky. Většina lidí neví, že je to pro ně omezením, a chodí klidně v těchto řetězech, neuvědomujíce si svá pouta; ti však, kteří poznají pravdu o sobě samých, jsou volni. Konstituce našeho mozku a naší nervové soustavy je jedna z nejostřeji vyznačených našich vymezeností; vytvořili jsme si toto omezení svým minulým způsobem myšlení, a nyní nás drží ve svých mezích, na které často narážíme. Znenáhla a postupně se to může zlepšit; tyto meze mohou být rozšířeny, však nemohou náhle být překročeny.

Jiný druh této uzrálé karmy je ten, kde zlé smýšlení v minulosti utvořilo jakousi kůru či skořápku špatných zvyklostí kolem člověka, kůru, která vězní a zhoršuje mu život. Jeho jednání je nevyhnutelným důsledkem jeho minulosti, jak již bylo vyloženo; tyto činy byly pozdrženy třeba po několik za sebou jdoucích životů, protože tyto životy neposkytovaly příležitosti k jejich manifestaci. Duše zatím rostla a vyvinovala ušlechtilé vlastnosti. V některém z těchto životů, nastane-li vhodná příležitost, rozlomí se tato tvrdá kůra z minulého zla, pro niž duše nemohla projevit svůj pozdější vývoj; jako kuřátko, připravené, aby vyskočilo, je duše skryta ve své věznici ji skořepině a jen ta skořepina je patrna vnějšímu zraku. Po nějakém čase však zlá karma je vyčerpána a nějakým šťastným, zdánlivě nahodilým případem – je to třeba slovo velkého učitele, mistra, kniha, přednáška – krunýř pukne a duše je osvobozena, zbaví se tísnícího ji zla. To jsou vzácná, náhlá, ale stále se přicházející „obrácení“, o nichž se mluvívá jako o „zázracích božské milosti“. Tyto případy jsou znalci karmy zcela pochopitelné a zapadají do její přesné zákonitosti.

Nastřádaná karma, jevící se povahou, je na rozdíl od karmy uzrálé – podrobena vždy dalšímu uzpůsobování. Je, tak říkajíc složena z mnohých sklonů, silných nebo slabých, podle mentální síly myšlenky, která je vyvolala, a mohou být dále zesíleny nebo zeslabeny čerstvými proudy síly vyslané ke spolupráci s nimi, nebo k boji proti nim. Nacházíme-li v sobě sklony, náklonnosti, které neuznáváme za dobré a žádoucí, můžeme se postavit proti nim a přičinit se o jejich vyhlazení. Často nepodaří se nám zdolat pokušení, znova vzniklé ze silného, příliš mocného proudu žádosti: ale čím déle vydržíme odolávat my, i když na konec podlehneme, tím bližší jsme konečnému překonání. Každý takový pokles je krokem blíže k úspěchu, neboť odpor odnáší část energie pokušení, tak že jeho budoucí útok již bude slabší.

O karmě teprve začínající jsme již mluvili.

Kolektivní čili souborná karma.

Pozorujeme-li skupinu lidí po karmické stránce, zjistíme, že hra karmických sil v každém jednotlivci, jako členu této skupiny, uvádí do individuální karmy nového činitele. Víme, že působí-li několik sil různými směry na jediný bod, nenastane pohyb tohoto bodu ve směru daném jedinou z těchto sil, ale ve směru, který je výsledkem celé kombinace. Tak také karma nějaké skupiny je výsledkem všech mezitím působících sil všech jednotlivců, kteří skupinu skládají, a všichni jednotlivci jsou unášeni společně ve směru tohoto výsledku. Nějaké ego je puzeno svou individuální karmou do rodiny, protože navázalo v předcházejícím životě pouta, které je těsně připojují k některé z jiných duší, skládajících tuto rodinu. Tato rodina zdědila po dědovi majetek a je bohatá. Tu se vyskytne dědic pocházející od staršího dědova bratra, o němž se myslelo, že zemřel bez dětí – a celé bohatství [[55]](#endnote-55) připadne jemu a ponechá otce zmíněné rodiny v těžkých dluzích. Je docela možné, že ego, o němž mluvíme, nemělo pražádného styku v minulosti s tímto dědicem, jemuž však otec rodiny byl zavázán nějakým závazkem, který vyvrcholil právě v majetkové katastrofě – a přece je i toto ego postiženo utrpením při tom, když je takto zapleteno do rodinné karmy. Bylo-li v individuální části karmy onoho ega cosi závadného, co mohlo být odčiněno utrpením, kterou způsobila rodinná katastrofa, je ego ponecháno v tomto poměru, v této rodině; a když ne, pak bude nějakou „nepředvídanou okolností“ z této rodiny vyvedeno, např. nějakým dobrotivým cizincem, který pocítí touhu, aby jej adoptoval a u sebe vychoval; a tento cizinec byl v minulém životě jeho dlužníkem.

Ještě jasněji vysvítá to při účincích takových katastrof, jako jsou neštěstí na dráze, ztroskotání lodí, záplavy, cyklony atd. Vlak se srazí; katastrofa je přímo přičítána za vinu vlakvedoucímu, hlídačům, ředitelství dráhy, podnikatelům stavby, úřednictvu, zřízencům… Ti cítí, že se jim ubližuje, křivdí a vysílají hněvivé myšlenky nevole a nespokojenosti na celý vlak. Lidé, kteří mají ve své nastřádané karmě (která nemusí v takovém případě ještě být uzrálou) – vinu, že něčí život náhle byl skončen, dostanou se do takového vlaku, zahynou při neštěstí a tím vyhladí svou vinu. Jiní, kteří chtějí vlaku použít, ale nejsou takto karmicky zatíženi, buď při neštěstí vyváznou životem, nebo jsou „Prozřetelnosti“ zachráněni tím, že přijdou na dráhu pozdě – a do toho vlaku se nedostanou.

Kolektivní karma může uvrhnout člověka do svízelů pronásledujících jeho národ, který se dostal do boje; a zde rovněž má splatit dluhy ze své minulosti – karmické dluhy, které nemusí být ještě z karmy uzrálé. V žádném případě člověk nemůže trpět něčím, čeho si nezasloužil; jestliže však vznikne nepředvídaná příležitost, při níž by mohl splatit nějaký svůj minulý dluh, je dobře jej platit a zbavit se ho navždy.

„Vládci Karmy“ jsou vznešené duchovní inteligence, které vedou karmické záznamy a řídí složité působení karmického zákona. V „Tajné vědě“ jmenuje z nich HPB Lipiky a Maharádže (Mahá-dévas a Chatur-dévas u Indů). Lipikové zaznamenávají Karmu, Mahárádžové ji zprostředkují na zemi spolu se zástupy svých vojsk. Lipikové znají karmický záznam každého člověka a svou všeobsáhlou moudrostí z něho volí a sestavují různé části do složky, aby tak navrhli plán každého jednotlivého života. Oni poskytují ideu fyzického těla, které má být rouchem každé znova se vtělující duše a má vyjadřovat i nejvyšší jeho schopnosti (v následujícím životě) i její nedostatky a vady. Tuto ideu obdrží Mahárádžové a vypracují ji v podrobně provedený model, který je některým z řad jejich nižších výkonných tvůrců kopírován.

Tato kopie je éterický dvojník, matrice hmotného těla, ke kterému fyzické tělo matčino dodá potřebné látky a na něž přechází s těmito látkami i fyzická dědičnost. Plemeno, vlast, rodiče, jsou vyhledáváni dle schopnosti, zda mohou a aby mohli poskytnout vhodný materiál tělu vtělující se duše a jeho pozemskému životu potřebné okolí a poměry. Fyzická dědičnost v určité rodině přináší sebou určité typy a vyvinula určité zvláštnosti materiálních kombinací; dědičné chorobnosti, dědičné zjemnělosti nervové soustavy, vyžadující spojení určitých složek a fyzické látky, které jsou schopny přenášení. Duše, která vyvinula zvláštnosti ve svém mentálním a astrálním těle, potřebujícím opět fyzických zvláštností pro svůj výraz, je vedena k rodičům, jejichž fyzická dědičnost je činí schopnými, aby vyhověli těmto požadavkům. Tak např. ego s vysokými uměleckými schopnostmi, které byly zasvěceny hudbě, je pro své fyzické tělo vedeno k hudebnické rodině, v níž jsou látky, dodávané k výstavbě těla éterického i hmotného, k tomu již připraveny, aby se mohly přizpůsobit požadavkům duše, a v níž dědičný typ nervové soustavy bude moci dodávat dost jemný aparát, jakého je třeba k vyjádření duševní schopnosti. Ego velice špatného typu je vedeno do rodiny hrubé a nízké, nepravostem oddané, jejíž těla jsou budována z nejhrubších kombinací, které uschopní tělo, aby reagovalo na impulzy příslušného mentálního a astrálního těla. Ego, které dovolovalo svému astrálnímu tělu a nižší mysli, aby je zaváděly do výstředností a holdovalo, např. opilství, bude uvedeno k inkarnaci do rodiny, ve které nervová soustava je zeslabena výstřednostmi, a zrodí se z rodičů pijáckých, kteří poskytnou chorobné látky jeho fyzické schránce. Vedení vládců karmy se takto stará, aby dané prostředky vedly k žádoucímu cíli a aby byla zachována naprostá spravedlnost. Ego přináší sebou svůj karmický majetek, schopnosti i přání, a obdrží fyzické tělo, které je schopno být jejich nosičem.

Jelikož duše se musí k zemi stále a stále vracet, pokud nevyrovnala všechny své dluhy a nedostála všem závazkům, a nevyčerpala tak všechnu svoji individuální karmu, a jelikož v každém životě myšlenky a žádosti tvoří čerstvou karmu – naskýtá se mysli otázka: „Jak možno učinit konec těmto stále se obnovujícím poutům?“ Tím docházíme ke skončení karmy a je nám třeba objasnit, jak se to děje.

Především musíme pochopit co je poutajícím živlem v karmě. Energie vycházející z duše upíná se k některému předmětu a duše je tímto poutem tažena k místu s předmětem této žádosti. Pokud duše se k jakémukoliv předmětu svojí žádostí připoutává, musí tam, kde je tento předmět a kde ho lze dosáhnout. Dobrá karma váže duši právě tak, jako karma špatná, neboť každá žádost, ať jde o předměty zdejší nebo nebeské (dévachanické), pudí duši k místu jejího pokoje.

Jednání bývá předesláno přání; nejednáme proto, abychom vykonali ten nebo onen čin, ale proto, abychom došli jeho výsledku, čili jak zní technický výraz, abychom se těšili ovoci svého jednání. Lidé pracují nikoli proto, že by chtěli kopat, stavět nebo tkát, ale proto, že je jim třeba plodů tohoto kopání, stavění nebo tkaní: peněz nebo majetku. Advokát obhajuje ne proto, že by se mu chtělo rozebírat suché podrobnosti určitého trestního případu, ale proto, že chce získat bohatství, slávu a postavení. Všude kolem nás pracují lidé pro něco, pro nějaký zisk, a vzpruhou k jejich jednání je jim výhoda, kterou jim práce přináší a nikoli práce sama. Žádost plodu činnosti povzbuzuje je k ní – a potěcha z tohoto ovoce je jim odměnou za namáhání.

Žádost je tedy poutajícím živlem karmy; a nežádá-li si duše již nižádného předmětu ani na zemi ani na nebi, je zlomeno pouto, vážící ji do tří světů ke kolu reinkarnace. Jednání samo o sobě nemá té moci, aby zadrželo duši, neboť hned naplněním výkonu klesá do minulosti. Ale stále a stále obnovované přání nebo žádost plodů jednání pudí duši stále k novým činnostem, a tak kovají se stále nová a nová pouta.

Nemáme však litovat lidí, vidíme-li je stále poháněny v činnost bičem žádosti, neboť žádost překonává nečinnost a lenost a pohání lidi k činnosti, kterou získávají zkušenost. Pozorujme divocha, jak líně a bezmyšlenkovitě provaluje se v trávě. Hlad, žádost potravy pudí jej k činnosti, při níž musí vyvíjet trpělivost, obratnost a vytrvalost, aby svou žádost mohl ukojit. Takto vyvíjí mentální vlastnosti; jakmile však je hlad ukojen, stane se opět nemyslícím živočichem. Jak velmi byly vyvinuty mentální schopnosti právě žádostí a jak prospěšnými osvědčily se být žádosti slávy, posmrtného uctívání! [[56]](#endnote-56) Pokud člověk nedospěl tak daleko, aby se blížil božskému životu, potřebuje osten, jímž jej pohání žádost; a čím výše vyspívá vzhůru, tím čistší, nesobečtější je jeho žádost. Nicméně však žádosti poutají jej znovuzrozením a chce-li být volným, musí je zničit.

Když člověk začne toužit po osvobození, je poučen, jak má „zříkat se plodů činnosti“, tj. jak se má vzdávat přání, aby něco měl, něco získal. Ze začátku si tedy dobrovolně a úmyslně odepře nějakou jinak žádoucí nebo milou věc a navykne si i bez ní být spokojen. Po nějakém čase už jí ani nepostrádá a poznává, že touha, že žádost po ní, počíná v něm mizet. Na tomto stupni má velice dbát na to, aby nezanedbal žádnou práci, která je jeho povinností, přičemž však plody této práce jsou mu lhostejny.

Jakmile v tom dospěje dokonalosti, přestane karmu vytvářet. Jelikož nyní ani od země ani od Dévachanu nic nežádá, není již ani k zemi ani k nebi přitahován. Ničeho se mu nechce, netouží po ničem, co by mu mohly světy dát; všechna pouta mezi ním a jimi jsou strhána. Takto přestává individuální karma, pokud se týče plození nové karmy.

Ale duše musí se také zprostit starých okovů, nejen přestat kout nové; a tato stará pouta musí buďto postupně se obnosit, až se sama rozpadnou, nebo musí být samovolně zlomena. Aby se tak mohlo stát, je třeba mít znalosti, které dovedou přehlédnout minulost a pozorovat v ní dané příčiny, které mají v přítomnosti vypracovat své výsledky. Dejme tomu, že osoba, ohlížející se zpět na své minulé životy, spatří tam určité příčiny, které mají k výsledku teprve dospět; dále, dejme tomu, že tyto příčiny jsou myšlenkami nenávisti za nějakou křivdu tomu člověku učiněnou a že by způsobily něco zlého tomu, na nějž jsou namířeny, za rok. Tu může ten, kdo tento stav věcí poznává, vytvořit novou příčinu, zakročující proti oné síle působící z minulosti, a může proti ní jednat silnými myšlenkami lásky a dobré vůle, které ji překonají; může takto předejít zlému účinku, který by jinak byl nevyhnutelný a byl by svou povahou způsobil nový karmický podnět dalšího zla. Může takto neutralizovat síly přicházející z minula, vysílaje proti nim jiné jim rovné, ale protivné, a může takto „spálit svoji karmu znalosti“. Podobným způsobem může dokončit karmu vytvořenou již v přítomném životě, která by se normálně vypracovala až v budoucích životech.

