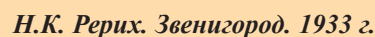

ДОНЕЦКИЙ РЕРИХОВСКИЙ ВЕСТНИК

2012 год

Наталья Спирина

- "Се, грядёт Пречистая!" Явление Богородицы Сергию Радонежскому
- Валентин Сидоров:
"Я верю в миссию России"
- Метафизические основания современной науки
- Заповеданный синтез
- Владимир Даль
и его великий Словарь
- О возможности исследования Дальних Миров

«Сейчас подводятся итоги под роковой чертой эпохи...»*

Н.К. Рерих. Святой Сергий Радонежский. 1932 г.

В декабрьском номере журнала «Восход» за 2011 год была помещена статья, основанная на письмах Е.И. Рерих в Харбин к Б.Н. и Н.И. Абрамовым, — «Нет ничего прекраснее путей сердца...». В ней говорилось о высокой миссии Бориса Николаевича Абрамова и жизненном подвиге его духовной ученицы Наталии Дмитриевны Спириной. Настоящая публикация — о переустройстве мира, судьбе России и ответственности за это тех, кто изучает Агни Йогу, — также построена на материале из этих писем.

И. Ни о чём, пожалуй, сейчас не говорят так часто, как о современном положении мира и надвигающихся глобальных переменах на планете. Наступивший 2012 год уже называют «очередным шагом в естественном отборе человечества». Не утихают дебаты о грядущем «конце Света». Не зная, что предпринять, человечество наблюдает, как содрогается от ураганов земля, как беспокойны её недра. Наводнения, повышенная вулканическая активность, климатические аномалии — не прекращаются природные и техногенные катастрофы, одна трагичнее другой. И всё это сопровождается потрясением основ жизни человеческого сообщества: попранием всех норм морали и этики, насаждением культа насилия и вседозво-

ленности, национальной нетерпимости и вражды. Люди вынуждены жить и воспитывать новые поколения в условиях, когда всё решается с позиции силы. Это стало нормой в отношениях как между гражданами внутри страны, так и между государствами.

К нашему времени можно отнести слова Елены Ивановны Рерих, писавшей: «Всемогущий доллар заклепал уста, где явилась на то необходимость, и открыл, где нужно, фонтан хулы и клеветы»¹. Кажется, что земляне подошли к тому пределу, дальше которого существование справедливых, добрых и мирных отношений в человеческой среде становится невозможным. Политологи, учёные, богословы дают происходящему свои оценки, но многие ли понимают, отчего это происходит и в чём причина этих процессов?

Широко известны многие пророчества. Наше время является давно предсказанной эпохой Великих Перемен, временем апокалиптическим. Правительства некоторых стран ведут строительство бункеров специального назначения для спасения отдельных групп людей при глобальной катастрофе. На архипелаге Шпицберген, имеющем особый статус демилитаризованной зоны, Норвегией профинансировано строительство зернохранилища, в котором будут храниться образцы семян разных видов растений с целью сохранения и размножения этих видов после катаклизмов. В Мексике, на полуострове Юкатан, группа итальянцев построила для себя мини-город, который, как они полагают, защитит их от различных катастроф, «включая Апокалипсис». На Западе строятся частные бункеры с использованием самых современных технологий, с автономными системами энергообеспечения, очистки воздуха и водоснабжения. Не отстают и наши отечественные архитекторы, создавшие свой универсальный «ковчег», могущий находиться и над, и под водой. Конечно, позволить себе иметь такие убежища могут только очень состоятельные люди. Но не будем сейчас комментировать нравственную основу попыток отдельных кланов спасти свои жизни.

Изучающие Агни Йогу знают, что единственно возможный ковчег спасения для всех без исключения людей планеты был послан землянам Старшими Братьями человечества в виде этого нового Провозвестия — Учения Живой Этики.

Наблюдая за событиями, происходящими в мире, ощущая всё большее напряжение в пространстве, мы чувствуем, как растёт наша потребность вновь обратиться к письмам Елены Ивановны Рерих, в которых она говорит о грядущем переустройстве Земли, предупреждает близких по духу друзей о надвигающихся бедствиях, подготавливая их к этой неизбежности.

Очень тревожным было время конца 1940-х — начала 1950-х годов. Мир, расколотый на два противоборствующих лагеря, пребывал в состоянии «холодной войны». Несмотря на усилия по объединению стран социалистического лагеря, между ними оставались серьёзные противоречия. Война в Корее стала первым и самым большим конфликтом после Второй мировой войны. Елена Ивановна и её корреспонденты были свидетелями этому, но они напряжённо ожидали и других событий, которые должны были повлечь за собой изменение физической карты мира.

Конечно, советы Елены Ивановны давались в конкретный исторический момент, но сказанное ею тогда сейчас

* Строки из стихотворения Н.Д. Спириной из сборника «Капли».
¹ Рерих Е.И. Письма. Т. 7. М., 2007. 30.11.1945. С. 271.

вновь обретает острую актуальность. За рамками наших знаний и представлений находится ответ на вопрос, какими усилиями Братства осуществлялось спасение Земли и отодвигался грозный срок, который указывала Елена Ивановна Рерих, — март 1949 года. Краткими фразами она поясняет это так: «Катастрофу удалось отодвинуть и уменьшить её будущие размеры, но не избежать. (...) Кроме того, катастрофа мартовская была отложена ценою огромной жертвы, о которой Друзья наши, может быть, узнают, только когда перейдут за черту. Судьба всей планеты висела на ниточке! И сейчас опасность хотя уменьшена (для всей планеты), но не избегнута и снова приблизилась...»²

«Космические Сроки не так легко понимать, — поясняет Елена Ивановна, — ибо они связаны с событиями на земном плане и зависят от соборной человеческой воли, которая может накрентить чашку Весов Судьбы нашей планеты в сторону рушения. Катастрофа и переустройство мировое — неизбежны. Но они могут быть задержаны или ускорены и даже оявиться на значительном ослаблении и сокращении пределов пространства осуждённого. Так, самая страшная Катастрофа могла произойти в 1949 году, но до сих пор удавалось отодвигать её, и яро она будет ещё отодвинута на 1954-й год. Но срок этот уже предельный, и вопрос лишь в том — сумеет ли наше человечество одуматься и сдержать свои недостойные инстинкты и тем уменьшить размеры грозного Бедствия?»³

Об этом же годом раньше она писала в Харбин Абрамовым: «Яро мы приближаемся к временам, оявленным в последних стихах Откровения Апокалипсиса. Древнейшее пророчество о том, что “жена сотрёт главу змия”, — ярая истина космическая, и на высшем плане она уже осуществилась. Скоро следствия проявятся и на земном плане. Но это “скоро” тоже примите космически.

Новые сочетания планет и появление новых светил яро воздействуют на нашу Землю и вызывают многие пертурбации атмосферические, геологические и психические. Но ничем не смущайтесь и ничего не страшитесь. Помните, что “ни один волос с главы вашей не упадёт без ведома Владыки”. (...) Мир переживает сейчас самое трудное время. Надвигаются события, но космическая справедливость оявится в нашей прекрасной стране. (...) Закончу моё письмо советом оявить Космическое спокойствие, при котором нет сомнений, смущений и страха, но лишь глубокое доверие в Мудрость Стоящего у Руля нашего Космического Корабля, несущегося в Пространстве Огненном» (19.11.1951)⁴.

«Мир земной напитывает нас тонкими качествами или свойствами, которые мы не можем иметь ни на одной из планет нашей Солнечной Системы. В этом отношении наша Земля — явление исключительной значительности, и потому так важно отстоять её и не дать ей взорваться раньше положенного срока. Нет сейчас другого такого домика, где человечество могло бы продолжить свою эволюцию. Нужно полюбить нашу Землю и всячески стараться улучшить её нашими вибрациями, дать ей возможность воспринять энергии высшие и не нарушать атмосферу вокруг неё, которая, как защитная сеть, должна защищать её от ядовитых проникновений» (26.02.1953).

«...Думают найти решение в утверждении всяких старых и новых и подновлённых “измов”, но все эти надстройки на гнилых основах. Всё космически решится, и сердце человеческое возопиет об одном всем понятном принципе сотрудничества, оявленном на “человечности”, о которой все совершенно забыли, но поправная “человечность” возродится с новой силой в душах несчастных двуногих, загнанных в тупик невежеством и злобою. Человечность, сотрудничество, Любовь и радость красоте Высшей, облачённой в Мудрость и Знание надземные, сойдут в лучах нового, приближающегося к на-

шей Земле Светила, и светило это звезда Матери Мира. Появление её возглавит новую эпоху. Не пропустим её появления на нашем горизонте» (26.09.1950).

«Отметём всякий страх, уныние; бодро в мужестве ожидания устремимся путём нам предуказанным. Не убоимся перемен. Под Щитом Света ничто не страшит, ибо охранены доспехом нерукотворным. В грядущие великие грозные дни скажем — Да будет Воля Твоя! Люди бредут во мраке и ослеплении, мы же имеем глаза открытые и идём к Свету Великому, начертанному на скрижалях Нового Провозвестия. Век Майтрейи, Век Матери Мира завещаны человечеству, и её звезда поднимется над горизонтом» (26.09.1950).

Подошёл предуказанный 1954 год. «Грустно видеть, как поверхностно люди понимают Учение Жизни и то Переустройство, о котором столь часто намекается в наших книгах, — пишет Елена Ивановна Борису Николаевичу и Нине Ивановне в июне. — Никто не задумался, в чём же будет заключаться Переустройство? И не нужно ли самим подготовиться к принятию нового строительства?» (29.06.1954).

А в октябре этого же года Елена Ивановна спешно передаёт Абрамовым предупреждение Владыки, касающееся их молодого друга, который обзавёлся семьёй и намеревался переехать из Китая в Бразилию: «Отвечаю без промедления, ибо спешу передать через Вас Совет Вашим молодожёнам не ехать в Бразилию. (...) Во время указанной катастрофы в Южной Америке пострадает одна Бразилия, но пострадает жестоко. Бразилия грозит ему гибелью, потому спасите друга, удержите его от поездки» (29.10.1954).

Трижды в коротком письме Елена Ивановна повторяет эту просьбу. По такому накалу письма можно судить о том, насколько серьёзны были угрожающие события, но, к счастью, беда миновала. Ожидаемое не произошло ни в 1954-м, ни в 1977 году (этот срок указан в дневниках З.Г. Фосдик). В незримом для нас мире сражались Старшие Братья человечества за жизнь планеты, нейтрализуя последствия человеческих деяний и отодвигая срок всемирной катастрофы.

Елена Ивановна писала по этому поводу: «Радостно сознавать постоянную заботу о Земле и её больному человечестве. Глубокая признательность должна была бы наполнять каждое неозверевшее ещё сердце к этим Трудникам, явленным Мученикам невежественного человечества. Космические лучи дадут новый поворот ходу событий. Космическая Целесообразность всегда предусматривает лучшие явления. Итак, Новые Лучи уявят спасение многуму и многим»⁴.

Великую надежду вселяют слова Учителя, приведённые Еленой Ивановной в одном из писем: «Многое изменилось со времени ухода Врага [бывшего Хозяина Земли], и некоторые прогнозы, оявленные до этого ухода, тоже уявятся на изменении. Катастрофа, конечно, неизбежна, но её можно ослабить теперь. Сроки в Моей Руке, в Моей Мощи ослабить её»⁵.

II. Древние пророчества Нострадамуса и Парацельса, прозрения Эдгара Кейси и Ванги, касающиеся переустройства мира, удивительно совпадают в отношении судьбы России и той роли, которая отводится ей в мироустройстве. Ванга, самая близкая к нам по времени прорицательница, говорила: «Нет такой силы, которая смогла бы сломить Россию», добавляя, что это слова не её, но Святого Сергия.

То же утверждает и Елена Ивановна Рерих: «Явление Его Руки над страной. (...) Сомневаться нельзя, ибо В[еликий] Вл[адыка] поможет всеми силами, оявленными в Его Мощи» (18.07.1952).

Абсолютной была вера Елены Ивановны Рерих в грядущую славу России. «Верю всем существом в нашу Ро-

² Рерих Е.И. Письма. Т. 8. М., 2008. 27.11.1949. С. 289.

³ Рерих Е.И. Письма. Т. 9. М., 2009. 12.10.1952. С. 216.

⁴ Так оформлены цитаты из писем Е.И. Рерих к Б.Н. и Н.И. Абрамовым, хранящихся в архиве Сибирского Рериховского Общества.

⁵ Рерих Е.И. Письма. Т. 7. 20.01.1947. С. 375.

⁶ Рерих Е.И. Письма. Т. 9. 12.09.1952. С. 200.

*С.Н. Рерих. Портрет Елены Ивановны Рерих.
1931 г.*

дину и её великое будущее»⁶, — написала она незадолго до своего ухода. Подчеркнём, что её вера была основана на Высоком Знании. И вера эта укрепляла не только её сотрудников — сейчас она питает и поддерживает нас, живущих в XXI веке и так же обеспокоенных грядущим, как и её корреспонденты свыше шестидесяти лет назад.

«Все Силы Света хранили и хранят нашу Родину. Никакие утешения ей не страшны. Любите Родину. Служите ей всем сердцем, всеми помыслами Вашими» (18.04.1950).

«Страна наша, страна лучшая и прекрасная, вознесётся на большие высоты»⁷.

«...Не забывайте, что Лучшая Страна наша оявлена как Страна Сокровенная, и Сокровенная Страна эта оявлена на победе над всеми её врагами. Потому ещё немного потерпите. Также в древних пророчествах сказано — все друзья Лучшей страны преуспеют, но враги её осуждены» (28.07.1953).

«Много перемен идёт в мире. И всё сложится иначе, нежели мы себе представляем. Узоры Жизни много сложнее. Так всегда бывало и должно быть в силу человеческого непонимания Жизни. Много самого Прекрасного было бы искажено и даже уничтожено, если бы люди знали заранее Сроки и детали Предуказанного» (11.03.1953).

«Итак, вооружитесь новым терпением и устремлением к В[еликому] Вл[адыке]. Повторяя Мантрам: “Да будет Воля Твоя!” — переживёте трудное время» (26.06.1953).

Елена Ивановна указывает на единственно верное направление: «Путь нам Указан, идём с Востоком. ...Строить будем с Востоком» (14.03.1955).

В 1952 году она пишет: «Силы Света сдерживают безумие и не допустят осуществления адского плана уничтожения нашей родины и порабощения всей Азии» (17.09.1952).

«Мы — русские — имеем много восточной крови в нас, немало заимствовали и полезной мудрости Востока в своё время от монголов. Вот и моя прабабка А. Ельчанинова была из рода Чингисхана. И, должна признаться, люблю восточников! (...) Русская незлобивость и сердечность не умерла и ярко выражается по отношению к людям без различия национальности» (30.09.1954).

Слова Елены Ивановны о судьбе России, пронизанные глубокой болью и в то же время верой в силу русского народа, звучат мощным призывом к сердцу каждого россиянина, к этим словам невозможно остаться равнодушным: «Хочется крикнуть от всей глубины сердца: русские, русские, услышите Призывы Великого Строителя и Заступника земли Русской, Преподобного Сергия, от Бога данного Воеводы Земли Русской. Забудьте все партии, всю рознь и, объединившись единою любовью к Родине, сплотитесь под Стягом Его! Лишь Его мощная Рука может ещё раз спасти Родину от гибели. Ведь я обладаю даром ясновидения и многое что вижу и знаю, и сердце щемит и болит. Перед последним испытанием стоит русский народ. Не выдержит, не распознает, где путь его, — не подняться будет ему. Но также заповедано, что гибель русского народа будет общою гибелью, гибелью всего Мира! Да упасёт нас судьба положить тяжкие гири на весы гибели Мира! Так, в руках русских Судьба Мира!»

Несмотря на всю мрачную очевидность, у меня живёт вера в потенциал русской души. Ведь пришёл через Ивана Стотысячного, лишь он не сказал ещё своего слова и не выявил своего истинного лика»⁸.

Не допустить в себе тупого равнодушия
К судьбе той исстрадавшейся страны,
Которой в солнечном и радостном грядущем
Расцвет и счастье Свыше суждены!⁹

III. «Покажи ми веру твою от дел твоих», — говорится в Евангелии¹⁰.

Чем мы можем помочь Великим Учителям в Их труде по спасению планеты? Ответ на этот вопрос тоже дают нам письма Матери Агни Йоги.

Ответственность наша велика, ведь, согласно Космическому закону, самая большая ответственность лежит на знающих. Мы спасаем других — через себя. Только в яром устремлении к Свету, к совершенствованию можем мы повысить качество своих вибраций и тем оздоровить окружающее пространство, помочь близким и дальним. Время тяжело, но оно даёт возможность напрячь все свои духовные силы.

«Чую, любимые, остро чую, как нелегко Вам, как тяжело бывает порой на сердце, — эти слова Елены Ивановны из письма Абрамовым словно адресованы живущим сегодня. — Но нужно бодриться и утверждать в сознании близость перемен во всём мире. Только в предельном напряжении трансмутируются химические ингредиенты, также и наши энергии утончаются и преображаются лишь в высшем напряжении нашего внутреннего существа. Не может дух наш расти в покое и без напряжений противоборствующих» (21.12.1952).

В Учении Живой Этики много сказано о том, какую силу представляет собой организованная воля людей. В одном из писем Елена Ивановна говорит об условии, при котором состояние мира может измениться мгновенно: «Соборная великая молитва исстрадавшегося человечества может создать такой мощный поток, очищающий все скверны, что Благодать Надземная вольётся в него и оздоровит и одухотворит нашу больную, но всё же прекрасную Землю»¹¹.

Обратим внимание и на пронзительные строки, написанные вскоре после предательства Хоршей, где она взывает к американским сотрудникам: «Родные наши, лишь бы продержаться, хотя бы краткое время, всем в согла-

⁶ Рерих Е.И. Письма. Т. 9. [1954]. С. 505.

⁷ Рерих Е.И. Письма. Т. 8. 08.10.1950. С. 425.

⁸ Рерих Е.И. Письма. Т. 3. М., 2001. 27.06.1935. С. 368.

⁹ Строки из стихотворения Татьяны Бугаевой «Не допустить в себе...»

¹⁰ Иак. 2: 18.

¹¹ Рерих Е.И. Письма. Т. 7. 20.11.1946. С. 358.

сии. Много может быть достигнуто при согласии. Благодарительная энергия воспринимается лишь при гармоничной согласованности, и тогда только может происходить её успешное применение. Гармонией держится Вселенная»¹².

Что мешает и что способствует восприятию высшей благодарительной энергии, льющейся из Космоса? Сколько бы мы ни говорили об этом, главным остаётся труднейшее — объединение во имя Общего Блага всех, кто положил в основу своего мировоззрения Учение Жизни. Конечно, речь идёт не о теоретическом знании, которое забывается, когда наступает момент испытания.

Обратимся к советам Елены Ивановны.

«Все разграничения земные не существенны^{*}. Все наименования — временные ярлыки, важна лишь внутренняя сущность человека. Жизнь сложна, и приходится прикасаться и даже принимать участие в самых разных положениях. Жизнь требует вмещения противоположений и целесообразного применения их. Ибо фанатизм справа и слева — самое страшное изуверство и порождение узкого невежества. Необходимо научиться великому искусству приспособляемости. Вся Жизнь, весь Космос развивается и существует именно великою приспособляемостью. Терпимость, без которой нет продвижения, вытекает из космического закона приспособляемости» (18.09.1953).

«Яро нельзя судить по наносным чертам и оявляя их главным поводом для оценки. Часто это черты неизжитого атавизма предков, и не могут они служить главным мерилом для полной оценки индивидуума. Глаз добрый необходим на пути Учения. Лучше ошибиться, нежели обвинить незаслуженно. Лучше быть преданным, нежели предать» (10.10.1953).

«...Помните, что дружелюбие — лучшая охрана на всех путях» (29.04.1955).

«Нельзя насилловать сознание собеседника, оно ни к чему хорошему не приводит и порождает только озлобленность. Сознание человека — его карма, от которой не уйти. Причина и следствие неотделимы, и, если человек сам не сдвинет своё сознание, никто другой не может это сделать» (18.09.1953).

«Люди переживают трагедии, созданные ими самими. Недостаток широты взглядов и суждений, ограниченность сознания мешает им усмотреть сложности со многих сторон и найти точки соприкосновения и новые возможности для укрепления мужества и роста духовного. Помогите, насколько можете, но не вмешивайтесь в чужую карму. Главное, не отягощайте советами, которые не могут быть приняты сейчас и даже поняты» (17.11.1953).

В книге «Община» сказано: «В холоде даже собака греет. Неслыханно мало людей, потому даже убогих неприятелей нельзя отгонять, если в них не заросла ячейка духа»¹³. «Карма изживается не в довольстве и в окружении только друзьями, но на встречах с обиженными нами и ставшими недругами нашими. Без изживания кармы или значительного погашения её трудно подойти близко к Служению и Вел[иким] Наставникам. Часть кармы должна быть изжита, и, конечно, чем ближе окончание пути, тем больше нагромождений для изживания встречаются нами. Но лучше изжить на земном плане, нежели нести их в Мире Тонком» (11.03.1953).

«Много мужества нужно, чтобы претерпеть трудности физические, но не меньше, чтобы снести надругательства и издёвки невежества. Помните Великие Слова: „Прости им, ибо не ведают, что творят“. Сердце должно воспринять этот Завет» (21.12.1952).

«Мы живём ещё среди „двуногих“, и это нельзя забывать. Потому необходимо хранить спокойствие, самое полное, и крепко держать нить сознания с Вел[иким] Вл[адыкой]. Помощь всегда придёт и, конечно, в самую последнюю минуту, чтобы мы сами

могли использовать все наши способности и средства» (26.06.1953).

«Сумерки в Европе сгущаются, и Запад разваливается. Столкновения будут краткие, очень краткие, и Лучшей Стране заповедано стать победною. Итак, придерживайтесь Вашего настоящего места, трудитесь спокойно и храните благость в сердце; этим Вы помогаете не только себе, но и всем соотечественникам, да и самой стране» (17.11.1953).

«Главное, не устрашайтесь! Даже большие люди бывают подвержены страхам и тем нарушают карму не только свою, но и общую. И это так грустно, ибо час осознания своего малодушия наступит неминуемо и необходимость искупления, уже в более трудных условиях, остро встанет перед ними, истинно, придётся изживать вибрации малодушия, запечатлевшиеся крепко во внутреннем существе, ибо нет иного пути. И откуда иначе придёт необходимое усовершенствование? Итак, гоните все страхи. Держите перед собою Облик Вел[икого] Вл[адыки], это Олицетворение Мужества и терпения, претерпевшего все ужасы и муки земного Ада и указавшего путь искупления деяниями самоотвержения и Любви во имя Общего Блага» (26.06.1953).

«Мерила В[еликого] Вл[адыки] много отличаются от наших. И никогда ещё никто из испытываемых не знал, выдержал ли он испытание или нет, пока не получит разъяснения от самого Учителя. Испытания эти так построены, что вы никогда не можете догадаться, в чём это испытание состояло» (18.09.1953).

«...Родные, запасёмся ещё некоторым терпением. (...) И подвиг возможен лишь при наличии несломимого терпения. Но нам с Вами терпение близко, ибо оно уявлено на пламенной любви к нашему Великому Источнику Света, Возлюбленному Наставнику и Другу Лучшему»¹⁴.

О необыкновенной важности качества терпения говорит и Великий Учитель: «...Мы любим борьбу, иначе она превращается в терзание. Пусть найдут терпение больше Нашего! Ведь тьма нетерпелива. Она тем конечна»¹⁵.

Не должна нас смущать и относительная малочисленность последователей Учения Живой Этики по отношению к общей массе людей. Вспомним, что говорит Учитель Елена Ивановна перед тем, как дать книгу «Агни Йога»: «Сказал вам, что Дам третью книгу, когда будет принята община. Но нам не нужны множества, но лишь сознание тех, кто Нам нужен; потому даём третью книгу. Потому твердим ещё о фактах Истины и потому Мы предпочитаем напутствовать рождение и не принимаем на Себя похоронных процессий»¹⁶.

«Мне нравится определение Жизни как Служения. Всё становится осмысленнее, всё приобретает особую ценность», — говорит о цели жизни Е.И. Рерих (11.03.1953).

IV. «Срок не может быть также оповещён, — пишет Елена Ивановна, — иначе необходимая напряжённость наших способностей замрёт и совершенствование их остановится. Ярая напряжённость в труде или в ожидании уже являет некоторую согласованность с космическим ритмом, и наше внутреннее тогда напряжённое существо страстно совершенствуется» (6.05.1953).

Откуда черпать силы для борьбы, если мы твёрдо решили идти «на роковой победный бой с судьбою, с тёмными, с собой»?¹⁷ Источник один — Любовь к Высшему.

«Любовь — единственное чувство, которое не умирает, но живёт и растёт вечно, ибо только Любовью держится наша Вселенная» (10.02.1954).

«Любовь лежит в основе Мироздания, и вибрация Космической Любви, олицетворённая в Величайшем Духе Человечества, напряжена в Пространстве, готовая от-

¹² Рерих Е.И. Письма в Америку. Т. 2. М., 1996. 21.01.1939. С. 267.

^{*} Здесь и далее курсив автора статьи.

¹³ Община. 98.

¹⁴ Рерих Е.И. Письма. Т. 9. 28.12.1954. С. 500.

¹⁵ Мир Огненный. III. 464.

¹⁶ Община. 84.

¹⁷ Спирина Н.Д. «Идём навстречу крутой тропой...» // Капли: Сборник стихов. Новосибирск, 2010. С. 325.

ветить на посланную ей такую же Любовь и самоотверженную готовность принять многое для следующего сдвига Сознания в нашем глубоко несчастном человечестве.

Умножением силы этой вибрации многое может быть достигнуто. Итак, родные, потерпите ещё немного, тучи соберутся над осуждёнными местностями, и Солнце особенно ярко засияет над Любимой Страной. Доживём и до этого Часа» (26.06.1953).

«Наша целительница психическая энергия накапливается в нас благодаря возвышенным мыслям и эмоциям. Любовь к Высшему Идеалу есть лучший способ и путь для накопления такого сокровища. Поймём лучше полное значение такой любви для духовного и телесного оздоровления и продвижения к Свету» (21.05.1951).

«Пуще всего будем хранить Любовь и преданность к В[еликому] [Владыке]. Нет продвижения, нет счастья без осознания Великого Ведущего Начала, олицетворённого в Величайшем Духе нашего человечества. Пусть эта Любовь не будет омрачена никакими сомнениями, нетерпением и страхами. Наполним сердце и сознание наше ДОВЕРИЕМ ПОЛНЫМ» (18.09.1953).

«...Любовь — это крылья Духа и Ключ от всех достижений. И Бессмертие, о котором мечтает и к которому стремится дух, возможно только при достижении Совершенной Любви. Можно сказать, что Любовь и Бессмертие — синонимы. Потому и то и другое одинаково трудны и так редко достижимы на Земле. Но всё же существуют Духи, достигшие такого состояния Бессмертия во всех своих оболочках. Но, конечно, число Их можно перечесть на пальцах одной руки, да и то, вероятно, окажутся лишние.

Но это не должно смущать нас, ибо всё же Они Существуют, и мы не так уж безмерно отдалены от наших Великих Водителей. Духом Своим Они нас объединяют и напитывают тонкие существа наши Своими Лучами, когда мы принимаем их, и очищают нас от страстной тягости наших низших оболочек, конечно, при нашем участии. Под Их Лучами наши низшие тела начинают разрежаться и пропускают тончайшие свойства энергий высших, кот[орые] постепенно растворяют негодные ингредиенты в наших оболочках. Без такого воздействия эво-

люция человечества растянулась бы на многие ещё миллионы веков и человечество в своём высшем отборе пре- бывало бы ещё на уровне полинезийских дикарей» (26.02.1953).

В. В 1954 году Б.Н. Абрамов записал слова Великого Учителя: «Утверждаю непреложность Прихода. Утверждаю, что нет сил в мире помешать осуществлению Плана. Будет Свет, и погибнет тьма и служители её явные и тайные. Мои служат утёсами, против которых бессильно разбиваются волны тьмы. Скала может звенеть от напряжения под ударами волн, но волны бессильны против неё. (...) Вплоть до явления Прихода не умрёт тьма, дабы тем ярче засиял Свет на фоне поверженной тьмы. Есть фактор, который трудно ускорить за чертою предела, — это пробуждение сознания человеческого. Трудно сказать, сколько ещё несчастий, бедствий и катастроф потребуется, чтобы проснулся дух человеческий. Чего Ждём? Ждём, чтобы сердце открылось. Нужен какой-то минимум пробуждённых сердец, чтобы Приход состоялся. Приход преждевременный результатов не даст. Напряжение в мире будет усиливаться, пока не станет невыносимым. Как же иначе пробудить спящих? Может быть, задыхаясь, посмотрят на небо, подняв головы кверху. А вам Говорю: “Стойте, все силы собрав”. Устоять в Свете — значит победить тьму. Если в сердце своём не побеждена тьма и оно не готово, принесёт ли Приход желаемое счастье? Пища для духа заботливо приготовлена Нами и Учение дано. Ждём, когда наступит момент, когда каждый сможет к нему подойти. Для неготового сознания Учение подобно пище неусвояемой. Мало Учение дать, надо ещё создать условия для его принятия, то есть подготовить поле посева. Подождите, нетерпеливые. Неподготовленная почва всходов не даст. Целину обработать надо. Последние усилия производятся, и засияет Свет над тьмою.

У предела станет ещё тяжелее и ещё более сгустится тьма, но стойте крепко. За вами Владыка, который Находится в Великом Ожидании. И вы ждите Меня яро. Ярую преданность, веру, доверие и любовь явите и ярое устремление»¹⁸.

Журнал: ВОСХОД № 2 (214), Февраль, 2012

¹⁸ Грани Агни Йоги. 1954. 122.

К 620-летию со дня кончины Преподобного Сергия Радонежского

Александр Александрович Косоруков

Провозвестие Владычицы *

И от Бога прославлен бысть.

Епифаний Премудрый

Ныне в распоряжении исследователя имеются два свидетельства о Явлении Богородицы святому Сергию: рассказы из «Жития» и текст её пророчества, впервые опубликованного в «Криптограммах Востока» (1929 г.). Второе свидетельство¹ связано с первым прямой отсылкой к нему. Исследователь обязан — вне зависимости от своей оценки свидетельств — рассмотреть их. Однако до сих пор учёные поступали иначе: одни занимались только первым, другие — только вторым. Мы намерены рассмотреть оба свидетельства.

Владычица и сопровождающие её апостолы Пётр и Иоанн Богослов явились Преподобному (с ним был и его ученик) в огненных тончайших телах, «блистающих, как заря». Утончённая плоть самого Сергия с огромным напряжением выдержала высокие вибрации и проникающее сияние, исходящее от Пречистой, а ученик Сергия «лежал на земле, как мёртвый». Агиограф привычно объясняет его состояние «страхом и трепетом», однако, в словах ученика, обращённых к Сергию, и в ответе Сергия сохранилось иное истолкование: «Скажи мне, отче, что это было за видение и свет неказанный, который мы видели: ибо дух мой едва не порвал узы с плотью, — из-за блистающего явления». Святой же возразился

* Печатаем главу из книги Александра Александровича Косорукова «Строитель вечного пути России Сергей Радонежский». — М.: НППЦТ «Беловодье», 2004.

¹ Ж. Сент-Илер. Криптограммы Востока. — Новосибирск, 1996. — С. 73.

душой, словно весь образ его расцвёл от радости, и смог ответить только так: «Потерпи немного, чадо, ибо дух мой трепещет от **чудного лицезрения**». Так они стояли с полчас, дивясь всему про себя» (с. 372-373, выделено мною. – А. К.).

В тонкоматериальном огненном теле Пречистой (разумеется, также и в огненных телах сопровождавших её апостолов) нет и не может быть никаких плотно-телесных органов, в том числе и органов речи. Взаимопонимание между Нею и преп. Сергием было мысленное, так как способность мыслить и обмениваться мыслями без слов сохраняется в бессмертном зерне духа. Келейник Михей, хотя и обладал тонкой психоструктурой, высоким духом всё же не был и потому не имел силы духоразумения. Естественно, что он не воспринял мыслей Пречистой и не понял смысла Её явления, а потому и обратился с разъяснением к преп. Сергию. Однако естество Михея было достаточно утончено, чтобы выдержать, не дезинтегрируясь, почти на пределе своих возможностей, воздействие лучей и вибраций, исходивших от Пречистой и апостолов. «Но огонь космоса не может быть явлен в полной мере: иначе испепелится естество человеческое. Разве только кто посвятит себя огню, в естестве проходя все ступени приближения к стихии»². Огонь Космоса – это и есть та тончайшая материя света, несущая в себе всеначальную энергию и составляющая ткань «блистающих, как заря» огненных тел Высших Духов.

Издавна учёные выделяют два аспекта в Явлении Богородицы: его цель, смысл и содержание, и его хронологические характеристики. Думается, что эта выделенность не случайна: она указывает на взаимосвязь обоих аспектов и на их соотносённость с реальной исторической жизнью как Руси в целом, так и Сергия Радонежского. Парадоксально, но факт: именно этой взаимосвязи исследователи «Жития» уделили очень мало внимания. И не без причины.

Все исследователи согласны в том (и только в этом), что Явление Богородицы, сопровождаемой апостолами Петром и Иоанном, было наиболее знаменательным событием в жизни Сергия Радонежского, событием, имевшим большое значение и для русского народа. Это само по себе обязывает учёных обратиться, прежде всего, к цели посещения Богородицей игумена Свято-Троицкого монастыря, преподобного Сергия из Радонежа.

Что же сообщила Владычица преподобному Сергию? *«Не поражайся, избранниче Мой! Я пришла посетить тебя. О братьях своих и о монастыре не печалуйся, не страдай. Отныне у святого монастыря всё будет в изобилии, и не только при твоей жизни, но и после твоего ухода к Господу. Я буду неотлучно с ними»* (Первая пахомиевская редакция, с. 372). В обеих рассматриваемых редакциях «Жития» содержание и смысл заявления Богородицы одинаковы: дать высшую гарантию полного обеспечения материальными благами монахов Свято-Троицкого монастыря после смерти его игумена, Сергия Радонежского. Такое понимание подтверждается тем, что, как видно по «Житию», само явление Богородицы было ответом на «частые» (с. 371) молитвенные обращения к Ней преподобного Сергия с просьбами именно об улучшении материального положения монахов... И далее следует текст его соответствующей молитвы к Пречистой. Тема изобильной жизни монахов «отныне и во веки» подхватывается далее описанием восторга монахов Исаака и Симиона, с которым они восприняли рассказ преподобного Сергия о Явлении Богородицы: *«Когда они услышали об этом, то исполнились духовной радости. И как же было им не возрадоваться, услышав такое обещание от Божией Матери. О, Матерь Христа моего, как приятен твой голос! О, Владычица, как чудны Твоя любовь и Твоё посещение! О, несказанное Твоё обещание постоянно заботиться о нас!»* (с. 373).

Суммируя всё сказанное вместе, отметим две характерные особенности сознания монахов и агиографов. Несомненно, что изобильная жизнь монахов отныне и во веки считается ими важнейшей заботой Высших Сил, ради которой сама Богородица нашла достойным утвердить лично гарантии изобилия на будущее, причём не через посредство одной из своих икон, а в наиболее величественном Явлении Своём – воочию и со свитой! Не менее примечательна и вторая особенность – отождествление монахами и агиографами «духовной радости» с радостью гарантированного получения изобильных материальных благ. Тут мы должны напомнить нашему читателю, что обе эгоистические, самостные особенности сознания монахов и агиографов, Пахомия Логофета и Анонима, приписываются ими не себе, а Сергию Радонежскому и Епифанию Премудрому, именем которого подписаны обе редакции. Таким образом, Святой Сергий и Епифаний предвзято, совершенно несправедливо представляются читателям XV-XVI-го и последующих веков как апологеты сугубо потребительского образа жизни монахов, к которому якобы и сводится главный мотив их духовного служения Богу.

С таким извращённым пониманием духовной радости (в истолковании и Пахомия, и Анонима) читатель уже встречался ранее в рассказе «О изобиливании потребных», когда к голодающим монахам, как манна небесная, неожиданно прибыло три воза «благоуханных хлебов с маслом» (с. 353). В этой связи мы сделаем небольшое отступление от нашего плана сопоставления двух редакций «Жития» и процитируем выразительнейший фрагмент из Третьей пахомиевской редакции, относящийся к рассматриваемой сейчас теме: *«Когда они были приглашены, преподобный рассказал им обо всём чудном явлении, как он видел Пречистую Богородицу и как Она обещала неотлучно быть с его обителем и послушно исполнять благие просьбы верующих»* (с. 409). Тут снова ясно выражена заветная мечта монахов – иметь гарантию бесперебойного получения ими «благоуханных хлебов». Сорок лет гарантом был преподобный Сергий, теперь, когда он стал стар и пришло время думать о его «отхождении ко Господу», гарантом становится сама Богородица. Далее Пахомий употребил все свои литературные способности, чтобы описать «духовное» умиление преподобного Сергия и всех монахов при известии о высшем поручительстве за будущую обеспеченную жизнь монахов: *«И это он едва смог поведать из-за рыданий и слез. И они, слушая, плакали от несказанной радости, и все собравшиеся братья вознесли глубокое благодарение Богу, славя Христа Бога и Его Пречистую Матерь, ибо она обещала пребывать в обители святого и после преставления старца. И она точно всё исполнила, неотлучно находясь с обителем и обеспечивая обильные блага, оберегая и проявляя заступничество (от всех бед, и помогая, и везе за защита) в милосердном обращении к Сыну Своему, Христу Богу нашему, по молитвам святого Сергия – вплоть до нынешнего времени»* (с. 409). Снова (в который уже раз?) святой Сергий сведён с духовного пьедестала и поставлен на постаментик перед входом в монастырскую трапезную; ново только то, что образ умильного, слезливо-сентиментального Сергия совсем не согласуется с его характером. От этого скрытая насмешка Пахомия (и Анонима также) над преподобным Сергием и Епифанием становится более явной, вполне прослушиваемой нотой в преувеличенно почтительной интонации плача от «несказанной радости»... из-за земных благ. <...>

Мы не располагаем сводкой Явлений Богородицы, подобных Её Явлению Сергию Радонежскому. Мы прочитали всего лишь более ста наиболее знаменитых житий разных стран, но и это знание позволяет сделать вывод о том, что Богородица (одна или в сопровождении святых)

² Живая Этика, Знаки Агни Йоги, 468.

являлась будущим святым для того, чтобы помочь им осуществить какое-либо весьма важное и сложное духовное деяние. Так, например, Григорию Чудотворцу Она явилась в сопровождении Иоанна Богослова, чтобы утвердить Григория на пути борьбы с ересью Савелия и Павла Самосатских. При этом Пречистая повелела апостолу Иоанну научить Григория, как правильно веровать в тайну Святой Троицы, что Иоанн и исполнил. Приведём ещё один пример. Знаменитому автору песнопений и защитнику догматов православной веры Иоанну Дамаскину Пречистая оказала помощь дважды: прирастила ему правую отрубленную руку и затем приказала старцу, у которого он был в послушании, не запрещать Иоанну писать свои сочинения и предсказала великую славу Иоанна.

На Руси со введения христианства и до 1392 г. было, согласно сведениям из «Истории русской церкви» митропол. Макария, более 40 явлений Богородицы (почти все через Её иконы) с различными целями, но среди них не было ни одного Явления личного, в тонком, огненном теле, то есть ни одного подобного Явлению Богородицы Сергию Радонежскому. Другими словами, Оно было наиболее значительным. Однако, именно это Явление имело своей целью самую малую и притом вовсе не духовную цель. Такое разительное противоречие, такую несоизмеримость, похоже, впервые отметил Е. Е. Голубинский: «Позволительно думать, что Епифаний передаёт речь Божией Матери к Сергию неполно, что Она не ограничилась одним уверением, что монастырь будет всем изобилывать, говорила и о более сего важном, духовном»³. Из современных исследователей «Жития», насколько мне известно, только Н. С. Борисов придал решающее значение цели и смыслу Явления Богородицы, поставив их в прямое соответствие с величием самой Богородицы – Царицы Небесной. Поэтому Н. С. Борисов приурочил время Явления к периоду Куликовской битвы. Но слабое звено такой логики в том, что она не имеет опоры в тексте «Жития», в речи Богородицы; к тому же исследователь оставляет без объяснения смысл почётногo сопровождения Владычицы апостолами Петром и Иоанном.

Конечно, указанное выше противоречие между Явлением Владычицы в светоносных, солнечно сияющих телах и ничтожной целью посещения Сергия Радонежского вопиет о несоизмеримости величественной формы Явления и его незначительного смыслового содержания. Современный исследователь может устранить это противоречие, если привлечёт к рассмотрению текст Провозвестия Владычицы, впервые опубликованный в 1929 году одним из парижских издательств, а в 90-е годы XX века неоднократно перепечатанный нашими издательствами в книге «Криптограммы Востока».

Подведём предварительные итоги. Пахомий и Аноним, верные себе, в изображении Явления Богородицы-Владычицы, его сути и его восприятия Сергием и монахами представили как главную особенность их сознания заботу о беспечальной жизни, изобильной материальными благами. И агиографам это вполне удалось. Тем самым они исказили не только образ Сергия Радонежского и образ Епифания Премудрого, но и само понятие духовности, само осмысление духовного подвига. В самом деле, разве не перевёрнуты с ног на голову иерархические отношения между Нею и монахами? Кто должен быть «благопослушлив» – монахи по отношению к Богородице или Она по отношению к ним? (с. 409). Достаточно ясно поставить эти вопросы и сам собою проявится грубый, потребительский эгоцентризм монашеской веры в Бога, приспособляющий к потребностям жёлудка святые образы Богородицы и Христа. Такое приспособление есть умаление Их образов до заземлённых критериев мнимой духовности. Только приниженная агиографами Богородица и могла сделать то заявление о

А. Простев. "Се, грядёт Пречистая!"
Явление Богородицы Сергию Радонежскому

будущей жизни монахов, которое ей вложили в уста Пахомий и Аноним. Иначе говоря, **такого** Её заявления-обещания не было и не могло быть, ибо оно противоречит Её величественному, справедливо милосердному Образу, живому и живущему до сих пор в сознании многих русских людей. Но без какого-либо Её слова к Сергию бессмысленным становится само Её посещение. Как же разрешить эту проблему?

Сомнения учёных в том, что агиографы верно передали заявление Владычицы, подтвердились в 1929 году – и самым неожиданным образом. Е. И. Рерих под псевдонимом Ж. Сент-Илер опубликовала «Криптограммы Востока», в которых сам Владыка Шамбалы давал в притчевой форме ответы на длинный ряд вопросов, относящихся к истории и будущему человечества. Среди них было и Слово Владычицы к Сергию Радонежскому, текст которого вместе с кратким предисловием к нему приводится ниже: «Пришло время указать главное о сияющем видении Владычицы. Неужели великое предуказанное видение было молчаливым? Неужели потрясение духа и седина волос не были следствием Провозвестия? Владычица сказала:

«Придёт время Моё, когда небесное Светило Моё к Земле устремится, и тогда придёшь ты исполнить волю сроков.

И ненавидящие будут спасителями, и побеждённый будет вести победителей. И три корня, разделённые проклятием, срastутся любовью, и вести их будет посланный не из их племени. До срока проклянут татар и евреев, и они проклянут землю русскую.

Когда же твои кости будут преданы уничтожению, трём проклятиям исполнится срок. И Невидимо Видимый станет у престола, облечённый Венцами и Перстнем.

³ Голубинский Е. Е. История русской церкви. – М., 1917. – Т. 2, вторая половина тома, с. 68.

И где приложишь Перстень, там будет рука Моя и Владык»⁴.

Прежде чем приступить к анализу «Провозвестия Владычицы», мы считаем целесообразным сделать несколько предварительных замечаний. Необычайно поражает уникальная возможность точного воспроизведения текста Провозвестия спустя приблизительно 550 лет после его произношения. Сергей Радонежский был единственным человеком, полностью слышавшим и воспринявшим речь Владычицы. Он, конечно, обладал такой памятью, чтобы запомнить Её речь слово в слово, и он мог точно пересказать речь Епифанию Премудрому, который тогда же занёс её в свои «тетрати», а затем и в рукопись «Жития». Однако, увы, ни сама рукопись, ни её точный список (копия) до нас не дошли. Разве не означает это, что вместе с утерей оригинала погибла и возможность точного воспроизведения речи Богородицы? До 90-х гг. XX века сто процентов опрошенных ответили бы, что да, означает. Теперь же, после издания в нашей стране Учения Живая Этика, его последователи могут чётко представить себе и объяснить, как и где сохранился текст речи Богородицы, а также, почему он был опубликован. Не только «рукописи не горят», как верно сказал один из главных персонажей романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», то есть не исчезают навсегда, будучи сожжёнными земным огнём, но любое значительное человеческое слово записывается и хранится в особом космическом слое (Акаша) и хранится вечно. Великий Планетарный Дух, воплотившийся в Сергии Радонежском, во-первых, обладает способностью и космическим правом доступа к хранилищу Акаши, и, во-вторых, может по своему желанию пользоваться любыми знаниями и сведениями, накопленными в его собственном психоэнергетическом центре памяти о прошлом, в так называемой Чаше. Одной из таких возможностей и воспользовался Великий Учитель, сообщивший Е. И. Рерих Новое Учение для следующей, Шестой расы человечества и посчитавший целесообразным ознакомить людей также и с Провозвестием Владычицы.

Приступая к его рассмотрению, мы напоминаем читателю, что согласно Живой Этике, Владычица есть Матерь Мира, которая в Иерархии Высших Сил Вселенной олицетворяет одно из двух творческих начал Космоса. Выше Её и Логоса (другое Начало) есть только Абсолютный Творец, Владыка и Космоса, и Хаоса, то есть и Проявленного, и Непроявленного Миров. Высочайшее место Владычицы в Иерархии Космоса определяет и масштаб Её Провозвестия, и уровень Того, к кому она явилась в сопровождении двух апостолов, и уровень осмысления Провозвестия. Сергей Радонежский в «Провозвестии» предстаёт сознанию читателя как Святой – воплощение Планетарного Духа, Главы мирового Правительства Земли, а не как один из русских игуменов.

Владычица явилась Преподобному, чтобы сообщить ему, «своему избраннику» (с. 372), о его новой, ответственной миссии в будущем и о важнейших событиях грядущей жизни людей. «С давних пор Матерь Мира посылает на подвиг. По истории человечества Её рука проводит неразрывную нить»⁵. Рассматривая предсказание Владычицы, мы должны постоянно иметь в виду его космический, планетарный масштаб. В Провозвестии, на наш взгляд, возможно истолковать лишь то, что хотя бы частично уже осуществилось, перешло или переходит из космического плана в действительную жизнь человечества⁶.

Каков смысл того, что Владычица явилась Преподоб-

ному не одна, а в сопровождении апостолов Петра и Иоанна Богослова? Иоанн известен как автор пророческого откровения, или Апокалипсиса; его приглашение в свиту Владычицы есть, на наш взгляд, знак того, что Она сама была намерена сделать новое пророчество о грядущей драматической судьбе человечества, с которой неразрывно связана и судьба Преподобного Сергия. Апостол Пётр среди других апостолов выделен тем, что он первый провозгласил Христа мессией, пришедшим на Землю дать людям Новое Учение. В свите Владычицы Пётр является персонификацией мысли о том, что Владычица назовёт в Провозвестии имя грядущего нового Мессии, Учителя человечества. Символически всемирный смысл Рождества Христова – завершение старой и наступление новой эры – соответствует символическому смыслу Провозвестия грядущих коренных изменений в жизни человечества и наступлению Новой, Светлой Эпохи.

Сроки узловых событий в эволюции планет и звёзд Космоса находятся, как видно по Живой Этике, в ведении Космической Иерархии Светлых Сил, возглавляемой Матерью Мира и Логосом. Поэтому «волю сроков» можно истолковать и понять как Волю Самой Иерархии.

Приход к полной власти над Землёй того Великого Духа, кто в одном из своих воплощений был Сергием Радонежским, не означает, что он тут же и исполнит волю сроков. Сроков несколько, и исполнение их не однократный акт, а всемирный процесс.

«Время Моё» (Владычицы) – это, по Учению, есть эпоха женщины, Светлый Век, начинающийся для земного человечества с завершением перехода к Шестой Расе. «Небесное Светило» есть Звезда Матери Мира. «Звезда Утра – знак Великой эпохи, которая первым лучом блеснёт из Учения Христа, ибо кому возвеличить Матерь Мира, как не Христу, ибо Христос был унижен миром»⁷. В 1924 г., уже в процессе приближения Звезды Матери Мира к Земле, Учитель, давая Е. И. Рерих вторую книгу «Живой Этики» («Озарение»), так охарактеризовал Звезду и её лучи: «Урусвати – пора сказать, что так зовём Звезду, которая неудержимо приближается к Земле. Издавна она была символом Матери Мира, и эпоха Матери Мира должна начаться, когда Её Звезда приблизится к Земле небывало».

Великая эпоха начинается, ибо духоразумение связано с Матерью Мира. Даже знающим срок дивно смотреть на физическое приближение сужденного. Важно наступление великой эпохи, которая существенно изменит жизнь Земли. Великая – Я так радуюсь, видя, как новые лучи пронизывают толщу Земли. Если даже они сначала тяжёлые, то их эманация вносит новые элементы, так нужные для толчка. Новые лучи достигают Земли в первый раз от её сформирования.

Сегодня начало женского пробуждения, ибо волна дошла сегодня...»⁸

Исполнителем «воли сроков» определён «избранник» Владычицы Сергей Радонежский в своей ипостаси будущего полновластного Владыки Земли. Его единовластие выражено словами: «И Невидимо Видимый станет у престола, облечённый Венцами и Перстнем. И где приложишь Перстень, там будет рука Моя и Владык»⁹. «Невидимо Видимый» – смысл этого оксюморона объяснён в Живой Этике: «Придворный историк Акбара однажды сказал правителю: “Среди правителей наблюдается неразрешимое явление. Одни владыки держались недоступно, вдали от народа – их свергали за ненужностью. Другие входили в жизнь каждого дня, к ним

⁴ Ж. Сент-Илер. Криптограммы Востока. – Новосибирск, 1996. – С. 73.

⁵ Живая Этика, Озарение, ч. 2, VIII, II.

⁶ Клещевский В. А. Тайна Ленина. – Томск, 1995. – Сс. 41-43.

Мы согласны с Клещевским в том, что при истолковании Пророчества не следует опережать события и что поэтому в настоящее время полный смысл Пророчества Владычицы вряд ли возможно уразуметь.

Однако мы не согласны с В. А. Клещевским ни в определении масштаба событий, охватываемых Провозвестием, ни в категоричности ряда его суждений о трёх проклятиях.

⁷ Живая Этика, Озарение, ч. 2, V, 5.

⁸ Живая Этика, Озарение, ч. 2, IV, 11, а также см.: Рерих Е. И. У порога нового мира. – М.: МЦР, 1996. – С. 79.

привыкали и свергали за обычностью». Акбар улыбнулся: «Значит, правитель должен оставаться невидимым, входя и направляя все действия». Так решил мудрый правитель и предсказал будущее»¹⁰.

Видимый невидимо! «...Станет у престола, облечённый Венцами и перстнем», то есть будет править человечеством и Землёй, наделённый всей полнотой власти. «Венцы» говорят, думается, об окончании раздвоения власти над Землёй между Владыкой Шамбалы и Сатаной, побеждённым в 1949 г. и потерявшим свой тёмный Венец, некогда бывший светлым. С этого времени единым Правителем Земли, Владыкой Шамбалы (один венец) и Владыкой Земли (второй венец), стал победитель Сатаны, Майтрейя. Он не будет воплощаться в человеческом теле и потому будет невидим для людей; вместе с тем Он принимает на Себя всю ответственность за развитие человечества в Шестой Расе и по делам Своим будет виден людям. Его властные полномочия утверждены не людьми, а Владыками Космоса и Матерью Мира на основании Космического Права. Перстень – это одновременно и личная Печать Владыки Земли. Выражение «и где приложишь Перстень, там будет Рука Моя и Владык» может быть понято как высочайшее одобрение будущих действий Великого Духа, Воплотившегося в Сергии Радонежском. Из Учения следует, что Дух этот есть Майтрейя, один из трёх великих Учителей человечества. Из дневников Е. И. Рерих известно, что в 1931 г. Он вступил в битву с Сатаной, который 17 октября 1949 г. был сокрушён и изгнан за пределы Солнечной системы¹¹. Армагеддон закончился победой Владыки Шамбалы, и с тех пор строительство новое идёт только под Его лучами¹². Но силы тьмы на Земле всё ещё велики и опасны, и, будучи обречёнными, они с тем большим ожесточением ведут безнадёжную борьбу за сохранение своих позиций и самого существования на Земле.

Труднее всего проникнуть в смысл предсказания, относящегося к развитию событий на планете и к срокам этих событий. Отправным пунктом тут может послужить неявное указание на срок исполнения трёх проклятий: «Когда кости твои будут преданы уничтожению...» Это случилось в 1919 году. Мощи св. Сергия, находившиеся в Троице-Сергиевой Лавре, были истреблены в период бурного слёза страстей вокруг церкви. Так мы получаем хронологическую точку отсчёта, мысленно перенесаясь из XIV в. в XX век¹³.

Чёрная Эпоха (Кали-юга) человечества всё ещё продолжается. Её характернейшей особенностью Учение называет «ненавистничество»¹⁴, трагичнейшим проявлением которого стали восстания и войны. В 1918 г. Первая Мировая война в России переросла в гражданскую, и в 1918 г. в этой войне определился перевес сил на стороне большевиков. Кого же можно назвать «ненавистными»? Это зависит от точки зрения: для «белых» не-

навистными были «красные», для «красных» – «белые» и т. д. Но в мировом масштабе можно говорить о том, что в 1918 г. поднялся крутой вал ненависти к России, вставшей на путь коренных преобразований. Эта ненависть усиленно нагнеталась правительствами и господствующими классами многих стран Европы, Америки, отчасти Азии и Африки. Причина ненависти ясна: дерзостный вызов всей западной системе власти и господства над своими и колониальными народами, вызов, содержащийся в политической и социальной сути переустройства России. На миролюбивую политику Советской России Запад ответил подготовкой Второй Мировой войны, ударной силой которой, направленной против СССР, стали Германия, Япония и Италия. Вторую Мировую войну фашизм и силы, его поддерживающие, проиграла. Россия и её союзники победили. Россия и её народы по праву назывались тогда освободителями от фашистского порабощения. Мы полагаем, что именно это событие имеет в виду в Провозвестии: «И ненавистные будут спасителями» – в это лаконичное и хронологически неопределённое предсказание вместились 28 лет (1917 – 1945 гг.). Такая вместительность сроков характерна для Провозвестия и вообще для космического мышления, ибо в вечности нет условного, календарного членения времени; там оно, согласно Живой Этике, измеряется событиями.

Следующее предсказание («и побеждённый будет вести победителей») также должно быть соотнесено с движением событий планетарного значения, с коренным изменением соотношения ведущих сил в мире. Россия победила в Первой Мировой и гражданской войнах, а затем (вместе с союзниками) – и во Второй Мировой войне. Следовательно, к ней неприменимо определение «побеждённый», хотя после 1945 года она и повела за собой многие страны Третьего мира, но не Англию, не США, не Францию, которых тоже следует считать победителями. Между победителями развернулась широко-масштабная т. н. «холодная» война, в которой Россия (Советский Союз) оказалась страной побеждённой. Будучи побеждённой, Россия не только никого не повела за собой по пути катастрофы (по удачному выражению А. Зиновьева), но и потеряла почти всех прежних друзей и союзников. Однако, в первом году XXI века (и это само по себе символично) наметился многообещающий перелом в острейшем и жизненно важном вопросе мировой политики – в борьбе со всемирным терроризмом и экстремизмом: Россия побеждённая тут повела за собой своих победителей в «холодной» войне. Трагические и совершенно неожиданные события 11 сентября 2001 года в США, подтвердив полную правоту России в оценке всемирной грозной опасности международного терроризма, вынудили США, ведущие страны Европы и мира круто изменить свою политику, принять российскую

⁹ В эзотерическом Учении названо трое Владык Мира: Будда, Христос, и Майтрейя-Старший, Учитель Учителей» (Письма Е. И. Рерих. – Новосибирск, 1993. – С. 154). «Эпоха Майтрейи утверждает женщину» (Живая Этика, Иерархия, 13). «Грядущая Эпоха будет находиться под лучами трёх Владык – Майтрейи, Будды и Христа» (Письма Е. И. Рерих. – Минск: «Прометей», 1992. – С. 210, 30.17.1937).

Приведу небольшой комментарий из письма Е. И. Рерих от 31.07.1937 года. «Также спросите обижавшихся на то, что грядущая эпоха названа эпохой Майтрейи, а не эпохой Христа, понимают ли они вообще значение этих имён? Если бы они больше знали, то и не обижались бы. Грядущая эпоха будет находиться под лучами трёх владык – Майтрейи, Будды и Христа. Ещё раз приходится пожалеть, что все обижавшиеся так мало знакомы с основами, данными через Е. П. Блаватскую. Впрочем, может быть, многие из них не смогли бы переварить их и ещё хуже стали бы кощунствовать. Атавизм необычайно силен в некоторых людях. Ум их никак не может выйти на новый путь, старые колеи останавливают всякое продвижение, но они не замечают этого. А вековые наглазники, предусмотрительно одетые, в виде всяких догматов и запретов, отучили от широкого горизонта. Вот почему процесс эволюции так медлителен, космическое равновесие нарушилось, и человечеству приходится платить за свою косность переживанием страшных потрясений и революций» (там же, с. 290).

¹⁰ Живая этика, Знаки Агни Йоги, 274.

¹¹ Рерих Е. И. У порога Нового Мира. – М.: МЦР, 1996. – С. 171.

¹² Рерих Е. И. Там же. – С. 171.

¹³ История русской церкви. – М., 1997. – Кн. 9, с. 67.

¹⁴ Живая Этика внесла дополнения и изменения в традиционные представления о югах. Одно из изменений касается сжатия сроков Кали-юги, обусловленное ускорением всех процессов развития современного человечества. Чёрный Век, как утверждается в Учении, закончился в 1942 году, и человечество вошло в переходный период к Светлому Веку. Этот период сложен. Противоречив и опасен.

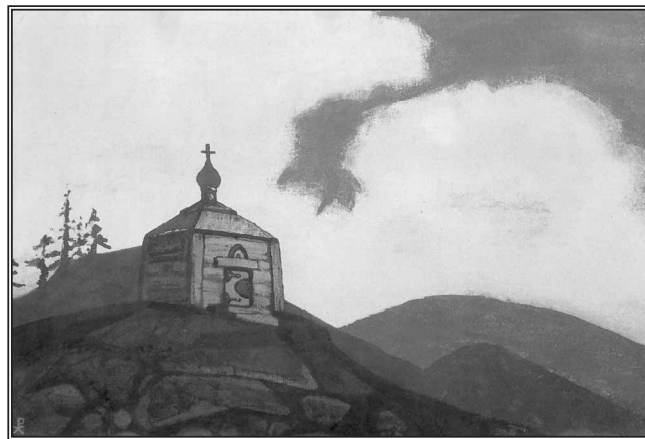
«Можно ли построить жизнь среди ненавистничества конца Кали-юги? Но всё задание будущей Сатна Юги должно выразиться уже теперь, среди вражды и уничтожения» (Живая Этика, Знаки Агни Йоги, 511). «В конце Кали-юги, действительно, все процессы ускоряются, потому не следует принимать прошлые сроки как неизменные» (там же, с. 466). «Спросят: как совместить опасность существования самой планеты с возможностью Светлой Эпохи? Людям даётся полная возможность вступить в счастливую эпоху великих открытий. Но если свободная воля удержит их от новых продвижений (прежде всего, в развитии новой духовности. – А. К.), они могут создать катастрофу любого размера...» (Надземное, 111).

точку зрения на мировой терроризм и признать Россию как своего стратегического союзника в борьбе с этим всемирным злом. Принципиально, в высшей степени важно, что ведущая роль России основана не на экономике, не на военной силе, а только на силе дальновидной мысли, устремлённой к открытому, дружественному сотрудничеству и к Общей пользе человечества. Именно на этой основе предсказывается «Живой Этикой» ведущая роль России в новой, Шестой Расе человечества. Именно на этой основе утверждается Матерью Мира избранный Ею вождь человечества на Новую Эпоху. Заметим попутно, что только в таком контексте обретает полный, достойный смысл обращение Матери Мира к Сергию Радонежскому – «избранниче Мой» (с. 372). Иное понимание этого обращения, понимание только на основе текста «Жития» (гарант изобильных материальных благ для монахов) унижает и Матерь Мира, и Сергия Радонежского.

Когда же окончательно утвердится, станет общепризнанной ведущая роль России в мире? Вряд ли кто из землян знает точный ответ на этот вопрос. Сроки событий, подобных по масштабу переходу к новой ступени духовного восхождения человечества, находятся в исключительном ведении Высших Сил. Предположительно, основываясь на Живой Этике, можно сказать лишь, что Шестая раса начнёт свой календарь после планетарного катаклизма, очищающего Землю; грозные признаки приближения этого катаклизма внушительно появились уже в 2002 году.

Как истолковать предсказание «И три корня, разделённые проклятием срastутся любовью, и вести их будет посланный не из их племени?» Если исходить из космического измерения Провозвестия и из того, что никаких поясняющих определений к «корням» не дано, то два «если» направляют мысль к Великим Началам (Корням) Вселенной, которые являются также и Началами земного человечества. Мы имеем в виду Первоначало (Абсолют, Исходная, Единая Духо-Материя) и порождённые Им Два Начала Проявленного мира: Дух, Логос – жизненный принцип («мужское Начало») и Свет, Материя, Матерь Мира, дающая Жизни формы. Эти три Корня составляют Троиединство, сращённое Вечной Любовью, исходящей от Абсолюта. Владычица и есть образ одного из Начал – женского. Но кто же мог проклясть и разделить Три Корня **земного** человечества? Люцифер, Великий Светлый (некогда) Дух, один из семи Наставников человечества, который, однако, противопоставил себя (ещё в Третьей Расе) остальным шестерым, стремясь стать единовластным Хозяином Земли. Этот дух известен с тех пор под именем Сатаны. Свою стратегию борьбы за полновластие над человечеством он построил на принципе отрицания единства «корней», получившем позднее широко известную формулировку «разделяй и властвуй» любой ценой. Этот принцип внушался землянам и на практике получил многообразные вариации. Их суть сводится к противопоставлению Духа (души) и Материи (плоти) как якобы непримиримо враждебных Начал. В стратегию Сатаны также входило (как важнейший компонент) отделение человечества от Высших Сил Света (безбожие, отрицание Высшего Водительства),

Н.К. Рерих. Свято-Сергиева часовня на перепутье. 1937 г.

Земли от Космоса и его Создателей (сознательных существ во Вселенной, кроме землян, якобы нет), что равносильно отделению творения от Творца. Составной частью тотального принципа «разделяй и властвуй» является противопоставление религий, философских и политических систем, традиций, установлений, в совокупности своей постоянно порождающих войны и другие конфликты между народами Земли.

«И три корня... срastутся любовью», но когда наступит это золотое время? Конечно, только в Шестой Расе. «Срастание любовью» народов Земли и людей, ныне разделённых страхом и ненавистью, есть глубинная, определяющая тенденция общечеловеческой эволюции. «Срастание любовью» – это процесс сложный и многообразный, находящийся ныне на стадии преодоления острого противоборства светлых и тёмных сил, как в Тонком Мире, так и в Плотном, то есть на Земле. Грандиозная битва в Тонком Мире (Армагеддон), с которой по мощи не может сравниться никакая земная битва, закончилась, как мы уже говорили, 17 октября 1949 года. «Конечно, приспешники зла многочисленны и будут продолжать злые действия, но они будут слабеть, не получая нового притока сил и поддержки от своего тёмного владыки», – так писала Е. И. Рерих в конце 1949 года¹⁵. В этом же письме она раскрыла великое значение Победы над Сатаной: «Катастрофу удалось отодвинуть и уменьшить её будущие размеры, но не избежать». Лопнул сценарий Сатаны – взорвать Землю путём разнудывания сил огненного ядра планеты¹⁶. Укрепились уверенность в том, что Битва Света и Тьмы и на Земле также закончится победой Светлых сил. Но остаются открытыми насущнейшие вопросы: какой ценой будет достигнута Победа? Когда она будет завоёвана? Ответы во многом будут зависеть от человечества, от темпов и глубины преобразования сознания людей, от их содействия или противодействия планетарной эволюции. Но будем твёрдо помнить одно: эволюция непреложно осуществится – даже вопреки желанию большинства землян¹⁷. В настоящее время идёт, насколько мы можем судить, огненный период перехода человечества к Светлой Эпо-

¹⁵ Рерих Е. И. У порога Нового Мира. – М.: МЦР, 1996. – С. 171.

¹⁶ Об этом сценарии Сатаны говорится в книгах Учения (Сердце, 218; Община, 49 и др.), но мы ради краткости приведём суждение Е. И. Рерих, основанное, понятно, на Учении. «Так, судьба мира в руках человечества. Если произойдёт воскресение духа, если сознание освободится от призраков прошлого и устремится к построению Нового Мира, на основе нового понимания сотрудничества и знания, то планета может уцелеть... Катастрофа может явиться Днём Последним. Ведь возможно, что не собрать столько противодействующих, вернее, разрывающих энергий, чтобы удержать планету от конечного гигантского взрыва. К этому взрыву князь Мира сего и направляет все свои усилия. Ибо он знает, что в очищенной атмосфере, пронизанной огненными лучами, или энергиями, пребывание его в сфере земной станет нестерпимым, невозможным. Потому он стремится взорвать, чтобы уплыть на обломках».

Помните, в Учении сказано, что именно дух человека может стать взрывателем планеты. Также сказано и о разрядителях, число которых так мало, и потому вся тягость утверждения равновесия ложится на них. Сильный дух может удержать целую местность от землетрясения» (Письма Е. И. Рерих. – Минск: «Прамеб», 1992. – Т. 2, с. 67).

¹⁷ «Считаю, что эволюция совершается малым меньшинством. Не удивляйтесь, что такое же отношение существует между проявленным и непроявленным хаосом. Тем не менее космическая эволюция непрерывно совершается. Так и среди человечества нужно видеть, что лишь меньшинство готово принять переустройство жизни, но переустройство всё же совершается. Так, можно сказать, что лишь немногие готовы следовать путём эволюции, но их ясное сознание даёт достаточную энергию. Мыслитель говорил: «Пусть останутся лишь немногие, ибо не в количестве суть» (Живая Этика, Надземное, 645).

хе, идёт испытание и отбор народов и людей, пригодных для Шестой Расы.

«...И вести их будет посланный не из их племени...» – тут надо прояснить три вопроса. Слово «Посланник» в Библии прилагается к Христу, а его Отец, Бог-Творец, именуется там Пославшим¹⁸. И хотя Иисус Христос воплотился в племени (народе) еврейском, но послан Он был ко всему «племени» человеческому. Ещё много-много раньше, в Третьей Расе человечества, когда оно было единым земным племенем, к нему были посланы с Венеры с миссией «ускорения эволюции» Семь Великих Духов, в числе которых был и Христос, и Будда, и нынешний Владыка Земли Майтрейя. Именно Он и предназначен быть Ведущим Человечества на тот период времени, который Матерь Мира назвала в Провозвестии «время Моё» – время перехода к Светлой Эпохе и время этой Эпохи.

Сила Невидимого Владыки Земли, Сила Невидимого Мирового Правительства гораздо мощнее группировок, мечтающих ныне о полной власти над погружённым в раздоры миром. Это означает, что те, кто пойдут за ними, пойдут за иллюзией. Свобода выбора есть у каждого, но ныне она равняется свободе выбора жизни или окончательной смерти.

И, наконец, последнее пророчество: «До срока проклянут татар и евреев, и они проклянут землю русскую». Таким образом, в Провозвестии речь идёт о трёх проклятиях, и назван один из сроков их исполнения, который мы ранее определили как 1919 год. Как осмыслить понятие «срок исполнения проклятия»? Если судить по факту, по частичному исполнению первого из трёх проклятий («разделение Корней»), то можно предложить следующее осмысление: в 1919 году это проклятие утратило свою силу, а через 30 лет Проклинавший (Сатана) был побеждён в битве с Владыкой Шамбалы, извергнут за пределы Солнечной Галактики и тем полностью обезврежен, лишён возможности влиять на земные дела и на эволюцию человечества. Означает ли это, что утратили силу и два остальных проклятия, относящиеся к судьбе татар и евреев, а также Земли Русской? Мы ничего определённого сказать не можем. Конечно, каждое проклятие делалось с целью гибели того, кого проклинали. Но не погибла ни Земля Русская, не погибли ни татары (в их современном понимании), ни евреи как народы. Означает ли этот факт, что оба проклятия были несправедливыми и потому не имели силы с самого начала? Или он означает, по аналогии с проклятием разделения трёх корней, что с 1919 года над Проклинавшими навис Дамоклов меч уничтожения? Вряд ли сейчас возможно дать ясные ответы на эти вопросы. По Живой Этике русский народ (Иван Сотысячный) в приближающейся Шестой Расе человечества будет сохранён и будет тогда играть ведущую роль на Земле. Следовательно, одно из проклятий явно было несправедливым, и потому, его сила была погашена. Почему из народов, населяющих Россию, Провозвестие предрекает судьбу лишь русских, евреев и татар? Историк ответ ясен. В 80-е гг. XIV в. на Руси (всей Руси, и Великой и Малой) жили, если не считать малочисленных этнических групп, только эти три крупных этноса.

Провозвестие Владычицы очертило некоторые важнейшие линии современного мирового процесса в период перехода от Пятой к Шестой Расе человечества. В той части, в какой Провозвестие ещё не осуществлено, мы можем, наблюдая современные события, следить за процессом исполнения «Воли сроков» и делать соответствующие

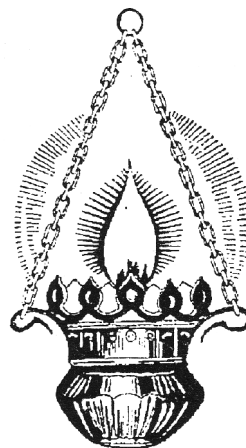
выводы. Когда же эта Воля будет исполнена, тогда ситуация в мире изменится коренным образом. Тогда и наступит долгожданная Светлая Эпоха.

Нам осталось сказать несколько слов по поводу краткого вступления к «Провозвестию Владычицы». Нетрудно заметить, что слово «Владычица» употребляется как в различных редакциях «Жития Сергия» (применительно к Явлению Богородицы), так и в Живой Этике, где так именуется Матерь Мира. Совпадение наименований, на наш взгляд, не случайно. В русском народном понимании христианской Небесной Иерархии Богоматерь Христа вознесена на космический уровень Царицы Небесной¹⁹ и таким образом поставлена рядом с Христом, который в народе почитается как Господь, как высший Судия народов. Никто больше матери не любит своих сыновей и поэтому никто не приносит большей жертвы, чем она, когда она добровольно и сознательно посылает их на смертельно опасный подвиг (защита Родины или защита человечества). И в этом отношении народное представление совпадает с величественным образом Матери Мира в Живой Этике: «конечно, теперь пора указать, что Матерь, общая Владыкам, – не символ, а великое явление женского начала, представляющего духовную Матерь Христа и Будды, ...которая учила и рукоположила Их на Подвиг»²⁰.

Как можно осмыслить определение «молчаливые», относящееся к Явлению Богородицы? В свете нашего анализа оно означает, что Владыка Земли, давший текст «Провозвестия» Е. И. Рерих, отрицает и то небольшое, что в «Житии» было сказано от имени Владычицы Преподобному Сергию, не признаёт это сказанное Её подлинным обращением к Сергию.

Во вступлении к «Провозвестию» оно названо «главным в сияющем видении Владычицы». И это, бесспорно, так. Но можно ли понять такое утверждение в том смысле, что, помимо текста «Провозвестия», Великому Владыке известны и другие компоненты явления Владычицы, о которых Он до поры до времени не намерен извещать читателей? На этот вопрос, разумеется, может ответить определённому только сам Владыка.

Конечно, посещение игумена Свято-Троицкого монастыря «Пречистой Владычицей нашей Богородицей» было пиком его земной славы и предвестием его нового восхождения по Иерархической Лестнице Высших Сил Космоса. «Близко время, когда народ вспомнит, Кто был его настоящим духовным Воспитателем и Строителем его государства и Кто его Заступник, Хранитель, Водитель»²¹.

¹⁸ Библия, Ин., 1:33, 3:17, 3:34, 4:34, 5:23, 24 и т. д.

¹⁹ Такое почитание нашло своё выражение, как мы показали, в «Житии». Можно привести также примеры из «Сказания о Мамаевом побоище».

²⁰ Живая Этика, Озарение, ч. 2, VIII, 11.

²¹ Рерих Е. И. Письма. – Новосибирск: «Вико», 1993. – С. 149

В сентябре 2004 на холме над Доном, в г. Семилуки Воронежской области, был установлен памятник писателю, поэту, философу, первому Президенту Международной Ассоциации «Мир через Культуру» Валентину Митрофановичу Сидорову. «Я верю в миссию России. Она спасётся и спасёт...» Именно эти слова Валентина Митрофановича высечены на мемориальном камне, воздвигнутом в память о его жизни и деятельности на Семилукском холме — Сидоровом бугре, в «его рабочем кабинете». Печатаем выступление Валентина Митрофановича Сидорова в городе Иена (Германия) на конференции «Россия и Европа» (февраль 1994 года).

РУССКИЙ ВЕК

Должен признаться, что название моего сообщения, равно как и его концептуальная основа, заимствованы у Николая Рериха, являющегося не только русским художником, но и великим духовным Учителем человечества. У него есть статья, представляющая собою отклик на заявление видной американской газеты: «Грядущая эпоха будет Русским веком». Подхватывая мысль, Николай Рерих пишет:

«К Русскому веку русский народ может показать много былых достижений. А все русские подвиги нынешних дней славно возвысятся на празднике Русского века. И ведь не сами выдумали такое будущее. Из-за океана увиделось предначертание судьбы Русской. Русский век!»

Хочу предупредить, что моё сообщение будет строиться не только на анализе экономических, социальных, политических причин, но прежде всего и главным образом на анализе **космических** причин происходящего. Знаю, что для некоторых людей до сих пор понятия «космический» и «мистический» равнозначны. Я предпочитаю термин «космический», хотя готов допустить в качестве своеобразной альтернативы термин «мистический», если в него не вкладывать вульгарный смысл, если под ним подразумевать необходимость мерить человеческую историю не только земными, но и космическими мерками. В наши дни такой подход к происходящему естественен и закономерен, ибо всё глубже мы начинаем осознавать, что Земля не находится в некоем вакууме, а является неотъемлемой частью пространства, насыщенного космической энергией. Исходя из этой посылки мы сумеем понять, а может быть и принять пафос пророчества французского писателя Андре Мальро: **«Наступающий век будет мистическим (духовным) или его не будет вовсе»**.

СОКРОВЕННЫЙ ПОДТЕКСТ ПОНЯТИЯ «РУССКИЕ»

Прежде всего хотелось бы обратить внимание на сорванное звучание самого слова «русские». Данное прилагательное прилагается не только собственно к русским. Напомню, что до революции русскими считались и великороссы, и малороссы (т.е. украинцы), и белорусы. Это означает, что термин выполнял объединяющие функции: высвечивалась и подчёркивалась корневая система трёх славянских народов. По существу усилия противников были направлены на то, чтоб разрушить и уничтожить духовное и кровное триединство. Гитлер прямо и недвусмысленно заявлял: *«Мы тогда победим Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские»*. Добиться этого Гитлеру не удалось. В результате — его сокрушительное поражение.

Должно однако отметить, что понятие «русские» не замыкается лишь на славянском факторе. Принадлежность к русскому народу (а точнее — к русской духовной цивилизации) определяется не биологическим составом кро-

ви. Такое в принципе исключено для русского миропонимания. «Сколько нас нерусских у России, и татарских, и иных кровей» — писал в своё время поэт Михаил Львов. И действительно: сколько нерусских по крови — немцы, датчане, голландцы, англичане, грузины, армяне, татары, евреи — считали себя и воистину были русскими по духу. И нередко случалось, что они отстаивали величие России с большей твёрдостью, чем русские по рождению.

В конечном счёте быть русским, по мнению одного из наших писателей-провидцев, это — состояние души. Главная же характеристика этого состояния — «всемирная отзывчивость». А она, подкреплённая поступками и делами, превращает земного человека в космического или всечеловека, по выражению Достоевского.