Dále může být člověk zdržován závazky, které má k jiným duším z minulosti, křivdami jim učiněnými, povinnostmi, které k nim má. Když použije své znalosti, může tyto duše vyhledat, ať v tomto světě nebo ať v některém z obou světů vyšších, a může najít příležitost, aby jim posloužil. Může to být některá duše, která je inkarnována právě za tohoto jeho života, které je zavázán nějakým karmickým dluhem; člověk může vyhledat tuto duši a splatit svůj dluh, a zbavit se tak pouta, které, kdyby bylo ponecháno běhu událostí, bylo by vynutilo jeho vlastní znovuvtělení, nebo by ho bylo zdrželo v budoucím životě. Mnohé podivné a překvapující jednání zasvěcence nebo některého okultisty lze takovýmto způsobem vysvětlit. Člověk vědoucí naváže těsné styky – třeba i příbuzenské – s osobou, která je nevědomými posuzovateli považována za společnost zcela pro něj nevhodnou; ale ten člověk prostě klidně koná karmickou povinnost, která by jinak překážela a zdržovala jeho pokrok.

Ti, kdo nemají dost znalosti, aby mohli své minulé životy přehlédnout, mohou přes to vyčerpat mnohé příčiny, které zavdali v přítomném životě; mohou pečlivě přehlédnout vše, nač si mohou vzpomenout a uvědomit si, kde, kdy, komu ukřivdili, a vysíláním myšlenek lásky a ochotné služby ukřivděné osobě, zničit prvotně zadané příčiny, kde jen to je možné, i na fyzické pláni; u ostatních příčin pak mají vysílat myšlenky odpuštění a dobré vůle. Takto se zmenší jejich karmické dluhy a přiblíží den osvobození.

Takto bezděky a nevědomky pracují zbožní lidé, následující příkazů všech velikých náboženských mistrů, splácet dobrým za zlé; takto vyčerpávají karmu, založenou v přítomnosti, která by se jinak vyrovnala teprve v budoucnu. Nikdo je nemůže poutat poutem nenávisti, když oni nechtějí poskytnout k tomuto poutu vláken nenávisti a odpírajíce každému podobnému úmyslu, každou sílu nenávisti ničí myšlenkou lásky. Jakmile vyzařuje duše ve všech směrech jen soucit a lásku, nemůže se nikde zachytit myšlenka zloby a nenávisti. „Kníže tohoto světa přijde a nic ve mně nenalezne.“

Všichni velcí učitelé světa znají tento zákon a založili na něm svá přikázání; a ti, kdož jejich příkazy poslouchají v úctě a lásce k nim, působením zákona získávají, ačkoli o způsobech jeho působnosti nic podrobně nevědí. I prostý nevědomý člověk, který však věrně zachovává příkazy dané mu vědoucím, obdrží žádoucí výsledky, pracuje-li v mezích přírodního zákona, nehledě k tomu, že zákona toho nezná; a týž princip platí i ve světech nad fyzickou úrovní. Mnozí, kteří nemají času ani příležitosti ke studiu, a jsou nuceni obracet se k jiným, k věci znalým, o radu a pravidla pro svůj denní život, mohou, zachovávajíce daný jim návod, zbavit se zcela nevědomky svých karmických závazků.

V končinách, kde každý sedlák a dělník pokládá za pravdu reinkarnaci a karmu, poskytuje a připouští víra jakési klidné přijímání všech nevyhnutelných svízelů, což přispívá mnoho ke klidu a spokojenosti denního života. Člověk stíhaný neštěstím nebouří se ani proti Bohu ani proti svým bližním, ale považuje své strasti za výsledek vlastních minulých poblouznění a chyb. Přijímá je odevzdaně a hledí se s nimi srovnat jak dovede, vyhledává nejlepší jejich stránku – a takto uniká mnohé zlosti a úzkosti, jimiž ti, kdož zákona neznají, ještě rozmnožují bez toho již dosti těžké soužení. Takto odevzdaný člověk ví, že jeho štěstí v budoucnu závisí od jeho vlastního přičinění, a že zákon, který mu přináší trápení, mu právě tak nevyhnutelně přinese radost, zaseje-li sémě dobra. Z toho plyne veliká trpělivost a filozofické nazírání života, směřující přímo k sociální rovnováze a ke všeobecné spokojenosti. Chuďas a prostý, nevědomý člověk, nestudují hlubokých a složitých nauk metafyziky, ale zplna chápou prosté zásady, že každý člověk, čas od času, se na zemi rodí znova a že každý následující život je připraven a utvářen životem, který jej předchází. Jim je znovuvtělení tak jistým a nevyhnutelným jako východ a západ slunce; je to část postupu přírody, proti níž je marné a bylo by zbytečné se stavět a brojit. Až Teozofie opět uvede tyto staré pravdy na jim příslušné místo v západním myšlení, proklestí si postupně samy tyto nauky svoji cestu do všech tříd křesťanské společnosti, šíříce porozumění povaze života a přijímání výsledků minulosti. Pak také pomine ustavičná nespokojenost, vyvstávající nejvíce z netrpělivého a beznadějného pociťování nepochopitelnosti nespravedlivého a nepoddajného života a bude nahrazená klidnou vážností a trpělivostí, pocházející z osvíceného rozumu a ze znalosti zákona, který charakterizují moudrou a vyrovnanou činnost těch, kdož cítí, že konají své dílo pro věčnost.

KAPITOLA X: Zákon oběti

Studium zákona oběti přirozeně následuje za studiem zákona karmy; jeden z mistrů se vyslovil, že je stejně světu potřebný, aby chápal zákon obojí. Jen obětí se stalo, sebeobětí, že se projevil Logos, aby ze sebe vyvodil vesmír; obětí je vesmír udržován a obětí člověku lze dojít dokonalosti. [[57]](#endnote-57) V každém náboženství, které povstalo z Odvěké moudrosti, setkáváme se s hlavní naukou o oběti; a některé z nejhlubších pravd okultismu mají kořeny v zákoně oběti.

Pokusíme-li se, i když snad jen nedokonale, pochopit povahu zákona o oběti Loga, ušetříme si snad téměř všeobecný omyl, jakoby oběť byla podstatně trapnou věcí, neboť skutečné jádro oběti je dobrovolné a radostné vyproudění života, aby i jiní měli v něm podíl; a utrpení povstává jen tam, kde je rozpor v povaze obětujícího se mezi vyšším smýšlením, jehož radostí je dávat, a směrem nižším, který chce brát a držet.

Jen a jedině tato disharmonie, tento rozpor, vnáší do oběti utrpení, neboť v nejvyšší dokonalosti, v Logu samém, nemůže povstat nesoulad. Jediné je dokonalým souzvukem celé bytosti, souzvukem nekonečně melodickým, jehož všechny složky jsou sladěny do jediného tónu a v nichž Život, Moudrost a Blaženost tvoří základní tón Bytí.

Oběť Loga záleží v jeho dobrovolně přijatém omezení nekonečného života, aby se mohl projevit. Představme si to symbolicky. V nekonečném oceáně světla, který má všude střed, ale obvod nikde, povstane zhuštěná koule plná živoucího světla, Logos; povrchem této koule je jeho vůle omezit se, ohraničit, aby se stal zjevným, jako závoj [[58]](#endnote-58), kterým se zahaluje, aby v něm vesmír obdržel tvar. Ještě neexistuje to vše, proč oběť byla vykonána, neboť příští bytí všeho toho leží jedině v myšlence Loga; jemu děkuje za své početí a jím obdrží svůj projevený život. Různost nemohla by povstat v „nerozdílném Bráhmovi“ jinak než skrze dobrovolnou oběť Božství, přijavšího formu proto, aby mohlo vydat ze sebe myriády forem, každou opatřenou jiskrou jeho vlastního života a tudíž i možností vyvíjet se dle jeho vzoru. Prvotní oběť, příčina zrození všech bytostí, slovem „karma“ je psáno v „Bhagavad-Gítě VIII. 3. A tento přechod k činnosti z blaženosti dokonalého klidu existence věčného Já vždy byl uznáván za oběť Loga. V této oběti pokračuje se dále po celou dobu trvání všehomíra (kosmu), neboť život Loga je jediným pramenem každého odděleného života, a on omezuje svůj život v každé z oněch myriád forem, jimž dává zrod, přejímaje a snášeje v nich všechna omezení, každé jednotlivé formě příslušná. Z každé jednotlivé formy by mohl v kterémkoli okamžiku propuknout a vyrazit – nekonečný Vládce, naplňující vesmír svoji slávou; ale jen vznešenou trpělivostí a ponenáhlým a postupným rozpínáním může každá z těchto forem pokračovat a každá je vedena vzhůru, až se stane sebevědomým a nezávislým střediskem nespoutané síly a moci, jako On sám. Proto se uzavírá ve tvary a snáší všechny jejich nedokonalosti, až je dosaženo dokonalosti a jeho stvoření je jako On a jedno s Ním, ale zachovávajíc si vlákno vlastní paměti. A takto toto vylévání jeho života do forem, je částí původní obětí a obsahuje blaženost věčného Otce, vysílajícího ze sebe výhonky oddělených životů, aby každý se vyvinul v totožnost s Ním, který nikdy nepomine, který zazní každý svým tónem, sladěným se všemi ostatními tak, že splynou do věčného zpěvu blaženosti, moudrosti a života. To vyznačuje povahu a podstatu této oběti, ať již jakékoli živly se přimísily a k jádru této myšlenky: je to dobrovolné vylévání života, aby jiní měli na něm podíl, aby vyvoláni byli v život jiní – a udržování jejich, pokud se nestanou nezávislými: a to vše je jediný výraz božské radosti. Pták má radost, když může zpívat, a všechen se chvěje rozkoší zpěvu; malíře blaží tvorba, k níž ho jeho vede tvůrčí síla, v níž propůjčuje tvar svým myšlenkám. Podstata činnosti božského života spočívá – musí nutně spočívat – v dávání, neboť není nic vyššího než Božství samo, od čehož by mohlo něco obdržet. Má-li vůbec být nějak činným - a projevování života je činným pohybem – musí vydávat samo sebe. **Proto znakem ducha je dávání – neboť duch je činným božským životem v každé formě**.

Avšak naproti tomu, podstatnou činnosti hmoty, je přijímání. Přijímáním životních podnětů je hmota organizována do forem; přijímajíce tyto podněty života, jsou formy udržovány, jakmile by jim byl život odňat, formy by se rozpadly. Veškera jejich činnost je této povahy přijímající, a jedině přijímáním se mohou udržet jako formy. Proto hmota vždy bere, chápe, zavěšuje se, připoutává se, hledí se utvrdit. Trvání formy závisí na síle, kterou sebe sama udržuje a uhajuje; proto hledí všechno do sebe vtáhnout, co je jí jen možno a bude se vždy protivit každému výdeji, kterým by se rozpadla. Její radostí je mít a držet; dávat – toť je jí, jako přivolávat si smrt.

Z tohoto hlediska není nesnadné pochopit, jak mohla povstat domněnka, že oběť je utrpením. Božské žití nachází svoji rozkoš vykonávajíc činnost dávání, ba i tehdy, když je vtěleno ve formě, nedbá na to, že by forma mohla dáváním zaniknout, jelikož zná, že forma je jeho pouhým pomíjejícím výrazem a pouhým prostředkem k jeho oddělenému vzrůstu; forma, která cítí, jak jí jejích sil vydáváním ubývá, úzkostlivě křičí a hledí uplatňovat svou činnost, držíc se pohromadě a protivíc se každému vydávání, každému úbytku. Oběť ubrala by životním energiím, které forma považuje za své vlastnictví, umenšila by je – nebo by je zcela odňala, ponechávajíc formu zániku. V nižším světě formy byla oběť poznávána po tomto jediném svém znaku, a tak forma, cítíc se hnána na smrt, křičela strachem a smrtelnou úzkostí. Není tedy divu, že lidé, zaslepeni formou, ztotožňovali oběť právě s formou svíjející se v křečích zániku, a nikoli s životem, s volným životem, který se dával volaje radostně: „hle, jdu po tvé vůli, bože – a jdu rád! Ba, není divu, že lidé, vědomí si vyšší i nižší své přirozenosti a často ztotožňující své sebevědomí spíše s nižší nežli s vyšší svou povahou – pociťovali zápas nižší přírody, zápas formy, jako své vlastní zápasy a cítili, že oni sami přijímají utrpení s rezignací pro vyšší vůli, a považovali pak za oběť za toto pokorné a rezignované přijímání utrpení. Pokud se neztotožní člověk s životem na místě s formou, nemůže se zbavit živlu utrpení v oběti. V bytosti, dosáhnuvší v sobě úplného souladu – v bytosti dokonale zharmonizované, nemůže být bolesti, neboť forma je pak dokonalým nosičem života, přijímajícího stejně ochotně, jak ochotně se vydává. Jakmile ustane zápas, ustane i utrpení. Neboť utrpení povstává z odporu, z tření, z pohybů navzájem si protichůdných; kde však celá příroda pracuje v dokonalé harmonii, tam není podmínek, které by dávaly vznikat utrpení.

Jelikož je zákon oběti takto zákonem vývoje života v přírodě, shledáváme, že každý krok ve vývoji směrem kupředu uskutečňuje se obětí: život se vylévá, aby se zrodil ve vyšší formě, zatímco forma, která jej dřív obsluhovala, zaniká.

Ti, kteří hledí pouze na rozkládající se formu, vidí v přírodě jen velikou kostnici, ti však, kdož hledí k nesmrtelné duši, unikající, aby přijala novou a vyšší formu, slyší stále radostnou píseň zrodu z tryskajícího života.

Monáda se vyvíjí v nerostné říši tím, že její formy se rozpadávají k umožnění a udržení rostlinného života. Nerost se rozkládá, aby z jím poskytnuté látky se mohla vytvořit rostlina: rostlina bere z půdy látky, kterými se živí, rozkládá je a přijímá je do podstaty vlastního těla. Minerální forma zaniká, aby se mohla vyvíjet rostlinná forma, a tento zákon oběti, vnucený nerostné říši, je zároveň zákonem vývoje života i formy. Život proudí dál, a monáda vytváří v dalším svém vývoji rostlinnou říši, při čemž podmínkou objevení a udržení se vyšší formy je zánik formy nižší.

V rostlinné říši se tento děj opětuje, neboť i její formy jsou po řadě obětovány, aby mohly povstat a růst zvířecí formy. Všude mizejí trávy, obilí, stromy, k udržení těl zvířecích; jejich tkanivo se rozkládá, aby látky, ze kterých se skládá, mohly být zvířetem asimilovány a jeho těla z nich stavěna. Opět je tu vtištěn světu zákon oběti, tentokrát v rostlinné říši, a rostlina je obětována, aby živočišné formy mohly být sestrojeny a udržovány.

Až po tento stupeň byla stěží spojována myšlenka utrpení s myšlenkou oběti, protože jak jsme již poznali během své studie, nejsou astrální těla rostlin dostatečně organizována, aby dala vzniknout nějakému akutnímu pocitu, aťsi již rozkoši nebo bolesti. Avšak pozorujeme-li, jak působí zákon oběti ve zvířecím světě, nemůžeme se vyhnout poznání, že rozpadnutí se formy tam způsobuje bolest. Je pravda, že utrpení, které způsobuje zvíře zvířeti následkem životního boje mezi jednotlivci ve stavu přirozeném, můžeme prohlásit za poměrně ještě nepatrné; ale jakási míra utrpení je tu vždy. Je také pravda, že člověk při své úloze, kterou měl ve výchově zvířete, napomáhaje jeho rozvoji, velice rozmnožil utrpení zvířete a mnohem spíše tím zesílil, než zeslabil dravé instinkty masožravého zvířete; přece však jim nevštípil těchto instinktů, přes to, že z nich těžil pro své účely a nesčíslné rody zvířat, s jejichž vývojem nic přímo neměl dělat, padají si navzájem za oběť, při čemž tvary jednoho rodu jsou obětovány formám druhého rodu, právě jako je tomu v poměru nerostů k rostlinám. Boj o život počal mnohem dříve, než se člověk objevil na scéně a urychlil vývoj, jak života, tak i formy, zatímco utrpení, provázející rozklad forem, svou dlouhou úlohu začínalo: vyvíjející se monádě vtisknout pomíjející povahu a rozdílnosti všelijaké formy mezi formami, které zanikají, a mezi životem, který trvá.

Nižší povaha člověka vyvíjela se pod týmž zákonem oběti, který vládl v nižších říších. Ale zároveň s vyléváním božského života, který vycházel z lidské monády, nastala změna ve způsobu, kterým zákon oběti působil jako zákon života. V člověku se měla vyvinout vůle, samohybná, samočinná energie; onoho tlaku, který nutil nižší říše k vývojové cestě, se v tomto případě nedalo použít, aniž by se paralyzoval vzrůst této nové a podstatné síly. Ani nerost ani rostlina ani zvíře nebylo žádáno, aby přijalo zákon oběti, jakožto dobrovolně zvolený zákon života. Byly před něj prostě postaveny, byl jim uložen a zákon přispíval k jejich vzrůstu nutností, které nemohli uniknout. Člověk však měl mít svobodnou volbu, potřebnou pro vzrůst rozlišující a sebevědomé inteligence. I povstala otázka: „Jak možno dát tomuto tvoru svobodně volit a nějak jen naklonit, aby následoval zákon oběti, když je přece citlivým organismem, který ustupuje před bolestí – a, kdekoli se ruší citem nadaná forma, bolest je nevyhnutelná?“

Není pochyb o tom, že by byla dlouhé věky trvající zkušenost, střádaná tvorem stále a stále rozumnějším, poučila konečně člověka, aby objevil, že zákon oběti je základním zákonem života; ale v této věci, jako v mnohé ještě jiné příčině, nebyl ponechán vlastnímu úsilí bez pomoci. Božští učitelé byli po boku člověka v jeho dětství, a ti prohlásili autoritativně zákon oběti a vtělili jej v tu nejprostší formu, v náboženství, kterým inteligenci člověka vychovávali a cvičili za jejího raného úsvitu.

Bylo by bývalo marné náhle žádat na těchto ještě dětských duších, aby nejcennější věci dávaly bez náhrady, věci, na jejichž vlastnictví závisel jejich život. Musely být vedeny cestou, která by je jen ponenáhlu dovedla k výšinám dobrovolné sebeoběti. Musely být vedeny cestou, která jen pozvolna by je dovedla k výšinám dobrovolné sebeoběti. K tomu konci byly nejprve učeny, že nejsou osamělými jedinci, ale že jsou částmi většího celku a že jejich životy jsou spjaty s jinými životy nad nimi i pod nimi. Jejich fyzické žití, že je udržováno nižšími životy, zemí, rostlinami. Požívajíce je, jsou zavázání dluhem, který musí splatit. Žijíce z obětovaných jiných životů, musí navzájem obětovat něco, co by udržovalo jiné životy; musí živit právě tak, jako jsou sami živeni; přijímajíce plody, za něž sluší děkovat činnosti astrálních bytostí, které řídí přírodu, musí jejich vydané síly nahradit příslušnými oběťmi.

Tak povstaly všechny oběti těmto silám – jak je věda nazývá, těmto inteligencím vedoucím přírodní řád, jak provždy učívalo náboženství. Jelikož oheň rychle proměňuje pevné hmoty, mohl rychle vracet éterické součástky spálených obětí éteru; tak byly astrální součástky snadno uvolňovány, aby byly astrálními bytostmi, povřenými zúrodňováním země a vzrůstem rostlinstva, asimilovány. Takto bylo udržováno v pohybu kolo vydávání sil a člověk byl učen, že přírodě stále dluží, a že své sluhy stále musí splácet. Tak byl smysl závaznosti vštípen a stále živen v jeho mysli a povinnost, kterou měl k celku, k živící jej matce Přírodě, byla vtištěna jeho myšlenkám. Ovšemže tento smysl povinnosti byl těsně spjat s myšlenkou, že ji musí plnit pro své vlastní dobro, a že přání, aby i nadále se mu vedlo dobře, bylo mu pohnutkou, aby splácel svůj dluh. Člověk v těchto dobách byl teprve dětskou duší, učící se prvním svým lekcím, a tato lekce o vzájemné závislosti životů, o tom, že život každého závisí na oběti jiných, byla pro jeho vzrůst věcí životní důležitosti. Nemohl ještě cítit božskou radost dávání; odpor formy, měla-li vydávat ze sebe něco, co ji živilo a tvořilo, musel být teprve překonáván. Obětí muselo se chápat vydání něčeho cenného a musel člověka k tomu vydání přimět jednak smysl pro závazek a jednak přání, aby se mu dále dobře vedlo.

Dalším úkolem bylo přeložit očekávanou odplatu za oběť do jiné končiny, vyšší než fyzický svět. Nejdříve šlo o to, pojistit si obětí hmotného majetku hmotný blahobyt. Potom však měla oběť hmotného majetku přinést radost v nebi, až po smrti.

Odplata obětníku byla vyššího druhu a byl učen, že cosi poměrně stálého může být zajištěno obětí čehosi poměrně nestálého, pomíjejícího: tato lekce, která vážně měla přispět jeho rozlišovací schopnosti. Příchylnost formy k fyzickým předmětům byla zaměněna touhou po nebeských radostech. Ve všech exoterních náboženských naukách se setkáváme s tímto výchovným průběhem a postupem, zavedeným moudrými vznešenými inteligencemi, tak moudrými, že nechtěly očekávat od dětských duší ctnost neodměněného heroismu a spokojujícími se s vznešenou trpělivostí tím, že znenáhla jen uváděly své svévolné svěřence na stezku, která nižší povaze se nutně jevila cestou trnitou a kamenitou. Znenáhla a postupně byli lidé k tomu vedeni, aby si podmaňovali tělo, aby překonávali jeho těžkopádnost pravidelným denním vykonáváním náboženských obřadů, často velice namáhavých a obtížných, aby řídili jeho činnost, činíce je užitečným nástrojem. Byli cvičeni, aby ovládali formu a udržovali ji v poddanství života a aby navykali tělo oddávat se dílu dobrotivosti a milosrdenství poslouchající mysli, jelikož právě mysl byla velice povzbuzována touhou těšit se odplatě v nebesích. Vidíme u Indů, u Peršanů, u Číňanů, jak lidé byli učeni chápat své různé povinnosti, jak se těla měla sklánět povinnou obětí poslušnosti a úcty k předkům, k rodičům, ke starším, jak měli laskavě vykonávat skutky milosrdenství a ke všem být mírní a ochotní. Znenáhla byli lidé naučeni, že vyvinuli jak heroismus, tak i sebeobětavost ve vysokém stupni, jak svědčí mučedníci, kteří radostně vrhali těla vstříc mukám a smrti, než by byli zapřeli svou víru, nebo byli jí nevěrni. Viděli ovšem „korunu slávy“ v nebesích – odměnou za svoji oběť fyzické formy; byl to však již veliký pokrok, že přemohli lpění na fyzické formě a že si učinili neviditelný svět tak skutečným, že jim vyvážil svět viditelný.

Další krok kupředu byl učiněn, když byl definitivně pochopen smysl povinnosti; když obětování nižšího vyššímu bylo uznáno za správné, nehledě k otázce odplaty, která by měla přijít v jiném světě; když byla pochopena závaznost části k celku a bylo vycítěno, že má bez nároku na nějakou zvláštní odplatu splácet vlastní službou jiným formám, které trvají službami jiných. Člověk počal chápat zákon oběti, jakožto zákon života, a dobrovolně se mu podřizovat; a jal se odlišovat sebe v myšlence od formy, kterou obýval a ztotožňovat se s vyvíjejícím se životem. To ho postupně vedlo k tomu, že mohl zachovávat jistou lhostejnost ke všem různým činnostem formy, kromě těch, které byly „povinnostmi, které dlužno splnit“ a jal se pokládat je všechny za pouhé průchody činnosti života, jimiž jsme světu povinni, a nikoliv za činnosti vlastní, konané s touhou po výsledku. Takto dospěl člověk zmíněného již stupně, na němž přestala již být plozena karma, poutající jej ke třem světům; otáčel se pak v kole existence již jen proto, že toto kolo se má pohybovat, a nikoli, že by hledal v jeho obratech jakýkoli žádoucí předmět pro sebe.

Avšak plné pochopení zákona oběti povznáší člověka nad mentální pláň, kde povinnost je skutečně zjevná jako povinnost, jako úkon, který „má být vykonán, protože jsi jej dlužen“ – na vyšší buddhickou úroveň, kde všechny bytosti cítí se být jedinou bytostí, a kde veškeré činnosti se vykonávají pro všechny dohromady, a nikoli pro zisk některé oddělené bytosti. Jenom na této úrovni cítí se zákon oběti jakožto blažící výsada místo, aby se jen chápal rozumově jako správný a spravedlivý. Na pláni budhické lidé poznávají jasně, že Život je jediný, že se vylévá ustavičně volným výlevem lásky Loga, že život, který se odděluje, je v nejlepším případě ubohým a nízkým jevem, a že nevede k ničemu. Tam celé srdce, mocným vzruchem neskonalé lásky a úcty, letí Logu vstříc a odevzdává se nejvroucnější oddaností, když touží stát se světu prostředníkem jeho lásky a jeho života. Být nositelem jeho světla, poslem jeho soucitu, pracovníkem jeho díla – jeví se tu jako jediný účel hodný života; uspíšit lidskou evoluci, sloužit dobrému Zákonu, zvednout část těžkého břemene světa – cítí se tu jako pravá radost jeho – Nejvyššího.

Jenom z této úrovně může člověk působit jako jeden ze Spasitelů světa, protože teprve na ní je jedno se všemi bytostmi.

Ztotožní-li se s lidstvem tam, kde lidstvo tvoří skutečnou jednotu, může jeho síla, jeho láska, jeho život, vylévat se do každé i oddělené duše zvlášť. Člověk se tu stává spirituální sílou a tímto výlevem jeho života vzrůstá působivá duchovní energie všehomíra. Síly, které dříve vydával na fyzické, astrální i mentální úrovni, když tam hledal předměty pro své oddělené já, jsou nyní všechny soustředěny v jediný akt oběti a přeměněny jím v duchovní energii; vylévají se do světa duchovním životem. Tato přeměna je určována pohnutkou, která určuje úroveň, na níž je energie uvolněna. Je-li člověku pohnutkou nějaký zisk, pokud se týče pozemských předmětů, působí energie uvolněná pouze na fyzické pláni; žádá-li si člověk astrálních předmětů, uvolňuje energii na astrální úrovni; touží-li po mentálních radostech, působí jeho energie na mentální úrovni; ale zasvětí-li se duše obětí Logu samému, pak uvolňuje energii na duchovní pláni a ta pracuje všude s mohutností a pronikavostí duchovní síly. Takovému člověku – jednat nebo nejednat je totéž, neboť on koná vše nekonaje ničeho, on nedělá ničeho dělaje všechno. Jemu je jedno vysoké a nízké veliké i malé; on vyplňuje každé místo, potřebné vyplnění a Logos je týž na každém místě a v každé činnosti. On může vniknout do každé formy, může pracovat každým způsobem, pokročit každým směrem; on již nezná ani volby ani rozdílností; jeho obětí se život stal jedním s životem Loga samého; on vidí Boha ve všem a vše vidí v Bohu. Jak mohl by ještě činit nějaký rozdíl mezi místy nebo tvary? On se již neztotožňuje s formou, ale je sebevědomým Životem. „Nemaje ničeho má všechno“; ničeho nežádajícímu všeho se dostává. Jeho život je blažeností, neboť on je jedno se svým Pánem, který je Blaženost sama; a užívaje formy k službě, aniž na ní lpí, „ukončil utrpení“.

Ti, kdož něco chápou z podivuhodných možností, které se před námi otevírají, sjednocujeme-li se dobrovolně se zákonem oběti, budou si přát, aby mohli počít s tímto dobrovolným sjednocením se mnohem dříve, nežli budou moci vystoupit do výšin zde právě slabě nastíněných.

Jako jiné hluboké duchovní pravdy, je i tato pravda stejně prakticky přístupná, takže dá se přizpůsobit i všednímu životu, a nikdo, kdo vyciťuje její hloubku a krásu, nemusí váhat s počátkem jejího prožívání.

Rozhodne-li se člověk žít dle zákona oběti, začne se cvičit tak, že každý den otevře aktem obětování. Prve než začne denní práci, obětuje sebe sama jemu, jemuž odevzdává život svůj; první jeho bdělá myšlenka bude tímto věnováním veškeré síly Pánu. Pak bude každá myšlenka, každé slovo, každý čin i všedního života obětí; nebudou konány pro svůj výsledek, ba ani ne z povinnosti, ale jako způsob, kterým v každém okamžiku mohou sloužit Pánu. Všechno, co přijde, bude přijato jako výraz jeho vůle: radosti, strasti, starosti, úspěchy, nehody - všechno je mu vítáno – značí mu to jen jeho cestu služby; přijme všechno rád, jak to přijde, a přenese to do oběti; cokoli ztratí, ztratí to klidně, neboť ta ztráta znamená, že Pán již toho nepotřebuje. Všechny své síly radostně dává do služby; selžou-li mu a zklamou jej, přijme to s klidnou rovnováhou; jelikož již nejsou působivé, nemůžeme jich vydat. Ba i utrpení, vyvěrající z minulých dosud nevyčerpaných příčin, může být změněno v dobrovolnou oběť, kterou vítáme. Přijímaje utrpení z vlastní dobré vůle, může je člověk přinést darem, proměňuje je takto v duchovní sílu.