Правда, как явствует из истории, ничто, пожалуй, не имело столько неприятных последствий для России, как её всемирная отзывчивость. Вместо благодарности — хула; спасённые ею от гибели объединялись с врагами, дабы выступить против своих же спасителей. Но, собственно, по-иному и быть не могло. В искривлённом мире, каким является наш мир, действует искривлённый закон: ни одно доброе дело здесь не остаётся безнаказанным. И сетовать по этому поводу не стоит. Если творишь добро, ожидая награды за это — ты поступаешь по-земному. Но если ты творишь добро, не ожидая награды за это, а наоборот, наверняка зная, что получишь в ответ неблагодарность и поношение — ты поступаешь по-Божески. В этом смысле Россия являет собой уникальный пример, ибо, преодолевая сопротивление земного материала, она утверждала и продолжает утверждать небесный завет на нашей грешной земле. И русский остаётся русским лишь до тех пор, пока в нём живёт чувство всемирной отзывчивости.

ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ РОССИИ

Несомненно, что именно это качество русского народа, названное «всемирной отзывчивостью», и предопределило характер его миссии. Тысячелетнее существование Руси и России наглядным образом высветило сокровенный смысл её исторического бытия — быть гарантом хрупкого и относительного равновесия планеты. В решающие моменты истории эта ответственная миссия её являлась с особой силой. Так в годы монгольского нашествия она, приняв на себя удар Золотой Орды, не дала поглотить Запад Востоку. Так в эпоху блистательных завоеваний Наполеона она, остановив победоносное движение французских полчищ, не дала Западу поглотить Восток.

Эти примеры, как и другие, показывают, что судьба современной цивилизации нерасторжимыми узами связана с судьбой России и напрямую зависит от неё. Битва сил света и тьмы, добра и зла имеет вселенский масштаб. В XX веке накал этой борьбы достиг крайней степени.

Стало ясным, что тёмные (этим термином Рерих обозначал силы разрушения и хаоса, противостоящие силам порядка и справедливости) готовы на всё, даже на физическое истребление человечества, лишь бы не допустить дальнейшего существования планеты с её уже накопленным и материализованным потенциалом добра и света.

В календаре XX столетия есть роковая дата, с которой начинается трагический отсчёт нового времени. Это 1 августа 1914 года, когда разразилась первая мировая война, ознаменовавшая собой массовое помрачение человеческого разума; результатами того же самого помрачения станут впоследствии вторая мировая война и “холодная война” тоже.

Неслучайно накануне зловещих событий духовные Учителя Востока — гималайские Махатмы, никогда не воздействующие непосредственно на сознание людей и их свободную волю, решились на исключительный шаг. Они как бы вышли из небытия и направили письма, предостерегающие от надвигающегося военного столкновения: в Германию — Вильгельму II, в Англию — Георгу V, в Россию — Николаю II.

К сожалению, призывам гималайских Учителей не вняли, и 1 августа 1914 года человечество переступило черту, отделяющую от зоны Апокалипсиса. Конец света перестал быть риторической фигурой; угроза истребления, а вернее, самоистребления рода человеческого стала реальной, ибо в неразумных руках оказались все необходимые для этой акции средства массового уничтожения.

Если вдуматься, то первая мировая война была попыткой лишить людей их космической опоры. Её сверхзадачей являлось тотальное уничтожение России. Причём это должно было произойти вне зависимости от того, какая из враждебных сторон — Антанта или блок центральных держав во главе с Германией — одержит победу.

В октябре семнадцатого года распад России казался неминуемым. Деморализованная пустопорожней и безответственной болтовней тогдашних демократов Временного правительства, погружённая в пучину безвластия, Россия являла собой одновременно и жалкое, и страшное зрелище. Людские массы — не забудьте, вооружённые, ибо миллионы и миллионы людей были призваны в армию — находились на пределе отчаяния, все ополчались против всех: нация против нации, село против города, брат на брата, сын на отца. Россия стремительно ввергалась в хаос, в водоворот которого так или иначе должно было быть вовлечено всё человечество.

Кто мог остановить этот хаос, утихомирить его? Учредительное собрание? Но мы прекрасно знаем, что такой многочисленный форум не в состоянии принимать незамедлительные решения... Всё утонуло бы в парламентской риторике.

Генерал Корнилов? Но при всём уважении к личным достоинствам генерала должно сказать, что он олицетворял собою старые порядки... Так что оставался единственный выход. Да, мучительный, да, кровавый. Тот, который был предложен Лениным.

КОСМИЧЕСКАЯ ТАЙНА ЛЕНИНА

Она, несомненно, существует и её остро ощущали великие проницательные умы планеты. Недаром Джавахарлал Неру назвал Ленина “полубогом”, а Эйнштейн — “совестью человечества”. Дыхание неземной тайны Ленина чувствовали не только его доброжелатели, но и его враги. Их свидетельства представляют для нас тем большую ценность, что их-то уж в предвзятости не обвинишь. Вот, например, какую оценку давал личности Ленина его идейный оппонент Николай Бердяев, как известно, насильственно высланный из Советской России:

“Он остановил хаотический распад России деспотическим путём. В этом есть черта сходства с Петром. Ленин проповедовал жёсткую политику, но он не был жестоким человеком”.

А вот что писал о Ленине в 1929 году непримиримый борец с большевизмом Уинстон Черчилль:

“Он один мог вывести Россию из трясины, он один мог вновь найти и свернуть на мощенную дорогу. Он нашёл, он повернул, но он погиб. Русские люди остались барахтаться в болоте. Их величайшим несчастьем было его рождение, но их следующим несчастьем была его смерть”.

Но, конечно, особое значение имеет для людей, исповедующих духовные идеалы, отношение к Ленину и революции, совершённой им, гималайских Махатм — Учителей Востока. К сожалению, я не располагаю возможностью подробно остановиться на аспектах космического Учения Блаватской-Рерихов. Укажу лишь на одну из важнейших задач этого воистину новаторского Учения. Она заключается в том, чтобы найти “объединительные знаки между древнейшими традициями Вед и формулами Эйнштейна”. Это означает, что, наконец-то, должны быть устранены границы между религией и наукой, что предметом серьёзного непредубеждённого лабораторного исследования должны становиться понятия, до сих пор считавшиеся достоянием мистики: карма, реинкарнация, огненные центры человека — чакры. Концепция Блаватской-Рерихов базируется на незыблемом постулате существования Учителей с большой буквы, т.е. земных людей, обладающих космическим сознанием. Иными словами говоря, утверждается, что помимо земной, рядом с земной присутствует духовная цивилизация, на много порядков выше, чем наша. Результатом контактов Блаватской с этой цивилизацией стала её “Тайная доктрина”. Результатом контактов Рерихов с этой цивилизацией стало Учение Живой Этики или Агни Йоги.

Так вот: в третьей книге Учения “Община”, изданной в 1927 году в Улан-Баторе, содержится следующая характеристика Ленина:

“...Учитель Ленин знал ценность новых путей. Каждое слово его проповеди, каждый поступок его нёс на себе печать незабываемой новизны. Это отличие создало зовущую мощь”.

...Почтим Ленина со всем пониманием. Явим утверждение Учителя, сохранившего постоянное горение в удаче и в неудаче”.

Далее идут слова, на которые хотелось бы обратить особое внимание: *“Среди чуждых ему сотрудников нёс Ленин пламя неугасимого подвига”.*

Увы, внутреннее одиночество, как мы знаем, всегда неотъемлемый признак посланца Космоса, взявшего на себя нелёгкую обязанность находиться в окружении людей, не поднявшихся ещё до космического уровня.

В книге есть указание на то, что и Ленин, и Маркс действовали под импульсом Шамбалы — той недостижимой цитадели Белого Братства, где, согласно древним преданиям, живут единой общиной Махатмы и святые. Чётко говорится о том, что представители Шамбалы посещали Маркса в Лондоне, а спустя полстолетия — Ленина в Швейцарии.

“Явно было произнесено слово Шамбалы. Разновременно, но одинаково оба вождя спросили: какие признаки времени Шамбалы?” Ответено было: “Век истины и мировой общины”. Оба вождя одинаково сказали: “Пусть скорее наступит Шамбала!”

Факт своего духовного родства с Лениным гималайские Махатмы подтверждают документально. Уже после смерти Ленина они отправляют в дар советскому правительству ларец со священной гималайской землёй с целью возложения её, как они пишут, “на могилу брата нашего, Махатмы Ленина”.

“Махатма” в буквальном переводе означает “Великая душа”. Это возвышенное духовное понятие обычно не прилагается к политическим деятелям. Известны лишь два исключения. Первое — лидер национально-освободительного движения в Индии, вошедший в историю под именем Махатмы Ганди. Второе исключение — Ленин.

Если фигура Ганди, являющаяся олицетворением принципа ненасилия, не вызывает никаких сомнений, то Ленин, как апостол насильственных действий, порождает массу вопросов в наше время после крушения советской власти в России, принявшую характер обвала. Спрашивают: не ошибались ли Махатмы, причисляя к своему Братству Ленина? Но если ошибались, то какие же они Махатмы?

Мой ответ на этот вопрос — а его задают постоянно — один и тот же: ошибались не Махатмы, ошибаются те, кто им не верит.

Если мы действительно хотим вникнуть в суть событий, то прежде всего нам следует избегать соблазна, в который мы склонны впасть — сваливать вину за трагические издержки исторического процесса на одну, пусть даже самую злодейскую личность. В качестве эмоциональной разрядки это, возможно, и хорошо. Но ничего общего с подлинным анализом происходящего это не имеет. Есть совокупная карма народа, страны, т.е. сумма деяний, накопленная в течение веков, последствия которой всем нам придётся когда-то изживать. Никто не может быть отделён ни от хорошего, ни от дурного в нашей общечеловеческой истории. Максималистское утверждение Маяковского — «Кровь! Выцеди из твоей реки хоть каплю, в которой невинен я!» — по большому счёту, совершенно справедливо. Все виноваты, хотя, разумеется, у разных людей разная степень вины. Личность государственного масштаба не существует сама по себе, отдельно от всех, она обязательно фокусирует психическую энергию масс, позитивный или негативный заряд которой не зависит от её носителя.

Но бывает такое обострение общечеловеческой кармы, когда обычными земными средствами положение дел не выправишь. Тогда в порядке исключения допускается непосредственное космическое вмешательство. Помощь наших старших братьев по разуму врачующа. Но не всегда приговорённого к смерти можно спасти гомеопатическими средствами, иногда требуется хирургическая операция. Вот почему Октябрьскую революцию (при всей драматичности и неоднозначности последующих событий) можно считать предвестием космической эры на земле. Вот почему Учение Агни Йоги рекомендует воспринимать появление Ленина как «знак чуткости Космоса».

Подойдите с евангельских позиций к Ленину, задайтесь вопросом: двигало ли им что-то личное — жажда обогащения, славы, стремление к безграничной власти? Даже злейшие враги Ленина ответят на этот вопрос: нет. Без малейшей примеси своекорыстия, что является признаком высокого существа, Ленин служил идее, во имя которой и был призван в мир.

Да, от его физического сознания было сокрыто то, что он Махатма (по всей вероятности сам этот термин был ему неизвестен). Но то, что он делал, было под силу лишь космическому существу. Кстати, в его биографии есть моменты, усердно замалчиваемые, ибо они граничат с мистикой, которые свидетельствуют о феноменальном характере личности Ленина. Вот некоторые из этих фактов:

1. Ленин обладал способностью расслабляться всеми членами тела. При таком расслаблении хватало нескольких минут, чтобы получить отдых, равный ночному сну, и полностью восстановить силы своего организма. Ленин неоднократно пользовался своей способностью, когда затягивались заседания Совнаркома или ЦК. Почувствовав утомление, он отключался на короткий промежуток времени (предварительно извинившись за эту паузу), а потом с утроенной энергией принимался за дела.

Такого рода свойство достигается в результате упорных физических упражнений в сочетании с медитацией на высоких ступенях йоги. У Ленина оно было врождённым.

2. В августе 1918 года на Ленина было совершено по-

Валентин Митрофанович Сидоров (1932-1999)

кушение. Террористы действовали наверняка, ибо пули были начинены страшным ядом кураре. Несколько капель его достаточно, чтобы отправить на тот свет десяток человек. Врачи, установив наличие этого яда в крови, выносят единогласный вердикт: смерть и очень скорая. Но этого не происходит. Пережив момент удивления и посоветовавшись, врачи приходят к следующему соломону решению: у каждого человека есть иммунитет против определённого вида яда, у Ленина иммунитет именно против данного вида яда.

Известно, что в Индии накануне сражения ядом кураре пропитывали наконечники стрел. Известно также, что такая стрела, если случайно попадала в йога, не причиняла ему вреда.

3. После смерти Ленина вскрытие черепной коробки обнаружило сильное заизвесткование его мозга. Оно было столь сильным, что мозг обрёл твердость металла. По нему можно было стучать, как по железу. Болезнь имела затяжной характер и, по мнению врачей, в течение последних двух, а то и трёх лет Ленин не мог мыслить этим мозгом. А он — вопреки очевидности — мыслил, писал, диктовал тексты, принимал решения, действовал.

Вот три загадки Ленина, которые для духовной науки Индии не являются таковыми. Врождённые йогические способности Ленина здесь напрямую свяжут с реинкарнацией, объяснят, что они — результат его прежних воплощений. Что касается головного мозга, то здесь никогда не принимали на веру утверждение, что мысль — продукт его работы. Мысль — и это одна из аксиом древней мудрости Индии — принадлежит пространству. Эту пространственную мысль осваивают и трансмутируют чакры — огненные центры человека; подключаясь к ним, мозг и выполняет те функции, к которым он и предназначен — быть передатчиком мысли. Т.е. в мыслительном процессе он играет не главную, а вспомогательную роль.

Надо сказать, что, по рериховской информации, в Ленине воплотился дух Петра Первого. Поэтому наименование города на Неве (Петербург, Ленинград) не имеет принципиального значения. И в том, и в другом случае оно восходит к одной и той же сущности. Но, конечно, Ленин сделал больше, чем Пётр. Он совершил небыва-

Н.К. Рерих. Знамение. 1915 г.

лое: из хаоса небытия была воссоздана Россия. Покачивавшееся равновесие планеты было восстановлено.

ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА ИСТОРИИ

На нынешнем переломном этапе судьба России, может быть, целиком зависит от того, какая, наконец, восторжествует точка зрения на соответствующий период времени. Конечно, гораздо легче отрицать, объявлять целую эпоху “чёрной дырой”, нежели заставить себя вдуматься в вопрос, в чём же её глубинный, в чём же её духовный смысл?

На этот вопрос, по моему мнению, достаточно чётко и исчерпывающе отвечает человек, не только являющийся апологетом коммунизма, но, наоборот, его убеждённый и последовательный противник, один из организаторов белого движения в России, один из лидеров белой российской эмиграции — Василий Витальевич Шульгин. Он же говорил следующее: *“Россия распята за весь мир. В октябре семнадцатого она добровольно пошла на крестные муки распятия ради всего человечества”*.

Примерно ту же самую мысль выскажет впоследствии Рабиндранат Тагор, когда сравнит советскую историю с “величайшим жертвенным костром в истории человечества”.

“Жертвенный” — вот слово-ключ к разгадке советского периода. Проходя испытание кровавым адом и унижительным чистилищем казарменного социализма, мы взяли тем самым на себя карму всего человечества, составной и неотъемлемой частью которого — вопреки абсурдным утверждениям дремучего воинствующего невежества — мы являлись и являемся. Нашим собственным примером, нашим опытом (негативным и позитивным одновременно) мы показали, наглядно и осязаемо, что принудительными насильственными методами — а иллюзии насчёт этого бытовали на протяжении веков — рай на земле не построишь. Увы — самые благородные устремления превращаются в собственную противоположность, если лишены духовной основы.

Но был ли фатальным именно такой ход развития событий? В том-то и дело, что нет. Почему великие Учителя Востока безоговорочно приняли Октябрьскую революцию? Да потому, что видели в ней пролог к глобальной революции духа, призванной преобразить и спасти человечество.

Собственно, целям трансформации социальной революции в духовную должен был служить приезд Рерихов

в Москву летом 1926 года. Рерихи прибыли сюда со специальной миссией — вручить советскому правительству письмо гималайских Махатм. В этом послании приветствовались акции, освобождающие дух человеческий от унижительных оков. Вот что в нём говорилось:

“На Гималаях мы знаем совершаемое Вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы указали на значение познания. Вы преклонились перед красотой. Вы принесли детям всю мощь Космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов Общего Блага”.

Напомню, что это был двадцать шестой год. Россия была нэповской, ещё не знавшей ужасов коллективизации, индустриализации, массового политического сыска и массовых политических репрессий. Она стояла перед выбором. И помочь определиться ей в выборе должен был Рерих как посланец гималайских Махатм. По существу, советскому правительству предлагался союз с духовными силами планеты для подлинного переустройства мира, для создания и воспитания нового человека новой эпохи.

К сожалению, переговоры Рериха с комиссаром иностранных дел Чичериным, а также с комиссаром народного просвещения Луначарским положительных результатов не дали. Более того: факт этих переговоров привлек к себе бдительное внимание ЧК. Зловещим симптомом был вызов Рериха на Лубянку к Дзержинскому. Правда, встреча не состоялась. Дзержинский скоропостижно скончался. Но спустя несколько месяцев новое руководство ЧК попыталось достать Рериха теперь уже в Улан-Баторе. Однако монгольское руководство заблаговременно предупредило художника, и он сумел избежать казальсь бы неминуемого ареста.

Горьким упрёком в адрес незадачливых правителей советской России звучат строки из книги “Община”: *“Ленин охватил бы пришедшую минуту Азии. Где же его ученики?”* Учеников Ленина среди “чуждых ему сотрудников” не оказалось.

Благодарная возможность была упущена. Россия бесповоротно вступила на путь, чреватый кармическими осложнениями, внешними и внутренними конфликтами, войнами. Разрыв между духовностью и советской системой стал трагически углубляться. В недрах деформирующейся системы начали зреть тёмные, разрушительные силы, в конечном счёте и ликвидировавшие её. Троцкий в своё время проницательно угадал в партийном аппарате, допущенном к источникам материальных благ, складывающийся класс новой буржуазии. Лишь страх перед сталинскими репрессиями, по его мнению, и держал её в железной узде, заставляя умерять свои аппетиты и алчность. Но стоило ослабнуть узде — и тут же стала нагнать партийная буржуазия. При Брежневе она обрела новое качество: произошло сращивание партийной номенклатуры с торговой мафией. Не давление снизу (недовольство людей существующим положением было незначительным) расшатало советскую систему. Не происки внешних врагов сокрушили мощь советского государства. Переворот был осуществлён сверху нравственно разложившейся партийной номенклатурой, которая обнаглела до такой степени, что решила воспользоваться накопленными капиталами не подпольно, а в открытую. Не случайно после переворота во главе многочисленных коммерческих фирм и властных структур встали вчерашние партийные функционеры. С тем же рвением и тем же цинизмом они стали звать народ, но теперь уже не в светлое будущее, а в светлое прошлое.

В общем, бывшие “ленинцы” приложили максимум усилий, чтобы сбросить Ленина с корабля современности. Дескать, идеи его доказали нежизнеспособность, потерпели полный крах. Но так ли это на самом деле? Вот что говорит известный общественный деятель Греции Руссос, адресуя свои слова нынешним российским хулиганам Ленина: *“Осуждающие ленинизм не могут понять, что ленинские идеи никогда не были воплощены в жизнь, как и заветы Христа. У вас был сталинизм, была тоталитарная диктатура, застой времён Брежнева, но никогда не было ни социализма, ни того, о чём мечтал Ленин”*.

ПРЕДСКАЗАНИЕ НОСТРАДАМУСА

Итак, первую мировую войну можно квалифицировать как первую попытку в нынешнем столетии лишить людей их космической опоры, т. е. России. Та же цель преследовалась и во Второй мировой войне. Попытки эти успехом не увенчались. Ныне мы стали свидетелями третьей и — надо полагать, решающей — попытки наконец-то уничтожить духовный континент, именуемый Россией.

Фантастически парадоксальной особенностью этой попытки является то, что осуществляется она нашими собственными руками. После поражения в Сталинграде бывший советник немецкого посла в России Ханс фон Хорват сделал вывод: “Русских могут победить только русские”. Как будто подталкиваемые кем-то, ныне мы действуем именно по этому сценарию.

Однако согласитесь, что в здравом рассудке никто не пойдёт на самоубийственную акцию. Такое возможно лишь в состоянии психического внушения или одержимости, при которой начисто исчезает инстинкт самосохранения. К сожалению, ныне явственно обозначились все признаки патологической болезни или, точнее, эпидемии, ибо она обретает массовый характер. Невооруженным глазом видно, что происходят кардинальные изменения в психике, разрушающие сами основы русского менталитета. Люди начинают воспринимать как должное мир с перевёрнутыми ценностями, где плюсы и минусы меняются местами, где светлое объявляется тёмным, а тёмное — светлым. Люди начинают верить, что герои, отдавшие жизнь за Родину, достойны глумления, а предатели Родины — шпионы и перебежчики — и есть истинные герои, что стяжательство прекрасно, а бескорыстие уродливо, что порнография должна стать предметом восхищения, а чистота и любовь — предметом осмеяния. Словом, люди, до конца не осознавая происходящее с ними, начинают жить по дьявольским заповедям. Как тут не вспомнить христианские источники, которые утверждают, что одержимостью является неопровержимым свидетельством непосредственного присутствия среди нас и воздействия на нас сатаны и его воинства. Для победы над ним, по утверждению тех же источников, одних человеческих сил мало, нужны силы сверхчеловеческие.

Общеизвестно, что Нострадамус предсказал падение советского режима после 73 лет его господства. Оно сбылось. Но есть и другое предсказание Нострадамуса — о нашествии демонов в конце второго тысячелетия, и, по всей видимости, оно сбывается тоже. Но если это так, то мы должны уяснить для себя, что борьба с демонами, или с тем, что они олицетворяют — суровая реальность наших дней. Также мы должны уяснить для себя, что демоны ныне перешли в наступление по всему фронту; они захватили стратегически важные позиции в политике и экономике; практически в их распоряжении находятся рычаги массированного воздействия на сознание людей, т. е. средства массовой информации.

Есть убийство страшнее физического — убийство духовное. Психические атаки на русский дух идут по двум главным направлениям.

Во-первых, русскому народу пытаются привить гло-

бальный комплекс неполноценности. Всеми мыслимыми и немыслимыми способами его пригибают к земле, дабы не поднял он голову к небу, дабы не вспомнил о небесной миссии своей, а если бы и вспомнил, то счёл бы себя недостойным её. И в самом деле: разве совместима с образом народа-богоносца нынешняя ситуация, превратившая его в жалкого попрошайку? И это при наличии несметных природных богатств и гималайской высоты его интеллектуальной и духовной культуры.

Во-вторых, бесконечной чередой провокаций и унижений народ пытаются подтолкнуть к ответным насильственным действиям, из порочного круга которых потом будет почти невозможно вырваться. Поводов же для национального протеста уже более, чем достаточно. Чего стоят, например, пресловутые законы, разрешающие свободную куплю-продажу земли, а также государственных предприятий. В нынешней конкретной обстановке свобода, декларируемая этими законами, сулит стать началом неслыханного порабощения. Почему? Да потому, что наконец-то будут широко открыты ворота для невооруженной, но не менее опасной, чем вооруженная, интервенции — интервенции зарубежного капитала. Русская земля (вкуче с предприятиями на этой земле) будет не завоевана, а скуплена. Причём — учитывая катастрофически падающий курс рубля — будет скуплена по дешёвке.

Такой эксперимент уже проводился. В двадцатые годы в веймарской Германии. В условиях обвальной гиперинфляции (миллионы марок стоил один доллар) буквально за гроши иностранный капитал (в основном американский) скупал фабрики, жилые здания, магазины. Тем самым была создана почва для фашизма в его национал-социалистической форме, который использовал в своих целях справедливое недовольство народа грабёжом страны международными финансовыми гангстерами и проходимицами.

Чувствуется, что тот же вариант предусматривается и для нас. Причём противник действует в данном случае беспроборно. Или мы смиримся с распродажей земли и добровольно примем своё порабощение. Или восстанем и тогда, как надеются тёмные вершители судеб человеческих, ввергнем в кровавый хаос страну, а вместе с ней и весь мир.

Угроза почти неотвратимой апокалиптической катастрофы нависла над нами. Есть ли выход из нынешнего, на первый взгляд, безнадёжного положения? Но об этом следует сказать особо.

РУССКАЯ ИДЕЯ

Небезызвестный Генри Киссинджер вынес смертный приговор России. Он объявил: она погибла. Но вот что любопытно: причину её гибели он видит не в её экономическом развале, не в её политическом хаосе, а в том, что теперь у неё нет, как прежде, великой объединяющей идеи. Дореволюционную православную Россию возвышала идея III Рима, революционную советскую Россию возвышала идея III Интернационала или коммунизма. Теперь ни того, ни другого.

Но Генри Киссинджер и другие недоброжелатели и противники России судят о ней по внешним проявлениям, ибо для них закрыты её внутренние тектонические процессы. Естественно, что он и не подозревает, что идея III Рима, так же как и идея коммунизма, являются лишь смутными отблесками того глубинного, того неназываемого, что составляет сокровенную тайну России. Эту тайну старались не огрублять словами, о ней было принято говорить намёками и полунамёками, или вообще умалчивать. Суть её в том, что Россия — страна Параклета.

Параклет в переводе с греческого значит Утешитель. Приход Духа Утешителя заповедан Иисусом Христом в критический момент существования человечества. Сог-

ласно эзотерической православной традиции, именно России и суждено стать страной, где свершится таинство воплощения Третьей ипостаси Бога Единого — Духа Святого. Отсюда — устойчивое словосочетание, прошедшее сквозь века — “Русь Святая”.

Собственно, ощущение причастности к этой космически ответственной миссии и давало нам возможность выжить в труднейшие периоды величайших потрясений. Что спасало нас в годы, грозящие Апокалипсисом — вспомним золотоордынское владычество, Смутное время? Нас спасали молитвенный экстаз и духовный порыв объединившегося перед лицом смертельной опасности народа. В трагические минуты своего бытия Русь Святая как бы напрямую обращалась за помощью и поддержкой к Духу Утешителю, Духу Святому. Не случайно Преподобного Сергия, духовного вождя и водителя русского народа, называют Параклетом России.

Россия грядущего — страна Параклета. Но если об этом осведомлены Светлые силы, то несомненно об этом знают и тёмные. И несомненно, что они приложат все усилия, чтоб остановить и торпедировать такое развитие событий. Вот почему ныне, в решающий момент восхождения Духа Человеческого, делается всё, чтоб Россия отказалась от своей миссии.

Ныне карма человечества обострилась до крайности. И это не случайность, а закономерность. Дело в том, что пробуждение, а тем более тотальное утверждение духовного начала всегда электризует карму человека, стократно усиливает как позитивные, так и негативные свойства его души и характера. Однако такое положение дел в принципе должно не огорчать, а радовать: ведь это верный знак того, что наступает или уже наступила обещанная Эра Святого Духа.

Учение Параклета идёт из России. Здесь оно выдержало испытание огнём и мечом. Именно здесь, причём в условиях жесточайшего сталинского террора, в духовном подполье, оно стало формироваться в стройную концепцию. Учение Параклета связано с христианской традицией, но перерастает рамки канонической религии. Его можно назвать Космической Церковью Христа, объемлющей и интегрирующей всё духовное на земле в полном соответствии со стихом из Евангелия от Иоанна: *“Когда же придёт Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину”*.

Итак, Россия, если ей суждено оставаться Россией, должна стать знаменосцем революции духа, прологом которой был Октябрь 1917 года. К сожалению, в силу ряда обстоятельств пролог слишком затянулся и был скомкан и прерван. Однако это не означает, что он не удался в принципе. Ведь помимо зримых шли незримые процессы, которые, судя по всему, приобрели необратимый характер. Поэтому то, что происходит ныне в нашей стране, следует, очевидно, воспринимать как временный эпизод, как испытание духа перед его взлётом. Это зигзаг истории, который может притормозить, но не сможет остановить поступательного движения. В конечном счёте, у нас и нет иного выхода, как только идти вперёд, но теперь уже с неперенным и основательно осознанным учётом как позитивных, так и негативных последствий предшествовавшего опыта. Мы должны уподобить себя строителям тоннеля, которые натолкнулись на глухую тупиковую стену. Если нельзя сломать или взорвать, то, значит, надо искать обходные пути, не теряя при этом цели заданного направления. Но ни в коем случае мы не должны оглядываться назад, а тем более — возвращаться в прошлое, которое уже мертво и, согласно Священному Писанию, обрекает человека, внутренне приковавшего себя к нему, на неминуемую духовную смерть.

Если мы хотим избежать этой участи, то мы не должны отказываться от идеи социальной справедливости, провозглашённых в советский период нашей истории. Не надо забывать, что идеи эти принадлежат не вождям Октябрьской революции, а духовным вождям человечества,

и прежде всего — Будде, и прежде всего — Христу. Абсурдно перечёркивать великие идеи лишь из-за того, что они кем-то искажены и деформированы. Нужно лишь раз и навсегда уяснить себе, что духовные идеи, каковыми являются и идеи социальной справедливости, достигаются не политическими средствами, не на путях насилия над свободной волей человека. Они достигаются в процессе духовной революции на путях добровольного (а не принудительного) внутреннего преображения человека.

На одном из митингов в Москве моё внимание привлёк необычный плакат, высоко поднятый над толпой: “Да здравствует коммунизм — неистребимое учение Сына Божьего Иисуса Христа!”. Кому-то лозунг может показаться наивным, но, на мой взгляд, он точно высвечивает суть дела, состоящую в том, что коммунизм — это прежде всего понятие духовное и как таковое оно обозначает не социально-экономическую формацию, а новое — высочайшее — состояние духа. Это состояние обязательно выявляет в человеке его космические свойства, когда вопрос о собственности теряет свой смысл, ибо чувство собственности отмирает наподобие первобытного рудимента, когда ближнего своего любят не как себя, а больше, чем себя. Трансформация земного сознания в космическое не только неизбежна, но как бы это не звучало парадоксально в наше время оживившихся частнособственнических инстинктов и всякого рода приватизаторских тенденций, она крайне необходима именно сейчас. Дело в том, что это единственный шанс для человека выжить и развиваться в эпоху новых космических вибраций, которую в христианстве называют эпохой Духа Святого, а Рерих нередко называл Русским веком.

Следует признать, что Россия находится перед лицом самого жестокого и самого ответственного испытания в своей истории. И ныне ей необходим не политический вождь, а духовный вождь или народный лидер, действующий под импульсом духовного вождя. Классический пример — князь Дмитрий Донской, ведомый Сергием Радонежским. Не новый Ленин нам нужен, а русский Махатма Ганди.

На новом этапе Россия должна решить новую задачу, а именно — утвердить принцип ненасилия во всех сферах своего бытия. Разумеется, задача эта должна решаться с учётом конкретной ситуации и психологического склада народа. Применительно к российским условиям принцип поведения наилучшим образом сформулирован Преподобным Сергием: “Пока не исчерпал всех средств к миру — не войю”. Тем самым утверждается, что в любом, даже жесточайшем противостоянии война не является неизбежностью. Она — не правило. Она — исключение из правила.

Следуя завету Святого Сергия, мы в подавляющем большинстве случаев избежим прямых столкновений. Ведь арсенал мирных ненасильственных средств практически неисчерпаем.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Экономические, политические, экологические катаклизмы сотрясают нашу планету. Однако все они лишь проявление и следствие одного и того же процесса, а именно — духовного кризиса, охватившего всё человечество. Но если кризис, с которым мы имеем дело, духовный, то значит искать спасение надо на путях духовных. Не в секторе экономики, не в области политики лежит решение наших проблем, а в сфере духа. И начать, быть может, следует с самого простого — воззвать к элементарному человеческому благоразумию. С вашего позволения обозначу три глобальных опасности, устранить которые можно лишь в результате наших совместных духовных усилий.

1. Экологическая

Ныне становится понятным, что никакими паллиати-

вами, вроде строительства очистных сооружений, экологическую катастрофу не предотвратишь. Единственный выход — добровольное и разумное самоограничение. Это не призыв к крайностям — к аскетизму или умерщвлению плоти — а призыв к золотой середине в повседневном бытии и потреблении нашем.

Как ни странно, но мы бы многое выиграли, если бы прислушались к Марксу и его знаменитому постулату “От каждого — по способностям, каждому — по потребностям”. Маркс ошибался, считая его далёким идеалом. Задолго до Маркса в христианских монастырях и буддийских общинах осуществлялся коммунистический лозунг: “От каждого — по способностям” (отдавали Богу, что могли), “каждому — по потребностям” (потребности были разумны и потому невелики). Если бы сумели утвердить этот принцип повсеместно, то мир был бы спасён, во всяком случае от экологической гибели.

Так, кстати, полагают и наиболее дальновидные политики. Например, Збигнев Бжезинский. Вот его мнение на этот счёт:

“Западный человек сверхзабочен своим материальным и чувственным удовлетворением и становится всё больше неспособным к моральному самоограничению. Но если мы на деле окажемся неспособными к самоограничению на основе чётких нравственных критериев, под вопрос будет поставлено само наше выживание”.

2. Опасность, исходящая от средств массовой информации

В подавляющем своём большинстве нынешние средства массовой информации стали проводниками темноты, растления, невежества, что соответственно и должно определять наше отношение к ним. Сошлюсь опять на авторитет видного политического деятеля, бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. Свою новую программу, содержащую пять принципов, он начинает со следующего пункта: “защитить свободу личности от организованной власти — государства, политиков, бизнеса, средств массовой информации”.

Вариант противодействия здесь тот же, что и в первом случае — самоограничение. Человек должен сознательно сузить своё информационное поле, питаемое телевидением, радио, прессой. Он должен найти в себе силы самостоятельно, по доброй воле отключиться от негативных токов средств массовой информации. Сегодня это, быть может, единственная возможность для человека избежать нравственного отупения и нравственной деградации.

3. Психическая одержимость, приобретающая массовый характер в наши дни

Новые космические условия, невиданный рост науки и технических новшеств, снятие “табу” с сокровенных духовных источников открыли новые перспективы для ищущего духа человеческого. То, что раньше было заповедным — сферы Тонкого и Огненного мира — ныне стало доступным. Но сознание человека и его нравственный потенциал оказались не готовы к этому. Отсюда — духовные искривления, психические расстройства, маниакальность, сверхчеловеческая гордыня. Отсюда — перепроизводство всякого рода лжеучителей, лжемедиаторов, лжехристов. Окультизм неуправляемая стихия, если ей не поставить предел, грозит людям неисчислимыми бедствиями.

Но кто должен поставить этот предел? Конечно, духовные лидеры, духовные подвижники, те, кого называют Махатмами, люди, работающие в их вибрационном поле. Причём надо спешить, ибо тёмные силы не дремлют. С помощью тех же средств массовой информации идёт интенсивный процесс зомбирования людей и превращения их в биологических роботов.

В наши дни с обострённой чёткостью выявилось основное противоречие современной цивилизации. С од-

Н.К. Рерих.

И Мы открываем Врата (вариант). 1922 г.

ной стороны прогресс человеческой мысли, бурное развитие науки и техники, достижения которых активно внедряются в жизнь, вывели человечество на космический уровень, при котором становятся анахронизмом все земные границы, разделяющие нас. Но, с другой стороны, идёт и растёт в геометрической прогрессии процесс размежевания людей по национальным, политическим, религиозным признакам; происходит атомизация общества, возвращающая нас к традициям пещерного века. Нет нужды доказывать, что в космически новых условиях такой процесс самоубийственен. Нет нужды лишней раз доказывать, что усилия политиков, экономистов, общественных деятелей не сняли основного противоречия наших дней. Ныне у людей Земли осталась единственная надежда — на непосредственную помощь духовных сил планеты и Космоса. Повторюсь: последний шанс на спасение у современного человечества — кардинальное изменение его мышления, трансформация земного сознания в космическое, т.е. революция духа.

ДУХОВНАЯ СЕСТРА РОССИИ

Елена Ивановна Рерих утверждала: “Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира. Гибель России есть гибель всего мира”.

Но есть ли понимание этой истины в других странах, есть ли союзники у нас за рубежом? Они есть, но искать их надо среди людей духовного склада и просто людей здравомыслящих. Если же проблему поднять на уровень межгосударственных отношений, то здесь картина выглядит удручающе однообразной. Недоверие к России, неприятие России — вот доминирующий фактор политики подавляющего большинства государств. Единственный подлинный наш союзник — Индия.

Иногда спрашивают: почему не Америка? Почему не Германия? Постараюсь ответить.

Соединенные Штаты Америки чуть ли не с первых дней своего существования претендуют на роль мирового лидера демократии. Страна свободного предпринимательства, кипучей деловой энергии, технического прогресса, — она не могла не привлекать внимания людей, в том числе и людей духовно ищущих. Многие из них связывали с ней свои надежды на грядущее обновление планеты. Не случайно именно здесь, в Америке, основала Теософское общество Блаватская. Не случайно именно здесь получил доступ к широкой аудитории апостол неоведантизма Вивекананда. Не случайно именно здесь обосновалась штаб-квартира всемирного духовно-общественного движения XX века — музей-небоскрёб Рериха.

Но следует отметить одну закономерность: отношение к Америке с течением времени разительно менялось. Так Вивекананда, сперва уверовавший в ведущую роль Америки, приходит к другому выводу: он считает, что про-

цесс переустройства мира начнётся с России. А Елена Ивановна Рерих испытывает настолько сильное разочарование, особенно после того, как гангстеры от бизнеса вместе с коррумпированными высокопоставленными представителями федерального правительства ликвидируют штаб-квартиру международного рериховского движения в Нью-Йорке, что назовёт Америку космическим мусором.

Увы, жизнь показывает, что основания для столь резкого и категорического заявления имеются. Судите сами. Заявляя на словах о своей приверженности нравственным принципам, на деле Соединённые Штаты Америки занимают глубоко безнравственную позицию в вопросах экологии. Ведь что такое Соединённые Штаты Америки? Это энергетический вампир, поскольку на их долю несоизмеримо территории и численности населения приходится больше половины энергии, вырабатываемой на земном шаре. Это означает, что никто на белом свете так не замусоривает отходами производства мировое пространство, как сверхиндустриальный монстр, именуемый Америкой. Глубоко отрицательный смысл уже давно вкладывается в слово “американизация”, потому что под этим словом подразумевается разложение духа человеческого при помощи индустрии массовой культуры. Поэтому нужно сказать прямо и откровенно: если брать духовную сторону дела, то на нынешний день Россия и Америка — антиподы.