Každý lidský život podává nesčetné příležitosti k takovému praktickému provádění zákona oběti a každý lidský život stává se mocí, jsou-li tyto příležitosti chápány a zužitkovány. Aniž by musel nějak rozšiřovat své bdělé vědomí, může se člověk takto stát pracovníkem na spirituální pláni, uvolňuje tam energii, která se odtud vylévá do nižších světů.

Jeho sebeodevzdání zde, v nižším vědomí, kde je uvězněno v těle, vyvolává odpovědné výchvěvy života z budhické stránky monády, z pravého lidského Já a přibližuje chvíli, kdy se tato monáda stane duchovním Egem, svémocným a ovládajícím všechny své nosiče, užívajíc každého po své vůli, jak je třeba dílu, které má být vykonáno. Žádnou jinou cestou nelze tak rychle pokročit, žádným způsobem nelze sily, latentně spočívající v monádě, tak rychle vzbudit, aby se projevily, jako pochopením a činným sledováním zákona oběti. Proto vyslovil se o něm jeden z mistrů, že je zákonem lidského vývoje. Má jistě hlubší a mystičtější stránky, než kterýkoli jiný zákon, jehož jsme se zde dotkli; avšak tyto stránky se trpělivému a milujícímu srdci odhalí beze slov, jelikož celé jeho žití je ustavičnou obětí. Jsou věci, které zjeví toliko hlas Ticha a které lze vyslechnout pouze v naprostém mlčení. Mezi nimi jsou i hluboké pravdy, tkvící svými kořeny v zákonu oběti.

KAPITOLA XI: Vzestup člověka

Vzestup, kterým někteří lidé vystoupili, a kterým někteří ještě vystupují, je tak úžasný, že téměř nás zdrcuje pouhá představa jeho délky, pokouší-li se naše mysl si tento postup představit. Od zárodečné duše nejnižšího divocha až po osvobozenou a vítěznou dokonalou spirituální duši člověka božského – zdá se téměř neuvěřitelným, že by jedna a táž duše mohla obsáhnout vše to, co je vyjádřeno druhou – a že je rozdíl jenom rozdílem ve vývoji, že jedna je teprve na začátku, druhá pak již na konci vzestupu člověka. Pod linií tohoto vývoje táhne se řada říší podhumanního světa: zvířata, rostliny, nerosty, esence elementální (živelná); z druhé strany pne se nad lidstvem nekonečná řada stupňů vyšších: Chohanové, Manuové, Budhové, Stavitelé, Lipikové. Kdo by vyjmenoval nebo spočítal šiky oněch vznešených? Pozorovány takto, jen jako část mnohem většího života, smršťují se tak mnohé kroky v lidském okruhu na pouhý omezený úsek cesty, a celý vzestup člověka představuje jen jediný stupeň ve vývoji nesčetných postupných životů, který vede od elementální esence vzhůru až k projevenému Bohu.

Sledovali jsme vzestup člověka od objevení se zárodečné duše v něm až k duchovní pokročilosti, různými stupni vyvíjejícího se vědomí od života smyslového vnímání k životu myšlenky. Viděli jsme, jak se vracel znova a znova cyklem zrození a smrti, trojím světem, při čemž každý z těch světů poskytoval mu svou sklizeň a dával mu příležitosti k pokroku. Nyní jej můžeme sledovat až do posledních stavů lidského vývoje, do stavů, které většině našeho lidstva kynou teprve v budoucnosti, ale kterých již dospěly nejstarší jeho děti a jichž i dnes ještě dostupuje nevelký počet mužů a žen.

Tyto stavy třídíme do dvojího oddílu. První nazýváme „Stezkou na zkoušku“, druhým je „Stezka vlastní“. O nich obou postupně pojednáme.

Jak se vyvíjí rozumová, mravní a duchovní přirozenost člověka, je si víc a více vědom účelu lidského žití a snaží se sám víc a více tento účel vyplnit. Opětované žádosti pozemských radostí, které byly plně ukojeny a na něž následovalo omrzení a únava, člověka postupně poučily o pomíjející a neuspokojující povaze nejlepších darů země. Tolikrát si je žádal, získal je, těšil se jimi, užíval je, nasytil se jimi a konečně se mu tou měrou zprotivily, že se neuspokojen odvrací ode všeho, co může země poskytnout. „Co z toho všeho mám?“ vzdychá unavená duše. „Vše je marnost a trápení. Stokrát, ba tisíckrát jsem všechno měla, až konečně se mi zprotivilo mít cokoli z toho všeho. Tyto radosti jsou iluzorní; jsou jako bubliny na vodě, krásně zbarvené, hrající duhami, ale splasknou pouhým dotykem. Chce se mi skutečnosti; jsem již syta pouhých stínů; toužím po věčném a pravdivém, po osvobození z pout, které mne nyní omezují, které mne drží a vězni mezi těmito proměnnými jevy.“

Takovýto první výkřik duše po osvobození je výsledkem poznání, že to vše duši nedostačuje. I kdyby tato země byla opravdu tím, čím si ji ve svých nejkrásnějších snech vyzdobili básníci, i kdyby všechno zlo z ní zmizelo, každá útrapa a starost, i kdyby každá radost byla prohloubena, každá krása zvýšena, i kdyby všechno na zemi dospělo až k dokonalosti, ještě by jí duše byla neuspokojena, odvracela by se od ní bez žádosti. Země se jí stala vězením, a nechť jakkoli bylo by jí vězení to vykrášleno, duše tíhne do volného, neomezeného vzduchu mimo obkličující jí zdi a hradby. Ani nebe není jí už žádoucnější než sama země; i jím je už unavena; jeho radosti ztratily svou přitažlivost, ba ani intelektuální a citové jeho rozkoše již duši nedostačují. I ony „přicházejí a odcházejí, netrvajíce“, stejně jako smyslové dojmy; jsou omezeny, pomíjející, neuspokojující. Duše je unavena všemi těmito změnami; z pouhé únavy a stesku volá po svobodě.

Někdy je toto pocítění bezcennosti země i nebes zprvu jen jako záblesk ve vědomí, a zase potom vnější světy upevní v duši své panství a lesk jejich iluzorních radostí zase duši oslní a ukolébá do klidu uspokojení. Uplyne třeba několik životů plných ušlechtilého díla a nesobecké oddanosti, čistých myšlenek a krásných skutků, prvně než prázdnost všelikého zjevu se definitivně pocítí a stane se stálým přesvědčením duše. Ale dříve nebo později duše jednou provždy odřekne se země i nebe, jelikož nevystačují k tomu, čeho jí je třeba a co hledá; a toto definitivní odvrácení se od pomíjejícího, tato definitivní vůle dospět věčného, je vstupem ke stezce na zkoušku. Duše ustoupí ze silnice pravidelné evoluce, aby slezla příkrou stezkou stěnu hory, rozhodnuta uniknout poutům pozemského i nebeského žití a dosáhnout svobody vzduchu tam nahoře.

Všechna práce, kterou musí vykonat člověk, vstupující na zkušební stezku, je mravní a mentální povahy. Musí se povznést k metě, na níž bude připraven „setkat se se svým Mistrem tváří v tvář“. Ale slova „se svým Mistrem“ potřebují objasnění.

Jsou jisté vznešené Bytosti, přináležející k naší rase, které již dokončily svoji lidskou evoluci a o nichž byla již učiněna zmínka, že tvoří dohromady Bratrstvo, vedoucí kupředu a rozvíjející naši rasu. Tito vznešení Mistři se dobrovolně vtělují do lidských těl, aby bylo utvořeno pojítko mezi lidskými a nadlidskými bytostmi; dovolují těm, kdož splní určité podmínky, stát se jejich žáky, aby tak jejich vývoj uspíšili a takto je uschopnili, aby se připojili k velkému Bratrstvu a pomáhali při jeho velikém a blahodárném díle pro celé lidstvo.

Mistři bdí nad naší rasou stále a pozorují vždy včas každého, kdo se objeví být schopen, aby přijímal ještě zvláštní duchovní pomoc, nehledě k přispění, jehož se dostává jinak stále celku lidstva. Záhy, zpozorují ty, kdož vynikají ctnostmi, nesobeckou prací pro dobro lidstva, intelektuální snahou ve službě člověčenstva, upřímnou oddaností, zbožností a čistotou, odvracejíce se od široké většiny svých vrstevníků. Neboť Mistři jsou rozdělovateli duchovních sil, které napomáhají lidské evoluci; a užívat těchto sil k rychlejšímu vzrůstu jednotlivé duše není dovoleno nikomu, kromě duše, která jeví schopnost rychlého postupu a může takto brzy být uzpůsobena za pomocnici rasy, vracejíc jí onu pomoc, jež byla poskytnuta jí samé. Když člověk vlastním úsilím, využívaje všechnu všeobecnou pomoc, poskytovanou mu náboženstvím a filozofií prozápasil se kupředu, v čelo pokračující lidské vlny, a projevuje láskyplnou, nesobeckou, účinlivou povahu, stává se zvláštním předmětem pozornosti bdělých těchto strážců rasy a do jeho cesty jsou zaváděny příležitosti, aby osvědčil svou opravdovost a probouzel svou intuici. Tou měrou, jak příležitostí takových dobře užívá, je napomáháno mu dále i bývají mu poskytnuty záblesky tušení pravého života, až naléhá na duši víc a více neskutečnost a neuspokojivost všedního žití a dostaví se zmíněný již výsledek: únava vším, jež probouzí v něm touhu po osvobození a přivádí jej ke vstupu na přípravnou Stezku.

Jeho vstup na tuto Stezku činí z něho žáka, nebo chélu na zkoušku, a některý z Mistrů má jej pod ochranou, spatřuje v něm člověka, který vybočil ze široké silnice evoluční, a hledá Učitele, který by vedl jeho kroky příkrou a úzkou stezkou, která vede k osvobození. Tento učitel jej očekává na samém vstupu na Stezku, a byť i žák neznal svého Učitele, jeho Učitel zná jej, pozoruje jeho úsilí, řídí jeho kroky, uvádí jej do poměrů, které nejlépe slouží jeho prospěchu, bdí nad ním s něžnou starostlivostí matky a s moudrostí, pocházející z dokonalého vhledu do všech poměrů. Cesta zdá se snad temná a obtížná, a mladý žák cítí se třeba osamělým, ale „přítel, který je bližší než bratr“ je stále po ruce, a neviditelná pomoc smyslům je poskytována duší.

Jsou čtyři určité schopnosti, které prozatímní žák si musí hledět osvojit; moudrost velkého Bratrstva klade je za podmínku skutečného žákovství. Nevyžaduje se sice, aby žák se jimi skvěl již v plné dokonalosti, avšak musí se o ně přičiňovat a aspoň částečně si je získat, prve než je žáku dovolena intuice.

První z těchto schopností je rozlišování skutečného a neskutečného, která již v mysli žákově svítala a jež ho přivedla ke Stezce, na niž nyní vstoupil; rozdíly vystupují tu již jasně a ostře vyznačeny v mysli a postupně do velké míry jej uvolňují od okovů, které jej poutají; neboť **druhá** schopnost, lhostejnost k vnějším věcem, povstává přirozeně ve stopách onoho rozlišování následkem jasného chápání jejich bezcennosti. Žák tu poznává, že únavu a omrzelost, která odňala jeho žití všechen půvab, zaviňují ustavičná zklamání, které mu přivodilo hledání uspokojení v neskutečnu, ačkoli jen skutečno může uspokojit duši; žák poznává, že všechny formy jsou neskutečné a netrvalé, ustavičně se měnící k podnětům života, a že nic není skutečného jen tento Život, který bezděky, nevědomky milujeme a hledáme pod množstvím jeho různých závojů.

Toto rozlišování je velice podporováno rychle se střídajícími okolnostmi, do nichž žák je obyčejně uváděn za tím účelem, aby se mu ostře v mysl vtiskla nestálost všech vnějších věcí. Životy žákovy bývají obyčejně plny bouří a svízelů, aby mohly být rychle vyvinuty a v dokonalost vystupňovány schopnosti, které jinak bývají normálně vyvíjeny dlouhým pořadem životů. Mění-li se rychle radosti jeho v žaly, klid v bouři, oddech v nový trud a namáhání, naučí se jasně vidět v těchto změnách neskutečnost formy a vycítí ve všem a ze všeho stálost jediného neměnného života. Stane se mu lhostejno, jsou-li tu, nebo nejsou věci, které přicházejí a pomíjejí, a on upíná zrak svůj víc a více k neproměněné skutečnosti, která je stále přítomna.

Co takto získává porozumění pravému stavu věci a pevnosti přesvědčení, pracuje zároveň ve vývoji **třetí** schopnosti, která požaduje se na žáku prve, než vstoupí na cestu definitivního žákovství. **Je to šestero mentálních vlastností**, které nemusí sice ještě na tomto stupni vyvinout úplně a dokonale, ale všechny aspoň částečně musí ovládat, má-li být mu dovolen další pokrok.

Především musí získávat vládu nad svými myšlenkami, musí ovládat neklidnou nepokojnou mysl, již stejně nesnadno lze ovládnout jako vítr, jak psáno je v Bhagavad Gítě (VI. 34). Stálé, každodenní cvičení meditace a koncentrace počalo řídit tohoto odbojníka mysli prve, než žák vstoupil na přípravnou Stezku, a nyní pracuje se soustředěnou energií, aby dokonal svůj úkol, věda, že veliký vzrůst mentální moci a síly, který bude provázet jeho rychlý rozvoj, bude nebezpečným jak jiným, tak jemu samému, pokud vyvíjející se sílu nebude mít zcela ve své moci. Lépe by bylo dát dítěti jako hračku dynamit, nežli vložit tvůrčí moc myšlenky do rukou člověka sobce, člověka s vlastními nároky. Za druhé, musí nastávající žák přijít vnější sebevládou k vnitřní, a musí stejně ovládat svou řeč a své skutky, jako ovládá své myšlenky. Jako poslouchá mysl duši, tak musí nižší přirozenost poslouchat žákovu mysl.

Upotřebitelnost žáka ve vnějším světě tolik závisí na čistém a ušlechtilém příkladě, který dává svým vnějším životem, jako jeho schopnost pokroku ve vnitřním světě závisí na stálosti a síle jeho ukázněných myšlenek. Často je mařeno dobré dílo nedbalostí nebo bezstarostností v této nižší sféře lidské činnosti a žák je pak povzbuzen a veden k tomu, aby se snažil spět za ideálem v každé části dokonalým, aby pak později, až nastoupí vlastní Stezku, neklopýtal a nezavdával nepříteli příčinu k potupě.

Jak již řečeno, na tomto stupni se ještě nežádá naprostá dokonalost, ale moudrý žák směřuje k dokonalosti, věda, že i v nejlepším případě je daleko ještě za ideálem.

Za třetí hledí čekatel žákovství vytvořit v sobě vznešenou a významnou ctnost snášenlivosti; vyžaduje se tu klidné přijímání každého člověka, každé formy existence, bez nároku, aby to byl někdo jiný, něco jiného, co by mu více vyhovovalo, bylo mu víc po chuti.

Počínaje si uvědomovat, že ono jediné Žití přijímá nesčíslná omezení, a každé že je správně na svém místě a ve svůj čas, přijímá každý omezený výraz tohoto Žití bez přání, aby jej přeměnil v něco jiného; učí se ctít moudrost, která pojala plán tohoto světa a provádí jej; učí se pozorovat s širokým klidem nedokonalé části, jak znenáhla se vyvíjejí svými částečnými životy. Piják, učící se teprve své abecedě utrpení, přivozeného převládáním nižší přirozenosti, koná právě tak užitečné dílo na svém vývojovém stupni, jaké koná světec na svém stupni, dokončujíce poslední svou lekci ve škole této země, a nemůže se spravedlivě od nikoho z nich žádat více, než je každý s to provést. Jeden je ještě v dětské zahrádce, kde se učí názorně, druhý dělá doktorát, jsa hotov opustit svou univerzitu; oba jsou správně na svém místě dle svého věku a má se jim pomáhat a má se s nimi účastně cítit na jejich místě, právě tam, kde jsou. To je jen jedna z lekcí o tom, co vyrozumíváme v okultismu slovem: tolerance, snášenlivost.

Za čtvrté má se vyvíjet trpělivost, trpělivost, která ochotně snáší vše a ničeho nezazlívá, ubírajíc se neodvratně přímo k cíli. Žák ví, že nic ho nemůže stihnout mimo Zákon, a ví, že Zákon je dobrý. On ví, že příkrá stezka, která vede po úbočí hory přímo vzhůru k vrcholu, nemůže být jeho krokům tak pohodlnou cestou, jako pomalu k výši stoupající, dobře stavěná široká silnice. Ví, že je mu třeba splatit v několika krátkých životech všechny karmické sluhy, navršené v jeho minulosti, a že splátky musí být poměrně k tomu velké a těžké.

Právě nesnáze a zápasy, do nichž je vržen, rozvíjejí v nastávajícím žáku **pátou** schopnost: důvěru v Mistra a v sebe sama, klidnou a pevnou důvěru, kterou nelze otřást. Učí se pevně spoléhat v moudrost, lásku a moc svého Mistra a počíná prožitím poznávat, uvědomovat si – ne jen pouze říkat, že věří – Božství ve svém vlastním srdci, které je schopno podmanit si všechno.

Poslední žádoucí vlastnost mysli, rovnováha, vzrůstá do jisté míry bez vědomého úsilí již pouhým směřováním k pěti předcházejícím schopnostem. Pevné předsevzetí vůle nastoupit na Stezku je svědectvím, že vyšší povaha duše se otevírá a že vnější svět zaujímá v ní nyní definitivně nižší místo. Stálá snaha vést život žáka odpoutává duši, uvolňuje ji, oprošťuje každého ještě zbývajícího závazku, který by ji poutal ke světu smyslů, neboť odvrácení pozornosti duše od nižších předmětů postupně vyčerpává jejich přitažlivou moc. I ony „se odvracejí od zdrženlivého obyvatele těla, jak praví Bhagavad-Gíta (II., 59) a brzo ztrácejí veškerou moc, aby rušily jeho rovnováhu. Tak naučí se pohybovat uprostřed nich, nedotčen jimi a nevyrušován, ani je nevyhledávaje, ani nezavrhuje. Naučí se také rovnováze mysli uprostřed všemožných trudů a svízelů, uprostřed změn duševní rozkoše a trýzně, neboť změnami, o nichž jsme se již zmínili, je jeho život ustavičně veden bdělou péčí jeho Mistra.

Když si nastávající žák do jisté míry osvojil těchto šest mentálních vlastností, zbývá mu již jen, aby dospěl čtvrté schopnosti: hluboké a pronikavé touhy po osvobození, oné žízně duše po spojení s Božstvím, které je zároveň slibem vlastního vyplnění. Tato schopnost dovrší jeho přípravu ke skutečnému žákovství, neboť jakmile tato touha jednou se utvrdila, nemůže nikdy již být vykořeněna, a duše, která ji pocítila, nemůže nikdy již ukojit svou žízeň u pozemských zdrojů; jejich vody, kdykoli jich okusí, jí vždy budou připadat mdlé a nechutné, takže se od nich vždy odvrátí se stále hlubší touhou po pravé vodě Života. Na tomto stupni je duše zralou k zasvěcení, zralou, aby definitivně vstoupila do proudu, který ji provždy oddělí od zájmů vnějšího života, vyjímajíc možnost sloužit v nich a jimi svému Mistru, a přispívat k vývoji rasy. Od té chvíle žákův život není životem pro sebe sama; je obětován na oltáři lidstva radostnou obětí pro veškerenstvo, kterou má být užito k blahu všech.

Čtenáři jistě přijde vhod, uvedeme-li mu i technické názvy těchto stupňů v Sanskrtu (užíván u Indů) a Pálí (užíván u Budhistů), aby mohl věc sledovat i v zevrubnějších knihách.

Sanskrt:

	Pořadí	**Stupeň**	**Význam**	
1.	**Vivéka**	Rozlišování skutečného a neskutečného
2.	**Vairágja**	Zřeknutí se, oproštění od světských přání
3.	**Šatsampatti**	Šest specifických lidských dispozic
a)	Šama	Kontrola myšlenek, vyrovnanost
b)	Dama	Kontrola jednání, sebekontrola
c)	Uparati	Snášenlivost, odpoutanost
d)	Titikšá	Trpělivost, odolnost, vytrvalost
e)	Šradhá	Důvěra, víra
f)	Samádhána	Rovnováha, odhodlanost
4.	**Mumukšá**	Touha po osvobození z koloběhu znovuzrozování

Pak je člověk **Adhikárí**.

Pálí:

	Pořadí	**Stupeň**	**Význam**	
1.	**Manódváravajlana**	Otevření brány mysli
Přesvědčení o nestálosti pozemských věcí
2.	**Parikamma**	Příprava k jednání
Lhostejnost k účinkům jednání
3.	**Upacháro**	Pozornost na vlastní život - šest specifických lidských dispozic
a)	Šama	Kontrola myšlenek, vyrovnanost
b)	Dama	Kontrola jednání, sebekontrola
c)	Uparati	Snášenlivost, odpoutanost
d)	Titikša	Trpělivost, odolnost, vytrvalost
e)	Šraddhá	Důvěra, víra
f)	Samádhána	Rovnováha, odhodlanost
4.	**Anuloma**	Přímý rozkaz a návod k následování, jehož se dostane po získání tří předchozích stupňů

Pak je člověk **Gotrabhu**.

Během let, strávených vyvíjením čtyři žádoucích schopností, učiní nastávající žák pokroky v mnohých jiných směrech. Dostane se mu od Mistra mnohých poučení, udělených mu obyčejně, když tělo hluboce a tvrdě usne. Tu duše, uzavřená ve svém dobře organizovaném astrálním těle, použije tohoto těla jako nosiče vědomí a povznese se k svému Mistru pro poučení a duchovní osvícení. Je dále cvičen v meditaci a jeho účinný výcvik, mimo fyzické tělo, oživí mnohé z jeho vyšších sil a probudí je k praktickému působení; za takových meditací dospěje vyšších končin bytí, pozná více ze života mentální úrovně. Naučí se užívat svých vzrůstajících sil ve službách lidstvu a po mnohé a mnohé hodiny tělesného spánku bude pilně činným na astrální pláni, pomáhaje duším, které se tam dostaly po smrti, skytaje útěchu obětem náhlých neštěstí, poučuje některé méně znalé, než je sám, a nesčetnými způsoby pomáhaje všude, kde třeba, přispívá takto pokorně k požehnanému dílu Mistrů, a připojuje se k jejich vznešenému Bratrstvu jako spolupracovník byť i sebe skromnějšího a sebe nižšího stupně.

Buďto na Stezce na zkoušku, nebo ještě později, poskytne se žáku příležitost, aby vykonal jeden z oněch aktů zřeknutí se, které jsou význačné pro rychlejší vzestup člověka. Je mu dovoleno zříci se dévachanu, to je rezignovat na život nebeské slávy, který ho očekává po osvobození se z přírodního světa, tento život, jenž by – v jeho případě – mohl být stráven uprostřed árupické říše ve společnosti Mistrů a ve všech oněch vznešených rozkoších nejčistší moudrosti a lásky. Zřekne-li se tohoto plodu svého ušlechtilého oddaného života, pak ony duchovní síly, které by byly bývaly vydány v jeho dévachanu, jsou uvolněny pro všeobecné dobro světa – a on sám zůstane v astrální říši očekávaje brzké nové zrození na zemi. Jeho Mistr v tomto případě pečlivě vybírá a bdí nad jeho znovuvtělením, když jej vede, aby se zrodil v poměrech, příznivých jeho prospěšnosti pro svět, vhodných jeho vlastnímu dalšímu prospěchu, stejně jako dílu, které je nyní svěřeno jeho rukám. Proto se svěřuje rád rukám, kterým důvěřuje, přijímaje ochotně a radostně postavení ve světě, v němž nejlépe může konat službu a zastávat svůj příděl práce při slavném díle evoluce lidstva. Blaze rodině, v níž se zrodí dítě obývané takovou duší, duší, jež přináší sebou požehnání Mistrovo a je stále opatrována a vedena, jíž dostává se všemožného přispění, aby své nižší nosiče rychle ovládla. Někdy se stane, ačkoli jen zřídka, že se žák vtělí do těla, které prošlo již dětstvím a prvním mládím, byvše schránkou méně pokročilého Ega. Takové Ego se zdrží na zemi jen krátko, řekněme patnáct, dvacet roků, a opustí své tělo na úsvitě počínající zralosti, když toto tělo již prošlo počátečním výcvikem, a stává se rychle účinným nosičem duše. Je-li takové tělo velmi vhodné a některý chéla (žák) čeká právě na příslušnou reinkarnaci, bývá pečlivě střeženo, pokud v něm bydlí Ego, pro něž původně bylo zbudováno, aby bylo použito, když ono Ego je opustí, dokončivší své životní období a vstoupí do Kámaloky svojí cestou k Dévachanu. Tu pak opuštěné tělo zaujme čekající chéla; nový obyvatel nastěhuje se do opuštěného domu a tělo „zdánlivě“ mrtvé ožije znova. Takové případy nejsou sice obyčejné, nejsou však okultistům neznámy, a některé zprávy o tom najdeme v okultních knihách.

Ať již je vtělení normální nebo abnormální, duše, žák sám, pokračuje, a dochází mety, o níž jsme již mluvili, kdy je žák „připraven k Zasvěcení“; branou Zasvěcení (iniciace) prochází jako definitivně přijatý chéla na stezku.

Stezka skládá se ze čtyř určitých oddílů a ke vstupu na každý nový oddíl připravuje nová iniciace. Každé toto zasvěcení je provázeno rozšířením vědomí, které dává tzv. „klíč poznání“ příslušný metě, ke které připouští, a tento klíč poznání je zároveň klíčem moci, neboť poznání v pravdě je mocí ve všech říších přírody. Nastoupil-li žák na Stezku, stává se „člověkem bez domova“ [[59]](#endnote-59), neboť nepovažuje již zemi za svůj domov, nemá tu již útulku; jemu jsou vítána všechna místa, na nichž může sloužit svému Mistru. Na této Stezce nachází ještě trojí překážku pokroku, zvanou technicky „ponta“, jíž se musí zhostit; neboť nyní, když se má rychle zdokonalit, je na něm požadováno, aby nadobro vykořenil chyby své povahy a vyplnil úplně úkol, příslušný k jeho podmínkám. Trojí pouta, které musí smeknout si z nohou, prve než smí projít druhým zasvěcením, jsou: iluze osobního jáství, pochybnost a pověra. Osobní „já“ musí být ve vědomí pociťováno jako iluze a musí provždy pozbýt své moci, kterou se duši vtírá a vnucuje jako skutečnost. Žák musí znát reinkarnaci, karmu a existenci Mistrů jakožto skutečnosti, ne je pouze připouštět jako intelektuální nutnosti, ale musí je znát jako fakta v přírodě, která sám zjistil, tak, že nemůže již nikdy vyvstat v jeho mysli nějaká pochybnost o nich.

Pověra zmizí, když člověk sezná skutečnosti a pozná pravé místo, které zaujímají v hospodářství přírody obřady a různé obvyklé lidské úkony. Naučí se užívat všech prostředků, ale nebýt poután žádným. Když žák odhodí tato pouta – někdy tento úkol zabere několik životů, někdy je dokonán v pouhé části života jediného – dochází druhého zasvěcení s dalším „klíčem k poznání“ a s dalším rozšířením obzoru. Tu vidí žák již před sebou rychle se krátící úsek nuceného života na zemi, neboť když dospěje tohoto stupně, musí projít již jen třetím a čtvrtým zasvěcením – buď v tomto přítomném, nebo v následujícím životě [[60]](#endnote-60). Na tomto stupni musí žák uvést v plnou způsobilost vnitřní schopnosti příslušných svých vyšších těl, neboť je bude potřebovat k službě na vyšších úrovních bytí. Vyvinul-li je již dříve, bude tento oddíl stezky jenom krátký; avšak branou smrti musí projít ještě jednou, dříve, než je schopen přijmout třetí zasvěcení, nežli se stane „labutí“, tj. duší, jež vzepne se k empyreu, tímto zázračným ptákem života, o němž je známo tolik legend [[61]](#endnote-61).

Na tomto stupni Stezky odvrhne žák čtvrtá a pátá pouta, žádost o odpor, vidí božské, jediné Já, ve všem a vnější závoj nemůže ho již zaslepit, ať už je krásný nebo šeredný.