Что касается Германии, то здесь казалось бы сама история предопределила пути сближения двух народов. Вспомним, какой колоссальный вклад в культуру, в становление российской государственности сделали немцы, ставшие русскими по духу. Вспомним, каким притягательным магнитом была для русского духа страна Канта и Гегеля, Гёте и Гофмана, Бетховена и Вагнера. Соответственно таким же магнитом для немецкого духа была страна Толстого и Достоевского. Вспомним, что европейское, а затем и мировое равновесие держалось благодаря согласию и добрососедским отношениям между Россией и Германией. Вспомним, наконец, чем оборачивалось нарушение согласия и прямое военное столкновение двух гигантов. Дважды случалось это в течение XX века и дважды лишь чудом мир спасся от гибели.

Инстинкт простых людей восставал против бессмысленности такой акции. В этой связи хочу привести отрывок из дневника лейтенанта вермахта Бранда, погибшего в 1943 году в сражении на Курской дуге. Самое удивительное в данном документе — парадоксальное, прямо-таки мистическое чувство любви к тем, кого призывали считать врагами.

“Из этой борьбы, — пишет в промежутке между боями Бранд, — против русской земли и русской природы едва ли немцы выйдут победителями. Сколько детей, сколько женщин, и все рожают, и все приносят плоды, несмотря на войну и грабежи, несмотря на разрушения и смерть! Здесь мы боремся не против людей, а против природы. При этом я снова вынужден признаваться сам себе, что эта страна с каждым днём становится мне всё милее. И коммунистическая идея не утратила ещё окончательно своей притягательной силы, это я замечаю время от времени у отдельных солдат и ежедневно у русских. Это — месья пространства, которой я ожидал с самого начала войны”.

В нынешней ситуации, как бы уравнившей нас (после поражения в “холодной войне” мы, как и Германия, стали страной побеждённой) снова обрела актуальный характер мысль о немецко-русском альянсе. О нём ведутся разговоры, подчас даже на серьёзном уровне. Но, к сожалению, реальных предпосылок для него нет, поскольку Германия находится в зоне американского влияния и пока не располагает возможностью самостоятельно распоряжаться своей политической судьбой.

Иное дело — Индия. Прежде всего она — наш естест-

венный геополитический союзник. В практике международных отношений Индия и Россия являют неповторимое чудо: на протяжении веков никаких конфликтов, никаких противоречий, никаких столкновений интересов, а лишь инстинктивно-глубинная тяга друг к другу. Причины взаимного тяготения Николай Константинович Рерих объяснял тем, что Индия — духовная сестра России. Он писал: *“Именно русские народы и народы Индии далеки от шовинизма. В этом их сила”.*

Корни славянской, а значит, и русской культуры, согласно исследованиям авторитетнейших учёных мира, — в предгорьях Гималаев. Недаром русский язык гораздо ближе к древнему языку Индии санскриту, нежели современные индийские языки: хинди, урду, бенгали. Поэтому движение России в сторону Индии — это движение к собственным истокам. Не следует также забывать, что на сегодняшний день Индия является, быть может, самой древней из всех земных цивилизаций, в то время как русская цивилизация по историческим меркам находится в отроческо-юношеском возрасте: ей всего лишь тысяча с небольшим лет. Гармоничное сочетание древней мудрости с творческой энергией исторически молодого народа может дать поразительные, если не фантастические результаты. Так, во всяком случае, полагали величайшие умы Индии и России. Свами Вивекананда в начале XX столетия пророчил: *“Россия станет лидером и поведёт за собой весь мир, но путь ей укажет Индия”.* Вивекананде вторит Рерих. По его мнению, союз России и Индии, полномасштабный и всесторонний, должен положить начало новой эре, эре духовного преображения человечества.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ В КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

“Великий год Земли”, он же “Великий Космический цикл” охватывает примерно 26 000 лет. В соответствии со знаками Зодиака он разбивается на 12 астроэпох. Число лет, составляющих эпоху, колеблется где-то в районе 2000 лет.

Мы с вами живём в эпоху Рыб. Предшествовавшая (2000 лет до новой эры) находилась под знаком Овна. Начало эпохи Рыб таинственным и непосредственным образом связана с рождением и физической жизнью Иисуса Христа. Поэтому в катакомбах, где укрывались от преследований христиане первых веков, можно видеть изображения рыб как символов новой наступившей эры.

Мы с вами накануне смены космических эпох. Наступление эры Водолея датируется первыми годами XXI столетия. Правда, считается, что мы находимся в зоне интенсивного влияния этого знака Зодиака уже давно, начиная с 1961 года, когда впервые человек Земли — а им был Гагарин — вырвался в космос.

Для новой космической эры будут характерны глубокое проникновение в тайны Вселенной, а также исключительно смелые реформы и преобразования, не только социальные, но и духовно-нравственные, в результате чего исчезнут многие религии. Свободомыслие и коллективное сознание — вот два кита, на которых будет жидиться бытие нового человечества. Борьба за благополучие станет приоритетной в жизни людей.

Начало эры Водолея связано с Таинством воплощения Духа Святого в России. Поэтому Россия находится под особым покровительством Водолея. Поэтому в новую эпоху она провозглашается страной ведущей.

Однако не следует думать, что астрологические (как и другие) прогнозы сбываются автоматически. Есть незыблемый закон духовно-космической жизни: может — не значит будет. Грядущее — мы сами, ибо грядущее целиком зависит от нашей свободной воли, нашего свободного выбора. Вот почему, слегка перефразируя Андре Мальро, можно сказать: *“Наступающий век будет русским или его не будет вовсе”.*

Современная наука и метафизика

Философско-духовное учение, основы которого были заложены в теософии Е.П. Блаватской и развиты Е.И. Рерих и Н.К. Рерихом в учении «Живой этики»¹, можно отнести к числу *осевых* текстов, появляющихся с замечательной закономерностью на протяжении всей истории человечества. Принципиальная особенность подобных текстов состоит не только в том, что они основаны на качественно ином — мистическом, трансцендентном, трансперсональном² — способе познания, но и в том, что они даются личностями, стоящими с позиций «Живой этики», на принципиально иной эволюционной ступени. Соответственно, в них присутствуют *базовые идеи-ориентиры*, долженствующие выступать в роли глобальных жизненных и познавательных стратегий. Утрата понимания значимости подобных текстов, отказ от идей, в них заложенных; торжество «усреднённого субъекта» познания с его ограниченными возможностями — всё это привело к тому, что и господствующие сегодня философские направления, и даже наука, вынуждены в решении наиболее фундаментальных проблем блуждать вслепую, всё более заходя в тупик после очень короткого, по историческим меркам, периода интенсивного развития³.

Разумеется, здесь сразу же возникает целый ряд взаимосвязанных вопросов. Что имеется в виду под более высокой степенью личностного эволюционного развития и как при этом трактуется сам эволюционный процесс? Какова природа трансцендентного познания, и на каком основании мы должны принять идею о том, что это не «изменённое состояние сознания», а проявление фундаментальной познавательной способности? Каковы критерии истинности тех знаний, которые достигаются с помощью этого вида познания? Как он связан с рациональным познанием? Как трансформируется на этой основе применение научных принципов и методов и как в этом свете видится дальнейшее развитие науки и философии? Эти и близкие к ним вопросы должны стать предметом профессионального и непредвзятого философского и научного анализа, в данной же статье мы коснёмся в самом общем смысле лишь вопроса о связи научного (рационального) и трансцендентного способов познания и, соответственно, пересечения ряда научных результатов с положениями «Живой этики». Подобная работа уже проводится, но при этом, на наш взгляд, многие показательные факты остались в стороне, что же касается самой проблемы соотношения разных форм познания, то она освещается явно недостаточно.

Критерии научности и трансцендентное познание

Противопоставленность науки религиозно-мистической традиции, а также близким ей философским школам и направлениям, — которые в совокупности мы объединяем в традицию *метафизики всеединства*⁴, — в сциентистски ориентированном сознании опирается на определённый набор стереотипов (показательна в этом плане известная статья Дж. Холтона «Что такое антинаука»). Можно выделить две основных причины закрепления этих стереотипов. Первая — весьма идеализированное и уже не соответствующее действительности представление о самой науке и столь же не соответствующее действительности представление о метафизической традиции. Это выражается прежде всего в неразличении её высочайших образцов и множества весьма вторичных или прямо ложных учений и практик. Не случайно «борцы против лженауки» без разбора относят к ней мировые религии, восточные философско-идеалистические и религиозно-идеалистические системы, магию, тоталитарные секты, и явное псевдонаучное шарлатанство.

Вторая причина заключается в господстве *принципа усреднённости (типичности) индивидуального субъекта познания и «прозрачности» для него любых форм познавательного опыта*. Но стоит лишь принять хотя бы в качестве гипотезы тезис о существовании иных форм познания, дающих доступ к другому срезу реальности и недоступных современному «усреднённому субъекту» (то есть требующих целенаправленного развития), — как метафизическая традиция, в лице её разных школ и направлений, предстаёт в совершенно ином свете. Становится ясно, что базовые принципы этих направлений играют в них ту же роль теоретико-методологического каркаса, что и соответствующие базовые принципы в современной науке. И поэтому любая серьёзная традиция демонстрирует и высочайший уровень теоретико-философского мышления, и рационализм; а если говорить о русской религиозной философии — то и органическую связь с наукой. Что же касается обоснованности выбора самих этих базовых принципов, то они точно так же являются суммарным результатом непосредственного *опыта* (только особого), глубокого промышления и обобщения, как и научные принципы, и точно так же подлежат постоянному изменению, развитию — по мере углубления познания.

И если вспомнить таких выдающихся русских мыслителей, как, например, В.С. Соловьёв или, тем более, П.А. Флоренский или Н.О. Лосский — становится ясно, что

¹ Поэтому далее мы будем пользоваться названием «Живая этика» для всего этого направления.

² Мы принимаем термин «трансцендентное познание».

³ Более подробно эта тема рассмотрена в других работах авторов, в частности: Иванов А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Духовно-экологическая цивилизация: устои и перспективы — Барнаул, 2010; Иванов А.В. Мир сознания. — Барнаул, 1999; Фотиева И.В. Час предрассветный: философские и научные аспекты «Живой этики» — Барнаул, 2003 (электронные версии можно найти на сайте: fondaltai21.ru, рубрика «Публикации»).

⁴ Этим термином мы обозначаем единую непрерывную линию философствования, которая характеризуется рядом существенно общих черт. И русская философия, и «Живая этика» — органическое продолжение и развитие этой линии, которую можно именовать по-разному: платоническая линия, монадуалистическая философия, космическая философия (космизм), метафизика всеединства, «софийная» философия, как её называет Г.Г. Майоров, близкий нам по пониманию истинных целей философствования. Одним из предельно общих оснований этой линии является утверждение о наличии *сверхрациональных* (или интуитивных, трансцендентных) познавательных способностей.

ни о каком противостоянии науки и метафизики говорить не приходится. То, что мы называем трансцендентным опытом и что было в высшей степени свойственно и Соловьёву, и Флоренскому, лишь расширяет границы познания, даёт реальный выход из сегодняшних познавательных тупиков.

При этом — специально подчеркнём — трансцендентное познание, с позиций «Живой этики», ни в коей мере не является «окончательным» и никак не отменяет рационального познания, но дополняет и расширяет его. Общеизвестен тезис-афоризм «Живой этики» о том, что новый мир придёт на кончике пера учёного. Но если так, то должен быть и «эмпирический мост» между наукой и метафизической традицией. Его пытается строить так называемая «паранаука», где проводятся эмпирические исследования так называемых паранормальных явлений, издавна признаваемых и фиксируемых в религиозно-мистических традициях под разными именами и с разным статусом: в качестве божественных чудес, либо достижений магии, либо латентных возможностей человека, целенаправленно развиваемых в различных практиках — йогических, дзен-буддистских и других. Таким образом, паранаука, — в её позитивном и законном, так сказать, аспекте (исключая множество непрофессиональных и некорректных экспериментов, на которые, как правило, и ссылаются критики), — это попытка экспериментально подтвердить существование данных явлений. И эта попытка в достаточной мере увенчивается успехом. Тем не менее, она по-прежнему находится за пределами «официальной» науки, и её даже вполне обоснованные выводы и результаты чаще всего попросту игнорируются.

Главной причиной этого является убеждение в том, что они не удовлетворяют критериям научности, а последние, как принято считать, проводят чёткую демаркационную линию между наукой и любыми вариантами не-науки. Но так ли это на самом деле?

Прежде всего, надо напомнить, что большинство научных принципов в самой «официальной науке» так или иначе нарушаются. Многие авторы подчёркивают, что на микро- и макроуровнях *критерий практической проверки* становится весьма «ослабленным» — теоретическая нагруженность эксперимента столь высока, что одни и те же результаты могут подтверждать совершенно разные теории, а многие гипотезы в принципе непроверяемы. *Критерий повторяемости данных опыта и воспроизводимости экспериментов* соблюдается в современной науке отнюдь не жёстко, поэтому неправомерно требовать его соблюдения для феноменов, которые утверждаются и фиксируются в религиозной практике. И, наконец, следуя именно букве и духу самой науки, необходимо непредвзято фиксировать и исследовать явления, выходящие за рамки устоявшихся представлений; если же априорно отрицать их, то это как раз противоречит главным принципам самой науки: *объективности и беспристрастности*.

Из основных научных принципов наибольшего внимания заслуживает и чаще всего приводится в качестве аргумента «против паранауки» *принцип повторяемости явлений и воспроизводимости результатов опыта*. Поэтому остановимся на нём несколько подробнее.

Прежде всего, примеров его далеко не строгого соблюдения в традиционной науке более чем достаточно, особенно в отношении единичных явлений, таких, как рождение Вселенной или начало эволюции. Но дело не только в этом. Попросту говоря, отсутствие воспроизводимости заставляет нас исключить явление из сферы «материального» — и автоматически из области, подлежащей научному исследованию. Но если мы примем тезис о *субстанциальности идеального*, — что является уже напрашивающимся выводом из самого развития современной науки и о чём дальше ещё будет идти речь, — то относительно идеальной реальности можем сделать

два возможных предположения. А именно, либо признать, что мы вообще ничего не знаем о её законах, либо предположить, что она *обладает своими характеристиками, но в целом подчиняется неким единым мировым законам*, то есть её явления должны быть точно так же закономерны, повторяемы, воспроизводимы. Первое предположение, очевидно, закрывает возможность «наведения мостов» между наукой и метафизикой, — но при этом, подчеркнём, никоим образом не «опровергает» последнюю. Второе же ставит перед нами вопрос: почему же явления идеальной реальности не повторяемы и не воспроизводимы?

На самом деле ответ уже дан: идеальная реальность практически *недоступна восприятию* «усреднённых субъектов познания» (исключая, конечно, привычные феномены их собственного сознания). Иными словами, для её восприятия требуется *развитие иных познавательных механизмов*, — а на возможность этого прямо указывают, повторяем, все древнейшие философские и религиозные традиции.

И в то же время те или иные идеальные феномены, в силу различных, не известных сегодня факторов, время от времени проявляются и на нашем физическом уровне реальности и, соответственно, становятся доступны обычному наблюдению, но при этом *воспринимаются* нами как единичные факты.

Таким образом, вопрос о воспроизводимости паранормальных явлений и повторяемости результатов экспериментов снимается: очевидно, что поскольку мы не знаем характеристик идеальной реальности, то и не можем воссоздать необходимые начальные условия для проявления её феноменов, а поскольку не обладаем соответствующими познавательными механизмами, то не можем фиксировать эти феномены систематически и удовлетворительно. И, несмотря на эти сложности, даже в тех ограниченных рамках чисто физических экспериментов, в которых может оперировать паранаука, как уже сказано, уже накоплено достаточно данных. Это даёт серьёзный аргумент в пользу предположения, во-первых, о субстанциальности идеального и реальности его феноменов, и, во-вторых, о «законности» трансцендентного познания, которое позволяет adeptам самых разных направлений овладевать идеальной реальностью как в познавательном, так и в практическом аспектах.

Онтология «Живой этики» и физика микромира

Выдвинутые выше тезисы, на наш взгляд, прекрасно иллюстрируются параллелями между базовыми онтологическими идеями «Живой этики» и результатами современных научных исследований, прежде всего, в физике. Действительно: если трансцендентное и рациональное познание взаимодополняемы, то их результаты должны если не совпадать, то коррелировать. Начнём с краткого напоминания основных онтологических идей «Живой этики».

Она, как и русская метафизика всеединства, монодуалистична в решении фундаментальной проблемы соотношения материальных и духовных (идеальных) начал бытия. Но диалектическая связь «идеального» и «материального» в ней существенно сложнее, а структура мироразделения многоуровневая. Субстанциальной основой мира является *духоматерия* как **изначальное и неразрывное** соединение двух начал — духовно-идеального и собственно материального (в узком смысле). «Дух (или Сознание) и Материя... должны быть рассматриваемы не как независимые реальности, но как два символа или аспекта Абсолюта, Парабрамана, составляющего основу обусловленного Бытия» [1, с.50]. Но при этом в учении принято говорить о *степени выраженности того или иного начала*, в зависимости от которой выделяются так называемые *уровни (или планы) бытия*. Чем более выра-

жена идеально-духовная составляющая, тем данный уровень считается онтологически более *высоким* (иерархически) и более *«тонким»* (субстанциально). Наш физический мир — наиболее «плотный» и материальный, где идеально-информационная составляющая как бы скрыта за физической оболочкой и представляется обыденному сознанию чем-то нереальным — несубстанциальным; но на другом полюсе, наоборот, ему противостоит высший уровень *проявленной духоматерии, акаша (Материя Матрикс)*, где как раз идеально-информационная связность и творческая упорядоченность мирового бытия открывается во всей его непосредственной субстанциальной мощи. Между этими предельными полюсами Космоса располагается ряд промежуточных уровней (на этом мы останавливаться не будем).

В самом же основании этой иерархической многоуровневой Вселенной лежат наиболее *фундаментальные эйдосы* — *формо- и смыслообразующие первоэлементы бытия, обеспечивающие наличие в нём живого порядка и смысла*. Эти эйдосы преломляются в нашем земном сознании в виде понятийных и категориальных структур различного уровня и воспринимаются как уже «чисто идеальные» формы, хотя, строго говоря, это не так.

Таким образом, единая реальность предстаёт не в виде «чисто материального» и «чисто идеального» аспектов, когда последний оказывается лишённым всех материальных атрибутов, в первую очередь, пространственно-временных. Представления о духоматерии отражают сложное и многомерное, но субстанциально единое устройство Космоса, так как **каждый уровень (план) обладает собственными энергийно-эйдетическими (или энергийно-информационными, если использовать современную терминологию) и пространственно-временными характеристиками и существует точно в том же смысле, что и привычная нам физическая реальность. При этом все уровни мирового бытия неразрывно взаимосвязаны, как бы «пронизывают» друг друга, и в совокупности и взаимосвязи составляют то, что мы называем Вселенной.**

При этом одно из главных свойств идеального — служить структурообразующими и формообразующими матрицами материи — сохраняется в полной мере. Но, повторим, любая информационно-идеальная структура, оформляющая плотную материю, идеальна в смысле «невещественности» и чувственной ненаблюдаемости лишь для более низкого уровня бытия и, соответственно, сознания. Таким образом, разделение идеального и материального в определённом смысле условно: **то, что мы на данном уровне реальности воспринимаем как «идеальное», является «материальным» и объективным на следующем, более высоком уровне реальности.** «Нумен может стать феноменом на любом плане существования проявляясь на этом плане через подходящую основу или проводник» [1, с.82]. И часто повторяемый тезис о «неисчерпаемости материи», как видим, прекрасно согласуется с этими представлениями. Можно, правда, с не меньшим основанием говорить и об идеально-информационной неисчерпаемости мирового бытия.

С этих позиций древнейшая идея Майи — вселенской Иллюзии также интерпретируется в учении «Живой этики» более тонко: прозревая очередной, более высокий уровень реальности, мы начинаем каждый раз *воспринимать* его как истинное бытие, а более низкий уровень как Майю. В строгом же смысле слова реально и истинно (вечно и необусловлено) лишь Единое Первоначало мира, Парабраман; Непроявленное. Вселенная же, во всей совокупности своих уровней реальности, изменчивая и имеющая определённые периоды существования и несуществования (*Манвантара и Пралая*, соответственно), — реальна лишь относительно и условно.

И, таким образом, Майя приобретает здесь два смысла: первый — онтологический, где она, как нечто произ-

Н.К. Рерих. Книга Мудрости. 1924 г.

водное и акциденциальное, противостоит чему-то порождяюще-субстанциальному; и второй — психологический, отражающий яркое и непередаваемое, но снова и снова повторяющееся переживание «иллюзорности» (ложности) более низкого уровня и «истинности» более высокого, возникающее при овладении следующим слоем реальности.

«Майя или Иллюзия является элементом, входящим во все конечные предметы, ибо всё, что существует, имеет не абсолютную, но лишь относительную реальность, так как видимость, в которую облекается скрытый нумен для данного наблюдателя, зависит от познавательных способностей последнего... Ничто не постоянно, за исключением... абсолютного Бытия, заключающего в себе нумены всех реальностей... Тем не менее, все вещи *относительно* реальны...

На каком бы плане наше сознание ни действовало, мы и предметы, принадлежащие этому плану, являемся на это время единственными нашими реальностями. Но, по мере нашего продвижения в развитии, мы постигаем, что в стадиях, через которые мы прошли, мы приняли тени за реальности... и каждое продвижение приносит с собою убеждение, что, наконец, теперь мы достигли «реальности»» [1, с.84].

Нетрудно заметить, что в этих словах Е.П. Блаватской фактически явно воспроизводится мотив платоновской пещеры, где мир теней воспринимается как таковой лишь тогда, когда наше сознание познало истинный и солнечный — внепещерный — мир, но который, в свою очередь, весь соткан и поддерживается эйдетическими лучами предвечного платоновского Солнца-Блага — прямой философской проекции восточного понятия «Парабраман».

Как легко показать, данный подход позволяет по-новому взглянуть на многие философские (а также назревшие философско-научные) вопросы: как существует идеальное; что считать критериями «реального существования»; как увязать в более или менее единую систему многочисленные трактовки «реальности», «мира» и, соответственно, расплывшиеся «онтологии»?

Отвечая на первый вопрос, мы сегодня с гораздо большим правом, чем столетие назад, можем воскликнуть: «Материя исчезла!» В самом деле: что мы сегодня ассоциируем с понятием материи? Вещество, то, что привычно «дано в ощущениях»? Но при углублении в структуру материи о веществе уже нет речи. Масса? Но масса, опять-таки, давно уже не определяется как «количество вещества», а всего лишь как мера — гравитационного взаимодействия, инертности. Энергия? Это, по определению, тоже общая количественная мера движения и взаи-

модействия всех видов материи. Или, в классическом её понимании, — способность совершать физическую работу. Но что такое энергия по самой своей сути? «...Энергия попросту лишена в физической теории какого-либо глубинного обоснования. Теория относительности, правда, показала, что энергия тела напрямую связана с его инертной массой, но это мало что прибавило к пониманию её глубинной сути — масса и сама является пока сугубо математическим понятием с совершенно неизвестными внутренними причинами, так что сведение энергии к массе или наоборот равным счётом ничего не объясняет в отношении их внутренней сущности» [2]. Этот вопрос был, похоже, «замолчан» в физике с самого начала: когда мы говорим о том, что энергия передаётся и совершает работу, то не хотим же сказать, что передаётся «мера», а работу совершает нечто нематериальное? Или, скажем, известно, что при столкновении позитрона и электрона они аннигилируются (то есть уничтожаются — куда?) и выделяется энергия в виде фотонов, — а значит, всё-таки происходит именно превращение материи в энергию, как ни объявляй энергию чисто инструментальным понятием, «мерой». Отметим, что и в «Живой этике», и в многих древних системах не случайно изначально энергия постулируется именно как субстанция. А если задать уже совершенно «некорректный» вопрос о том, «из чего» состоят сами элементарные частицы — то есть попробовать выяснить не *структуру* их, а «субстрат», — вопрос, на который, разумеется, мы не получим ответа, — то материя уже предстанет совершенно «бесплотной».

Таким образом, становится понятно, почему сегодня главными критериями «реального существования» принято считать не «вещественность», а *бытие (проявление) в пространстве и времени*. Не случайно физики всё более явно склоняются к платонизму, начиная с В. Гейзенберга, а некоторые даже встают на позиции радикального идеализма, как скажем, известный новосибирский физик Ю.И. Кулаков. Но тупики радикального идеализма не менее глубоки, чем тупики радикального материализма: непонятно, каково происхождение и онтологический статус эйдосов во Вселенной, и, главное, почему они, собственно, «воспринимаются» физической материей⁵?

Но зато с этими проблемами успешно справляется монодуалистическая онтология «Живой этики», в рамках которой не только материальное и идеальное всегда и везде взаимно опосредствуют друг друга, но различные «миры» обретают статус неразрывно взаимосвязанных уровней единой духоматериальной реальности.

Эвристичность «Живой этики» особенно хорошо видна на примере физики микромира. Напомним, во-первых, известную проблему качественной интерпретации физико-математических моделей. Вот типичный пример: «...Неоднозначность разложения идеалов общих алгебраических колец квантовой теории на примарные компоненты благодаря топологическим теоремам двойственности делает возможным, что в одних условиях данная конкретная экспериментальная установка своими двумя щелями глобально, целостно, “вырезает” из информационно очень “богатого” квантового объекта только волну, а в других топологических “условиях” другая — “дополнительная” ей топологически (в определенном смысле) экспериментальная установка своей щелью “вырезает” из того же самого квантового объекта уже только корпускулу» [3, с.33-34]. Понятно, что речь идёт о *математической модели* «вырезания» из квантового объекта того или иного аспекта его целостной природы, но как этот процесс интерпретировать качественно? Ведь *модель* не может ничего «вырезать», и мы должны признать, сообразуясь с требованиями логики, имманентного присутствия в материи идеально-информационного — оформляющего или разлагающего — на-

чала со своими специфическими «тонкими» материальными носителями.

А вот ещё более показательный пример: в известной популярной работе Брайана Грина «Ткань космоса» автор совершенно обоснованно задаётся вопросом о том, как понимать волновую природу *одной* частицы? И вопрос этот «решается» в данной книге поразительно радикальным образом: «Волна, предположил Борн, есть *волна вероятности*... Размер волны в данной точке пространства пропорционален вероятности, что электрон находится в этой точке пространства... Хотя, в отличие от фотографии водяной волны, этот снимок не может в действительности быть сделан камерой» [4]. Не следует думать, что здесь оговорка: отождествление чисто математического объекта — *волновой функции* квантового объекта — с *реальной волной* — *процессом переноса возмущения* — повторяется и дальше в книге, а также во множестве других работ по данной теме. Таким образом, для современных физиков отождествление математических и физических объектов давно стало привычным. А это означает, что, *хотя и неявно, но фактически уже признаны как «материальность» идеального, так и его структурообразующие свойства для более «плотной» материи* — то есть именно то, о чём говорится в «Живой этике».

Следующее важное онтологическое положение учения относится к генезису различных уровней реальности и к «первичным элементам». Речь идёт о том, что элементы более низкого («плотного») уровня формируются из элементов (субстрата) более высокого уровня, причём они сформированы «вибрацией» и своеобразным «вращением» («вихрем», «спиральным движением»); и этот процесс, по-видимому, опять же, можно отнести последовательно ко всем уровням реальности: «Когда тепло, вызванное сошествием Пламени в Предвечную Материю, заставляет двигаться её частицы, то движение это становится вихрем...» [1, с.146]. «Пахтанье и волчок — символы творящего спирального движения» [5, с.295]. Поразительна здесь близость с сегодняшними представлениями об элементарных частицах и о рождении частиц из вакуума. Вакуум в современном понимании, как известно, не содержит реальных частиц, характеризуется наиболее низким энергетическим состоянием всех квантованных полей и при возбуждении (передаче ему энергии) может *формировать (порождать)* реальные частицы; то, что мы привыкли называть «материей». Здесь просто напрашивается интерпретация вакуума как *пограничного состояния материи* (точнее, духоматерии) между нашим, физическим и следующим, «тонким», планом реальности. Совпадает практически всё: и то, что он характеризуется нулевым энергетическим состоянием (ведь он является неким пределом, границей физического уровня); и то, что он *не содержит реальных частиц* (то есть частиц физического уровня, как и должно быть), но в то же время постоянно *порождает* их (как и было сказано в учении); и то, что вакуум флуктуирует, «кипит»: «...Движение, которое в периоды покоя “пульсирует и трепещет в каждом дремлющем атоме” являет возрастающую тенденцию к вращательному движению... Заключенный в своём первичном, девственном состоянии в Лоне Вечной Матери, каждый атом, рождённый за пределами порога её Царства, осуждён к постоянной дифференциации. “Матерь спит, но дышит постоянно”. И каждое дыхание её высылаёт в проявленный план продукты... Между... двумя планами материи происходит постоянное круговращение; и если мы проследим атомы и молекулы, скажем, низшего плана, в их восходящем преобразовании, то они придут к точке, где они вообще переходят за пределы способностей [познавательных — авт.], обладаемых нами на низшем плане. Фактически на этой

⁵ Напомним прекрасный анализ этих тупиков в работе С.Л. Франка «Предмет знания».

точке материя низшего плана исчезает для нашего познания — или, вернее, она переходит в высший план, и состояние материи, соответствующее этой точке перехода, должно, конечно, обладать особыми и нелегко обнаруживаемыми свойствами» [1, с. 159, 194, 200]. Более того, в «Тайной доктрине» постулируется понятие Лайя — то, «... что наука может назвать нулевой точкой... корень и основа всех состояний объективности и субъективности» [1, с. 211] — напрашивающийся аналог нулевого энергетического состояния полей вакуума.

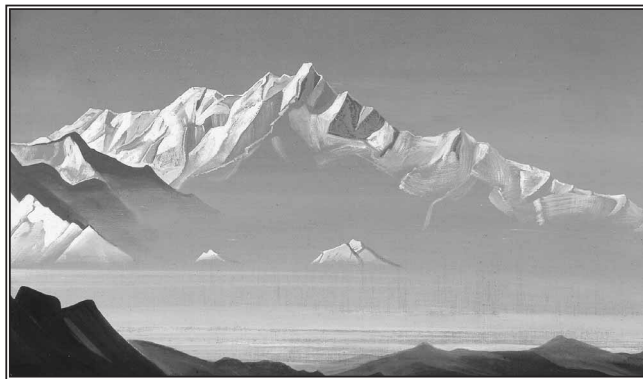
Сами же элементарные частицы, как известно, характеризуются *спином* — собственным моментом количества движения, имеющим квантовую природу и не связанным с перемещением частицы в пространстве. Хотя спин и не означает буквально механического вращения частицы вокруг своей оси (как предполагалось при введении этого термина), тем не менее, сам факт необходимости ввести такое понятие говорит о некоем аналоге вращения/колебания частицы, в определённых состояниях сопровождающемся излучением энергии. И в теософии эти процессы характеризуются как спиральное движение, сопровождающееся «вибрациями» (колебаниями) и, опять же, излучениями энергии. Ещё более разительно совпадение с теорией суперструн, где элементарные частицы представляются возбуждёнными модами элементарных «струн», то есть уже прямо предстают как «вибрации»-колебания, причём, вибрации уже совершенно виртуальных объектов (одномерных!), то есть существующих не в нашем 3-х мерном пространстве. Более того, струнные теории предполагают «свернутые» многомерные пространства, что прямо перекликается с «Живой этикой».

Приведём ещё цитату: «Оккультная наука признаёт семь Космических Элементов — четыре вполне физических и пятый (эфир) полуматериальный... Остальные два пока абсолютно вне человеческого познания... Эти семь Элементов с их бесчисленными суб-элементами, гораздо более многочисленными, нежели это известно науке, являются просто условными изменениями и аспектами единого элемента» [1, с. 47].

Опять очевидная параллель с физикой микромира, когда частицы, различные при низких энергиях, при высоких энергиях оказываются на самом деле одной и той же частицей, но находящейся в разных состояниях. А на следующем, тонком уровне реальности, — при качественном скачке нашего восприятия! — очевидно, снова можно ожидать бесчисленного разнообразия элементов, которые, опять же, при дальнейшем углублении предстают как вариации некоего единого элемента *очередного*, ещё более высокого уровня и так далее.

Таким образом, углубляясь в материю, мы приближаемся к следующему, онтологически более высокому уровню реальности и фактически *сейчас подошли к пограничной области, где проявляют себя два соседних уровня реальности — привычный нам физический и следующий, «тонкий»*. Это явственно обнаруживается и в парадоксах квантовой механики, и в «виртуальном» (потенциальном) бытии частиц, и в радикальном разрушении привычных понятий о материи и энергии, времени и пространстве и т.д. А поскольку на этом уровне наши познавательные механизмы начинают «отказываться», обнаруживая свой предел, то закономерно возникают проблемы и с достоверной фиксацией экспериментальных результатов, и с качественной интерпретацией полученных данных. Мы вынуждены брести почти вслепую, так как этот уровень слишком «тонок», неуловим для наших механизмов восприятия и крайне сложен для осмысления нашим разумом. Сразу же отметим, что своими прозрениями многие выдающиеся учёные обязаны именно опережающе развившимся (хотя бы отчасти) новым способностям познания, элементам трансцендентного опыта.

Коснёмся буквально в двух словах ещё одной темы —

Н.К. Рерих. Гора пяти сокровищ (Два мира). 1933 г.

соотношения материи и энергии и, в целом, понимания энергии в «Живой этике». Сопоставляя тексты учения друг с другом и с современными представлениями, можно прийти к следующим выводам. Энергия субстанциальна и онтологически едина с духоматерией. На *каждом уровне реальности энергия предстает как более «тонкий» аспект духоматери, близкий к следующему, более высокому уровню (как бы пограничный), и одновременно как динамический и связующий (обеспечивающий взаимодействие) аспект, проявляющийся в излучении, эманации.*

Здесь прямо напрашивается соотнесение её с *полем* современной физики. Но в понятиях физики, как уже было сказано, множество недоговорённостей и неясностей. Поле, по современным понятиям, — это *переносчик* энергии и взаимодействия. Но что такое сами взаимодействия — то есть, *что именно* переносится? И что означает перенос энергии, если энергия лишь «мера» или «способность совершать работу»? На основе «Живой этики» можно выдвинуть более естественное предположение: поле — это и есть сама энергия, при этом разные поля/энергии имеют различные свойства, некоторые из которых уже выявлены наукой. Таким образом, поле переносит не «что-то», а «само себя», — или, иными словами, **духоматерия на всех уровнях реальности постоянно излучает — эманрует — энергии разного качества как свой же собственный динамический, связующий и «тонкий» аспект.** Разумеется, этот вопрос требует дальнейших размышлений. В принципе, не будет большой ошибкой, на наш взгляд, прямо отождествить духоматерию с энергией, ибо она, по определению, является динамичным и деятельно-энергетичным началом Космоса. «В высшем представлении Дух и Материя едины, два принципа слиты и составляют Единый Элемент. Следовательно, мы можем всё рассматривать с точки зрения только духа или только материи, но, конечно, во всей беспредельности их состояний проявления или градаций. И если мы можем сказать, что дух без материи есть nihil, то так же точно можно утверждать, что материи нет, но есть лишь энергия» [6, с. 444].

Все эти рассуждения и сопоставления тем более обоснованы, что, во-первых, сами частицы вещества, по современным представлениям, — это возбуждения полей, то есть с позиций физики вещество и поле едины — точно так же, как в «Живой этике» едины материя и энергия. И, во-вторых, физики упорно и не без успеха ищут основу для «великого объединения» известных взаимодействий, — и, опять же, в «Живой этике» *разные виды энергии являются дифференциациями единой всеначальной энергии — как аспекта высшего, предельного состояния духоматери.*

* * *

Резюмируем наш краткий анализ. Если рассматривать науку как непредубеждённый и открытый поиск истины,

то параллели между её выводами и метафизическими идеями можно рассматривать как *своеобразную реализацию принципа дополнительности*. Научная теория, — то есть некий образ реальности, полученный в результате применения специальных методов, — «схватывает» определённый срез реальности под определённым углом зрения, и, подчеркнём, чаще всего весьма успешно. Поэтому речь ни в коей мере не идёт об отбрасывании научных достижений и методов, — как, к сожалению, часто приходится читать. Но не случайно и тупики, и сами достижения науки привели многих философов и крупнейших учёных к выводу о необходимости восполнения науки иными формами постижения бытия. Эти формы, развитые и описанные в традициях всех культур, дают иной, более многомерный срез реальности, отвечают более глубинному, целостному и интегративному, «панорамному» видению мира. Правильно сформированные и развитые, они позволяют непосредственно видеть и адекватно интерпретировать открытое наукой; более того, стратегически направлять её развитие, способствовать решению многих концептуальных проблем и, наконец, дать критерии этической оценки тех или иных научных программ, методов и результатов.

Сегодня, судя по общей тенденции, пора говорить уже не об «оправдании метафизики» и связи её с наукой, так как, независимо от нашего согласия или несогласия, процесс синтеза этих сфер идёт с нарастающей интенсивностью. На повестке дня более серьёзная проблема — *качество* этой связи. Ведь из сказанного очевидно: «паранаука» может дать лишь некоторое дополнение к традиционным научным исследованиям. Качественно новый скачок в нашем познании мира возможен лишь на пути

развития *потенциальных познавательных способностей индивида*. Этот напрашивающийся вывод уже породил целые движения, в том числе известную трансперсональную психологию, у истоков которой стоят известные учёные и в рамках которой делаются попытки «раскрыть скрытые возможности человека». Обманчивая лёгкость их «раскрытия», чреватая, помимо прочего, нарушениями психики, редукционизм в интерпретации многих важнейших положений древних учений требуют более глубокого анализа этой сложнейшей сферы, который выходит за рамки данной статьи.

Литература

1. Блаватская Е.П. Тайная доктрина: синтез науки, религии, философии. Т.1. — Новосибирск, 1992.
2. Львов И.Г. Что такое энергия? (Натурфилософский анализ базовых начал термодинамики и обусловленных их иррациональностью коренных проблем всего естествознания). — Электронный ресурс: // <http://ilvov.narod.ru/philosophiya2.html>
3. Акчурина И.А. Концептуальные основания новой топологической физики // Философские проблемы физики элементарных частиц. — М., 1998.
4. Brian R. Greene The fabric of the cosmos: space, time and the texture of reality. Random House, Inc., New York, 2004. — Электронный ресурс: // <http://books64.ru/nauka-i-ucheba/3835-tkan-kosmosa.-prostranstvo-vremya-i-tekstura.html>
5. Агни Йога. — Новосибирск, 1990.
6. Письма Елены Рерих. Т.1. — Новосибирск, 1992. Т.1.