Pohlíží na vše týmž okem; něžné poupě snášenlivosti, kterou pěstoval na přípravné Stezce, vykvete nyní všeobjímající láskou, kterou zahrnuje všechno něžným obětím. Je „přítelem každého stvoření“, „milovníkem všeho, co žije“ – ve světě, kde žije všechno. Jsa takto živoucím vtělením božské lásky, dospívá rychle ke čtvrté iniciaci, která jej propouští na poslední oddíl Stezky, kde se stává vznešeným úctyhodným, „povýšeným nad jedince“ [[62]](#endnote-62). Zde setrvá, pokud chce sám, odvrhuje poslední nejjemnější pouta, která ho doposud vážou byť i útlými a křehkými vlákny a dělí jej od osvobození. Tady odvrhne veškeré lpění na životě v jakémkoli tvaru a pak i veškerou touhu po žití mimo tvary; i to jsou pouta – a duše musí být nespoutána. Prochází třemi světy – ale ani sebemenší jejich částečka nesmí mít moci, aby ho zadržela; skvělost světa bez tvarů nesmí zalíbit se mu více než konkrétní půvaby světů formy.[[63]](#endnote-63)

Pak – největší to čin zdokonalení – odvrhuje poslední pouto: schopnost utvořit zvláštní „já“, kterážto schopnost činí právě, že se cítí něčím od ostatních odděleným; neboť přebývá nyní na úrovni Jedinosti i ve svém bdělém vědomí, na pláni budhické, kde společné Já všeho bytí je poznáváno a prožíváno jakožto Jedinost. Tato schopnost [[64]](#endnote-64) byla s duší zároveň v ní zrozena, je podstatnou individuality, a trvá potud, pokud vše, co v ní je cenného, není vpracováno do monády; může být odložena na prahu osvobození, zůstavujíc neocenitelný svůj výtěžek monádě, tento smysl individuální jednotky, který je tak čistý a jemný, že neporuší již citu jedinosti všeho a nebude mu na překážku. Snadno pak již odpadne vše, co by ještě mohlo reagovat na rušivé vlivy, a chéla stojí tu přioděn slavným rouchem nezmarněného a neproměnného klidu. Odvržení oné schopnosti k vytváření jáství odstranilo všechny nejasnosti a mlhy z duchovního zření, které by mohly tlumit pronikavý vzhled duše; poznáním jednoty, jedinosti všech, odpadne nevědomost [[65]](#endnote-65), tato chyba, kterou vzniká všeliké odlišování se – a člověk je dokonalý, je osvobozen.

Tu se končí Stezka; a konec Stezky je prahem Nirvány. Žák uvykl již přecházet ze svého těla do tohoto podivuhodného stavu vědomí, když ještě dlíval na posledním úseku Stezky; nyní, když překročí práh, stane se nirvánické vědomí jeho normálním vědomím, neboť Nirvána je domovem osvobozeného Já [[66]](#endnote-66). Duše dokončila vzestup člověka, dospěla ke hranicím lidství; nad ním jsou celé šiky mocných bytostí, avšak jsou to bytosti již nadlidské; ukřižování v těle minulo, hodina osvobození odbila – a vítězoslavné: „Dokonáno jest!“ vyvíjí se z vítězových rtů. Hle, překročil práh, zmizel v nirvánickém světle zase jeden syn země přemohl smrt. Jaká tajemství se skrývají za závojem tohoto nadpřirozeného světla – nevíme; cítíme jen tušením, že tam nalezne se já nejvyšší, že tam milující a milovaný jedno jsou. Dlouhé hledání je skončeno, žízeň srdce je navždy uhašena, člověk vešel do radosti Pána svého.

Ztratila však země své dítě? Pozbylo lidstvo svého vítězného syna? – Nikoli! Vystoupil znova z hlubiny světla a stojí opět na prahu Nirvány, podobaje se sám zosobnění nejvyššího světla, vznešený nade vše vylíčení, projevený Syn boží. Nyní však jeho tvář je obrácena k zemi; jeho oči vyzařují božský soucit s putujícími lidskými syny, jeho pokrevními bratřími. Nemůže jich ponechat bez útěchy, bez pomoci, bloudící jako stádo bez pastýře. Zahalen slávou vznešeného odříkání, mohutný silou dokonalé moudrosti a „moci nekonečného života“ vrací se k zemi, aby oblažil a vedl lidstvo, Mistr moudrosti, královský Učitel, božský Člověk.

Když se Mistr s mocnějšími silami, nežli měl, pokud ještě postupoval stezkou žákovství, a jimiž nyní vládne, takto vrací k zemi, zasvěcuje službě lidstva sebe sama: věnuje se zcela této službě – přispívaní lidstvu a všechny mocné síly, jimiž vládne, řídí k uspíšení světového vývoje. Těm, kteří se blíží ke Stezce, splácí nyní dluh, učiněný za dnů vlastního žákovství; vede je, pomáhá jim, poučuje je, jako byl veden, podporován a poučován onehdy sám.

To jsou stupně vzestupu člověka z nejnižšího divošství k božskému lidství. K tomuto cíli stoupá lidstvo, této slávy dospěje naše rasa.

KAPITOLA XII: Vytvoření kosmu

Z celého obrovského plánu soustavy světů, v níž svoji malou úlohu odehrává naše zeměkoule, není možno – na tomto stupni našeho vývoje – podat více než několik skicovitě zachycených, slabě naznačených bodů.

Slovem Kosmos, vesmír, je zde míněna soustava, která se jeví z našeho hlediska být celkem pro sebe, totiž pokud z jednoho jediného Loga vychází a je udržována jeho Žitím. Takovým celkem je naše sluneční soustava, v níž se fyzické slunce přísluší předpokládat za nejnižší manifestaci Loga, působícího jakožto střed svého kosmu; avšak každá jednotlivá forma je jednou z jeho konkrétních manifestací, jakožto životodárná, posilující, vším pronikající, vše ovládající, řídící a pořádající centrální síla.

Jeden starý komentář o slunci (Súrja) říká: „Slunce představuje svým viditelným odleskem první, nejnižší stav sedmého, nejvyššího stavu univerzální Přítomnosti, nejčistší, nejprve projevený Dech věčně neprojeveného Sat (Bytí). Veškerá centrální fyzická, předmětná slunce jsou svojí podstatou nejnižším stavem prvního počátku božského Dechu, jsou, krátce shrnuto, nejnižším stavem, fyzickým tělem Loga.“ (Tajná věda, I., str. 309).

Všechny fyzické síly a energie jsou jen přeměnou života vyzařovaného sluncem, to je vládcem a dárcem života své soustavy. Proto bylo v mnohých nejstarších náboženstvích slunce symbolem nejvyššího Boha, tj. symbol opravdu tak přiléhavý, že nejlépe vyhovoval, vzhledem k pravému stavu věci, i nevědomému.

Správně říká Sinett ve spise „Soustava, k níž náležíme“, na str. 4.: „Sluneční soustava je ve skutečnosti část Přírody, obsahující v sobě mnohem více, než je kdo schopen prozkoumat, vyjma některé z nejvyšších bytostí, které mohou být vyvinuty z našeho lidstva. Teoreticky bezpečně pociťujeme, pohlížíme-li na hvězdné nebe za noci, že celá naše sluneční soustava je jenom krůpějí v oceánu velikého Kosmu, ale tato krůpěj sama o sobě je zase celým oceánem, když by byla porovnávána z hlediska vědomí bytostí tak polorozvinutých, jako jsme my, a nemůžeme tou dobou očekávat více, než jen velmi neurčité a nejasné pojetí o jeho původu a složení. Jakkoli nejasný je tento pojem, jsme přece s to vykázat příslušné místo podřadným planetárním okruhům, v nichž probíhá naše vlastní evoluce, v soustavě, k níž tento planetární okruh přísluší; jsme s to alespoň učinit si jakousi širokou představu o přibližné velikosti celé soustavy, o našem planetárním okruhu, o světě, v němž nyní působíme a o příslušných evolučních obdobích, které nás, lidské bytosti, zajímají, jelikož se jich účastníme.“

A skutečně, nemůžeme nabýt jistoty a jasnosti o svém postavení, bez nějaké představy – byť byla sebe neurčitější – o našem poměru k celku. I když, pokud se někteří badatelé spokojí s povinnou prací v nejbližším vlastním okruhu a ponechávají potřebu zkoumat vzdálenější životní sféry, až se sami sebou budou cítit být k působení v nich povolanými, jiní cítí potřebu celý evoluční okruh dalekosáhlých obzorů jeviště přehlížet z výše a je jím intelektuální rozkoší vznášet se nad ně. Tuto touhu poznali vysocí duchovní Strážci lidstva a vyšli ji vstříc velkolepým narýsováním kosmu z okultního hlediska, podaným jejich žačkou a vyslankyní, HPB v „Tajné vědě“, v díle, které je tím poučnější, čím hlouběji se do něj zkoumatel Odvěké moudrosti noří, a čím více se snaží ovládat nižší sféry našeho vyvíjejícího se světa. Objevení se Loga, praví se v něm, zvěstovalo chvíli zrození našeho kosmu.

„Když On se projevil, všechno se jím projevilo; jeho projev byl projevením se všeho, což je.“ (Mundako-upanišáda II. 10.)

Přivádí sebou plody minulého kosmu: vznešené duchovní inteligence, které mají být jeho spolupracovníky a činiteli ve vesmíru, který se má nyní zřídit. V jejich čele je „sedm Logů“, jak se nazývají, protože každý z nich je středem určitého okrsku v kosmu, podobně jako nejvyšší Logos sám je středem celku. Výše zmíněný komentář říká:

„Sedmero slunečních Bytostí je sedmero Přesvatých, samozrozených z moci obsažené v matrici původní světové látky… Energie, s níž vstupují do života v každém slunci, je tím, co někteří jmenují Višnu, který je Dechem Absolutna. Je to jediné projevené Žití a je samoreflexí (odrazem) Absolutního.“

Toto jediné projevené Žití je Logos, projevený Bůh. Z tohoto prvotního rozdělení má náš svět svoji sedmičetnou povahu, a všechna následující třídění sestupná projevují tuto sedmi klíčovou škálu. Pod každým z oněch sedmi druhotných Logů následují sestupné hierarchie Inteligencí, které představují správu jeho říše. Mezi nimi jmenováni jsou Lipikové, kteří jsou správci karmy v jeho království a všech k němu příslušných bytostí, dále Mahá-rádžové čili Déva-rádžové, kteří bdí nad prováděním karmického zákona; dále nesčetné zástupy Stavitelů, kteří vytvářejí veškeré formy podle idejí, uchovávaných v pokladnici Loga, v Univerzální mysli, a které od něho přecházejí k jeho sedmi, z nichž každý plánuje i pořádá svůj příslušný okrsek pod nejvyšším řízením nejproduševňujícího Života, dodávaje všemu v něm současně svého individuálního zabarvení.

HPB jmenuje těchto sedm okrsků, které dohromady tvoří sluneční soustavu, sedmerým středem Laja (nevědomí). Sděluje:

„Sedmero středisek Laja je sedm nultých bodů, užíváme-li názvu nultých bodů v témž smyslu jako chemici, abychom označili místo, od něhož počíná v esoterismu škála výpočtu veškerého diferencování. Nad těmito centry dává nám ezoterní filozofie tušit již jen nejasné metafyzické obrysy „sedmi synů“ Života a Světla, sedm Logů hermetické filozofie i všech filozofií ostatních; od nich pak počíná diferenciace živlů, ze kterých se skládá naše sluneční soustava“.[[67]](#endnote-67)

Okrsek každého takového Loga je jevištěm podivuhodného planetárního vývoje, je říší, ve které jsou prožívány stupně Života, Života, jehož viditelná fyzická planeta, jako např. oběžnice Venuše, jsou jenom přechodným vtělením. Abychom předešli možným zmatkům, každého Loga, uskutečňujícího a řídícího vývoj planety, nazveme planetárním Logem.

Z látky sluneční soustavy, již vyzářil ze sebe sám centrální Logos, vezme planetární Logos tolik, kolik potřebuje a zpracuje ji energiemi vlastního života; takto z obecné zásoby uzpůsobí část této látky pro svou vlastní říši, sděluje ji svoje zvláštnosti. Jelikož atomický stav látek v každé ze sedmi plání jeho okrsku je tentýž, jako v každé ze sedmi podúrovní sluneční soustavy, kontinuita ve veškerém celku je zachována. Jak HPB poznamenává, atomy mění na každé planetě nikoli sebe samy, ale jen svá spojení. Pokračujme dál:

„Nejen živly naší planety, ale i živly všech jejich sester ve sluneční soustavě se různí svými kombinacemi jak od sebe navzájem, tak i od kosmických živlů mimo hranice naší sluneční soustavy. Jak jsme poučeni – každý atom má sedmerou úroveň bytí či existence.“

Na každé hlavní úrovni, sedm podúrovní, jak jsme je pojmenovali.

Na třech nižších úrovních svého vyvíjejícího se světa utvoří si planetární Logos sedm koulí (globů), které pro přehlednost pojmenujeme v tomto vylíčení A, B, C, D, E, F, G. Je to „sedm vířících malých kol, z nichž každé vyvede následující kolo“, o nichž je mluveno v 6. odstavci Knihy Dzyan. „Utvoří je podle vzoru jiných kol a založí je v nehynoucích centrech“.

„Nehynoucí“ jsou tato střediska potud, že každé kolo nejen dá vznik svému zástupci, ale později se na témž centru samo opět zrodí.

Tyto globy můžeme si představit seskupené po dvojicích na oblouku elipsy, s jednou koulí dole uprostřed; globy A a G, první a sedmý, stojí na stupni Arúpa roviny mentální, globy B a F, druhý a šestý na rúpa stupni této úrovně, globy C a E, třetí a pátý, jsou na úrovni astrální, koule D, čtvrtá je na fyzické úrovni. O nich říká HPB, v Tajné vědě, str. 176, že jsou postupně umístěny na čtyřech nižších stupních tvárného světa a na obou podúrovních mentálního světa (rúpa a arúpa). Mohou se předvést tímto obrazcem (srov. Tajné vědy str. 221):

Arúpa	A **o**		G **o**	Arúpa
Rúpa		B **o**		F **o**		Rúpa
Astrální pláň		C **o**		E **o**		Astrální pláň
Fyzická pláň		D **o**		Fyzická pláň

Je třeba poznamenat, že globus na původní pláni není oním, který tkvěl v mysli planetárního Loga, ale prvním dle něho učiněným modelem.

Toto je typický pořádek a postup, který však na různých stupních evoluce podléhá jistým změnám. Těchto sedm globů tvoří planetární okruh nebo řetěz; pozorujeme-li celý tento řetěz jakožto celek, jako nějakou bytost, planetárního jedince, třeba si uvědomit, že tento celek prochází sedmi určitými stupni své evoluce. Oněch sedm globů, jakožto celek, tvoří planetární tělo a toto planetární tělo se za celý planetární život sedmkrát po sobě rozloží a znova vynoří. Planetární řetěz (okruh) má tedy sedmerou inkarnaci a výtěžek každé jednotlivé inkarnace se předává následující.

Každý takový řetěz nebo okruh světů je potomstvem a tvorbou jeho předcházejícího, nižšího a při zrození nového řetězu, již neexistujícího okruhu, jakási reinkarnace. (Tajná věda str. 176).

Těchto sedm inkarnací – technicky zvaných „manvantara“ – tvoří planetární evoluci, říši planetárního Loga. Jelikož je sedm planetárních Logů, je jasné, že sedm těchto planetárních evolucí, každá jiná, tvoří dohromady sluneční soustavu. (Sinett je nazývá „sedm evolučních soustav“). Ve starém kulturním komentáři tento původ sedmi Logů z jednoho, jakož i sedmi postupných planetárních řetězů, každého o sedmi globech, se říká: „Z jednoho světla sedm světel; z každého z těchto sedmi sedmkrát sedm“. (Tajná věda str. 147)

Pozorujeme-li inkarnace řetězu, manvantary, shledáme, že i ony jsou dále rozděleny do sedmi oddílů. Vlna života vyslaná planetárním Logem oběhla celý řetěz a sedm těchto velkých životních vln, sedmero oběhů dovršuje jednu manvantaru. Každý globus má tedy sedm období činnosti za jednu manvantaru, každý se v ní postupně stává jevištěm vyvíjejícího se života.

Sledujíce jednotlivý globus, zjistíme, že po dobu jeho aktivity vyvinuje se na něm sedm základních ras lidstva spolu se šesti ostatními ne člověčími přírodními říšemi, navzájem na sobě závislými. Těchto sedm říší obsahuje tvary na všech evolučních stupních; a jelikož před nimi všemi se prostírají ještě obsáhlé obzory vyššího spění, přecházejí vyvíjející se formy z každého globu zanikajícího na následující, aby mohly ve svém vzrůstu pokračovat, když se končí období aktivity předcházejícího globu a přecházejí takto z koule na kouli až do konce celého okruhu; dále sledují vyvíjející se formy svůj oběh všemi svými okruhy skrze celou manvantaru; dále mohou stoupat manvantara po manvantaře až do konce reinkarnace celého planetárního řetězu, kde výtěžek celého planetárního vývoje bude sebrán planetárním Logem. Není třeba předpokládat, že nám není známo téměř nic o celé této evoluci; jen nejvíce vynikající body tohoto úžasného celu byly nám Učiteli naznačeny.

Přistoupíme-li k planetárnímu vývoji, jehož součástkou je náš vlastní svět, nevíme nic o průběhu, jímž prošlo jeho sedm globů, vyvinutých za první dvě manvantary. O jeho třetí manvantaře víme pouze, že koule, která je dnes naším měsícem, byla globem D v tomto planetárním řetěze. Přece však aspoň tento fakt dá nám jasněji poznat, co je míněno těmito sukcesivními reinkarnacemi planetárního okruhu. Sedm globů, které tvořily řetěz či lunární okruh, prošlo v jim příslušné lhůtě svojí sedmerou evolucí; sedmkráte dech planetárního Loga přešel vlnou života celým okruhem vyvolávaje popořadě kouli za koulí v život. Jako by Logos spravující svou říši, věnoval pozornost nejprve globu A a vyvolal na něm postupně do existence nesčíslné formy, které celým svým souborem tvoří svět, když pak vývoj všech pokročil až po jistý stupeň, obrátí pozornost ke globu B, a globus ponoří se zatím v pokojný spánek. Takto byla vlna života puzena z globu na globus, až byl okruh uzavřen globem, končícím svoji evoluci; pak následovalo období klidu – technicky zvané pralaja – za něhož vnější evoluční činnost ustala. Koncem tohoto období vývoj nastal znova, počínaje druhý oběh, a to jako prve u globu A. Průběh ten se opakoval šestkráte, ale když dospěl ke konci sedmý, poslední oběh životní vlny, nastává změna. Koule A, když ukončí sedmé životní období, znenáhla se rozloží a zmizí a nastane pouhý stav nehynoucích středisek Laja, pohroužených do klidu.

Z tohoto stavu se na úsvitě příští manvantary vyvine nová koule A, jakožto nové těleso, v niž vyskytnou se „principy“ předcházející planety A. Tato poznámka má za úkol aspoň přibližný pojem poskytnout o poměru, v němž je nový globus A z druhé manvantary ke starému z první; jinak o této souvislosti nevíme naprosto nic.

O souvislosti mezi koulí D měsíčné manvantary, naším to měsícem – a mezi koulí D pozemské manvantary – naší zemí – víme o něco více a Sinett podal o tom vhodný výklad, v němž shrnul to málo, co víme ve svém spise: „Soustava, k níž náležíme“. Říká tam:

„Nová mlžná koule zemská seskupila se kolem středu, který byl k mroucí planetě asi v témže poměru, v jakém je nyní k sobě střed země a našeho měsíce. Avšak v tomto mlhovinném stavu toto seskupení látky zaujalo ohromný, mnohem větší objem, než zaujímá dnes pevná hmota naší země. Rozpínala se do všech směrů tak velice, že uzavřela starou planetu zcela ve své ohnivé objetí. Temperatura nové mlhoviny byla asi značně vyšší než jakákoli teplota, kterou známe, a tím byla stará planeta po celém svém povrchu zahřáta do toho stupně, že všechen její vzduch, voda a vůbec každá její zavzdušnění schopná látka uvedena byla do plynného stavu a dala se takto přenést k novému středisku přitažlivosti v centru nové mlhoviny. Takto byly vzduch i moře staré planety převedeny na novou, a tak se stalo, že měsíc v nynějším stavu je suchou, vyprahlou, ztuhlou hmotou, bezoblačnou koulí, již neobyvatelnou a nepotřebnou k obývání nějaké fyzické bytosti. Až schýlí se ke konci nynější manvantara, průběhem posledního, sedmého oběhu, dovrší se jeho rozklad, a hmota, již dosud měsíc drží pohromadě, rozpadne se v kosmický prach. (Sinett, str. 19.)

Ve třetím svazku „Tajné vědy“, na str. 562 – ve kterémžto svazku jsou obsaženy některé nauky, které HPB ústně sdílela se svými pokročilejšími žáky, je podotknuto:

„Na počátku evoluce našeho globu byl měsíc mnohem blíže naší zemi a byl také mnohem větší, nežli je teď. Vzdálil se od země a objemem se velmi zmenšil. Měsíc dal všechny své principy zemi. Nový měsíc se objeví v sedmém oběhu – a náš měsíc zvolna se rozloží úplně a zmizí.“

Za lunární manvantary vzniklo evolucí sedm tříd bytostí nazvaných technicky Otcové (Pitris), protože oni zplodili bytost pozemské manvantary. To jsou Měsíční Pitriové Tajné vědy. Vyvinutější než Pitriové byli dřívější Otcové dvou dalších tříd nazývaní různě: Sluneční Pitriové nebo Lidé, Nižší Dhyané, kteří byli mnohem pokročilejší, než aby byli mohli prožívat zemskou evoluci na jejích prvních stupních, potřebovali však přispění pozdějších fyzických pozemských stavu ke svému dalšímu budoucímu vývoji. Vyšší z těchto dvou tříd, Sluneční Pitriové, skládali se z individualizovaných bytostí ještě jakoby zvířecích, to je tvorů se zárodky duší – měli již vyvinuta těla kauzální; Pitriové druhé třídy, čili Nižší Dhyané, teprve se k vývoji kauzálního těla chystali. První třída, Měsíční Pitriové, byli v samých počátcích vytváření kauzální duše, jevíce již mentalitu, avšak druzí a třetí vyvinuli teprve princip kámicky (žádosti). Těchto sedm tříd Měsíčních Pitriů bylo výtěžkem, který lunární okruh předal k dalšímu rozvíjení zemské, tj. čtvrté reinkarnaci plantárního okruhu. V podobě monád vstoupily tyto bytosti do zemského řetězu, aby oduševnily jejich elementární esenci a formy, utvářené zde Staviteli [[68]](#endnote-68). Sami při tom tito Měsíční Pitriové byli na různém stupni vlastního vývoje. První jejich třída vyvinula již mentální princip, druhá a třetí kamický princip, který ve čtvrté třídě byl přítomen teprve zárodečně, teprve se blížil zárodečnému stavu ve třídě páté, v šesté však a v sedmé se ještě ani vůbec nevyskytoval.

Držím se v této práci názvosloví Tajné vědy. V pozoruhodné práci Sinetta a Scott-Elliota o Pitriích Měsíčních jsou uváděni Nižší Dzyané HPB, kteří se inkarnovali při třetím a čtvrtém oběhu (manvantaře), jakožto první a druhá třída Měsíčních Pitriů, jejich třetí třída je tudíž HPB třída první atd. Není nijakého rozdílu v uvedených faktech, jenom v názvosloví; avšak tato různost způsobila by studujícím zmatek, kdyby tu nebyla vysvětlena.

„Stavitelé“ je název, shrnující nesčíslné Inteligence, celé hierarchie bytostí postupně rozdílného vědomí a moci, které provádějí na každé úrovni činnou stavbu forem. Vyšší řídí a ovládají, nižší upravují látku dle opatřených jim modelů. Zde poznáme, proč jsou v planetárním řetězu koule postupně za sebou. Globus A je říše originálních pratypů, dle nichž vytvářejí se modely forem, které se mají provést průběhem okruhu. Z mysli planetárního Loga vezmou nejvyšší stavitele ideové pravzory a řídí Stavitele na úrovni arúpa, kde vytvářejí prvotypy forem pro celý okruh. Na globu B jsou tyto formy reprodukovány v různých schránkách z mentální látky nižším druhem Stavitelů, a jsou zvolna vyvíjeny různými pořadími, až jsou schopny, aby přijaly výplň hustší hmoty. Potom převezmou úkol Stavitelé v astrální říši a budují na globu C astrální formy s detaily již vypracovanějšími. Když tyto formy jsou potud vyvinuty, pokud jim dovolují astrální podmínky, chopí se díla Stavitelé na úrovni D a zřizují schrány tvarů na fyzické úrovni a takto jsou utvářeny nejnižší druhy látky v určité typy a formy nejpevnějších a nejúplnějších stavů.

Od tohoto středního bodu vzhůru mění se poněkud povaha evoluce. Až dosud byla věnována největší pozornost výstavbě formy; na sestupném oblouku je věnována svrchovaná péče užití formy za nosiče vyvíjejícího se života; a na druhé polovici vývoje na globu D a na globech E a F vyjadřuje se vědomí nejprve na fyzické pláni a pak i na astrální a nižší mentální rovnocennými formami, vytvořenými na oblouku vzestupném. Na tomto oblouku vtiskne se monáda, jak nejlépe může, vyvíjejícím se formám, což se jeví jako dojmy, intuice atp.

Na vzestupném oblouku vyjadřuje se vědomí naproti tomu skrze formy samy a vystupuje jako jejich vnitřní vůdce a vládce. Na kouli G, kde dospívá celý oběh ke konci, obývá monáda prototypové formy koule A, a užívá jich za své nosiče.

Na všech těchto stupních působili Měsíční Pitriové jakožto duše forem nejprve nad nimi bdíce a později je obývajíce. Je zásluhou Pitriů prvé třídy, že nejtěžší břímě celého díla padá průběhem prvních tří oběhů. Pitriové druhé a třetí třídy vproudí do forem vytvořených třídou prvních; první připraví tyto formy oduševňujíce je po nějaký čas a potom ustoupí, ponechávajíce je k obývání druhým a třetím třídám. Na konec prvního oběhu byly podány prvotypy formy nerostů, aby byly vypracovány následujícími oběhy, až dospějí svého nejhustšího stavu uprostřed čtvrtého oběhu. „Oheň“ je „živlem“ tohoto prvního oběhu [[69]](#endnote-69).

Při druhém oběhu Pitriové prvé třídy pokračují ve své lidské evoluci jen se dotýkajíce nižších jejích stupňů, právě jak spatřujeme na lidském zárodku, který po jistou dobu svého vývoje jeví znaky této vývojové periody ještě dnes, zatím druhá třída ke konci druhého oběhu dospěla nejprvotnějšího počátečního lidského stupně. Největším úkolem tohoto oběhu je snesení prvotypů forem rostlinného žití z mysli Loga – to je forem, na nichž v následujících obězích se dále pracuje, až dojdou konečné dokonalosti v oběhu pátém. „Vzduch“ je živlem tohoto druhého oběhu.

Při třetím oběhu uplatňují se prvotřídní Pitriové v lidské formě definitivně; přes to, že tělo je vláknité a obrovské, je ještě na globu D dosti pevné, aby počalo stát zpříma; je podobno postavám opičím a pokryto je vlasnatou srstí. Pitriové druhé třídy (Sluneční), zjeví se poprvé za tohoto oběhu na kouli D a vedou tu lidskou evoluci. Prvotypní formy zvířat jsou přijaty z mysli Loga a mají se vypracovat do úplné dokonalosti koncem šestého oběhu. „Voda“ je zde charakteristickým živlem.

Čtvrtý oběh, střední ze sedmi, který tvoří zemskou evoluci, vyznačuje se tím, že přeneseny jsou v něm na globus A prvotypní lidské formy a tento oběh je podobně význačně lidským, jako byly určité předcházející oběhy, jeden zvířecí, jeden rostlinný a jeden nerostný. Teprve sice koncem sedmého oběhu dojde v nich lidstvo dokonalosti svého vývoje, ale podstatné možnosti lidské formy byly projeveny již v pratypech oběhu čtvrtého. „Země“ je zde živlem panujícím, živel nejhustší, nejhmotnější. Prvotřídní sluneční Pitriové na počátečních stupních své činnosti se pouze vznášeli kolem koule D; definitivně vtělují se však teprve, když asi vprostřed vývoje třetí lidské rasy třetí veliký proud života vyšel od planetárního Loga; a pak jen pozvolna, při čemž počet vtělení jejich vzrůstá úměrně s pokrokem rasy. Množství se jich vtěluje teprve na počátku čtvrté rasy.

Evoluce Lidstva na naší zemi, na kouli D, projevuje velice význačně zmíněnou již sedmerou a sedminásobnou rozdílnost svých zjevů. Sedm lidských plemen objevilo se již za třetího oběhu a za oběhu čtvrtého vystoupilo toto základní sedmidílné roztřídění velmi zřetelně na kouli C, kde se rozvilo sedm plemen, každé se sedmi podplemeny. Na globu D počíná lidstvo prvním plemenem, tak zvanou základní rasou, na sedmi různých místech; „sedm je jich, každá dle svého určení“ – praví Tajná věda v kap. II. str. 18 Kniha Dzyanů. Těchto sedm typů tvoří dohromady vedle sebe – nikoli postupně po sobě – první základní rasu a každá z nich má zase sedm pod-plemen. Z první základní rasy – beztvárná, rosolovitá stvoření – vyvinula se druhá základní rasa tvary již určitější tvárnosti a z nich plémě třetí, vytvářející opicím podobné, neohrabané, obrovité postavy lidské. Uprostřed vývoje této třetí základní rasy, zvané lemurskou, sestoupily na zemi z jiného planetárního řetězu, z Venuše, mnohem pokročilejší členové tamního vysoce vyvinutého lidstva, vznešené bytosti, častěji nazývané „Synové Světla“ pro svůj zářící zjev, jinak Synové Rozumu (Manasu) – Manasaputras – vysokého stupně duchovního [[70]](#endnote-70).