Александр Левшов, Сергей Джура, Виктор Чурсинов,

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

ЗАПОВЕДАННЫЙ СИНТЕЗ

Проанализированы проблемы современной науки. Предложены направления выхода из мировоззренческого кризиса, который является основой экономического. Обосновано применение синтеза с исторических позиций и показаны перспективы его применения для решения принципиальных задач.

Введение. Мы полностью разделяем позицию редакции журнала «Дельфис» о том, что «синтез выступает как один из важнейших принципов Эволюции — в отношении и её течения, и познавательных шагов в её осмыслении. Что касается вездесущих общих правил организации тех или иных систем, то в них главенствует принцип Иерархического устройства. Он как раз и подразумевает не приоритет противоборствующих сил, а доминирование сил, дополняющих друг друга, то есть опять же, в реальности, — их синтез. Именно в этом прослеживается принцип Целесообразности, Гармонии, кстати — «золотой», а в нашем восприятии — Красоты, что пронизывает всю природу, в том числе — Человека. Отсюда — соучастие, сопричастность, вершиной чего является, в своём высшем людском проявлении, Любовь.

Синтез объединяет, свидетельствуя о великом Единстве, царящем во Вселенной. Он противостоит хаосу, эк-

лектичности в построении мировоззренческих конструктов. Только синтез определяет вектор познавательного процесса, отражающего направленность развития самого мира и в нём — человека, его физики, разума и Сердца, составляя основу включённости во все природные взаимосвязи» /1/.

Неизбежность синтеза. На наш взгляд она иллюстрируется парадоксом, описанным Анри Пуанкаре в синтетической работе «О науке» /2/: «Число линий, которые можно провести через данную точку параллельно данной прямой:

- равно единице в геометрии Эвклида;
- равно нулю в геометрии Римана;
- равно бесконечности в геометрии Лобачевского».

Именно потому, на наш взгляд, люди так часто не находят общий язык (и это является источником войн и других конфликтов), что не обладают понятием синтеза. Это как в притче о четырёх слепцах, которые, ощу-

пывая слона, сделали разные выводы, ибо подходили к нему с разных сторон. Они были готовы до хрипоты и драки утверждать только свою точку зрения, отвергая иную, как позже выяснилось, тоже верную.

В гностических источниках (полагаем, что «Грани Агни Йоги» относятся к ним) сказано, что Вселенская Истина не вмещается ни в одну религию, ни в одну науку, ни в одну философию, а только лишь сияет той или иной гранью (или гранями) этой Истины – понятно, что без синтеза знаний понять настоящую картину мира нельзя. Е.И. Рерих писала: «Великий Путник учил о расширении сознания. Он повторял: “Откройте глаза и уши”. Не только к своим поучениям Он предлагал открыть уши, конечно. Он указывал, сколь глубокий смысл можно усвоить при расширенном сознании. Но нельзя вдеть верёвку в игольное ушко. Большое послание не вмещается в малое ухо. Можно представить себе, какое множество Его поучений не вошло в уши слушателей! Многие запомнились отрывочно. Связь утратилась, и тем утерялся первоначальный смысл» /3/.

Мы знаем пока результаты ряда наук, каждая из которых, как в мозаике, высвечивает ту или иную часть картины мироздания, на которой так много белых пятен. И только осознание синтеза или обретение его позволяет ряду энциклопедических личностей прозревать будущее и делиться картиной этой истины с остальными. Уверены, к числу таких провидцев принадлежит и Е.И.Рерих, писавшая: «Беда в том, что мы сами не всегда сразу оцениваем случившееся или же данное во всей соизмеримости и часто подробность или факт, не яркий, но величайшего значения, упускается или, вернее, не вмещается сознанием нашим. Привыкать надо, что всё случающееся вокруг нас, всё, даваемое Иерархией, имеет глубочайшее значение, и если сейчас оно ещё не очевидно, то завтра об этом будут трубить на площадях. Кто знает направление эволюции? Кто может сказать, во что выльется хаос происходящий? Кто знает, какие силы подымутся? Потому идите смело со всею бережностью и в полном доверии к Руководящей Руке!» /4/.

Но, по сути, нынешняя наука стоит у порога заповеданного синтеза науки, религии и философии.

Грядущий синтез. Этот синтез давно ищется как религией, так и наукой и искусством. Вот что говорит Патриарх Кирилл: «Святые отцы, соединяя светскую учёность с богословием, сформировали некий синтез. Знаменитый богослов протоиерей Георгий Флоровский назвал его патристическим синтезом. Он мечтал о появлении нового патристического синтеза, мечтал о том, чтобы современное поколение богословов научилось сопрягать внешнюю светскую культуру с богословским творчеством, чтобы богословское творчество было способно эту культуру оплодотворять, чтобы актуальными были слова Церкви. Моя молитва и моя надежда на то, что эта мечта отца Георгия Флоровского осуществится при нашей с вами жизни» /5/.

Крупнейший учёный XX века, историк науки и мыслитель В.И.Вернадский фактически выразил позицию науки по этому вопросу: «Научное мировоззрение не является синонимом истины точно так, как не являются ею религиозные или философские системы. Все они представляют лишь подходы к ней, различные проявления человеческого духа». По его словам: «Как христианство не одолело науки в её области, так и этой области глубже определило свою сущность, так и наука в чуждой ей области не сможет сломить христианскую или иную религию, но ближе определит и уяснит формы своего видения» /20/.

М.К. Чюрлёнис. Соната звёзд. Анданте. 1908 г.

Андрей Дмитриевич Сахаров в своей Лионской лекции сказал, что наука характеризуется тремя взаимосвязанными особенностями: стремлением к познанию и творчеству; практическим значением; формированием единства, цементирующего человечество. Технология виртуальной реальности, обеспечивая интеллектуальные полисенсорные коммуникации с субъектами (объектами, явлениями) виртуального мира с разных точек зрения, даёт пользователю возможность формирования и анализа вариантов дистанционного международного культурного обмена, несёт важнейшую функцию развития науки /6/.

Ему вторит и Альфред Шнитке: «Ординарный обыкновенный ум ищет решение проблемы на её же плоскости, он смело ползает по поверхности, пока более или менее случайным путём проб и ошибок не найдёт выхода. Ум гения ищет её решение в переводе на универсальный уровень, где сверху есть обзор всему и сразу виден правильный путь. Поэтому те, кто бережёт своё время для одного дела, достигают всегда меньше, чем те, кто занимается смежными делами» /6/.

По сути, это тот синтез, о котором говорил Н.К.Рерих: «Невежественный человек сначала должен стать цивилизованным, потом образованным, он делается интеллигентным, затем следуют утонченность и осознание синтеза, которое завершается принятием понятия Культуры» /7/.

Указанный синтез художественно представлен на Знамени Мира – три круга в круге. Одно из толкований этого знака, которое давал С.Н.Рерих, это – религия, наука и искусство в кольце культуры. На известной картине Н.К.Рериха Знамя с этим знаком держит в руках Мадонна Орифламма.

Нам видится, что об этом говорил также и Д.И.Менделеев: «Настанет время, когда весь мир будет объят одной наукой, одной истиной, одной промышленностью,

одним братством, одной дружбой с природой» /8/. То есть должна быть принята единая теория, доказанная, которая могла бы быть принята абсолютно всеми: и верующими, и атеистами, и учёными, и всеми людьми.

Проблема: «Достойны ли люди познания этой Истины?». Это основной вопрос эволюции. Как дать знание, чтобы люди не использовали его во зло? ««Заповедь новую Даю вам» — так начиналось утверждение нового Завета жизни. Так начинается утверждение, или провозвестие, каждого нового Учения, провозглашающего в новой, необычной форме всё ту же единую истину, старую как мир. Истина едина и неисчерпаема, но мозги человеческие ограничены вместимостью, потому даётся истина эволюционно и в размерах, дозволенных и определяемых ступенью эволюции земного человечества. Больше не Даём не потому, что не Имеем, но потому, что нечем ещё вместить. А если и смогут вместить, то обратят во зло. Если во Имя Моё людей на кострах сжигали и терзали калёным железом, то что же сделают люди во имя своё, если им формулы запретные выдать. Потому пусть не сетуют, что тайны выдаём лишь испытанным духам, пришедшим к Нам навсегда, не знающим пути вспять и испытанным на протяжении долгих тысячелетий. Огонь довернется ближайшим» /9/. Так, профессор ДонНТУ, д.э.н. Кендюхов А.В. в разделе «Экономика и религия: диалектика парадокса, или Почему христианское общество создало сатанинскую экономическую модель?» пишет: «Как я показывал в своих предыдущих статьях «Люди-тени» и «Общество потребления как национальная трагедия Украины», в обществе двойной морали основной культурной традицией становится лицемерие. Именно оно определяет форму «правильного» поведения любого члена этого общества.

Между фактическими моральными принципами, культурными традициями, религией и экономикой существует очень тесная прямая взаимосвязь.

Экономика, акцентирую ещё раз, — это способ удовлетворения обществом своих материальных потребностей. С учётом того, что наше украинское общество, по подавляющему большинству верующих, христианское, соответственно, оно должно было бы для удовлетворения своих материальных потребностей сформировать и христианскую экономическую модель. То есть построить экономику, функционирующую на христианских принципах добра, любви к ближнему своему, честности и справедливости. Соответственно, в такой экономике должно быть справедливое распределение добавленной стоимости между работодателем и работником, честная конкуренция, заботливое отношение производителя к потребителю и наоборот, отсутствие видов бизнеса, основанных на культивации греха и порока (наркоторговля, проституция и производство колбасы из протухших костей с крысиными хвостиками).

Однако вместо христианской модели мы имеем принципиально противоположную экономику, функционирующую на принципах алчности, зависти, подлости, несправедливости, нечестности, то есть на антихристианских, сатанинских принципах зла. Основной фактический антихристианский принцип бизнеса: если не ешь ты, значит, едят тебя!

Возникает парадоксальный вопрос: почему христианское общество создало сатанинскую экономическую модель?» /10/.

Проф. Кендюхов А.В. берётся утверждать, что в на-

шей стране (Украине) много верующих во Христа, но нет христиан: «Вспомним основные принципы его жизни. Христос призывал не славить его, а следовать за ним, своей жизнью повторять его путь. Христос был практик, а не теоретик. И христиане, которые шли за ним и рядом с ним, были практиками. Иуда тоже был верующим во Христа. Но он был христианином-теоретиком. Его практикой была жизнь члена того, как известно, разлагающегося общества, представителем которого он был. Предательство за 30 сребреников своего учителя, жажда наживы и торгашеский характер — вот практика верующего во Христа Иуды.

Христос демонстрировал силу духа и презирал силу золота, материальное богатство. И он, и те, кто шёл за ним, Петр или Матфей, другие апостолы, не носили дорогих одежд, расшитых золотом, как те многие, кто сегодня считает себя их последователями. Но за простотой одежды истинных последователей Христа скрывалось их внутреннее величие. Что скрывается за дорогими одеждами сегодняшних верующих? Презирают ли они материальное богатство так же, как презирал его Христос? Или они «презирают» его так, как Иуда? Много ли в нашем христианском обществе людей, чья жизнь, подобно жизни Иисуса, есть вызовом злу, несправедливости, лжи, предательству, нравственной деградации? Много ли из них тех, кто не боится видеть зло? Кто не может мириться с ним, как не мог Иисус Христос? Можно верить во Христа, но жить жизнью Иуды.

Что же изменилось за две тысячи лет? Как и в дохристианские времена, основными движущими силами человечества остались так называемые сатанинские мотивы: алчность, зависть, лицемерие, тщеславие, ложь, подлость, предательство, и, как и в языческие времена, теперь уже толпы христиан поклоняются золотому тельцу.

Если бы сегодня случилось второе пришествие и Иисус Христос начал бы проповедовать теперь уже христианам то, что он проповедовал язычникам две тысячи лет назад, демонстрировать своё презрение к алчным и накопленному ими богатству, осуждать тех, кто словно проворные мартишки по головам друг друга карабкаются к вершинам власти, или осуждать церковнослужителей, сверкающих золотыми цепями и перстнями, разъезжающих на «мерседесах» и освящающих словно храмы торговые центры, то его распяли бы заново. Но теперь Иисуса Христа распяли бы христиане. Впрочем, они, как и тогда, прослезились бы и сказали, что это им во спасение» /10/.

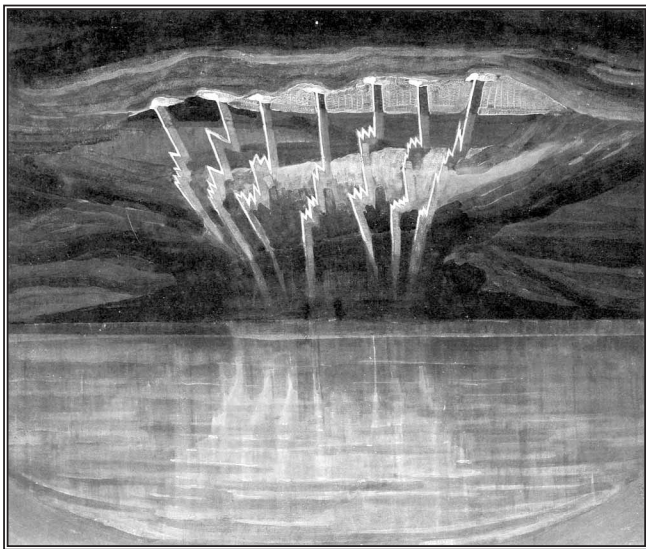
И резюме: «Сегодня мы наблюдаем исторический момент падения Западной цивилизации и восход цивилизации Восточной. Но этого, возможно, не произошло бы, если б вместо лицемерия в сознании большинства западноевропейцев и славян была действительно вера.

Соответственно, экономическая модель, созданная нашим обществом, не парадокс, а зеркальное и закономерное отражение не декларируемой, а фактической общественной морали. Морали тотального лицемерия» /10/.

Нам кажется, что автор приведённых строк сгустил краски, но, тем не менее, его тезис о том, что «экономика — это производная от мировоззрения», нами полностью разделяется. Касательно религии: синтетичный взгляд на неё говорит о том, что в ней есть своя истина (в каждой), но люди видят только часть уже этой истины и сводят небесные (горние) идеи в наш (дольный) мир,

* Альфред Тарский 1936 г.р.

М.К. Чюрлёнис. Молнии. 1908 г.

что неизбежно ведёт к искажению оригинала (первоисточника). Более того, в математике известна теорема А.Тарского* о невыразимости истины: «понятие арифметической истины не может быть выражено средствами арифметики» /2/. И только синтетичный человек будущего (по Н.К. Рериху или Богочеловек в трактовке Ф.М. Достоевского) сможет войти в будущее именно с таким синтетичным мировоззрением, иначе нынешнее человечество только сможет поубивать друг друга, как те шестеро слепцов из библейской притчи, изображённые на картине Питера Брейгеля «Слепые». Именно понятием «синтетичный человек» в последнее время так часто оперируют учёные. Культура как синтетичный символ науки, религии и искусства (С.Н.Рерих) даёт опыт непроеденных дорог, и умный учится на чужих ошибках, хотя они и не так доходчивы как свои. И вот сейчас человечество стоит перед выбором: какой вектор эволюции избрать. Чёткий ответ, на наш взгляд, дан в гностических источниках: «Решающими моментами эволюции никогда не были и не будут мировая политика или мировая экономика. Ведь целью эволюции не является создание политически правильно мыслящего человека, а человека, способного мыслить Космическими категориями. Политика, экономика, все созданные ими общественные формации лишь на более мелких и временных примерах учат человека разбираться в сущем. Было бы нелепо думать, что «справедливость» или «несправедливость» этих недолговечных форм общественной жизни человека являются присущими Космическому Разуму мерками» /12/.

Так в чём же сущность эволюционных уроков? Ответ гностической мудрости: «Приближению Света предшествует усиление тьмы. И когда она достигнет своего апогея, наступит предуказанное. По этому признаку и судите. Неизбежны жертвы великие, ибо велико будущее. Каждый принесёт своё на построение Храма Будущего, и в размере сознания. Чтобы новое создалось, старое должно уйти из жизни. Борьба старого и нового кончится полной победой нового. Старое будет принесено в жертву новому. Многие пострадают и страдают. Но эволюция не считается ни с жертвами, ни со страданиями. Во имя конечной цели уничтожаются целые виды животной и растительной жизни. Расы и цивилизации гибнут, чтобы дать место новым. Роскошь Вавилона, знания Египта, великолепие и сила Рима, культура Греции сменялись новыми формами государственной жизни, похо-

ронив прошлое безвозвратно под своими обломками. Природа щедра, — уничтожая одни формы, тотчас же создаёт другие, старые замещающие. И что значит в этом потоке жизнь отдельного человека или его личные интересы. Конечно, по закону жизни всё живое цепляется за жизнь. Но гибнет в этой бесконечной смене форм, теряя форму, но сохраняя сущность, которая при каждой смене облекается в новую и более совершенную форму. Форма — ничто, сущность не уничтожаема. Опыт, приобретаемый формой, обогащает, углубляет и преобразовывает сущность, которая не умирает, как бесконечное и неизмеримое семя энергии зерна. Так же неисчерпаем и потенциал сущности жизни, заключенной в физической форме, которая сама по себе ничто. Так вечное и бессмертное проявляется в смертном для выявления сущности своей в бесконечном процессе эволюции» /12/.

Синтез научных и религиозных представлений.

Вся деятельность журнала «Дельфис», а также тех, кто сплотился вокруг него, направлена в русле синтетичного подхода. Наука, религия и искусство только дополняют друг друга и, ни в коем случае, не отрицают. Устойчивость позиции получается только тогда, когда можно оперировать хотя бы двумя из названных направлений знания.

Из своего опыта знаем, что, любой компьютер имеет базовую систему ввода-вывода (BIOS — Basic Input-Output System), без которой он не может работать, ибо она загружается первой и лишь потом загружаются любые операционная система и далее любые прикладные программы. Если BIOSa нет (или он повреждён), то никакую операционную систему загрузить невозможно. В этом смысле находим аналогию в Писании: «У имеющего добавится, а у не имеющего отнимется»(!). И второе. В теории систем есть понятие эмерджентности (от англ. *Emergence* — возникающий, неожиданно появляющийся) — наличие у какой-либо системы особых свойств, не присущих её подсистемам и блокам, а также не равных сумме элементов, не связанных между собой особыми системообразующими связями; несводимость свойств системы к сумме свойств её компонентов; синоним — «системный эффект». В Писании: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них».

Питирим Сорокин создал теорию социокультурной динамики, разработанной на основе синтеза религиозных и научных представлений. Этим его подход отличается от взглядов большинства учёных, которые строят свои культурологические и социологические концепции на секулярной основе /13/.

Важное преимущество теории Сорокина состоит в том, что в качестве аксиологического базиса функционирования и чередования социокультурных типов он выбрал комплекс тех фундаментальных ценностей, которые сформулированы в Нагорной проповеди, а также в этических системах других мировых религий. Эти ценности, как показал Сорокин, носят действительно универсальный характер и управляют динамикой цивилизаций прошлого и настоящего. Деграция этих ценностей неизбежно ведёт к нравственной анархии и снижению уровня культуры, что, по его мнению, характерно для современной западной цивилизации как типичного общества с доминирующей чувственной ментальностью. Он писал: «Сама судьба человечества балансирует на грани жизни и смерти. Вместо создания счастливой среды обитания «вожди слепые» и их недалёкие последователи ведут человечество от одной катастрофы к другой, пока не поставят его на край бессмысленной гибели» /13/.

Однако, в целом, в его трудах преобладали иные, оптимистические настроения. Вглядываясь в будущее, Сорокин умел разглядеть свет в конце туннеля. Известна историческая закономерность, в соответствии с которой, писал он, «периоды катастроф отмечены дезинтеграцией системы ценностей данного общества и ростом деморализации, преступности, войн и кровавых столкновений, с одной стороны, а с другой — созидательной реинтеграцией новой системы ценностей. Если в этом судьбоносном противостоянии силы позитивной поляризации в конечном счёте будут превалировать над силами негативной поляризации, с человечеством будет всё в порядке».

Истина, необходимость которой Сорокин ясно ощущает, словно ускользает от него, и он не без некоторого раздражения восклицает, переходя на латынь: «mysterium tremendum et fascinosum» («тайна ужасающая и захватывающая»).

Как же постичь эту почти неуловимую, но такую важную тайну? Решая эту задачу, Сорокин обращается к современной **интегральной теории познания**, согласно которой существуют три различных канала получения информации — чувственный, рациональный и сверхчувственный (сверхрациональный, или интуитивный). Сверхсознательная интуиция — это тот инструмент, с помощью которого человек делает величайшие открытия во всех областях творческой деятельности. А первоисточником этих открытий является сверхсознание, управляющее интуицией /13/.

Сверхсознательная интуиция лежит в основе всего логического познания и ценностного опыта. Ещё одну особенность интуиции Сорокин выделяет особо: интуиция лишена эгоизма, она полностью и безусловно переступает его границы. «Руководимый сверхсознанием индивид, — пишет Сорокин, — становится его безличным инструментом, поднявшись над ограничениями Эго» /13/.

Аналогичное находим в Гнозисе: «Коллективное воздействие людских масс велико. Если бы они действовали гармонически и в равновесии духа, то и результат этого мощного влияния на природу был бы прямо противоположен. Но так, как дело обстоит сейчас, просвета не видно. На каждое неуравновесие природы человек отвечает ещё большим неуравновесием. Получается заколдованный круг, из которого выход лишь вверх. Но в Небо взглянуть отказались, ибо оставили его закрытым или заменили золотом. Так мечутся в смятении люди и будут метаться, пока не Приду. Несу людям спасение». И далее: «Если скажут: «Устремляемся, но бесплодно устремление наше», ответьте: «Значит, принцип психотехники не соблюден». В технике и психотехнике есть свои правила и законы. Их избежать нельзя, но при соблюдении следствия не замедлят. В психотехнике применяются точные математические законы. Наличие двух полюсов необходимо, как, впрочем, и во всём. В область психическую вводим познание законов сознания, которым подчинены тонкие энергии. Психотехника есть наука будущего. Её, как и всякую науку, будут изучать и полученные знания применять в жизни» /9/.

Правильно предвосхитив фундаментальное значение проблемы сверхрациональной интуиции и её первоисточника — «истинной космической реальности», — Сорокин, по состоянию науки своего времени, был лишён возможности сделать следующий шаг и ответить на вопрос: какой физический референт стоит за этим своеобразным *docta ignorantia* — знающим незнанием (термин Николая Кузанского) /13/.

Будущее мировой цивилизации как целостной самоорганизующейся системы Сорокин связывал с утверждением интегрального типа культуры, который, по его мнению, объединит все лучшие черты предшествующих типов. Признавая, что современное общество как на Западе, так и на Востоке находится в состоянии глубокого кризиса, Питирим Сорокин обосновывал оптимистический прогноз: человечество ждёт не гибель, а конец чувственного и начало нового, интегрального эволюционного цикла мировой цивилизации /13/.

Это подтверждается гностической мудростью: «Мудрые мужи государственных в мудрости своей ограничены, ибо слепы. Лишь исполняющие начертания Иерархии обеспечены успехом и победой» /9/.

Космическая педагогика. По сути Гнозис даёт нам направление непосредственного получения знания «из ноосферы, космического банка данных или от Бога, как Вам будет угодно», — так говорил Витольд Витольдович Пак, именем которого названа кафедра высшей математики в ДонНТУ. Вот трактовка этого положения в Гнозисе /9/: «Грядёт научное понимание этих истин. Вот как это выражено: «Когда мысль сосредоточивается на Учителе, процесс соответственно усиливается и несёт на себе печать мыслей Учителя. Таким путём мысли из Высшего Мира проникают на Землю и становятся достоянием людей. Лучшие и могущие их записывают и, зная их источник и происхождение, называют их, как это было в древности, Голосом Божественных Сил, Сил Света, Сил Высших, Голосом Божьим. Когда божественная, то есть высшая мысль Владыки запечатлевается сознанием, вправе назвать её мыслью Высшей. Древние выбирали слова понятные и близкие людям того времени, ныне вещи можно называть своими именами, не боясь умаления, а технику процесса объяснять научно». Схема этого процесса авторами предлагалась ещё в 1994 году /21/. Этим путём получали откровения Якоб Бёме, Иоанн Богослов, Циолковский, не имеющий ни одного образования, и именно этим путём делал свои невероятные открытия Никола Тесла; и этот список вздумчивый читатель сможет продолжить. Это тот метод познания, который не моделируется компьютером и не алгоритмизируется, (это — метод открытия, озарения, изобретения, в литературе по искусственному интеллекту называемый правополушарным механизмом). И лишь Гнозис даёт нам направление понимания известных феноменов того, что мозг, даже получив поражения до 30% своего объёма, продолжает корректно мыслить (данные военно-полевой медицины), что невозможно для технического аппарата, который не работает и из-за поломки одного элемента (например, телевизор). Вот как это объяснено в Гнозисе: «Седалище мысли надо искать выше. Оболочки — лишь аппараты, или инструменты, для мышления. Например, мозг — аппарат физического тела. Мозг может быть повреждён, но память может функционировать яро. Смерть физического тела не только не прекращает процесс мышления, но, наоборот, обостряет его, делает более лёгким и подвижным. Мышление не прекращается ни ночью, ни днём. Мозг умирает, но мысль продолжает работать. Работа мысли обычно идёт по привычному руслу. У каждого человека мысль течёт по свойственным характеру человека каналам» /9/.

На важнейший вопрос: «что такое человек?», заданный на международной конференции в ДонНТУ, профессору Штутгартского университета, мирового лидера по проблемам искусственного интеллекта, честно ответил: «А я не знаю!» Почетный доктор нашего универси-

тета, ученый с мировым именем, пожав плечами ушел со сцены в зал... Он показал тупик научного мировоззрения. Его дополняет Гностическая мудрость: «Человек — это нечто большее. Человек — это тело многих измерений, вытянутое в пространстве-времени на огромное расстояние, уходящее на миллионы лет в прошлое и в бесконечное будущее. Это тело различных плоскостей, вытянутое в пространстве нескольких измерений, заключено, видимо и, главным образом, в огромной своей части невидимо, в том, что мы называем человеком» /9/. Своё видение схемы человека (где совмещена современная физическая 11-мерная картина реальности с древним понятийным аппаратом) авторы представили на международной конференции «Этика и наука будущего» в Москве и СПб в 2011 году, а также на международном конгрессе по компьютерной технике в Португалии в 2012 году /22/.

Выводы. В завершение приведём высказывание Нобелевского Лауреата Л.Д.Ландау о том, что «есть науки естественные, неестественные и сверхъестественные». По всей видимости, речь идёт о гуманитарных, естественных и науках, изучающих Гнозис (пока не вошедших из-за неприятия синтеза в мировоззрение и научный аппарат современной науки — Агни Йоги, Теософии и Учения Храма). Сама же современная наука не может решить целый ряд проблем и объяснить целый ряд известных феноменов и ведёт себя как страус, спрятав голову в песок. Полагаем, что дальнейшее развитие науки должно идти по направлению синтеза её с религией и искусством (последние два направления познания хорошо интегрированы одно в другое). На основании того, что все науки вышли из философии, нужно изучать Гностические тексты, которые дают помощь и надежду человечеству выйти из сложившихся кризисов, которые сами являются, прежде всего, мировоззренческими кризисами (помним, что экономика — производная от мировоззрения). Мы разделяем мнение Нобелевского лауреата Вернера Фон Гейзенберга о том, что «первый поток из кубка естествознания порождает атеизм, но на дне сосуда нас ожидает Бог» /14/. И действительно, у нас как-то не принято в ВАК-овских журналах об этом говорить, но ведущие университеты мира имеют в своём составе теологические факультеты (это Гарвард /15/, Оксфорд /16/ и Кембридж /17/). То есть аспекты синтеза (взаимодополнения) науки и религии за рубежом серьёзно изучаются, и только на родине первого европейского компьютера и мобильной связи об этом долгое время не принято было говорить. Сейчас ситуация меняется. Так, на портале «Образование: исследовано в мире» есть раздел «Наука и религия суть две родные сестры...» /18/. Вот ещё подтверждение этого направления — книга «Они верили в Бога: 50 Нобелевских лауреатов и другие великие ученые» /14/. И последнее по этому вопросу — книга К.Э.Циолковского «Щит научной веры» /19/, которую называют «Евангелием от Циолковского». Этому вторит гностический текст: «Нельзя уже более прикрываться ограничениями слепого узкого материализма. Наука давно уже перешагнула его границы. Область могучих неисследованных энергий лежит перед нею, ожидая смелых умов, не отрицающих действительность. Настала эпоха великих возможностей, которые даются человеку по Праву Космическому. Зовов Новой Эпохи нельзя ни упустить, ни мимо пройти, отрицая. Надо найти в себе смелость признать великую неотрицаемую действительность» /9/.

Литература

1. XI Международная междисциплинарная научная конференция «Этика и наука будущего» на тему «Синтез идей». Режим доступа: <http://www.delphis.ru/journal/news/xi-mezhdunarodnaya-mezhdistsiplinarnaya-nauchnaya-konferentsiya-etika-i-nauka-budushchego>
2. Пуанкаре А. О науке. Пер. с фр./ Под ред. Л.С.Понтрягина. — 2-е изд., стер. — М.: Наука, 1990.
3. Рерих Е.И. Письма Том VI (1938-1939 гг.). — М.: МЦР, 2006.
4. Рерих Е.И. Письма Том I (1919-1933 гг.). — М.: МЦР, 2011.
5. Выступление Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Киево-Печерской Лавре на встрече с архиереями, духовенством, монашествующими, мирянами, преподавателями и студентами Киевской Духовной академии. <http://patriarh.in.ua/uk/node/421>
6. Шапиро Д.И. Виртуальная реальность и проблемы нейрокомпьютинга. — М.: РФК-Имидж Лаб, 2008.
7. Ковалёв А.П., Откидач В.В., Джуря С.Г. На пути к новой синтагме // Мудрость дома Земля. О мировоззрении XXI века. Под ред. С.Г.Джуря, В.А.Янкиной, А.Б.Казанского. — СПб-Донецк, 2007. — с. 160-169.
8. Урманцев Ю.А. Девять плюс один этюд о системной философии (Синтез мировоззрений). — М.: 2001. http://raen-noos.narod.ru/lib_urmancev1.htm
9. Грани Агни Йоги. 1954 г. — Новосибирск: Предприятие «Алгим». 2008. http://www.roerich.com/zip3/grani_54.zip
10. Кендюхов А.В. Страна всегда несбывшихся надежд. http://kendyuhov.in.ua/index.php?type=full&name=press/press_7.htm
11. Беликов П.Ф. Семья Рерихов. Опыт духовной биографии. <http://www.roerich.com/zip/belikov.zip>
12. Грани Агни Йоги. 1956 г. — Новосибирск: Предприятие «Алгим». 2008. http://www.roerich.com/zip3/grani_56.zip
13. Лесков Л.В. Нелинейная вселенная: новый дом для человечества. — М.: Экономика, 2003.
14. Димитров Т. Они верили в Бога: 50 Нобелевских лауреатов и другие учёные. Режим доступа: <http://www.scribd.com/doc/57443177/4/>
15. Теологическая школа Гарвардского университета. Режим доступа: <http://www.hds.harvard.edu/>
16. Факультет теологии Оксфордского университета. Режим доступа: <http://www.theology.ox.ac.uk/>
17. Теологическая федерация Кембриджского университета. Режим доступа: <http://www.theofed.cam.ac.uk/>
18. Образование: исследовано в мире. Режим доступа: <http://www.oim.ru/>
19. Циолковский К.Э. Щит научной веры. — М.: Самообразование, 2007.
20. Вернадский В.И. О научном мировоззрении. // На переломе. Философские дискуссии 20-х годов. Философия и мировоззрение. — М., 1990.
21. Джуря С.Г. Опыт преподавания мировоззренческих аспектов Живой Этики (Агни Йоги) в курсе «Вычислительная техника и программирование» // Гуманизация образования в техническом университете: Тез. докл. регион. науч.-метод. конф. — Донецк: ДГТУ, 1994.
22. Джуря С.Г. Многомерность сознания // Орифламма. — 2011, №29.

ВЕЛИКОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ

Памяти Елены Петровны Блаватской

Многие источники говорят нам о том, что мы живём в эпоху, когда женщина должна стать ведущей, должна способствовать осуществлению тех перемен, которые откроют врата нового мира, сделают доступными новые космические влияния. Так или иначе, но долгая история человечества являла нам чередование преобладающего влияния женских и мужских энергий в общечеловеческом эволюционном движении. В какие-то периоды доминировал волевой аспект, когда великий Отец являл миру свой обновлённый Закон, утверждая своё могущество, когда человечество делало прорыв к духовному обновлению, проходя через агонию конфликта, через крушение форм и стереотипов мышления. В другие периоды большего напряжения требовало становление нового уклада жизни, аспект окармливающий, оберегающий, материнский по своей природе, когда Мать Мира открывает своё лицо перед страждущим человечеством и простирает над ним свой покров. Пройдя период ломки и разрушения, приобретая благодаря этому новое видение, люди сегодня нуждаются в возможности возродить мир на новых основаниях, реализовать своё новое миропонимание. И великое счастье наше в том, что осуществляется это настолько стремительно, что наш маленький жизненный опыт имеет возможность вместить этот великий божественный закон, если мы достаточно ментально открыты и восприимчивы. Сделаем попытку охватить непредубеждённым взором произошедшие на нашем веку, в течение каких-то 120-130 лет, смены парадигм практически всех ментальных сфер человеческой жизни, изменений ноосферы нашей планеты.

Вблизи великое распознавать трудно, оно видится на расстоянии. Те перемены в сознании людей, которые стали происходить в конце XIX века, вряд ли были так заметны их современникам, несмотря на то, что часть из них были их непосредственными участниками. Наверное, если говорить о побудительных мотивах этих перемен, то корни их следует искать скорее в астрологических влияниях, вхождении нашей планетарной системы в полосу с совершенно иными структурными характеристиками, отклике полевых структур нашей планеты на определённую космическую стимуляцию, а также готовности человечества откликаться на гораздо более широкий диапазон факторов, чем это было ранее, в том числе и на ментальных уровнях, на уровнях восприятия и осознания информации, интерпретируемой как идеи, знания, теории, философские и научные концепции со всем арсеналом понятий и категорий, входящих в область сегодняшней ментальной оснащённости мыслящего человечества. Эта возросшая способность отклика и восприятия мысленных форм достаточно высокого, абстрактного плана, скорее всего, и привела в действие те механизмы Божественного плана, согласно которым стало возможным Новое Откровение для человечества. А поскольку всё на земле осуществляется руками и ногами человеческими, то и в данном случае реализация плана нуждалась в проводниках, которые бы могли и хотели выполнить эту миссию на благо будущего всего человечества.

Изменения, предстоящие в то время перед человечеством, касались прежде всего расширения представления людей о мире, в котором они живут. Выход за пределы видимого, осязаемого и ощущаемого и признание наличия громадного и разнообразного тонкого мира было поистине грандиозным прорывом в сознании человечества,

знаменуя собой начало формирования нового мировосприятия, новой картины мироздания, новых парадигм науки, новых идеалов искусства, и конечно иного, более глубокого и многопланового представления о природе, возможностях и предназначении самого человека.

Формирование того, что сейчас мы стали называть мировоззрением новой эпохи, связывается с влиянием определённых индивидуальностей, послуживших для человечества флагами, пионерами, первопроходцами этого переходного процесса, И тут, как говорят французы, *sher-she la femme*. К таким пионерам-первопроходцам, по общемировому признанию, принадлежит наша соотечественница Елена Петровна Блаватская, автор всемирно известных трудов «Тайная Доктрина» и «Разоблачённая Изида», основательница Международного теософского общества, чьим именем будут гордиться многие поколения наших потомков, для которых будет всё шире открываться её вклад в мировую культуру. Николай Константинович Рерих во время своего посещения штаб-квартиры Теософского общества в Адьяре, в Индии, подарил свою картину «Вестник». Именно так вдохновение гениального художника символически отразило миссию Елены Петровны Блаватской, или ЕПБ, как её прозвали во всём мире. К сожалению, вопрос достойного признания её жизненного подвига на родине, в Украине, и увековечение памяти о ней пока ещё принадлежит будущему.

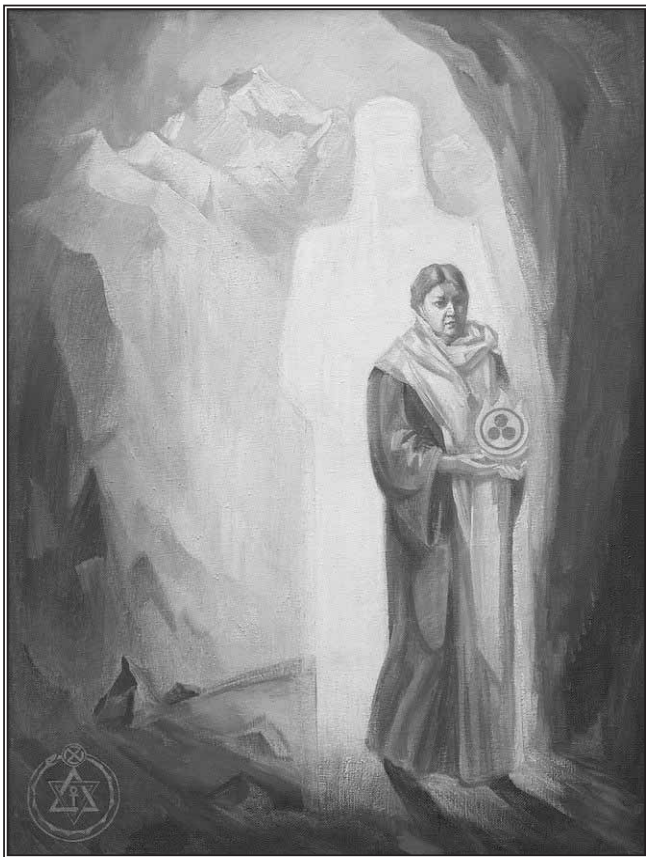
Вот как охарактеризовал своё знакомство с Е.П. Блаватской сэр Эдвин Арнольд, известный английский писатель, поэт и переводчик: «Я хорошо знал г-жу Блаватскую... и у меня нет сомнений, что теософское движение оказало мощное воздействие на человечество. Оно заставило огромное количество людей понять то, что всегда понимала Индия, — важность вещей незримых. Истинная вселенная — та, которую мы не видим, и самый простой индийский крестьянин впитывает это с молоком матери. Теософы внушили нынешнему поколению мысль о необходимости признать существование незримого. Чувства крайне ограничены, и каждому следует знать, что за пределами чувств простирается поле для совершенствования».

В конце XX века известный американский учёный, историк и общественный деятель Дэвид Шпенглер говорил о том, что во второй половине XIX века западная цивилизация уповала на науку и распределила знание по маленьким клетушкам, полагая действительным лишь то, что может быть познано при помощи чувств, игнорируя при этом 90 процентов вселенной — её невидимую часть. Шпенглер продолжает: «Но вот происходит нечто, сотрясающее клетушки наук и заставляющее взглянуть на мир по-новому. Что же это, настолько грандиозное, настолько мощное, настолько необычное, чтобы сотрясти клетушки наук в недрах материализма девятнадцатого века? Женщина, дымящая папироской, по имени госпожа Блаватская. Вот существо, сумевшее показать, что отдельные научные предположения — всего лишь предположения. Все мы многим обязаны ей, неважно, теософы мы или нет. Она воистину первопроходец, настоящий Коперник, если угодно».

...Вместе с г-жой Блаватской в мир явились Теософское Движение и теософия. Теософия была частью орудия, призванного воскресить знание о том, что всё в мире, имеющее смысл, но сокрытое от наших пяти чувств,

* Гавриленко Светлана Иосифовна — к.ф.-м.н., доцент, директор Культурного фонда «АНК», член Международного теософского общества. Печатаем её выступление на конференции, посвящённой 130-летию памяти Е.П.Блаватской (май, 2011 год).

Греф Кафи. Е.П.Блаватская

есть знание эзотерическое — эзотерическая традиция в наиболее глубоком и высшем смысле, то есть изучение самой сути вещей... Теософия — орудие идеальное, огненное и страстное, способное привести в западное сознание некое откровение”.

Огромное мужество, неукротимое бесстрашие, безграничная преданность своему делу, высочайший интеллектуальный потенциал нужно иметь тому, кто решился прорубить дорогу сквозь лес человеческих заблуждений, сквозь заросли устоявшихся понятий и мнений, через болото предубеждений, сомнений и недоверия. И такому первопроходцу приходится орудовать довольно тяжёлой техникой прокладывания пути, что и было блестяще продемонстрировано Еленой Петровной, это уже вслед за ним пойдут устроители, которые будут осуществлять более деликатную деятельность и использовать более мягкую технику.

Какие же идеи можно признать ключевыми в произведениях Е.П. Блаватской и её творческом наследии, насчитывающем около 60 томов, часть которых ещё ждёт своего перевода на русский язык?

Прежде всего, это идея базового, сущностного, фундаментального единства всего сущего, имеющего единый источник и управляемого единым законом, того единства, которое проявляется через разнообразие. Далее, это идея эволюции или развития и совершенствования сознания, заключённого в любой проявленной форме, эволюции, которая затрагивает и сами формы, и которая осуществляется по законам ритма и циклов. Также это идея синтеза всех древних традиций, религий и философских учений, как вместилищ тех аспектов вневременной мудрости, которые могли быть поняты, приняты и вменены определёнными народами в определённые периоды истории. Кроме того, это идея Великих Учителей человечества, чьими сознательными усилиями и заботой обеспечивается эволюционное продвижение человечества, и которые сами прошли в некий отдалённый период времени свой человеческий этап развития. Наконец, это идея братства человечества вне зависимости от национальной и кастовой принадлежности, возрастного и образовательного ценза, вероисповедания, пола, братства,

ядром которого в мире и проводником новый эволюционных идей должно послужить основанное Е.П. Блаватской Всемирное Теософское общество.

Сознание людей неоднородно. Потоки новых идей входят в океан человеческого сознания вначале мало заметными ручейками, или родниками, пробивающимися в самых неожиданных местах, и лишь спустя годы образуя озёра, реки, устремляющие свои потоки к мировому океану.

Сегодня, спустя почти 130 лет после начала деятельности Всемирного Теософского общества, миссией которого, согласно идее основателей, есть привнесение в мир обновлённых знаний вневременной мудрости, мы имеем довольно пёструю картину восприятия и интерпретации этих знаний. В зависимости от того, в каком групповом ментальном поле мы в настоящее время пребываем, мы можем услышать те или иные рассуждения о духовности, теософии, Е.П. Блаватской, вневременной мудрости, Нью Эйдж и др. Это напоминает притчу о слоне и трёх слепых, когда один потрогал ногу слона и сказал, что слон — это большой столб, другой потрогал ухо и сказал, что слон — это большая птица, а третий потрогал хобот и сказал, что слон — это длинная труба. Несколько обобщая, можно охарактеризовать четыре группы людей, опоределённый склад сознания которых позволил выявить характерную реакцию на произошедшие влияния.

Первая группа, которую можно назвать “могиканами”, сейчас уже не самая многочисленная, это люди, никак осознанно не прореагировавшие на те изменения, которые произошли в информационном и энергетическом поле нашей планеты. Можно сказать, что порог чувствительности их сознания оказался выше того влияния, которое выявилось в их окружении, в сфере их взаимодействия с окружающим миром. Нельзя назвать их толстокожими, грубыми, бездуховными. Возможно, что для их духовного пробуждения просто требуется некий иной комплекс факторов, иной набор условий, иной спектр частот, который сложится в каком-либо ином пространственно-временном континууме. Так или иначе, эти люди продолжают жить, сеять хлеб, строить дома, растить детей, но их внимание не фиксирует такие понятия как жизнь тонких миров, космические законы, биополя, ясновидение, Учителя человечества или что-то в этом роде. И не то, чтобы они шарахались от всего этого, просто своим сознанием они не реагируют на эти понятия, существующие в некоей параллельной плоскости бытия и не затрагивающие их повседневные проблемы с присущими им заботами, горестями и радостями.

Другая группа людей, которую хочется назвать людьми с практическим складом ума, с нашей точки зрения, сегодня составляет большинство. Они очень живо отреагировали на входящий поток идей. Именно они живо заинтересовались психическими феноменами, спиритизмом, и в настоящее время объезжают мир, близкие и дальние окрестности, чтобы своими глазами увидеть, как можно воспарить над землёй или мыслью передвигать предметы, своими ушами услышать от провидца некую интимную подробность своей прошлой жизни, о которой казалось бы никому постороннему не известно. Именно они составляют круг поклонников, почитателей, сторонников, преданных учеников всевозможных учителей, гуру, ченнелеров, целителей. Таким людям понятие духовности всегда представляется наделённым некими осязаемыми атрибутами могущества, силы, власти. Энергию перемены они чувствуют, ощущают, воспринимают своими чувствами и эмоциями, что предвосхищает осознание происходящего.

Одни из них в любом духовном учении стараются бегом проскакать те начальные этапы, которые касаются этической, нравственной стороны учения и которые в любом истинно духовном учении являются базисом, основой, чтобы побыстрее получить посвящение, инициацию и обрести обещанные сверхспособности. Другие же надолго, если не навсегда застревают на этапе очищения, свято веря, что пост и клизма являются самыми неотъемлемыми показателями успеха на духовном пути.

Именно эти простодушные люди записываются в очередь к различного рода целителям и психоаналитикам, полагая, что другой человек легко может решить все их

проблемы, начинают читать свежий номер газеты с гороскопа, сажают свою семью на сыроедение или на какую-либо самую новую диету, составленную по всем законам Аюрведы, обрабатывают свой огород только по лунному календарю, расставляют мебель по правилам фэн-шуй, принимая на вооружение все советы и рекомендации, которые с такой щедростью раздают те дипломированные специалисты, кто не чужд определённой выгоды от этого. К этой же когорте людей практического склада можно отнести и тех, кто искренне поверив в какой-либо метод или практику, обучаются этому ремеслу сами и начинают проповедовать соответствующие методы другим. Как правило, их вера в истинность и уникальность избранного метода немного отдаёт фанатизмом, а убедительность проповеди не чужда корыстных мотивов. Но будем справедливы, что именно эти простодушные люди, которых большинство, как раз и воплощают в жизнь ту великую идею вездесущего Бога, к которой так сложно подойти скептикам и интеллектуалам. Они создают базис принятия нового мировоззрения, основу его социальной востребованности. Кроме того, спектр потребностей этой группы людей толкает исследования прикладных сторон нового подхода к взаимодействию человека и природы, тем самым иницируя рост следующей, третьей, группы.

Третьей группой является такая же многочисленная когорта людей ментально ориентированных, которые заинтересовались новыми идеями мироустройства и принялись изучать их с присущим таким людям критическим подходом и исследовательской устремлённостью. И если они прошли испытание первого погружения в “Тайную Доктрину” Елены Петровны Блаватской, где они поначалу мало что смогли понять, то дальше их пытливая мысль вела через многие философские трактаты и древние священные писания всех времён и народов в поиске путей, ведущих к постижению истины. Позитивные мыслители этой категории осуществляют очень важную работу по сбору и обработке информации, поиску фактов и научных открытий, подтверждающих те или иные философские положения. Они являются прекрасными популяризаторами новых идей, проводниками нового мировоззрения. Именно эта группа людей определяет сегодня социально значимый отклик человеческого семейства на процесс перемен, происходящий в мире. Именно благодаря их творческой активности появляются множество инновационных подходов и осваиваются новые технологии в различных сферах человеческой деятельности, в медицине, образовании, экологии, психологии, в различных областях естественных наук. Такие люди не склонны поддаваться влиянию авторитета определённой личности, но иногда оказываются в ловушке некоторых мыслеформ, подпитывая их энергией своего энтузиазма и сужая таким образом кругозор своего воспитания.

Надо сказать, что у некоторых людей, не прошедших испытание “Тайной Доктриной”, особенность постижения истины сопряжена с отрицанием. Они продвигаются отвергая, опровергая, разоблачая, развенчивая, не замечая того, что в действительности являются апологетами развенчиваемого учения, пока не подойдут к той черте, когда для них самих станет очевидной абсурдность их действий. Хочется провести аналогию с человеком, который дорвался до какого-то лакомства, которое показалось ему очень вкусным, и он объелся, съел больше, чем в состоянии был переварить его желудок. Или принял пищу другой страны, приготовленную из продуктов, к которым был непривычен. В результате у него началось несварение желудка со всеми вытекающими неприятными последствиями. Бедняга стал всем встречным говорить, чтобы ни в коем случае не ели эту еду, что эта еда отравлена, что в ней содержится яд, хотя причина на самом деле в ином. Когда вы встретите такого страстного опровергателя, отнеситесь к нему с пониманием: время всё расставит на свои места.

Немногочисленная четвёртая группа, людей, которую можно определить как группу духовно ориентированных людей, способных в определённой мере воспринимать высокие идеи нового века благодаря свету собственной интуиции и реализовывать своё осознание в попытках са-

моотверженного и бескорыстного служения всеобщему благу. Можно сказать, что это люди планетарного гражданства, уровень сознания которых способен охватить проблемы человечества в целом и искать конструктивные пути их решения. Им под силу осуществить сначала на индивидуальном, а затем на групповом уровне тот синтез науки, религии и философии, о котором говорится в “Тайной Доктрине” и до которого человечеству в целом не намного ближе сегодня, чем было 120 лет тому назад, хотя прогресс виден, как говорится, невооружённым глазом.

Будем надеяться, что динамика этого процесса будет развиваться в сторону более глубокого и всеобъемлющего понимания законов, управляющих вселенной и человеком, более гармоничного взаимодействия человека с природой и людей между собой. Сегодня можно определённо сказать, что процесс нового миропонимания пошёл и его уже не удастся повернуть вспять, от него не удастся отмахнуться, его вряд ли удастся пересидеть и переждать, от него не стоит загораживаться, а то, так и жизнь может пройти мимо. И вопрос не столько в том, чтобы утвердить авторитет личности или некий приоритет Елены Петровны Блаватской в мировом процессе расширения сознания человечества, сколько в том, чтобы то дело, которому она служила всей своей подвижнической жизнью, дело эволюционного продвижения человечества в сложный и ответственный момент истории продвигалось в соответствии с божественным намерением и отвечало возросшим возможностям людей. Что же касается дани уважения соотечественников, то пусть слова первого издателя трудов Е.П. Блаватской г-на Джеймса Прайса, послужат нам ориентиром и вселят в нас гордость:

“Истинно великий человек настолько выше своих сограждан, что оценить его по достоинству могут только следующие поколения; лишь немногие из современников понимают его. Вблизи можно смотреть лишь на мелкое; чтобы оценить большое, следует отступить на нужное расстояние. Есть такое предание: в Древней Греции как-то понадобилось отобрать статую, достойную украсить храм. Одна из фигур, представленных на суд, показалась до того грубой, незавершённой и угловатой, что над ней только посмеялись. Тщательно обработанные статуи одну за другой поднимали на большую высоту, на приготовленное место, — и тотчас же спускали обратно, ибо детали были неразличимы с такого расстояния, а отполированная до блеска поверхность отсвечивала, делая очертания фигуры расплывчатыми. Но вот на место водрузили отвергнутую было статую, и судьи замерли от восхищения, так она была хороша; ибо линии, казавшиеся внизу грубыми, на расстоянии обрели плавность, и силуэт был ясным и чётким.

Если Е.П. Блаватская и казалась окружающим грубоватой, неотёсанной и даже простоватой, то лишь потому, что была она отлита в форму титанов. Она явно не вписывалась в свой век услужливо-любезных ортодоксов, условных философских школ, пошлой и пустой обыденности. Подобно пророкам древности — ярая как Илия, грандиозная как Исайя, таинственная как Иезекииль — она обрушивалась с грозными иеремиядами на инфантилизм и лицемерие девятнадцатого века. Она была предтечей, громко взывающей в пустыне верований. Она не принадлежала своему веку. Её весть шла от великого прошлого и была обращена не к настоящему, а к будущему. Ибо это настоящее было окутано тьмой материализма, и только от далёкого прошлого исходил тот свет, которым можно было осветить будущее... она провозглашала — для всех, кто имел уши, чтобы услышать, — давно забытые истины, в коих ныне нуждается человечество. В век агностицизма она свидетельствовала о Гнозисе. Она принесла весть о великой Ложке, которая издревле известна как «Благий Пастырь» человечества”.

Пусть имя этой женщины, которая выполнила столь знаменательную миссию для всего человечества, имя, которое с величайшим уважением произносили К.Э. Циолковский и А. Эйнштейн, Р. Шелдрейк и К.Г. Юнг, А. Белый и К. Станиславский, найдёт себе место в сердцах благодарных соотечественников. Да будем мы достойны светлой памяти о ней!

Любовь и Человечность в Учении Живой Этики

Учение Живая Этика, или Агни Йога, самым названием отражает своё главное содержание – этическое учение, исследующее нравственный облик человека, его духовное преображение и достижение единства с Высшим началом мира. Как в древние разновидности йоги, так и в современную Агни Йогу, неотъемлемой и важнейшей частью входит **идейный анализ и практика развития нравственных качеств и чувств человека**. Почему Агни Йога¹ придаёт этому такое значение? Учение исходит из аксиомы о многомерности человеческой природы, выделяя как минимум три её составляющих начала – физическое, тонкое (ментально-психическое; душа) и огненное (высшее; дух). В этом контексте нравственные качества являются самым выразительным показателем состояния сознания человека, его внутренних духовно-психических энергий – их силы или слабости, красоты или безобразия, светоносности или темноты. Другими словами, качества человека – это свойства его психической энергии, которую он излучает, взаимодействуя с окружающим земным миром, людьми и космическим пространством. Сильнейшее влияние качеств и чувств на физическое здоровье каждый человек испытывал на себе не раз, особенно ярко при сильных негативных аффектах – гневе, раздражении, обиде, чья разрушительная сила бывает очень значительна. Тогда как состояния воодушевления, энтузиазма, вдохновения дают человеку бодрость, силы, выносливость.

Внутренняя работа над собой, над совершенствованием и одухотворением своих мыслей, нравственных качеств, желаний и побуждений – это работа с энергиями своего микрокосма. Это длительный и трудоёмкий тонко-энергетический процесс, имеющий свои закономерности и сложности. Но именно он, согласно Живой Этике, составляет основу эволюции человека как духовного и разумного существа, утончения его природы и приобщения к Высшему миру Духа.

Современная этическая наука предпочитает уходить от сущностного определения и обобщённого анализа того или иного качества, растворяя их в разноликом, а порой, и противоречивом перечислении толкований в различных философских и духовно-религиозных учениях. Как в научном, так и, тем более, обыденном представлении среднего человека о нравственных качествах смешиваются самые разнородные и неожиданные смыслы. *Любовь* в менталитете многих народов объединяет и любовь к вкусным блюдам, и привязанность к домашним животным, и половые несдержанные увлечения, и патристические чувства, и глубоко духовную любовь к Богу... В понимании *человечности* видят мягкость натуры, сострадательность, уступчивость, и слабавольность, и сентиментальность... В представлении о *снисходительности* сталкиваются высокомерие, и попустительство, мягкотелость... *Справедливость* часто оказывается синонимом бездушия и жестокости... Каков же подлинный лик добродетели и порока? В чём же сущность и роль многообразных внутренних качеств человеческого сознания? Что несёт в себе радость, здоровье и развитие во благо, а что приведёт к опустошению, болезням и бедам?

Неслучайно в Учении Живой Этики ставится цель

очищения и углубления многих духовных понятий, среди которых такое значительное место занимают духовно-нравственные качества человека.

* * *

Братство, 220. Настоящее время отличается потрясением нравственности. Помощь Учения должна быть направлена к утверждению нравственных устоев. Нахождения науки разошлись с бытом, получается особый вид дикарства, овладевшего научными инструментами. Меньшинство высокопросвещённых тружеников высится редкими островами среди океана невежества.

Надземное, 595. Анализ качеств и свойств входит в Йогу. Размышление о добрых качествах и дурных свойствах будет приближением к входу, к продвижению. (...)

Не следует полагать, что на известном духовном развитии можно уже не заботиться о преуспевании качеств. Каждая ступень требует приспособления всех качеств. Нужно проверять себя неустанно. Нужно найти любовь к таким самоиспытаниям.

Надземное, 697. Многие качества должны быть осознаны не условными ограничениями, но по существу. Не часто люди понимают такое простое выражение – по существу. Для познания его нужно иметь известную долю синтеза, но для этого нужно прежде всего признать значение Надземного Мира.

Письма Е.И. Рерих 7.05.1938. Все члены (рериховских групп – сост.) должны, во-первых, во-вторых и в-третьих, совершенствоваться в качествах, указанных в книгах Живой Этики. Ведь это и должно быть самой главной и неотложной целью каждого приблизившегося. И задание это так грандиозно, что потребуются не одна жизнь, чтобы приобрести хотя бы половину их.

Надземное, 350. Урусвати знает, что каждый совет Наш имеет научное основание. Когда Мы настаиваем на полезности нравственной жизни, Мы прежде всего оберегаем основные законы Вселенной. Мы говорим: «Имейте чистые мысли», – и тем самым Мы заботимся о гармонии. (...)

Человек не имеет права порождать хаос и производить ущерб проявленному. Подумайте, что каждая чистая мысль есть зарождение добра и каждая тёмная есть колыбель зла.

Могут спросить, как человек распознает, когда он мыслит добро или зло. Слова человеческие могут быть лукавы, но среди мышления люди не обманываются. Они отлично понимают разницу между подвигом и преступлением. Облик деяния ещё не есть его сущность, но эту сущность деятель отлично ощущает в сердце. Так пусть человек не становится рассадником разрушительных сил. Каждый пусть помыслит, что он может творить добро. Пусть каждый мыслит научно, тогда он поймёт законы нравственности.

Мыслитель предупреждал: «Пока не приобретёте знания, до тех пор будете в безнравственности».

Община, 23. На Земле заботимся и о теле, потому надо проникать в происхождение болезней. Врач мог бы сказать больному: «Припадок корыстолюбия у вас», или «анемия самомнительности», или «камни предательства», или «чесотка сплетен», или «удар ненависти».

На кладбищах так любим поминать достоинства лежа-

¹ «Йога» с санскрита – соединение, союз, сосредоточение, связь, единение с Высшим началом Космоса; индийский аналог европейского слова религия (лат. – связывать, соединять).

шего, не мешало бы поставить истинную причину болезней – зрелище стало бы поучительным.

Друзья! Повторяю – держите мысли чистыми, это лучшая дезинфекция и самое знаменитое тоническое средство.

Братство, 392. Давно посеянные стоны и вопли обращаются в губительный вихрь. Чесотка зависти обращается в проказу. От злобы немеет язык.

Сердце, 374. Милосердие, сострадание, сожаление, любовь и все благие устремления, так указанные Нами, разве не являются чудесными путями сообщения с высшими энергиями? Нужно привыкать смотреть на эти светлые качества как на действительное средство, соединяющее с высшими мирами.

* * *

Любовь – нравственное качество и чувство духовного родства, притяжения и единства с миром и его многообразными проявлениями, это глубокое стремление к благу всего сущего. Любовь – активное, ведущее начало; она всегда действенна, она преображает и творит. Сущность Любви – в бескорыстном даянии, сострадании, заботливости, самоотверженности. Любовь открывает глаза сердца, способные прозреть безусловную ценность другого человека (живого существа, природного явления и т.п.).

Любовь глубоко синтетичное и стержнеобразующее качество человеческой сущности. Невозможно назвать ни одного положительного нравственного качества, которое бы не имело её своим истоком. Любовь лежит в основе всего созидательного в человеке, природе и мироздании. Источник её – Высшее духовное начало человека и космоса.

Переживание (состояние) любви будет тем полнее и богаче, чем, с одной стороны, более высокие, духовные уровни сознания и сверхсознания будут развиты и задействованы в самом человеке, и, с другой стороны, чем более утончённые уровни человек сумеет прозреть во всём сущем. Это взаимообусловленные процессы. Переживание будет тем длительнее, чем дольше человек сумеет удерживать своё сознание на высоком уровне духовного единения с Высшим.

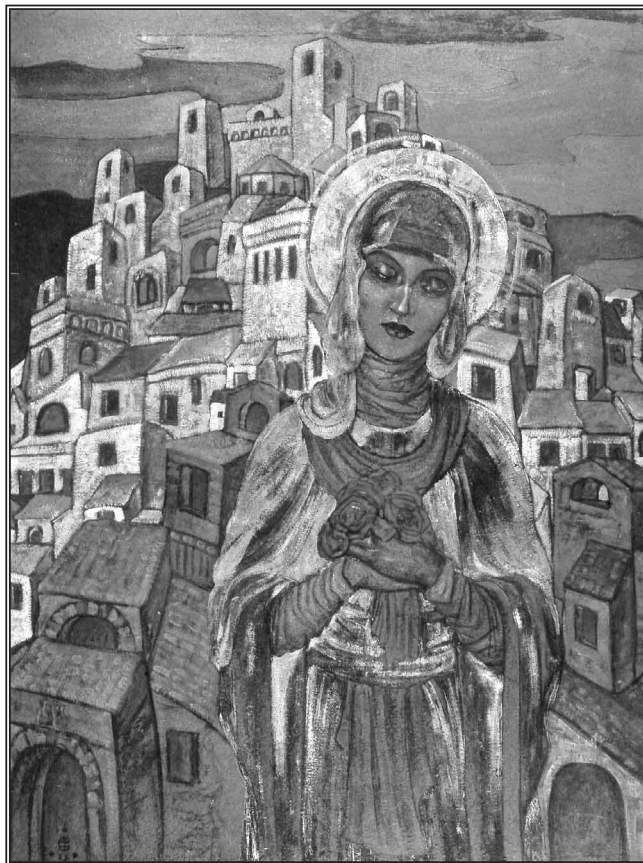
В отличие от других духовно-нравственных качеств любовь имеет отнюдь не космическое измерение. Любовь – яркое проявление силы Космического Магнита, объединяющего всё сущее в единое целое, инициирующего его движение, развитие и великое “возвращение” в первичное ноуменальное лоно для последующего нового импульса эволюции. Любовь – могущественный творческий двигатель нашей Вселенной и каждой её частички.

Духовные, тонкие энергии Высших миров, проявляющиеся как Любовь, согласно онтологии Живой Этики, наполняют мироздание и Землю всегда и везде. Путь развития и одухотворения человека лежит через приобщение его к этим энергиям, ассимиляции и дальнейшего преображения под их влиянием его внутренней сущности. Такое взаимодействие происходит не через телесные чувства и рассудок, а через сердце, точнее, установление сердечного соотношения, достойного высших восприятий.

Любовь, как белый свет (цвет), который вмещает в себе всю палитру цветов и их оттенков, объемлет все духовно-нравственные качества, поэтому её постижение и выявление сопровождается осознанием и развитием её составляющих.

Как множество слов и предложений складываются из букв алфавита, так и любовь, состоящая из всей палитры нравственных качеств, являет собой их бесконечное сочетание и беспредельное развитие.

Любовь не следует смешивать с чувственными привязанностями или страстями: себялюбием, сребролюбием, властолюбием, сластолюбием и т.п., которые имеют совершенно другой источник – низшее, животное-эгоисти-

С.Н. Рерих. Розы сердца. 1923 г.

ческое начало. Яркое отличие этих чувств заключается в направлении воли, притягивающей блага из окружающего мира: если эгоизм всегда берёт, то любовь всегда отдаёт. Эгоизм нацелен на себя и отделён от остального мира, а любовь живёт единством, сопричастностью и стремится к Общему Благу.

Любовь подобна Солнцу, которое дарит свой свет и тепло всему сущему, а значит, даёт возможность жизни и развития. Любовь целебна, она несёт радость, гармонию и мир.

* * *

Письма Е.И. Рерих 17.10.35. Конечно, *Бог есть любовь, и всё существование Вселенной обязано именно любви, и ничему другому.* Но как безобразно и кощунственно понята эта любовь! Именно понятие любви сейчас дальше всего от нашего человечества!²

Письма Е.И. Рерих 02.07.37. Вся Вселенная проникнута Единым Божественным Началом, зримое и незримое бытие которого выражено в вечном, никогда не прекращающемся движении, порождающем всё новые и новые дифференциации и сочетания...

Так, в основании всего Мироздания лежит великий импульс, или устремление к проявлению. Это тот же импульс, или жажда бытия, который влечёт и человека к воплощению. В своём высочайшем аспекте это есть Божественная Любовь, а также и сублимированная любовь человеческая. В древнейшие времена именно Кама, Бог Любви, почитался величайшим Богом. *Бог есть Любовь, и в любви и через любовь зачато каждое проявление Его. Весь Космос держится Космическим Магнитом, или Божественною Любовью в величии Бытия. ...Божественная Любовь зачинает все миры.*

Письма Е.И. Рерих 30.07.35. ...Что есть Божественная любовь, как не великий принцип или начало притяжения или сродства...

Аум, 80. Великая Любовь заложена в основание Высшего Мира. Ответит этому качеству только такая же

² Курсив здесь и далее – выделение составителя Н.Б.

любовь. Самое явленное почитание не достигает назначения без любви. Какая же преданность будет без любви? Какая же огненность в иссушенном сердце? После увлечения любви можно ждать соизмеримости с Высшим Миром. Каждый предмет изучается только при любви. Каждая трудность побеждается силою любви. Поистине, *великая любовь лежит основанием Высшего Мира!*

Мир Огненный, ч.2, 154. Не будем прибегать к посредству механических приёмов там, где весь смысл в будущем, в непосредственном приобщении к Иерархии. *Только сердце, ничем кроме любви не покрытое, связывает нас с Высшими Силами. Ткань любви есть самая священная ткань.*

Мир Огненный, ч.1, 629. Тот может произносить на своём языке слово *Бог*, кто может чувствовать к Богу любовь. Только этим вездесущим понятием можно выразить достойное почитание. *Ничто на Земле не зажжёт огонь сердца, как любовь.* Никакая явленная слава не сравнима с любовью. Люди не стыдятся выражать гнев и раздражение в самых постыдных формах, но священное понятие любви сопровождается смущением и даже насмешками. Человек, дерзнувший выказать любовную преданность, уже оказывается чем-то недостоверным; в этом смещении основных понятий заключается смута мира. Не может сердце человеческое процветать без стремления к Началу Начал, невыразимому словами, но ведомому огнём сердца. Так среди нарушенных основ мира *засветим огни сердца и любви к самому Высшему.* Поймём, что даже наука в своей относительности не закрывает путь к Беспредельности. Среди величия миров разве можно пребывать в злобе, в убийстве, в предательстве?... Но что же среди земных средств *может противостоять тьме? Именно огонь любви.*

Аум, 234. Из земных предметов *любовь и творчество больше всего сочетаются с понятием Высшего Мира.*

Надземное, 915. *Любовь – ключ входа. Любовь – мощь преодоления. Любовь – целебный родник неиссякающий.* Сказано: Йога Любви высока. Некоторые считают Путь Любви самым лёгким, но для других именно такой путь самый трудный. Не может полюбить сердце, в котором живут злоба и жестокость.

...Ярко пылает огонь Любви. Пусть он ведёт в Путь Горний.

Письма Е.И. Рерих 09.01.35. Мы должны всегда помнить, что человек есть сужденный Создатель Мира и даже Миров, потому *все виды творчества должны быть выявлены его духовной сущностью, что возможно лишь при горении высшей Любви. Лишь любовь выявляет все скрытые огни, так, в основе каждого творчества лежит великое притяжение, великая любовь. Всё в Мире зависит от любви и держится любовью. Любовь должна вести к высшему постижению. (...)*

Всё творчество человека, все мистические восторги являются результатом той же явной или скрытой любви.

ЛСМ-Зов, 1921 Июнь 17. *Люблю неправых в жизни излечить любовью.*

Рерих Н.К. «Любовь Непобедимая». Любить – значит прощать. Прощать – значит понять. Понять – значит знать. Знать – значит приблизиться к порогу Мудрости.

Сердце, 243. Примем *любовь как двигатель расширения сознания. ... Путь любви есть напряжение энергии космической. Так люди найдут своё место в Космосе.* Не сухие листья, но лотосы пламенные; они будут уподоблены Высшему Миру.

* * *

Человечность – нравственное качество и отношение ко всем живым существам и миру, основанные на понимании их духовного равноправия на жизнь и развитие, на глубоком сочувствии и действенной помощи в их эволюции, на открытом и доброжелательном сотрудничестве с ними. Помощь и сотрудничество в совершенствовании

всего сущего – смысложизненная установка человечности.

Человечность – это одновременно комплекс высоких нравственных качеств, которые собственно и составляют облик подлинного Человека – духовного и высокоразумного. Человеческое достоинство – это достоинство Человечности. Именно в нём заключается источник доброты сердца, сострадания, благородства, самоуважения и уважения других людей.

Особо подчеркнём, что Человечность – общечеловечна! Именно она и необходимость её проявлений в жизни ярко утверждаются в духовно-философских и религиозных учениях Великих Учителей человечества, в лучших философских сочинениях и художественных произведениях мыслителей, писателей, художников, композиторов и др. Чем глубже творец постигает и выражает общечеловеческие ценности, цели, идеалы – тем ближе и понятнее он становится для людей различных национальностей, эпох и культур. Мы находим тождественные и близкие друг другу заветы, нравственные уроки и наставления³.

Более того, Учение Живой Этики свидетельствует, что высшие разумные существа других миров и звёздных систем, – *человечны*, т.е. имеют внутренне (духовно-психически) *человечный образ*. Космическая эволюция живых существ кульминирует отнюдь не в холодном интеллекте, эгоцентризме, жестокости и нетерпимости, а именно в проявлениях *человечности*. Общечеловеческий язык, который до сих пор с большим трудом вырабатывает современное общество, станет языком общекосмическим, объединяющим землян с жителями Дальних миров.

В таком понимании Человечности проявляется характерная для Живой Этики направленность на синтез и объединение при выделении и опоре на главное и неизменное – высшее, духовное начало.

* * *

Надземное, 697. Вот люди говорят о *человечности* и полагают, что она есть только милосердие и сострадание, но *человечность есть выявление всех качеств достойного микрокосма.*

Мир Огненный, ч.1, 75. Сами участники чёрных лож отлично признают друг друга. Действительно, существуют признаки очевидные. Так, если заметите бесчеловечную жестокость, будьте уверены, что это есть признак тёмных. *Каждое Учение Света есть, прежде всего, развитие человечности.* Запомните это прочно, ибо никогда мир так не нуждался в этом качестве. *Человечность есть врата ко всем прочим мирам. Человечность есть основа чувствознания. Человечность есть крылья прекрасные. ... На земле облечёмся в человечность и познаем её как броню от сил тёмных. Явление огненное посетит сердце человечностью.* Так мы ещё раз поймём насколько самое далёкое близко нам. *Мы тоже признаём друг друга по человечности.* Так будем трудиться для самого нужного в этот час опасности.

Надземное, 553. В обиходе всегда кто-то знает больше других, но *по человечности он не будет чваниться и укорять других в неведении.* Наоборот, он приложит всё старание, чтобы *внести знание по человечности.* Мы уже давно говорили о беседах по сознанию; такие *беседы по сознанию можно назвать человечными.* Нас спрашивают о Нашей Внутренней Жизни, – она *человечна и основана на великом терпении.* Не заподозрите Нас в гордыне, когда говорю о великом терпении. Оно должно быть большим, испытанным и основанным на человеколюбии.

Письма Е.И. Рерих 29.09.50. ...Пониманием неограниченных возможностей человеческого организма мы достигнем высот сверхчеловека, а сейчас мы ещё только на ступени двуногих, ибо не научились ещё и *человечности*, отвергли все гуманитарные понятия и достижения и, как обезьяны, применяем к себе механические приборы, не понимая их значения, готовы уничтожить всех и вся.

³ Как, например, Золотое правило нравственности, возникшее в параллельно существовавших древних культурах – «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой».

Письма Е.И. Рерих 17.06.53. Должна же, наконец, проснуться «человечность». Тончайшие щупальца души не заменить механическими проводами!

Мир Огненный, ч.3, 157. Сколько необходимых обузданий нужно явить, чтобы человек принял надлежащую человечность. И сколько энергий будет проявлено, прежде чем дух человека найдёт своё истинное назначение!

Рерих Н.К. 24 Марта 1942 г. Именно умение помочь есть великое искусство. В нём явлено творчество-добротворчество. ...Особенно будет оценено дружеское, сердечное слово. Поверх материальной помощи стоит помощь сердечная. И в этом саду вырастают самые редкие и ценные цветы. ...*Терпение, терпимость ведут к человечности, а ведь люди сейчас именно нуждаются в человечности. Заносчивая механическая цивилизация забыла о самом необходимом для эволюции — о человечности.* Тем более нужно спешно твердить об этой простейшей основе. Шатается жизнь от всяких вредительств. Многие даже не понимают эту разрушительную вредоносность. Тем более дозорные блага должны быть на страже. Помогайте, помогайте добрым советом; смотрите глазом добрым и не покиньте доброту сердца.

Сердце, 7. Сердце есть средоточие, но менее всего эгоцентричность. Не самость *живёт в сердце, но общечеловечность*. Лишь рассудок окутывает сердце паутиной эгоцентричности.

Письма Е.И. Рерих 16.04.1954. ...*Лишь человечность делает нас Высшими Существами...*

Надземное, 542. Будем обо всём мыслить *человечно и не ошибёмся*.

Надземное, 883. Мыслитель, спрошенный об основе земной жизни, отвечал: «Человек, будь *человечнее!*»

* * *

Человеколюбие — глубокая, осознанная любовь к человеку и человечеству.

По сравнению с человечностью, на наш взгляд, оно конкретнее по содержанию и соотносится с ним как частное к общему. Другими словами, человеколюбие — это человечность, направленная именно к человеку и человечеству.

Казалось бы, человеколюбие как любовь к себе подобным настолько естественно природе человека, что должно быть врождённым и неотъемлемым качеством. Однако, к сожалению, это не так. В человеческом мире «поедание» себе подобных — и физическое, и психическое — встречается даже чаще, чем в животном. В человеке во многом уже отсутствуют позитивные ограничения животных инстинктов, отсюда такие страшные масштабы мировых войн и бедствий. Чем глуше голос духовного «я» человека, чем более он сомневается в существовании Высшего мира, бесконечного бытия своего сознания, духовных основ жизни, — тем менее он склонен проявлять человеколюбие. Человеколюбие неразрывно связано с самоотверженностью и бескорыстием, которые весьма трудны в жизненной практике и слабо поддерживаются современным обществом, где господствуют корысть, потребительство, жажда развлечений и эгоизм (в т.ч. семейный, групповой и т.п.). Вместе с тем, вступление в Новую Эпоху эволюции человечества настоятельно требует воспитания и развития человеколюбия.

Любовь к человеку — как к своему ближнему, так и к дальнему — весьма не простое чувство и отношение. **Любовь к своим ближним**, которых мы знаем, с которыми часто, а порой, и ежедневно контактируем, по отношению к которым не раз испытывали чувства благодарности и соучастливости, — казалось бы, должна быть наполнена исключительно радостью и теплой привязанностью. В действительности, именно любовь к ближнему подвергается наибольшим и постоянным испытаниям. Главная причина их — несовершенство человеческой природы (как «ближнего», так и самого «любящего»), ведущее к дисгармоничным действиям и реакциям. Любовь к ближнему испытывается переменчивостью настроений и состояний, обременением повседневным бытом с его мелкими (но столь важными) подробностями и

деталью. Важно и то, что близкие люди сонастроены друг к другу чисто энергетически, что ведёт к гораздо более болезненным реакциям на несозвучные слова и действия.

Вместе с тем, именно любовь к духовно близкому человеку — если она очищена от низших проявлений, возвышенна и сердечна — окрыляет, служит подлинным источником мощных сил, вдохновения и творчества, и тому в истории мировой культуры существует немало прекрасных и ярких примеров.

Любовь к дальним может показаться более доступной и лёгкой человеку, ибо не подвергается многим испытаниям, не несёт каждодневных обязательств. Однако по-настоящему любить «дальнего» отнюдь не просто. Главные препятствия этого — мы не знаем других людей, не испытываем к ним особых родственных чувств и заинтересованности, не уверены, что сможем разделить их взгляды и стремления, а жизненный опыт постепенно формирует трезвую осторожность в отношениях (неизвестно, что от другого ожидать...)