Usídlili se na zemi, jakožto božští učitelé mladého lidstva; někteří propůjčili se za průchody třetí životní vlny, jimiž byly vpuštěny v animální lidi této doby a vrstvy jiskry monadického života, které vytvářejí kauzální tělo. Takto byla individualizována první, druhá i třetí třída Měsíčních Pitriů – to je velká většina veškerého lidstva. Dvě třídy Slunečních Pitriů, kteří již byli individualizováni – jedna ještě před výstupem z lunárního řetězu a druhá později – tvoří dvoje nižší pořadí Manasaputrů; druhá tato třída vtěluje se ve třetím plemeni asi uprostřed jeho vývoje, první třída později, většinou až v plemeni čtvrtém, atlantském. Páté, čili árijské plémě, vedoucí nynější evoluci lidstva, vyvinulo se z pátého atlantského podplemene, jehož nejschopnější rodiny byly z ostatního množství vyloučeny a převedeny do střední Asie, kde se z nich vyvinula nová základní rasa (árijská) pod přímým dozorem a péči bytosti vysokého řádu, označené technickým názvem Manu. Vystěhovavši se z centrální Asie, usídlilo se první podplémě této rasy v Indii jižně pohoří himálajského, a rozděleno ve svých čtyřech kastách: učitelů (kněží), bojovníků, kupců a pracovníků [[71]](#endnote-71), stalo se vládnoucím plemenem na indickém poloostrově, podrobivši si národy čtvrté i třetí rasy, kteří tam před nimi obývali.

Koncem sedmého plemene sedmého oběhu, tj. na sklonku naší zemské manvantary, odevzdá náš okruh (řetěz) svému nástupci plody svého života; plody těmi budou dokonalí božští lidé, Buddhové, Manuové, Chohani, Mistři, schopní zachytit vůdčí dílo ve výši kosmu, pod správou planetárního Loga, spolu s celými nesčíslnými zástupy méně vyvinutých bytostí všech stupňů vědomí, kteří ke zdokonalení svých božských schopností, ještě budou potřebovat fyzické zkušenosti.

Pátá, šestá a sedmá manvantara našeho planetárního řetězu jsou ještě v lůně budoucnosti, aby vystoupily, až skončí tato přítomná čtvrtá manvantara; a pak pojme planetární Logos v sobě veškeré plody evoluce a vstoupí se svými dětmi v období Klidu a Blaha. O tomto vznešeném stavu nám nelze mluvit; jak bychom mohli na tomto stupni naší evoluce jen snít o jeho nevystihlé slávě? Tušíme pouze, že náš duch, přeblažen, „vkročí v radost Pána svého“ a spočívaje v něm, shlédne před sebou se prostírající neomezené dálavy nekonečného života lásky, výšiny a hlubiny moci a radosti tak neobsáhlé, jako jediné jeho Bytí, tak nevyčerpatelné, jako jediné, co je.

____

1. **Vysvětlivky:**

 Múla-prakrti (múládhára čakra, pánevní centrum) [↑](#endnote-ref-1)
2. Parabrahman (nejvyšší Vesmír, absolutno) [↑](#endnote-ref-2)
3. Builders (stavitelé) [↑](#endnote-ref-3)
4. Je to Átmá-Buddhi (átma – duše, buddhi – intelekt, rozum), v činnosti své nedělitelná, proto je jmenovaná společně jako Monáda. Atma-Buddhi je kontrolující silou všech tvarů a každé jednotlivé formy zvlášť. [↑](#endnote-ref-4)
5. Dévachan (blahý nebo jasný stav, déva – božská bytost), je teosofický název pro naše „nebe“. Kámaloka (místo žádosti, káma – světská, smyslová láska, touha, chtění) je jméno pro podmínky astrální pláně pro žití, následující bezprostředně po fyzickém životě. [↑](#endnote-ref-5)
6. Golém, známý umělý útvar ze života pražského židovstva byl takovým elementálem. Poznámka překlad. [↑](#endnote-ref-6)
7. Káma-dévas, tj. božstva žádosti [↑](#endnote-ref-7)
8. Některým členům právě této lóže Bílého bratrstva děkuje za své založení nynější Teosofická společnost. [↑](#endnote-ref-8)
9. Viz o tom více v kapitole XI – O vzestupu člověka. [↑](#endnote-ref-9)
10. Středisky vyšší činnosti v astrálním těle jsou čakry (Chakras), zářící vířivá kola, v počtu sedmi, jinak zvaná lotosové květy. O nich bude řeč později. [↑](#endnote-ref-10)
11. Siddhis jsou nadpřirozené síly. [↑](#endnote-ref-11)
12. Viz kapitolu IV – Mentální úroveň. [↑](#endnote-ref-12)
13. Výsledkem tohoto nového uspořádání je tzv. Yatana, tělo utrpení, nebo u lidí velmi zlých Dhrúvam, silné tělo, v němž převládají nejhrubší látky. [↑](#endnote-ref-13)
14. Více o tom v kapitole IX – O Karmě. [↑](#endnote-ref-14)
15. Modlíme se ne bez důvodu duším za „lehké odpočinutí“. [↑](#endnote-ref-15)
16. Tito činitelé jsou žáky některých velkých Mistrů, kteří vedou lidstvo a pomáhají mu, a kteří jich v době potřeby používají k výkonům této zvláštní povinnosti přispívat duším takovouto pomocí. [↑](#endnote-ref-16)
17. Viz kapitolu VII – O reinkarnaci. [↑](#endnote-ref-17)
18. Patrně i knedlíkové a perníkové nebo hanácké. Pozn. překladatelky. [↑](#endnote-ref-18)
19. Viz kapitolu V – Dévachan. [↑](#endnote-ref-19)
20. Arúpa - bez tvaru, rúpa – forma, tvar, tělo. [↑](#endnote-ref-20)
21. Mahat je Třetí Logos, neboli Tvůrčí božská inteligence, Bráhma Indů, Mandžusrí severních Buddhistů, křesťanský Duch svatý. [↑](#endnote-ref-21)
22. To jsou Bohové (Dévas) Indů a buddhistů, „Vládci nebes i země“ Zoroastrijců, **Andělé a Archandělé křesťanů** a mohamedánů. [↑](#endnote-ref-22)
23. Májavirúpa je tělo zdánlivé, iluzorní, mája (světská iluze), rúpa (podoba, tvar). [↑](#endnote-ref-23)
24. Tak mluví teozof o Kámě-Mánasu, rozuměje tím mysl, pracující dohromady s žádostivou povahou, ovlivňovanou přirozeností animální. Védantista považuje je za spojené a mluví o Já, pracujícím v manómaja-kóše, v těle složeném z nižší mysli, z dojmů a žádostí. Evropští psychologové považují city za jednu stránku celku, jehož jiné stránky tvoří mysl a k citům přiřazují i dojmy (seance) i pohnutky (emoce). [↑](#endnote-ref-24)
25. Augeoides u novoplatoniků, duchovní tělo u sv. Pavla. [↑](#endnote-ref-25)
26. Dle védantického roztřídění působí toto Já, sídlo rozeznávací mohutnosti, ve „Vidžňánamaja-koše“ (koše, tvořené poznáváním). [↑](#endnote-ref-26)
27. V sanskrtu se zve toto „místo Bohů“ Déva-stan. Je to Svarga u Indů, Sukha-vati u Buddhistů, nebe Zoroastrijců a křešťanů, jakož i povznesenější, méně materializované nebe Mohamedánů. [↑](#endnote-ref-27)
28. Ahamkára (ego, pýcha), princip „jáství“, potřebný k vývoji sebevědomí, které však, když je dosaženo účelu, je třeba překročit. [↑](#endnote-ref-28)
29. Podobenství, užité v Bhagavad-Púraně. [↑](#endnote-ref-29)
30. Učiňme člověka k podobě a obrazu svému! Genezis I. 26. [↑](#endnote-ref-30)
31. Átmá, výron a odraz Paramátmá (nejvyšší duše, Bůh, Absolutno) [↑](#endnote-ref-31)
32. Zváno je monádou, ať jím značíme monádu látky duchovní, Atmá nebo formy Atmá-Budhi, nebo monádu lidskou, Atmá-Budhi-Manas. V každé z těchto podob je jedinou a jako jedinost také působí. [↑](#endnote-ref-32)
33. Sat-čit-ánanda (pravda, vědomí, blaženství) zní jméno této trojice v indických písmech, jakožto abstraktní pojmenování pro Bráhmu, kdežto slovem Tri-murti označuje se jeho konkrétní manifestace. [↑](#endnote-ref-33)
34. Čtenář nechť se vrátí k Úvodu a povšimne si tam líčení Plotinova o tomto stavu. [↑](#endnote-ref-34)
35. Proto je blaženost božské lásky v mnohých Písmech zobrazována hlubokou láskou mezi manželi, jako v Bhagavad-Púraně u Indů nebo v Písni Šalamounově u Židů a u křesťanů. Toť také láskou u mystiků Súfir a vůbec u všech mystiků. [↑](#endnote-ref-35)
36. U Védantistů se zve Ánandamaja-kóša. V Upanišadách a jinde je mluveno o něm jakožto o těle Slunečním. [↑](#endnote-ref-36)
37. Známi jsou také pod jmény Mahátmové = velcí Duchové a Džívan-muktové = duše osvobozené, které však podržují po libosti svá fyzická těla, aby mohli v nich přispívat lidstvu. [↑](#endnote-ref-37)
38. Tajná věda HPB, sv. I., verš VII. 5. [↑](#endnote-ref-38)
39. Viz kapitolu XI. - O vzestupu člověka. [↑](#endnote-ref-39)
40. Vydavatel „Lucifera“ Dr. R. Steiner ve své „Theosofii“ užívá roztřídění poněkud odchylného. [↑](#endnote-ref-40)
41. Kokoro = srdce; záznamy a ohlasy z japonského života. Od L. Hearna, vyšlo v Londýně r. 1896. [↑](#endnote-ref-41)
42. Viz kapitola IV – Pláň mentální. [↑](#endnote-ref-42)
43. „jak nahoře, tak i dole.“ Instinktivně tu vyvstane vzpomínka na trojího Loga a na sedm nejpřednějších „synů ohně, v symbolice křesťanské na Trojici a sedm Duchů, kteří stojí před trůnem; ze Zoroastrismu na Azhura-mazdu a sedm Ameshaspentů. [↑](#endnote-ref-43)
44. Více o všech těchto věcech najde čtenář v kapitole IX – O karmě. [↑](#endnote-ref-44)
45. Viz kapitolu II – Pláň astrální. [↑](#endnote-ref-45)
46. Jedním z příznaků, že již dospěl člověk tohoto stupně, je, že přestává zmatený hon a spleť úryvkovitých snů a obrazů, jež povstávají za spánku samočinnou mozkovou silou. Jakmile mozek přijde pod kontrolu, jsou takového sny již jen řídkým úkazem. [↑](#endnote-ref-46)
47. Viz kapitolu II – Úroveň astrální. [↑](#endnote-ref-47)
48. Viz kapitolu XI – Vzestup člověka. [↑](#endnote-ref-48)
49. „Podmínky života po smrti“ v časopise Nineteenth Century, listopad, 1896. [↑](#endnote-ref-49)
50. Life of Dr. Thomas Young by G. Peacook. [↑](#endnote-ref-50)
51. North British Rewiew, září 1866. [↑](#endnote-ref-51)
52. Viz kapitolu IX – O karmě. [↑](#endnote-ref-52)
53. Reinkarnace od Annie Besantové str. 64. [↑](#endnote-ref-53)
54. Znalci sanskrtu rozeznávají v tomto směru: 1. Prárabdha (karma načatá, která má působit v tomto životě) 2. Sančita (karma nastřádaná, projevující se vlastnostmi), 3. Krijamána (karma teprve se tvořící). [↑](#endnote-ref-54)
55. Dle anglických zákonů. [↑](#endnote-ref-55)
56. Žák nechť si vzpomene, že nehybnost, lenost jeví převahu guny tamasické a že pokud ta převládá, nemohou lidé pokročit z nejnižšího ze svých tří vývojových stupňů. [↑](#endnote-ref-56)
57. Ind si tu vzpomene na úvodní slova Brindaranajakopanishády, že první svítání světů je obětí; Zoroastrián si připomene, jak Azhura Mazda povstal z oběti; křesťan vzpomene na Beránka, symbol to Loga, jenž byl zabit při založení světa. [↑](#endnote-ref-57)
58. Závoj ten je sebeomezující Síla Loga, jeho Mája, omezující princip, jímž všechny formy jsou vytvářeny. Život Loga je zjevný jakožto Duch, jeho Májá jakožto Hmota a v průběhu manifestace jsou vždy obě spolu. [↑](#endnote-ref-58)
59. Ind nazývá tento stupeň Parivrajaka, poutník; Buddhista zve Srottapatti, vstoupivší do proudu. Toť označení chély mezi první a druhou iniciací. [↑](#endnote-ref-59)
60. Hindu jmenuje tu žáka slovem Paramahamsa „nejvyšší labuť“ – seberealizovaná osobnost, člověk nad „já“; Buddhista slovem Arhat, vznešený. [↑](#endnote-ref-60)
61. Žák na druhém stupni Stezky se zve u Indů Kuti-čaka, člověk jenž staví chatu; nalezl místo klidu. Buddhistovi – Sakridágámin, člověk, který se již jen jednou narodí. [↑](#endnote-ref-61)
62. Je to „Hamsa“, jenž uskutečňuje „já jsem On“ dle názvosloví indického; Anágámin, který se již nenarodí u Buddhistů. [↑](#endnote-ref-62)
63. Viz kapitola IV. - Pláň mentální [↑](#endnote-ref-63)
64. Ahamkára (ego, pýcha), obyčejně se jevící jako Mána, pýcha, protože pýcha je nejvlastnějším projevem „Já“, pokud se odděluje od ostatních. [↑](#endnote-ref-64)
65. Advidžá, první a poslední iluze, která tvoří světy oddělené, první z Nidán, která odpadá s dosažením osvobození. [↑](#endnote-ref-65)
66. Džívan-mukta, bytost osvobozená z koloběhu znovuzrozování, u Indů; Asekha člověk, jenž nemá již čemu se učit, u Buddistů. [↑](#endnote-ref-66)
67. Srovnej též s kapitolou I. – Fyzická úroveň – o vývoji látky. [↑](#endnote-ref-67)
68. HPB v „Tajné vědě“ nepojímá Pitrie, které nazývá Sinett příslušníky I. a II. třídy „do počtu monád řetězů měsíčního“; mluví o nich zcela zvlášť nazývajíc je „Lidmi“ a Dzyan Chohany“. (str. 197, 207, 211) [↑](#endnote-ref-68)
69. Proto hlavním činitelem svrchu vylíčené činnosti Měsíčních Pitriů v řetěze zemském dáváno též jméno Bardhi-šád Pitriové, tj. Otcové tvůrčího ohně. [↑](#endnote-ref-69)
70. Manasaputras je četná a vznešená hierarchie sebevědomých inteligencí, zahrnující mnohá oddělení a pořadí. [↑](#endnote-ref-70)
71. Indicky: Bráhmani, Kšatrijové, Vaišjové a Šúdrové. [↑](#endnote-ref-71)