Если любовь к ближним предполагает чёткие обязательства и ожидаемые от нас действия, то любовь к дальним более свободна и неответственна. Незнакомые множества людей зачастую сливаются в сознании в единую безликую массу. Многие люди пользуются очень близкими принципами: «мне от другого ничего не надо — значит ни к чему лишние заботы и тревоги о других», «мне он (другой) ничего не давал (а я не брал) — значит и я ему ничего не должен»... Повседневная жизнь настолько заполнена заботами о себе и близких, что для дальних — а их гораздо больше, чем близких — не остаётся ни сил, ни времени, ни интереса... Следствия же оказанной помощи, если она свободна от принципа «дашь-на-дашь», далеко не всегда видны и не скоро могут проявиться.

Таким образом, на практике оказывается, что деятельность ради дальних людей требует дополнительных, резервных сил и усилий, ведёт к ещё большему бескорыстию, жертвенности, терпению и терпимости.

Нельзя не отметить, что наше время постсоветских, капиталистических отношений в российском варианте, усугублённом деморализацией общества, демонстрирует падение интереса к проявлениям «любви к дальнему» и катастрофическое возрастание эгоистической любви.

На этом фоне **любовь к человечеству** как целому, в которой кульминирует любовь к дальним, ещё более эфемерна своей всеохватностью и космополитичностью для среднего сознания наших современников и кажется им либо очень лёгкой в своих чувствах, либо, напротив, граничащей с изменой интересам своей религии, нации, государства. Оба отношения, с точки зрения Учения Живой Этики, неадекватны и неверны.

Любовь к человечеству не отрицает и не делит, но органично вмещает разные степени любви (любовь к Родине, ко всему миру и т.п.), не умаляя начальных, первичных в онтогенезе человека ступеней её постижения (любовь к родителям, родственникам и т.д.), ибо опирается на глубинную основу — любовь к **высшей духовной сущности человека, единой и вечной в каждом из нас**.

Этой идее можно найти важные аналогии. Так, мы понимаем, что при всём многообразии ритуалов и внешней различности основных религий мира, Высшее Начало вселенной (Бог, Брахман и др.), — в силу самих характеристик, которые Ему даются, — едино, *абсолютно* едино. И уже одна эта мысль формирует в нас положительное, толерантное отношение ко *всем* религиям как разным путям к Единому фокусу лучших человеческих устремлений.

Любовь к человечеству принципиально надконфессиональна, интернациональна и внесловна. Вместиť её может только очень великодушное, сострадательное, доброе сердце, умеющее уважать достоинство других людей, признать их право на жизнь и развитие, и готовое ради Общего блага к самоотверженности, подвигу и героизму. Ибо помочь одному или нескольким — не просто, а суметь помочь многим — во стократ сложнее.

Большинство публицистических работ Н.К. Рериха

посвящены выработке и обоснованию существующего, подлинного международного языка, способного объединить разрозненное, враждующее человечество, – это язык духовной Культуры – искусства, науки и философии, проникнутых высокими нравственными ценностями и ориентирами. В Учении Живой Этики одним из краеугольных является понятие **Братства народов** (человечества), их свободного единения в любви и сотрудничестве. Именно этот нравственный идеал соответствует дальнейшей космической эволюции обитателей нашей планеты.

ЛСМ-Зов, 1921 Февраль 20. *Любите друг друга – жутко разъединение.*

Письма Е.И. Рерих 21.08.31. Себялюбивый эгоист, осуждает себя на ужасающее одиночество и полное забвение. Родные, *счастье – в любви, и счастливее не тот, кого любят, но кто сам умеет любить.* Когда эта истина будет осознана, всё счастье придёт. Потому... *учитесь любить, привыкайте любить всё прекрасное* и развивайте действенное сострадание ко всему несовершенному.

Письма Е.И. Рерих 03.12.30. Торопитесь научиться *любить и ценить друг друга.* Но ничто не требует такого тонкого и бережного отношения, как *любовь!*

Письма Е.И. Рерих 08.11.31. *Любите и помогайте другим любить.* Несите радость духа окружающим Вас.

Надземное, 756. На путях к преображению помните завет Мыслителя: *«Умейте найти терпение выслушать чужую боль. Найдите благосклонность окрылить чужую радость. Вы не знаете истока этих страданий. Вы не знаете причины зарождения радости, но умеете отеплить и окрылить ближнего».*

Братство, 442. Без всяких поучений люди умеют оберегать предмет, ими любимый. Они найдут находчиво, как спрятать его. Они приложат старания не разбить и не искалечить любимую вещь. Кто-то сказал: *«Люди лучше всего умеют хранить камни и металлы, менее – растения, ещё менее – животных и всего меньше – человека».* Судите сами, насколько справедливы такие понимания. Человек будет самым тонким организмом, и самое жестокое обращение выпадает на его долю. Не закроем глаза, что так называемая отмена телесного наказания есть лишь прикрытие жестокости ещё большей. Когда же наступит отмена духовных преследований! Когда же люди признают, что высшая степень мучительства есть терзания духа! *Пока не осознают Мира Тонкого, не будет понятия человеколюбие.*

Мир Огненный, ч.2, 457. Делите всё на четыре части: первая – Высшему, вторая – Общему Благу, третья – ближним и четвёртая – себе. Но придёт час, когда останется только три части, ибо четвёртая будет поглощена второй. Такие деления называются огненными. Никто, кроме сердца, не укажет границу этих частей. Но пусть огненно будет начертана последовательность.

Община, 272. Мир есть венец сотрудничества. Знаем много равнозначных понятий – сотрудничество, содружество, община, кооператив, – те самые сердечные объединительные основы, как маяки во тьме. Не пугаться должны люди при мысли *о счастье ближних, но радоваться нужно, ибо счастье ближнего есть наше счастье.* Подвижники не покидают Землю, пока не исцелены страдания. Целое содружество может легко лечить раны друга – только нужно *развить искусство мыслить во благо.* И это не легко в обиходе хлопот. Но примеры подвижников могут ободрить и влить новые силы.

Письма Махатм. Письмо 12. К.Х. – Синнетту от 20.02.1881 г. ...Человеческие и чисто индивидуальные личные чувства, кровные узы, дружба, патриотизм и расовое предпочтение – всё это исчезнет, чтобы *слиться в одно общее чувство, единственное и святое, единое и вечное – Любовь, Огромная Любовь к человечеству, как к единому Целому.* Ибо человечество есть великая Сирота, единственная лишённая наследства на этой Земле, мой друг! И долг каждого человека, способного на лишённое эгоизма побуждение, сделать что-либо хотя бы

Н.К. Рерих. *Ведущая.* 1924 г.

даже самое малое для Общего Блага. Бедное, бедное человечество! Оно мне напоминает старую притчу о войне между телом человека и его членами: здесь тоже каждый член этого огромного «Сироты» – без отца и матери – эгоистически заботится только о себе. Оставленное без заботы это тело страдает вечно независимо от того, воюют или не воюют члены. Его страдания и муки никогда не прекращаются.

...И кто может упрекать его, как делают ваши материалистические философы, если в этой вечной изоляции и небрежности оно развело богов, к которым «оно всегда взывает о помощи, но остаётся неслышанным!» Таким образом:

«Так как у человека есть надежда только на человека, Я бы не дал плакать ни одному, кого я могу спасти!»...

Надземное, 27. Сказано, чтобы *возвысить любовь к человечеству*, нужно обойти его пропасти. Но кто же найдёт достаточно в себе терпения, чтобы заглянуть во все бездны и не потерять веру в продвижение человечества? Наша Обитель является оплотом такого терпения.

Надземное, 170. Нужно прожить много существований, чтобы запастись таким терпением и понять, в чём заключается помощь человечеству. Так вырастает и *любовь к человечеству*, не к особям, но ко всему человечеству, которое обладает свободной волей. Можно много терзаться, наблюдая злоупотребление этим высшим даром, но тем более зарождается решение помощи заблуждающимся. Так можно представить себе внутреннюю жизнь Учителя.

Надземное, 181. *Любовь к человечеству есть следствие развития сердца, но оно достигается мышлением.*

Аум, 166. Нужно знать, как осмотрительно можно при расширении сознания подойти к сердцу человечества. *Уже стираются многие границы, но при таких новых путях требуется особое человеколюбие. Нужно воспитывать это качество наряду с чистотой тела и духа.* Пусть гигиена духа займёт своё место в школах...

Иерархия, 434. Помогайте друг другу, слышите! Помогайте и в малом, и в великом. Помощь есть стук в будущее... Помогайте везде, где может рука проникнуть. Везде, где мысль может пролететь. Так будем стучаться в будущее. Так поймём, что каждый час, отнятый у себя, отнесён будет в будущее... Сердце, пылающее помощью, – Наше сердце.

Письма Е.И. Рерих 18.04.35. *Прекрасны чувства любви, дружбы к семье и близким, именно они учат нас самому прекрасному и высокому.* Они – необходимые ступени, ведущие нас к принятию *Космической Любви*, которая предназначена каждому человеку, понявшему своё великое назначение.

santamig@mail.ru
www.etikavomne.narod.ru

МУЗЫКА СФЕР

Остановите ли Симфонию Сфер? Прекратите ли громы небесные? Заставите ли умолкнуть водопады и вихри? Велите ли замолчать всем птицам и кличам оленьим?

Умертвите ли все песни людские? Заставите ли замолкнуть все Божественные напевы и созвучия? Какой ужас водворился бы на земле без Вышнего Звука. Даже нельзя себе представить, что произошло бы с природою, ибо звук и свет нераздельно связаны между собою. Но, по счастью, никто этого губительного варварства и не может сделать, ибо ничьи силы не дотянутся до симфонии сфер, которая будет звучать и будет возвышать дух человеческий к новым творениям.

Сколько прекрасных сказаний от самых древнейших времён утверждает значение божественных созвучий. В назидание всем поколениям оставлен миф об Орфее, чаровавшем зверей и всё живущее своею дивною игрою. Даже змеи при музыке оставляют своё злобное намерение. Даже дикий як становится мирным и даёт людям молоко своё, если они подойдут к нему с песней. Поучительно сообразить, сколько прекрасных подвигов человеческих остались бы несовершенными, если бы они не были сопровождаемы вдохновляющим пением и музыкой. Без трубного гласа не рухнули бы Иерихонские стены.

В конце концов, нет такого дома, нет такой хижины, где бы отсутствовал звук, как возвышающая и успокаивающая гармония. Мы называем книгу другом дома, мы возвышаем глаз наш созерцанием прекрасных линий и красок. Разве мы не должны считать гармонию звука нашим водителем к мирам высшим? Невозможно представить себе никакой храм без созвучия голосов или инструментов. И царь Давид, Псалмопевец, создавал псалмы свои, имея в виду определённое их выполнение, инструментальное или голосовое. Не для молчаливой книжной полки царь-Певец создавал свои зовущие и поучительные псалмы. Именно, неслучайно звук так подчёркнут и в Библии, во всех древних Писаниях. Что же так тронет сердце человеческое, что же сделает его сразу и добрее и сострадательнее, вообще шире в объёме восприятия?

Расширение сердца как всепонимание и широкая устремлённость создают творчество во всех его проявлениях.

Мои милые Друзья! Говорю с вами теми же словами, как и со старшими, ибо сердце ваше так же точно, если ещё не больше, открыто ко всему прекрасному. Своею непосредственностью, своею чистою улыбкою радости часто вы приближаетесь и вступаете необыкновенно легко в чертоги Прекрасного. Пусть же всегда, когда вы думаете о прекрасной гармонии, о возвышающей музыке, пусть же всегда забьётся сильнее сердце ваше, предчувствуя, что для вас открываются ещё одни чудесные Врата, которые укажут вам лучшую улицу вашего жизненного прохождения. Вы, конечно, любите музыку. Не только продолжайте любить её, но постоянно утончайте это понимание, приближайтесь к ней, лично узнавайте её больше; она откроет творчество ваше, напитает сердце ваше и сделает доступным то, что без гармонии и звука, может быть, навсегда осталось бы во сне. Смотрите на музыку как на раскрытие сердца вашего, а что же может быть и нужнее, и прекраснее, как не беспредельное в своей мощи и вместимости сердце?

Каждый из нас помнит прекрасную поэму "Бэда Проповедник", когда камни хором грянули ответ на его зовущее слово. Если камни могут согласиться и стройным хором утверждать что-то, то неужели люди будут ниже камней? Будут в состоянии лишь ссориться и противоречиво болтать ненужные вещи? Соединяет людские сердца прекрасная симфония. Люди делаются не только слушателями, в сердце своём они становятся соучастниками прекрасного действия. И этот возвышенный зов ведёт их к подвигу, к каким-то лучшим выявлению жизни.

Пошлю вам, друзья мои, мысли о подвиге, о тех лучших выявлении в жизни, которые суждены каждому из вас и только по непростительной небрежности могли бы остаться неявленными. Под лучшие звуки, в песне, и в труде, и в радости, спешите к сужденному Свету!

Гималаи. 1931

Георгий Наумов,

Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского, г. Москва

Гармония мысли и чувств (наука и музыка: Вернадский и Рахманинов)

*Придёт день, когда физиолог,
поэт и философ будут говорить
одним языком и будут понимать
друг друга.*

Клод. Бернар¹

Два великих человека Тамбовской губернии: Вернадский и Рахманинов. Учёный и музыкант. Оба оставили глубокий след в мировой культуре. Но их борозды не пересекались и даже не соприкасались. И, тем не менее, их творчество, по видимому, имеет некоторые общие глубинные корни, питающие их активную мысленную работу. Это хорошо видно не столько из опубликованных сочинений, сколько из тех откровенных записей, которые сохранились в архивах и были обращены к близким людям: письма, дневниковые записи и тому подобные материалы.

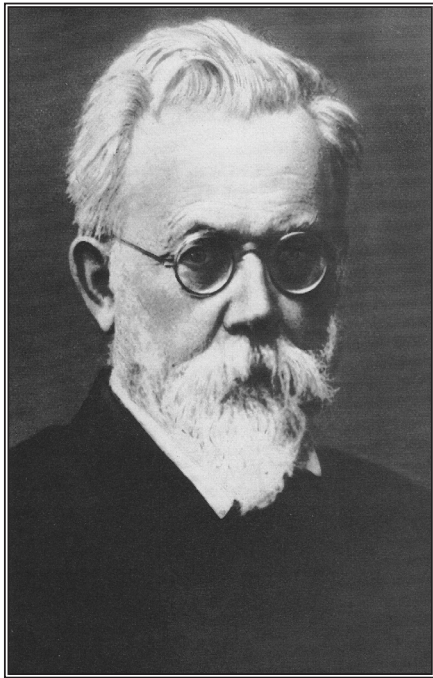
После Вернадского остался огромный его архив, хранящийся в разных местах и далеко ещё не весь разобранный и осмысленный. Здесь и рабочие материалы, и дневниковые записи, и многочисленные письма родным и знакомым. Здесь свои мысли он излагал удивительно откровенно и не боялся фиксировать «мимолётные творения разума». В них не «противоречия», как думают некоторые, а искания истины, долгие и мучительные.

Для Рахманинова не характерен эпистолярный жанр. По свидетельству А.Б. Гольденвейзера, знакомого с ним ещё по консерватории, «в общении и тогда был сдержан, немногословен, как всю жизнь, застенчив, о себе и своей работе говорить не любил». Всё его творчество в музыке, в феноменальной композиторской и исполнительской деятельности.

В письме своей внучке Тане Владимир Иванович писал: «Я мало понимаю в музыке, но она мне много дала. Я пере-

¹ Клод Бернар (1813-78) – французский физиолог, член Петербургской АН (1860).

В.И. Вернадский. 20-е годы XX в.

живал не раз, слушая хорошую музыку, глубокое влияние на мою мысль. Некоторые из основных моих идей, как идея значения жизни в космосе, стали мне ясными во время слушания хорошей музыки. Слушая её, я переживал глубокое изменение в моём понимании окружающего».

Объективно относясь весьма скептически к своим музыкальным способностям, он в то же время отмечал в своём дневнике: «у меня сохранялись долго сны звуков (в последнее время редко), когда я во сне слышал музыку, хотя у меня нет слуха, и, особенно, музыкальной памяти, и сны полётов.... Это приятные, возвышающие человека сны.... Хочу ещё отметить, что мысль образами и картинками, целыми рассказами — обычная форма моих молчаливых прогулок или сидений» (27.II/11.III—[920]).

Эта мысль о подсознательной работе ума, об образном, целостном, созидательном воображении высказывалась им неоднократно. В то же время это озарение не возникало из ничего, а являлось синтезом огромного багажа, накопленного всей предыдущей работой. «Научные открытия не являются во всеоружии, в готовом виде.... Корни всякого открытия лежат далеко в глубине, и, как волны бьются с разбега о берег, много раз плещется человеческая мысль около подготавливаемого открытия, пока придёт девятый вал». (Избр. соч. т.1, М.:1954, с.623).

В этой фразе мы чувствуем не только глубокую мысль, но и прекрасное поэтическое её изложение. И так многие параграфы в сочинениях Вернадского читаются как сонеты.

Болезненное состояние, которое он перенёс в Крыму, в имении Бакуниных «Горная щель», послужило толчком к дальнейшей напряжённой работе над проблемой Биосферы. Идея «вечности жизни» пришла к нему во время слушания произведений Баха. Но всему этому предшествовало долгое и трудоёмкое накопление исходной информации. А за этим следовал напряжённый труд по отражению этих идей в законченное (иногда не до конца) произведение.

Аналогичные мысли мы находим и у С.В. Рахманинова. В своих немногочисленных интервью он отмечает: «Композитор обладает большим даром, ибо он должен, прежде чем творить — воображать. Воображать с такой силой, чтобы в его сознании возникла отчётливая картина будущего произведения, прежде чем написана хоть одна нота. Его законченное произведение является попыткой воплотить в музыке самую суть этой картины» (Нью-Йорк, ноябрь 1934).

Далее он пишет, что «любой музыкант, исполняющий чужие произведения, должен воображать себе совершенно новую картину. Успех и жизненность интерпретации в большой степени зависит от силы и живости его воображения».

«Разве можно узнать и понять, когда спит чувство, когда не волнуется сердце, когда нет каких-то чудных, каких-то

неуловимых обширных фантазий — писал Вернадский своей жене Наталье Егоровне. — Говорят: одним разумом можно всё постигнуть. Не верьте!.. Те, кто говорит так, не знают, что такое разум, они не понимают, что волнует, что интересно в тех работах, какие считаются одними умственными работами. Мне представляется разум и чувство тесно-претесно переплетаются клубком: одна нить — разум, другая — чувство, и всегда они друг с другом соприкасаются, и когда одна из них бодрствует, а другая спит, когда в этом клубке рядом мёртвое и живое, — разве может быть сила, разве может быть какая-нибудь работа с помощью такого помертвелого, чуть не загнивающего клубка?» (15.06.1886).

«В музыке мы имеем неизречённые мысли, — записал Вернадский в своих рабочих материалах, собранных в папку «Мысли и наброски». — Если они и искажены, то другим образом. А может быть они мало искажены?» И далее: «Проникновение исторического чувства в музыку — сознание, что в ней так же, как и в искусстве или философии, науке нет прогресса в обычном понимании, что произведения старой духовной музыки, например, славянской церкви, Палестрины, Баха, Бетховена, Чайковского одинаково высоки — подобно произведениям Гомера, Софокла, Данте, Шекспира, Гёте, Пушкина, Толстого — должно могущественно отразиться на росте человеческой личности XX века. Очень интересно бы было проследить, в реальной форме проследить влияние музыки на научную мысль. Через возбуждение вдохновения? Чувство гармонии и история этого понятия в философии и науке? Смягчение нравов? Проникновение через музыкальное творчество и через эстетику».

Эти мысли об истоках творческого озарения прослеживаются у В.И. Вернадского на протяжении всей его жизни. Долгое время нам пытались представить его как ортодоксального материалиста, вычёркивая из его сочинений всё, что могло поставить под сомнение подобный образ. Но это не так. «От витализма я так же далёк, как от материализма — писал он о себе. — Думаю, что живое отличается от мертвого другим состоянием пространства. Это всё доступно научному исканию. Может быть, наибольшее понимание даёт для отдельного человека не наука его времени, а мир звуков — музыка» (31 мая 1941).

«Это как будто особая сила, способная менять — в некоторых процессах — проявление и действие энергии, но не одна из её форм? Никак не могу подойти к более точному выражению своей мысли» — читаем мы в «Мыслях и набросках». И ещё «Картина мира, сведённая к энергии и материи, если мы сейчас попытаемся на неё взглянуть без предубеждения, явно не отвечает действительности... Мне ясно, что в природе всё не может быть сведено к энергии и материи».

Такое состояние души кратко и поэтично выразил А.С. Пушкин в своём стихотворении Поэт:

*Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснётся,
Душа поэта вострепнётся,
Как пробудившийся орёл.*

Чем обширнее и глубже проникновение автора не только в интересующий его предмет, но и в смежные области духовных исканий, тем значимее и ярче возникающие при этом образы. «Для меня не ясно, не является ли подавленная мной в молодости эта способность — реальная для меня — общаться с чем-то вне обычного космоса находящемся, «потусторонним» миром, настоящей способностью, свойством моей натуры, таким же, как разум и органы чувств и не лишил ли я себя огромной области проникновения в окружающее. Мир, мною потерянный, также реален, может быть, как рационализированный мир философии и теологии, выраженный в звуках мир музыкальных настроений (который я — совсем не музыкант — иногда ощущаю необычайно ярко) и космос, постигаемый не индивидуальным, а общечеловеческим научным исканием» (Дневник. 23.08.1924).

«В любви, в мысли, в успехах, в достижениях, в глубочайших переживаниях и подъёмах личности — всегда, когда начинает подходить разум — чувствуешь мгновенность и недостаточность пережитого по сравнению с внутренней сущностью! То же величайшее музыкальное произведение, художественное творение, картина природы. Это всё только отдалённое эхо того, чего хочешь. И чувствуешь и в нём то же самое всегда неполное и мгновенное отражение чего-то

того, к чему стремишься». (22.06.1920). Вновь апелляция к миру звуков, к музыке, которую он, «совсем не музыкант», ощущал «необычайно ярко».

Сопоставляя даты творческих взлётов и депрессий можно заметить, что периоды духовного подъёма личности в значительной мере связаны с комплексом условий, в которых находились авторы. Это не жизненный комфорт и не душевное спокойствие. Но это внешние условия, иногда физически тяжёлые, но душевно благоприятные и психически стимулирующие. Биосферные идеи Владимира Ивановича Вернадского сконцентрировались в период тяжелейшей болезни тифом. Сергей Васильевич Рахманинов, создавший большую часть своих произведений в усадьбе Ивановка² Тамбовской губернии, на долгие годы отошёл от композиторской деятельности в период эмиграции. Не было вдохновения, не было и произведений, вернее «достойных произведений» по его собственной оценке. Для него связь с родиной имела решающее значение для возникновения «творческого воображения». «За исключением нескольких модернистов все русские композиторы глубоко впитали дух русской народной песни». И это характерно не только для русских». «Между музыкой многих величайших европейских мастеров и народной музыкой их родных стран существует тесная, близкая связь» (интервью в музыкальном журнале 1919 года).

«Уничтожение или прекращение одной какой-либо деятельности человеческого сознания сказывается угнетающим образом на другой, — писал В.И. Вернадский. — Прекращение деятельности человека в области искусства, религии, философии или общественной жизни не может не отразиться подавляющим образом на науке». (Избр. тр. по истории науки, М, 1981, с.50-51). Он постоянно увязывал между собой все виды творческой деятельности, в какой бы области она не проявлялась. «Наука, подобно религии, философии или искусству представляет собой духовную область человеческого творчества, по своей основе более могучую и более глубокую, более вечную, чем всякие социальные формы человеческой жизни.... Задачей является не государственная организация науки (творчество нельзя запланировать — Г.Н.), а государственная помощь научному творчеству нации». (Русские ведомости, 1917).

Весьма поэтично положение творческой личности выразил А.С. Пушкин в стихотворении Поэту:

Поэт! Не дорожи любовью народной...
Иди туда, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.

Подобные мысли, записанные в разное время и в разных местах, отражают одну общую идею об особом духовном состоянии творчества, состоянии, когда все мысли и чувства приходят в резонанс³ с единым информационным полем. Вся полученная из разных источников информация не только активизируется, но и многократно усиливается, гармонично⁴ сливается в единую систему. Возникающие образы и дальнейшее их отображение зависят от профессиональной деятельности личности. Но принципиально творческое состояние и учёного и художника, поэта и композитора, любого творца, независимо от области его творчества, весьма схожи между собой. Более того, различные виды интеллектуальной деятельности могут влиять друг на друга, усиливая эмоциональное состояние субъекта и, таким образом, влияя на общий интегральный результат. От этого во многом зависит: является ли творение мимолётным, или сохранится в веках.

Сто лет назад, записывая в своих рабочих материалах ещё более раннее высказывание М. Погодина «Есть магнитные линии в земле, есть линии, по коим идёт образование», Вернадский комментирует: «Мысль силовых линий Фарадея в его *Vorgeschichte* (здесь в значении «предвидение»).

С.В. Рахманинов в Ивановке за корректурой
Третьего концерта. 1910 г.

Гумбольдт. Натурфилософы, Ампер. Обратные искания вроде приведенного». Мы говорим о «биополе» пока ещё не зная, что это такое. О полях мы пока знаем ещё очень мало. Но это не значит, что того, чего мы пока не знаем, нет. Недавно мы ещё не знали, что существуют X-лучи, радиоактивность.... Пока плохо понимаем, что такое **Творчество**.

Оценивая значение творческой деятельности для развития цивилизации, Владимир Иванович писал жене: «Искусство по самой сути своей есть *отвлечение* и всегда имеет дело с *общими* понятиями, а не с конкретными случаями. Даже в портретах: не любая минута лица, а характер лица и т.п. и т.п. Поэтому абсолют так отражён в искусстве и вечен» (16.07.1892).

Занимаясь наукой, он высоко ценил все виды творчества. «Я уверен, что одна Третьяковская галерея сделает больше для развития свободного человека, чем тысячи людей (Дневник. 25.01.1894). И весьма скромно оценивая свои музыкальные способности, признавал, что «Музыка — эмоциональное явление и не может направляться идеологией» (Дневник. 11.08. 1928). Равно как и другие виды творчества.

Приведённые материалы ещё раз показывают, что природа творчества, во всех его проявлениях, — в **едином гармоничном духовном состоянии** творческой личности, в её способности войти в резонанс с личными и внешними, в том числе пока ещё неизвестными нам, информационными полями.

Соприкосновение с великими творениями, в какой бы области творчества они не проявлялись, всегда способствует росту духовных сил личности, а в итоге и общества.

Закончить этот краткий анализ деятельности двух великих людей Тамбовщины хотелось бы словами Иоганна Гёте:

Искусство вне ума — мёртво!
Пусть тот художник, что не мыслит,
Себя художником не числит:
Едины мысль и мастерство!

Опубликовано в Бюллетене «Ноосфера», 2001, № 12.

² Ивановка — старинное имение, принадлежащее моей жене. Я считаю его своим, родным — так как живу здесь 23 года. Именно здесь, когда я был ещё совсем молод, мне хорошо работалось. С.В. Рахманинов. 8 мая 1912г. //Письма М.:ГМИ, 1955, с.425.

³ *Резонанс* (франц. от лат. *resono* — откликаюсь) резкое возрастание амплитуды установившихся вынужденных колебаний при приближении частоты воздействия к частоте собственного колебания системы (Энциклопедический Словарь)

⁴ *Гармония* (греч. *harmonia* — связь, стройность, соразмерность) в широком значении этого понятия соразмерность частей, слияние различных компонентов объекта в единое органичное целое (Энциклопедический Словарь). Стройное сочетание, взаимное соответствие предметов, явлений, частей целого (Словарь Русского Языка).

ХРАМ ПРИРОДЫ

БЕРЕЗА

Ты когда-нибудь смотрел на древний белокаменный собор сквозь берёзовую рощу? Вот когда обнаруживается глубокое созвучье русской природы и русского зодчества. Эта белизна... Эта мягкость линий... Эта удивительная одухотворённость... Согласись: так можно говорить и о дивном дереве, и о чудном храме.

СОБОР...

В этом гулком слове мощно и призывно звучит приставка «со-»: со-брат, со-здатель, соединить, со-средоточить, со-хранить. Какие зияющие смыслы! Много, очень много значил собор для нашего пращура. И прежде всего он был заветом нравственности: говорил о преимуществе со-юза над распрей, со-зидания над разрушением, со-трудничества над расколом. Не случайно в русской философии столь важное место занимает понятие соборности. Это особая форма единства: когда собравшиеся в одном храме не теряют лица своего, — когда не только сохраняется, но и поощряется разнообразие. Внутри собора все сораздуются и сострадают друг другу, — отношения здесь основываются на великом начале взаимности.

Берёза это тоже собор. Стоя под её кроной, можно пережить столь же высокие чувства, какие испытываешь в храме. Только для этого надо глубже понять берёзу. И понять не отдельно, а во всём разнообразии её связей с окружающим миром.

Вот одна из таких связей: берёза — и подберёзовик. Как тесно переплетаются корни дерева и грибные нити-гифы! Нельзя подберёзовику без берёзы. Да и берёзе эта дружба к лицу. Она добра по природе. Поэтому и вступила в симбиоз с организмом, очень и очень непохожим на неё.

СИМБИОЗ...

Каждый человек на Земле должен понимать смысл этого великого понятия, которое фиксирует наличие взаимности в эволюции живых существ: когда они — с взаимной пользой для себя, а то и совсем бескорыстно — готовы дружески поделиться или местом под Солнцем, или жизненной энергией, или каким-нибудь специфическим удобством.

Этому зяблику удобен именно берёзовый развил для того, чтобы укрепить в нём своё такое милое, такое трогательное гнездо.

А какая берёзе польза от зяблика?

Эстетическая! Природа далеко не всегда думает о выгоде, — часто ей нет никакого дела до пользы и корысти. Была бы красота. А это ведь так красиво сочетается: прозрачность апрельских берёзовых крон — и хрустальная песня зяблика с характерным «росчерком» в конце. Будто птица звуком рисует чистую душу берёзы.

ПОРА СОКОДВИЖЕНИЯ...

Вроде бы это невидимый процесс, но многие лесные существа загодя — через свои гены — осведомлены о нём. Возьмём к примеру дятла, которому ещё не исполнился год. Это первая весна в его жизни. И ему не нужно ни у кого учиться, чтобы сделать следующее: подлететь к берёзе именно в тот день, когда внутри неё забьёт незримый фонтан — и с врождённым мастерством продолжить в ней несколько маленьких отверстий. Кора после таких проколов становится похожа на перфокарту. Велик ли урон дереву? Мизерен. Зато берёзовым соком подкрепятся не только дятлы, но и многие их соседи по экосистеме: жуки, муравьи, бабочки. Щедрая берёза! Всех напоит, не требуя платы.

Неповторима графика берёзовой коры: чисто белый, иногда с розоватой подсветкой фон — и на нём тёмные штрихи, полоски. А также пятна лишайников, — они разнообразят колорит коры. И я бы уподобил их мазкам, которые положены мастером: смоешь, сотрёшь — и что-то потеряется в общей гармонической картине.

Среди лишайников есть такие виды, которые предпочитают именно берёзу. Прямо-таки прилепились к ней! Что ж, места на дереве много — поселяйтесь, фисции и пармелии. Берёза готова заключить союз с вами. Но вот что замечательно: внутри вас тоже заключён союз, — ведь вы, уважаемые лишайники, возникли благодаря поразительному синтезу гриба и водоросли. Как это здорово: два организма — таких разных, таких далёких друг от друга — встретились и соединились. И вот результат: совершенно новые, подчас сказочно прекрасные формы. Это ли не свидетельство великих творческих возможностей симбиоза?

Но давайте теперь посмотрим на отдельную клетку растения. Оказывается, она — как маленький собор: составляющие её элементы когда-то существовали самостоятельно, но вот соединились, подняв жизнь на новый уровень организации. Симбиоз внутри симбиоза? Да, это так. Двигаясь вглубь органической материи, мы открываем замечательную форму сотрудничества, — и это побуждает нас следовать великому примеру жизни.

Однако вернёмся к нашей берёзе. Вот вы смотрите на неё сейчас — и одна замечательная деталь проходит мимо вашего взгляда. Деталь-невидимка! Это бабочка, пяденица берёзовая. Раскраска её крыльев точь-в-точь вторит колориту берёзовой коры. Случайность? Нет, маскировка. И причём совершенная: бабочка сливается с деревом. Представим себе, что исчезли все берёзы. Это будет не только великая потеря для нашей души, — это будет и катастрофа для пяденицы берёзовой: столь прочно её существование связано с нашим добрым русским деревом.

ОКТАБРЬ...

Золотые берёзы — багряные рябины — зелёные ели...

Осенняя окраска наглядно выявляет разнообразие лесного сообщества. И мы видим: наша берёза — часть большой экосистемы. А что такое экосистема как не симбиоз симбиозов? Сейчас мы движемся вширь органической материи — и убеждаемся: закон взаимности действует на огромных пространствах. Биосфера Земли — это великое, это прекрасное Целое — подчиняется ему. И разве здесь уже не заложено начало соборности? Природа даёт нам впечатляющий урок единства в разнообразии.

СНОВА ВЕСНА...

Пылят берёзовые серёжки...

Одну из них я кладу на ладонь — и думаю ещё вот о каком союзе: дерево заключило его с ветром. Ведь берёза относится к числу ветроопыляемых растений. И что бы ей делать, если бы не дули все эти наши ветра — шелоники, сиверки, побережники?

Как поэт, я беру на себя смелость расширенно истолковать понятие симбиоза, охватив им неживую природу, — и вот говорю о симбиозе берёзы и ветра... О симбиозе берёзы и почвы... О симбиозе берёзы и Солнца... О симбиозе берёзы и космоса...

Весь мир предстаёт как собор. Да не внесу в него горестного разлада! Этика природы — это этика единства. И я хочу остаться верен ей, памятуя о тех уроках добра, которые мне дала берёза.

ЗЕРКАЛО

Как скучно было бы жить в мире, где нет водных зеркал! Бывало, выйдешь на берег тихого озера — и ахнешь: мир, прекрасный всегда, сейчас прекрасен вдвойне. С доскональной точностью он повторен в озёрной глади. И это придаёт ему особую значительность.

Чудо отражения глубоко повлияло на человека, на развитие у него чувства прекрасного. Быть может, именно возле водных зеркал человек впервые задумался о законах симметрии? Ведь отражения так наглядно и глубоко выражают суть этих законов.

На планете Земля много разнообразных зеркал: и крохотных, эфемерных — вроде весенних лужиц; и гигантских, океанических — сомасштабных самой бесконечности. Есть куда посмотреть с небес и Андромеде, и Кассиопее. Это впечатляющая картина — отражение ночного космоса. Поэт М. Волошин писал:

*И подо мной и надо мною
Трепещет звёздный небосвод.*

Великолепна и таинственна двойная бездна! Вот когда чувство гармонии, питаемое симметрией отражений, обретает космическую наполненность.

Приглядимся внимательно к озёрному зеркалу. Для физика это плёнка поверхностного натяжения; возникает она благодаря особому распределению сил в молекулах воды, граничащих с воздушной средой. Для биолога озёрное зеркало — среда жизни, интереснейшая экологическая ниша.

Тоньше волоса плёнка поверхностного натяжения. И всё же есть существа, научившиеся не только ходить, но и резво бегать по ней. Это водомерки. Удивительнейшие насекомые! Именно — насекомые: относятся они не к паукам, как многие считают, а к отряду клопов. Водомерки наглядно свидетельствуют о том, что жизнь может приспосабливаться к самым необычным, самым фантастическим условиям.

Миф говорит о том, что Христос ходил по водам. У нас это не получится: плёнка поверхностного натяжения выдерживает лишь самые слабые грузы. Водомерок — выдерживает. Они слегка прогибают, но не продавливают озёрную гладь — и в местах этих прогибов образуется нечто вроде водных линз: при Солнце мы видим, как водомерки отбрасывают на дно ярчайшие световые блики. Вот один из них упал на домик ручейника — и он мне показался ещё более замечательным по своей архитектуре; а другой высветил малюсенькую раковину-шаровку: иначе бы я на неё не обратил внимания. Это моя любимая деталь в биосфере: сфокусированный водомерками свет — чудесная оптика Солнца и озера.

Однажды ночью я взглянул в бинокль на отражение Луны. И ошеломлённо замер: Море Спокойствия пересекала какая-то странная конструкция. Луноход другой цивилизации? Читатель уже догадался: это водомерка пробежала по отражённому лунному диску.

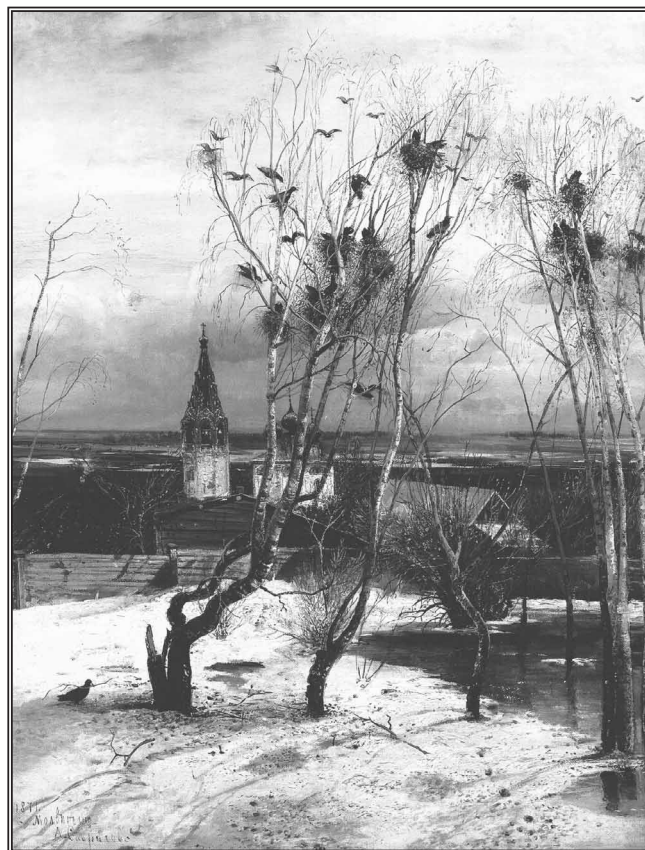
Похожие на лёгкие катамараны насекомые разносторонне осваивают среду своего обитания. Как они переговариваются друг с другом на расстоянии? Вызывают лапками вибрацию плёнки поверхностного натяжения. Частота колебаний меняется: один ритм — сигнал предупреждения, другой ритм — приглашение встретиться. Понаблюдайте весной за диалогом водомерок: вот одна явно уловила призыв другой, находясь на большом удалении от неё. И понеслась на свидание...

Ещё одно существо, умеющее ходить по воде — это паук доломедес. Внушительно он выглядит на озёрном зеркале: восемь широко расставленных ног — как восемь радиусов круга; а в центре подвешенное к ним тело, схожее с кабиной самоходного аппарата. Ну чем не разведчик из других миров? Универсальные у доломедеса способности: дитя воздушной стихии, он может долго находиться под водой. А высоко над водным зеркалом — среди верхушек сосен и хвощей — он устраивает свои изумительные детские сады: паутинные вольеры для многочисленной молодежи.

И водомерки, и доломедесы могут бежать по воде вприпрыжку. Однако мастерами прыжков следует признать ногохвосток. Подумать только: у них есть специальный орган для отталкивания, чудесная вилка — плёнка натяжения пружинит под нею как батут. И вот результат: головокружительный прыжок!

Водные зеркала играют огромную роль в жизни многих растений. Это опора для их листьев. Мы знаем природу как живописца и скульптора, — но она ещё и мастер аппликации: посмотрите, как с безупречным чувством композиции она наклеила на озёрные зеркала листья кувшинок, водокраса, гречиши земноводной. А вот узкие и длинные листья ежеголовки, графика озёрного зеркала: часто они сохраняют рисунок давно успокоившегося волнения.

Граница двух сред: водной и воздушной. Здесь всегда происходит много интересных событий. Вот на озёрное зеркало села огромная стая лебедей, — а сейчас его с той сто-

А.К. Саврасов. Грачи прилетели. 1871 г.

роны, из таинственного Зазеркалья, поколебала резвящаяся щука.

Посмотрим более пристально на лист кувшинки: он одновременно принадлежит двум мирам — воздушному Предзеркалью и озёрному Зазеркалью. На его нижней стороне мы видим кладку ручейника, похожую на цепочку из маленьких хрустальных призм; рядом располагаются изящные спирали миниатюрных раковин-катушек; тут же мы находим и домик, построенный личинкой бабочки-огневки, — оказывается, и среди чешуекрылых есть водолазы. Словом, перед нами целый микрокосм! И как же он отличается от той жизни, которую мы видим на верхней стороне листа: это водный аэродром для сверкух жуков-радужниц, для голубых стрекоз-стрелок. Два совершенно разных мира перед нами! А средостение между ними — тонкое-тонкое: лист кувшинки и плёнка воды.

Вот одно из самых интересных событий в жизни биосферы: границу двух сред пересекает личинка стрекозы. Свершается чудо метаморфоза: вчерашняя русалка, наяда становится крылатым эльфом. Ну чем не сказка? Только не придуманная, а самая что ни на есть реальная.

ВОДНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ...

Оно всегда манит нас своей глубиной и загадочностью...

Всегда вызывает ассоциации с космосом: столько здесь необычного, парадоксального... Любуясь симметрией зеркальных отражений, я часто вспоминаю гипотезу академика А.Д. Сахарова: одно время он считал, что в космосе есть нечто подобное своеобразному зеркалу — проходя его насквозь, мы из мира попадаем в антимир, где правое становится левым, частица меняет свой заряд, время течёт в обратном направлении. Красивая, хотя и спорная гипотеза! Идея симметрии здесь получает космологическое осмысление. В мире, где нет зеркал, не могла бы появиться такая интересная гипотеза. Как и не могла бы родиться чудесная девочка Алиса, с которой вы хорошо знакомы по книгам Л.Кэрролла.

Первые зеркала были созданы не человеком, а природой, — так будем же, дорогие друзья, беречь их безупречную чистоту и ясность.

*Опубликовано: Альманах Юрия Линника,
1997. — С. 23–26*

Словарь Даля – это сокровищница народной мудрости. Именно живой народный язык сберёг в жизненной свежести тот дух, который придаёт языку стойкость, силу, ясность, цельность и красоту. Даль понял это и осознал, что именно язык народа может служить основой для развития образованной речи. Даль провёл через огонь своего духа всю стихию русской жизни и совершил подвиг создания Толкового словаря, в котором раскрыл философскую, творческую суть русского народа

Владимир Даль и его великий Словарь

23 ноября 2011 г. (10 ноября по старому стилю) исполнилось 210 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля, человека, который совершил подвиг создания Великого словаря великого русского языка.

Древнерусский язык является Праязыком. Он старше всех языков, в том числе греческого и финикийского, этрусского и санскрита, арабского и критского. Он стоит на уровне первооснов Бытия. Корневой системе русского языка более 100 тыс. лет. Древнерусская Всеявятская грамота насчитывала 147 букв. Буквы несут смысловую нагрузку слова, т.е. буква больше, чем символ звука. Вообще русская азбука, по большому счёту, шире, чем азбука. Это учение о целостности мироздания.

В языке заключена тайна, в нём живёт сокровенное. Видимо, это сокровенное пленило великого труженика, доблестного делателя В.И. Даля. Из прожитых 71 года 53 года он собирал, составлял и совершенствовал свой Словарь. Т.е. начал это главное дело своей жизни в 18 лет.

Даль родился в Луганске в семье врача, детство его прошло в Николаеве, откуда он в свои 13 лет переезжает учиться в Петербургский морской корпус. Окончив его, 18-летний Даль около 5 лет служит на флоте. Затем выходит в отставку по состоянию здоровья и поступает на медицинский факультет Дерптского университета. В 1829 г., защитив диссертацию, едет в действующую армию в Турцию, затем участвует в Польской компании. И ещё один год работает ординатором военно-сухопутного госпиталя в Санкт-Петербурге.

С 1832 г. – чиновник особых поручений при Оренбургском губернаторе в течение 10 лет. С 1841 по 1849 – крупный министерский чиновник Санкт-Петербурга, а с 1849 – управляющий удельной конторой Нижнего. После 10 лет пребывания на этой должности выходит в отставку (1859 г.) и поселяется в Москве. Такова официальная канва его биографии. А вот как он вспоминает в Автобиографической заметке: «3 марта 1819 г... мы выпущены в мичмана, и я по желанию написан в Чёрное море, в Николаев. На этой первой поездке моей по Руси я положил бессознательно основание к моему словарю, записывая каждое слово, которое дотоле не слышал» [1, с.38].

Даль обладал исключительным интересом к русскому народному языку, творчеству и быту, а личная его судьба сложилась так, что ему пришлось побывать в различных частях обширного российского государства и прийти в тесное соприкосновение с многими представителями русского народа, по преимуществу крестьянства. Когда он работал в Оренбурге, ему приходилось совершать частые и большие разъезды по краю, и это дало ему возможность узнать природу и этнографию далёкой окраины России. Он не ограничивался собиранием материалов по языку, по народной словесности: он пополнял коллекции естественного отделения Академии наук большим количеством экспонатов.

*Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь Слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же сберечь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.*

Иван Бунин

Но чем бы Даль не занимался, он, прежде всего, оставался собирателем языкового и этнографического материала. В результате у него скопились огромные запасы слов, выражений, пословиц, поговорок, сказок, песен. И возникло желание упорядочить эти материалы и обнародовать их. Он предложил эти материалы и себя в распоряжение академии наук, но это предложение не было принято. Оставалось самому отдаться этой грандиозной работе. В результате возникло уникальное, единственное в своём роде явление – «Толковый словарь живого великорусского языка» (1863-66 гг.) [2]. Создатель не был языковедом по специальности, но стал выдающимся знатоком русского слова, а чутким ценителем и заботливым собирателем русской речи он проявил себя уже в ранней молодости. О себе и своём словаре Даль говорил: «Писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучше других, а кто более многих над ним трудился, ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что слышал от учителя своего – живого русского языка» [1, с.206].

Творчество Даля состояло в трансмутации выявленных им стихийных энергий народного творчества. Эти энергии как бы прошли через творческую лабораторию Далевого Духа. Хотя сам он очень скромно говорил, что, мол, работая над собранным, «я прилежанием своего труда улучшил его».

Даль, по сути, совершил переворот в нашем родном языке. Дело в том, что с петровских времён язык искажался, ему делались разнородные прививки, забившие дичок. Из богатого, звучного, сильного и самостоятельного языка мог сделаться язык вялый, тяжёлый и набродный, как выражался Даль. Чопорные же писатели отряхивали пальчики от русского языка, казавшегося им грубым и непонятным, и прибегали к французскому словарю. Даль отвечал, что чужие обороты речи бессмысленны на нашем языке, понятны только тому, кто читает нерусскую думою своею между строк, переводя читаемое мысленно на другой язык!

И он ставил задачу: «дать простор этому дичку, дать ему вырасти на своём корню, на своих соках, сдобриться холей и уходом;.. в словах и выражениях у нас нет недостатка, умеете только отыскать их, изучить, усвоить и пустить в ход». Вопрос стоял так: «русской речи предстоит одно из двух: либо испошлить донельзя, либо, образу-

мясь, своротить на иной путь, захватив с собою все покинутые второпях запасы» [2, с. XXI].

«Мы здесь будем говорить только о языке... простого народа, который... всегда и везде удерживает более коренного и самобытного, ... не умничают, не искажает языка, как мы, у которых в этом отношении ум за разум зашёл и природное чутьё утрачено» [2, с. LVI].

Даль приводит к примеру Державина, Карамзина, Крылова, Жуковского и Пушкина, избегавших чужеречий и старавшихся писать чистым русским языком. «А как Пушкин ценил народную речь нашу, – писал Даль в 1862г., – с каким жаром и усладою он к ней прислушивался, как одно только кипучее нетерпение заставляло его в то же время прерывать созерцания свои шумным взрывом одобрений и острых замечаний и сравнений, – я не раз бывал свидетелем» [2, с. XXI].

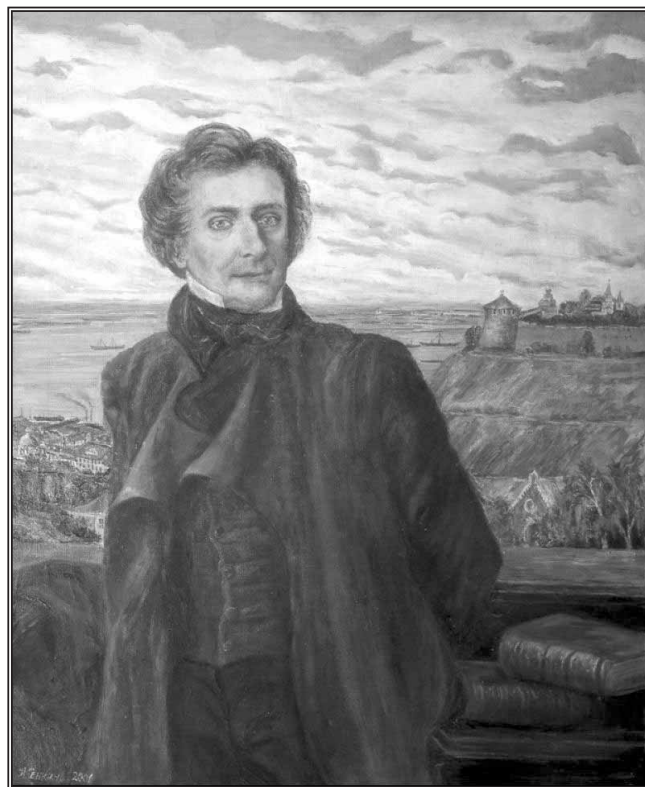
Словом Даль считал, что пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный. Народный язык был доселе в небрежении, а другого, равного ему живого, наполняющего источника нет. «Если же мы отсечём... этот источник, – говорил Даль, – то нас постигнет засуха, и мы вынуждены будем растить и питать родной язык чужими словами, как делают растения тунейдые... мы отделимся вовсе от народа, разорвём последнюю с ним связь, мы испошлеем ещё более в речи своей, отстав от родного берега и не пристав к другому; мы убьём и погубим последние нравственные силы свои в этой упорной борьбе с природой» [2, с. XXII].

В 4-х книгах Словаря Даля собраны в сжатых формулах все знания, накопленные веками глубоких многосторонних опытов. В словаре вдумчивый человек найдёт ответ на самые сложные проблемы жизни, освещённые со многих сторон... Даль показал, что фонетика, корневая и понятийная система русского языка таковы, что целый ряд слов и фраз (или речений, как говорил Даль) невозможно перевести на иные языки без того, чтобы не потерять оттенков смысла и многие ассоциативные связи. Он писал: «Можно ли отречься от родины и почвы своей, от основных начал и стихий, усиливаясь перенести язык с природного корня его на чужой, чтоб исказить природу его и превратить в тунейдца, живущего чужими соками?... никак нельзя оспаривать самоистины, что живой народный язык, сберёгший в жизненной свежести дух, который придаёт языку стойкость, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить... сокровищницей для развития образованной русской речи, взамен нынешнего языка нашего, казенника»... [2, с. XXII].

Даль приводит пример, иронизирует: «В романе «Путеводитель в пустыне», по-русски «степной вожак», есть прозвище «открыватель следов», – и это такой же парадокс грамотейства, как само заглавие, – грамотейства, которое становится на ходули. Английское *pathfinder* в точности переводится русским словом «выследи́чик (следопыт)»; но, во-первых, в словарях наших нет ни выследи́чика, ни даже глаголов «выслеживать, выследить»; во-вторых, английское составлено из двух слов, значит, и нам надо, бросив своё слово или даже не ища его, сковать новое, из 2-х же, а затем, указывая на уродливое детище своё, попенять на неуклюжесть русского языка» [2, с. XXII].

Этих примеров тысячи, и это наш грех! Но пришло время покаяния. И вот Даль пишет: «Народ не затрудняется приискать в сокровищнице своей новое выражение, если оно ему понадобится, но у него совсем иные приёмы: берётся одно только слово, ближайшее к главному понятию, а затем изменением окончания, приставкою одного или двух предлогов... или переносом ударения придаётся выражению этому любой вид и значение» [2, с. L].

«С языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека – это... осязаемая связь... между телом и духом; без слов нет сознательной мысли... без вещественных средств этих в вещественном мире дух ничего сделать не может, не может даже проявиться» [2, с. XXIII].

Н.А. Генкина. Владимир Даль в Нижнем Новгороде. 2001 г.

И Даль приводит пример с нашими соседями, братьями одного корня, у которых славянский язык слился с западными. Образовался новый язык, но от этого насилия его обдало мертвизною, и он окоснел, что ярко выразилось утратою им своего слогуодарения.

Работа Даля была невидной и некорыстной. Сколько себя помнил, его всегда смущала и тревожила несообразность письменного языка по сравнению с устной речью простого русского человека; не отклоняясь от духа языка, простой человек поневоле выражался ясно, прямо, коротко и изящно. Жадно хватая налету родные речи, слова и обороты, когда они срывались с языка в простой беседе, Даль записывал их для памяти, для изучения языка, потому что они ему нравились. И сколько раз было, что слова этого не было ни в одном словаре, а слово это было чисто русское!!!

Запасы уже требовали для себя подводы. У него был интересный случай во время русско-турецкой войны (1829 г.), когда в военной суматохе пропал его вьючный верблюд. О чемоданах с одеждой он мало заботился. «Беседа с солдатами всех местностей широкой России доставила мне обильные запасы для изучения языка, и всё это погубило. К счастью, казаки подхватили где-то верблюда с кларнетом и через неделю привели его в Андрианополь». [2, с. XXIV].

Когда Далю отказала в какой-либо поддержке Академия наук, ему пришлось самому, с надеждой только на Бога и себя, взяться за составление словаря. Взвешивая силы и средства, т.е. знания и способности, Даль ясно отдавал себе отчёт в том, что ему не доставало общих познаний языковедения, и в частности грамматики. Мало того, с грамматикой он находился в разладе, т.к. всюду встречал в русском языке грамматику латинскую и немецкую, а русской не находил.

Но зато: 1) был большой склад запасов, не вошедших доселе в наши словари (свыше 80 тысяч слов – А.М.); 2) было сильное сочувствие живому русскому языку, близкое знакомство с ним, могущее заменить (частично) учёность; 3) была и любовь к нему, рвавшаяся за одоление труда, за стойкую, усидчивую работу над этим делом по

конец жизни; 4) кроме того, разнородность службы: морской, военной, врачебной, гражданской; склонность к естественным наукам и всем ремёслам ознакомили его по языку и понятиям с бытом разных сословий и состояний наук и знаний. И взвесив всё это, Даль приободрился, решив, что всего одному не одолеть, но ему дана своя часть работы, свой талант, который он и обязан пускать в оборот. А дальше «Найдутся более даровитые и учёные-труженики, которым уже легче будет дополнить, чего не достаёт, найдя одну часть дела готовую, ... основу и сущность моего словаря... Передний заднему мост» [1, с. 206].

Но как смотреть на все местные наречия или говоры, из которых народный язык складывается? Даль говорит, что за исключением близких соседей Малой и Белой Руси, у нас нет наречий, а разве одни говоры. Местные же говоры – законные дети русского языка и много краше письменного жаргона. А оборотам русской речи можем научиться во всякой местности Руси, во всякой деревушке, во всякой лачуге. Местные отклонения языка столь незначительны, что их даже не всякий замечает... Даль указывал: «Наречием, более в политическом смысле, называют областной, местный говор небольшой страны, также язык местный, искажённый, отшатнувшийся от коренного языка, родившийся от смеси двух и более языков» [2, с. LVI].

В частности, останавливаясь на наречиях разных регионов России, Даль отмечал крайнюю изменчивость и шаткость ударений, в Новороссии: гл`ыбоко, тамож`енный, деньг`ами и др. Даль вовсе не утверждал, что все слова народной речи должны быть внесены в образованный русский язык. Но он утверждал, что «мы должны изучать простую и прямую русскую речь народа и усвоить её себе, как всё живое усваивает добрую пищу и претворяет её в свою кровь и плоть» [2, с. XXVI].

Но какой порядок принять для Словаря, – алфавитный или корнесловный? И тот, и другой имеет недостатки. При алфавитном способе слова подбираются в азбучном порядке и объясняются сами по себе, «будто иных прочих и не бывало. Самые близкие и сродные при законном изменении своём на второй и третьей букве разнесаются далеко врозь и томятся тут и там в одиночестве; всякая живая часть речи разорвана и утрачена; слово, в котором не менее жизни, как и в самом человеке, терпнет и коснеет; одни и те же толкования должны повторяться несколько раз. Читать такой словарь нет сил, на десятом слове ум притупеет и голова вскружится, потому что ум наш требует во всём... разумной связи, постепенности и последовательности. Притом... мёртвый список слов – не помощь и не утеша... Словари на всех языках составлены же этим порядком, стало быть, это находят удобным... Беру опять такой словарь в руки, перелистываю его день и другой, но ... с тревожным чувством откладываю в сторону. Нет, такой словарь мне не рука. Как я его пушу в дело, как вызову из него и отрою все сокровища.» [1, с. 359].

«При этом способе, – говорил Даль, – я не могу найти слова, которого у меня не хватает; не могу посмотреть сразу самые близкие (сродные) слова, чтобы освоиться с основным значением слов этого корня; не могу отыскать под общим, родовым понятием нужные мне выражения, оглянуть закон и порядок словопроизводства, чтобы осмыслить речь свою... – всё раскинуто врозь; одним словом это не словарь... это список, сборник слов... без связи и смысла, для крайне ограниченного употребления, и более для иностранца, чем для русского.

Второй способ, корнесловный, очень труден на деле, потому что знание корней образует уже по себе целую науку и требует изучения всех сродных языков, не исключая и отживших. К тому же этот способ основан на началах шатких, где без натяжки не обойдешься. Сверх того при отыскании слов корнесловный порядок предполагает в создателе и читателе одинаковый взгляд и убежде-

ния насчёт отнесения слова к тому или иному корню... Поэтому требуется особый, объёмистый указатель и необходимо отыскивать каждое слово дважды, а это докучает и утомляет» [1, с. 360; 2, с. XXVII].

Даль решил собрать по семьям, или гнёздам, все очевидно родственные по смыслу слова. А в азбучном порядке есть указания, где искать каждое необходимое слово. Такой словарь Даль представляет себе настольной книгой каждого образованного человека. «В этом словаре под каждым главным, родовым или собирательным словом ... должны быть размещены с подробным толкованием все подчинённые выражения, относящиеся к одному и тому же предмету». Словарь состоит из целого ряда статей, в каждой из которых объяснены десятки и сотни слов. «Если мы находим на своём месте слова: гора, цепь, кряж, отрог, хребет, сырт, курган, холм, сопка, угорье, изволок, взлобок, скала, отпрыдыш, камень и пр., то всех этих слов никто в случае надобности отыскать и собрать не может, а равно не найдёт их сравнительного объяснения, которое одно только в состоянии дать истинное понятие об их значении». Но! «все речения эти, как и множество, подобных им, совокуплены и объяснены сравнительно под общим понятием «гора», выражающим всякое возвышение земной поверхности» [2. ХС].

И так как запасами и заготовками для Даля были не просто столбики услышанных слов, но стоящая за словами жизнь во всей полноте, то Толковый словарь явил собой энциклопедическое сочинение. Рассматривая родовые отношения гроздей слов, Даль нашёл общий закон их взаимосвязи. Этот закон даёт правила образования слов звеньями, цепью, начиная обычно с глагола. И Даль добавляет: «как верно схвачена была К.Аксаковым, при рассмотрении им глаголов, жизненная, живая сила нашего языка! Глаголы наши никак не поддаются мёртвому духу такой грамматики, которая хочет силою подчинить их одним внешним признакам; они требуют признания в них силы самостоятельной, духовной... своего значения и смысла». «Кажется, будущая грамматика наша должна будет пойти сим путём, т.е. развивать наперёд законы словопроизводства, разумно обняв дух языка, а затем уже обратиться к рассмотрению каждой из частей речи» [2, с. XXVIII – XXIX].

При объяснении и толковании слов Даль передавал смысл «одного слова другим, а тем паче десятками других, и это вразумительнее всякого определения, а примеры ещё более поясняют дело. Каждое из объяснительных слов найдётся опять на своём месте, и там в свою очередь объяснено подробнее тождесловами» [1, с. 364].

Так понял Даль настоятельную потребность следовать призванию своему, назначению, предопределению. Среди сокровищ, вошедших в Словарь в числе примеров, – пословицы и поговорки как коренные русские изречения занимают первое место; их свыше 30 тысяч... «Кому они не любы, тот легко может перескочить через них, а иной может быть, вникнув в дюжий склад речи, увидит, что тут есть чему поучиться» [1, с. 367; 2, с. XXX].

Словари, которые были до Даля, действительно были нетолковыми. Даже академический словарь (областной), был издан сырьём, как запасы были доставлены. То есть это не труд учёного братства, а подарок не входившего в рассмотрение рукописи издателя. И Даль спрашивает: может быть, Словарю не стоило давать название Толкового словаря, а назвать «Запасы для Толкового словаря»? Но сам же отвечает: «Если словари, которые были доселе, назывались не запасами, а словарями, то, как же общий свод их, с прибавкою свыше 80 тысяч слов (конкретно, 83 – А.М.), с объяснениями и примерами гораздо более полными и цельными, не назвать словарём?» [2, с. XXXII]. Даль объяснил и снабдил примерами около 200 тысяч слов.

И ещё Даль писал: «Вместо «русского» сказано «великорусского». Кажется, это будет точнее и правильнее, – и объяснял, – малорусское и белорусское наречия, не гово-

ря уже о прочих славянских языках ... исключены, по крайности стали не обязательны для словаря, а могли войти в него кое-где, по неразрывной своей связи с целым, для пояснений и толкований» [2, с. XXXII].

Да, священный язык наш обрёл своего Светоча. Проблемы, стоящие перед Далем, ему удалось одолеть лишь потому, что чувство любви и вкус к чистоте и жизненности языка, а также безграничное трудолюбие подвигли этого подвижника Земли Русской. Словарь содержит 200 тысяч слов (для сравнения – в еврейском, на котором написана Библия, лишь 15 тысяч).

Биограф Даля, В. Порудоминский, пишет: «Толковый словарь Даля берут в руки не для того лишь, чтобы отыскать нужное слово...» «его открывают как величайшую сокровищницу языка нашего. Как богатейшее собрание пословиц – хранилище народной мудрости. Его читают как повесть. Его изучают как своеобразную энциклопедию жизни русского народа» [1, с. 370].

Даль был признателен в своём гигантском труде не только предшествующим словарям, но всем сообщавшим ему в течение последних 25 лет, по его просьбам, сборники слов, заметки, объяснения и запасы. Сделаем, однако, заметку о словарях – предшественниках. «В областной словарь Академии наук вошло всё без разбора, что присылали по должности уездные учителя, и с теми же безобразными объяснениями, ... утратившими всякий толк и смысл, однобокими или неверными. В словаре этом от А до У (от аза до ужицы) тянется путаница по недоумению, как быть с нашей грамматикой, которая сбита с толку целое учёное братство, чем принятые правила и доказали несостоятельность свою» [2, с. XLIV].

На эту насильственность и несостоятельность грамматики указывали и предшественники Даля: А.Х. Востоков, а тем более Н.И. Греч и К.С. Аксаков.

Даль признавал, что он сам не избежал ошибок и недочётов в своём словаре, но чтобы их устранить, надо было бы прожить два или три века. «Но, – писал он, – при самых простых, обиходных глаголах в словарях наших недостаёт половины производных: при глаголе «давать» у меня добавлено противу других словарей 11 слов., при глаголе «давить» – 14., «жалеть» – 19, «дарить» – 26 и т.д. Я не выбираю на выбор, а беру примеры сподряд» [2, XLVII].

Вот такой был некорыстный труд, коему конца он никогда не чаял увидеть. А помощников или сотрудников в отделке словаря у него не было. Ибо очень трудно найти людей, безвозмездно целые годы жизни своей работающих не на себя, как батрак. Поэтому весь капитальный труд выполнен самим Далем. А в наше время не раз было отмечено, что это труд нескольких научно-исследовательских институтов!

Даль был награждён Ломоносовской премией Академии Наук и избран Почётным академиком. Выступая перед Обществом Русской Словесности, Даль говорил, что мы (т.е. интеллигенция) до того шатко знаем свой язык, что вместо «обыденный» употребляем «обиходный», вместо «обознаться» – «опознаться»... И таких примеров тысячи. «А вместе с тем мы наполняем язык длинными жёсткими словами, по сути своей чужими русскому языку. «Где эти семипяденные слова, с толкотнёю четырёх согласных подряд, в народе? Народ не говорит «предохранительная оспа», а говорит «охранная», не говорит «по воспрепятствовавшим обстоятельствам», а говорит «сталась помеха». В «собственном доме» – да почему же не в «своём»? Или разносный с почты не найдёт меня в своём доме? И «собственность» вытеснила родное слово «соб»... Если чужое слово принимается в другой язык, то по крайней мере позвольте переименовать его настолько, насколько требует дух того языка: он господин слову, а не слово ему!» [2, с. XXXIX, XLI].

И ещё: «Мне случалось слышать от людей, впрочем, умных и уважительных, ... что всё равно какими словами не объясняться... – лишь бы в том, что пишешь, был ум, сердце, душа и жизнь... Это убеждение ошибочное и

*Пушкин и Даль в Оренбургских степях.
Музей В.И. Даля МГО ВООПИиК*

вредное, как всякая ложь и ошибка: оно растлевает ум и сердце» [2, с. XLII]. В своём словаре Даль старался объяснить в первую очередь слова забытые, затёртые невниманием, а самые простые, всем известные значения, как он выражался, «нечего жевать».

Словарь Даля получил ещё другое значение – в бытовом, этнографическом отношении он указывал на происхождение и сродство поколений, и потому областное наречие или говор не могут быть оставлены без внимания этнографом. О себе Даль говорил: «У меня данных много, есть заметки и образцы наречий почти всех уездов, не только каждой губернии, я редко затрудняюсь узнать по говору родину крестьянина» [2, с. LIV].

Даль поистине отдал все силы, всё время и все глаза словарю. Его Словарь – это жар-птица, которую он поймал, сослужив главную Службу своей жизни. Кроме того, он указал или исправил множество слов искажённых в областном словаре Академии наук. А ещё множество так называемых офенских слов (воровского жаргона), т.е. сочинённых или искажённых, Даль не принял из академического словаря.

Словарь Даля называют Русской Библией.

Французский писатель и философ XVI века М. Монтень сказал: «Пусть учитель, объясняя что-нибудь, покажет это ученику с сотни сторон и применит это к множеству различных предметов, чтобы проверить, понял ли ученик как следует и в какой мере усвоил это» [3, с. 210]. Вот Даль и научал нас понимать объект познания с разных сторон! Его сознание проникло, по сути, в законы Бытия, ему была дана творческая сила, он оплодотворил пространство собранными формулами огненными. Даль был дан России для того, чтобы знания, высказанные правым словом, мы воспринимали не формально – лексически, а содержательно и глубоко! Его тождесловы исходят от народа, это синонимические преобразования на уровне сознания народа. Это показатель того, что русскому народу органически присуще творческое (а не догматическое) осознание лексических форм языка и их преобразование при посредстве процессно-образного мышления. Вся передовая Россия увидела в Словаре Даля новый духовный и культурный подход ко всем вопросам жизни как государства, так и частных обиходов.

Список литературы.

1. Порудоминский В.И. Даль /В.И.Порудоминский. – М.: Молодая гвардия. Вып. 17 (505), 1971, 384 с.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. – М.: Русский язык, Том 1-4, 1989 – 1990, 2717 с. (ссылки на страницы по 1-му тому).
3. Монтень М. Советы мудреца / М. Монтень – М.: Олма Медиа Групп, 2010, 303 с.

ТАЛИСМАН НЕРАЗЛУЧНЫЙ

Даль открыто любовался Пушкиным. Невысок, да ловок и сложен соразмерно, плечи крепкие, рука тверда. Из-под поярковой шляпы выбиваются каштановые курчавые волосы, а на матовом, смуглом и чуть рябоватом лице неожиданно яркой синевой привораживали глаза. Взгляд быстрый, пронизательный, пылливый. Не красавец, верно, как тут не вспомнить из его же ранних стихотворений наболеевшее «потомок негров безобразный», но воодушевившись, как же преобразается! Внутренний свет дивно меняет черты, очи сияют, наполняясь живостью и влагой, толстоватые губы приобретают рисунок твердый и значительный. А уж смеется Александр Сергеевич, Бог ты мой, от души хохочет, заливаясь заразительно, право, и покойник не стерпел бы улыбнуться! Верно подметил кто-то, смех Пушкина магнетичен и увлекателен, как его стихи.

Человек военной выучки, Даль с одобрением отметил, Пушкин в седле сидит, как влитой, даром что в кавалерии не служил. Повод зря не тянет, коню доверяется, а уж тот всегда услужит наезднику за уважение.

И ещё, нахмурясь, подумал Даль, нынче Пушкин не больно-то смешлив. То ли озабочен, то ли угнетён чем. Догадаться можно – Петербург, дворцовые интриги, Бенкендорф, суета, завыстники да клеветники... Владимир Иванович и сам с радостью сбежал от столицы сюда, в Оренбургье. Благо, случай редкостный подвернулся, спасибо Жуковскому – по старой памяти исхлопотал место чиновника особых поручений при генерал-губернаторе Перовском. И вот, кто бы предугадать мог, неожиданно и нечаянно появился Пушкин. Сам собой, за тысячи вёрст от державной Невы. Не поленился трястись в кибитках по российскому бездорожью, чтобы осмотреть места, связанные с бунтом Пугачёва. Это уж точно подарок судьбы, видит Бог. Год назад в Петербурге виделись несколько раз, да всё поспехом, накоротке, по-светски.

Пушкин ехал, опустил поводья, положив руки на холку вороного, думал о чём-то сосредоточенно. Даль поровнялся, осторожно кашлянул.

– Не отпускает что-то, Александр Сергеевич? Ушли в себя...

– Да вот, вспомнилось. Я ведь, знаете, суеверный. Меня пугают три зажжённые свечи, тринадцать сотрапезников, просыпанная соль, встреча со священником на дороге... За собой такого не наблюдали?

– Бог миловал.

– А я после женитьбы стал... замечать. У нас во время венчания упали крест с аналой и Евангелие... Потом у меня погасла свеча, и при обмене колец одно упало на пол...

– Это скорее поэтические преувеличения.

– Как знать, Даль, как знать. Как-то давно на Невском шутки ради зашёл к кофейной гадальнице. Она мне посулила вскорости встречу с давнишним знакомым, который предложит хорошее место по службе. Ещё сказала, получу по почте неожиданные деньги. А третье, добавила, кончу жизнь неестественной смертью. Или от белого коня, или от белой головы. Блондина то есть... Что вы думаете об этом?

Даль неопределённо пожал плечами. Князь Олег, волхвы – тут понятно. Но Пушкин, светлая голова, могучий ум и – суеверен... Чепуха какая-то!

– Так вот, – без улыбки продолжал поэт, – недели две спустя действительно встретился с приятелем, служившим в Варшаве при великом князе Константине. Он вернулся в Петербург, а мне предлагал и советовал занять его место. Через несколько дней получил письмо с деньгами. Их прислал лицейский товарищ, проигравший мне когда-то в карты. Я уж и забыл о том, да и о нём, признаться. Теперь надобно сбиться третьему предсказанию, и я в том совершенно уверен...

Ехали молча. Пушкин словно забыл о сказанном, а Даль размышлял: «Что ж в самом расцвете сил думать о смерти? Я только на два года моложе, мне теперь тридцать два... А он такой гениальный, такой божественный в стихах, и такой... ну точно ребёнок малый!» И с неистованным прежде, неожиданным чувством отцовства окинул заботливым и нежным взглядом фигуру поэта, задержавшись на тонких руках, где сверкнул искрой драгоценный камень. Чтобы перевести разговор, заметил:

– Любуюсь перстнем вашим, Александр Сергеевич.

– Хорошо, да? – Пушкин приподнял правую руку, поправил редкой красоты изумруд. Крупный камень отливала свежесмытой молодой травой. – Ещё одно моё суеверие. Талисман нераз-

лучный. Не приведи Бог, утеряю, оставит меня муза поэзии. И строчки боле не напишу!

– Да что за мысли такие сегодня?

– А всё потому, что многое ещё хочется сделать, друг милый. Успеть бы да не прозевать. Я на вашем месте сейчас бы написал роман... Вы не поверите, как мне хочется написать роман, но нет, не могу. У меня их начато три... Недостает терпения.

– Это у вас-то, Пушкин? Мне ведомы ваше упорство, ваша страсть образовывать себя. Читаете ведь свободно на английском, итальянском, французском, латынь освоили...

– Ну куда мне до вас! Вы и в русском меня побьёте! Словарь ваш – чудо, и тем уже войдёте в историю российской словесности. Всем писателям должно у вас учиться.

Александр Сергеевич свёл брови, но тут же открыто, ясно и беззащитно как-то улыбнулся.

– Знаете, Даль, о чём мечтаю? И молвить страшно, но неотступно владеет мечта мной. Хочу писать Петра Великого!

Владимир Иванович, наклонившись в седле, внимательно прислушивался. А Пушкин, оживляясь с каждым словом, возбуждённо заговорил:

– Я ещё не мог доселе постичь и объять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим ещё к нему близко – надо отодвинуться на два века, но постигаю его чувством... Не надобно торопиться, надобно освоиться с предметом и постоянно им заниматься... Но я сделаю из этого золота что-нибудь. Ох, вы ещё увидите, я ещё многое сделаю! – Пушкин словно ненароком, скорее даже машинально, поглядел изумруд на перстне и продолжил: – Ведь даром, что товарищи мои все поседели да оплелись, а я только что перребесился... вы не знали меня в молодости, каков я был... я не так жил, как жить должно... бурный небосклон позади меня, как оглянусь я.

Он привстал на стременах, обернулся на оренбургские дали, залитые ровным солнечным светом, какой обычно случается в сухие дни середины сентября.

Даль ещё раз всмотрелся в талисман Пушкина, этот чудесный перстень, мысли его были о другом. «Нет, – думал он, – не поверю, чтобы счастье было извне, оно в нас, внутри нас, это воля наша, сила души...»

Прощание было грустным и томительным. И в то же время Владимир Иванович чувствовал решительную крепость в теле и духовную энергию, овладевшую им за эти пять дней общения с Пушкиным. О, с каким наслаждением будет работать он, постоянно ощущая душевное напутствие и благожелательное внимание к труду его самого Пушкина!

Нагнувшись в седле и дав волю коню, Даль мчался по степи, и пожухлая уже трава утишала мерный топот копыт, а высоко в небе, словно застыв, величаво парили орлы...

Три с лишним года спустя, сопровождая генерал-губернатора по служебной надобности, Даль прибыл в Петербург. Едва узнав о дуэли, поспешил на Мойку, к Пушкину.

– Плохо, брат! – сказал ему поэт, впервые обратившись на «ты», взял за руку и уж не отпускал до самой кончины.

Ночью, когда боль отхлынула под действием опиума, Пушкин тихо, со значением пожал руку другу, потом снял талисман неразлучный и протянул.

– Даль, возьми на память.

В тесном кабинете будто запахло вольной ширью оренбургских равнин, всё вспомнилось в одно мгновение, и, смахивая предательскую слезу, Владимир Иванович отрицательно покачал головой.

– Бери, друг. Мне уж больше не писать...

Пушкин был при ясном уме и хорошо понимал, кому передаёт по наследству бесценный перстень. На пороге смерти он помнил, что сказал молодому доктору при первом знакомстве: «Нам позарез нужен словарь живого разговорного языка! Обычай, истории, песни, сказки. Письменный язык от этого очень выиграет...» Даже в последние минуты думал об этом.

Несуеверный Даль осторожно поглядел пальцем изумруд и едва слышно прошептал: «Да будет воля твоя...» Никто не поручится, но не в тот ли самый миг или день появилась запись в листах, на которые он заносил толкование слов?

«БЕССМЕРТИЕ» – непричастность смерти, свойство, качество неумирающего, вечно сущего, жизнь духовная, бесконечная, независимая от плоти. Вследняя или продолжительная память о человеке на земле, по заслугам или делам его.

Незабвенный, вечнопамятный.

Немецко-украинско-русские духовные параллели: лингвоэзотерический аспект

Инге и Игорю Ковтунам

Некоторые философы шутят, что при желании можно найти диалектическую связь между насморком населения и приливами и отливами, вызванными Луной. Как говорится, в этой шутке есть доля шутки, хотя иногда в жизни мы можем сталкиваться и с искусственными сочетаниями, которые являются плодом не столько практического использования человеком тех или других знаний, сколько причудливых псевдонаучных аллюзий. Однако бывают, наоборот, такие сочетания разных сфер человеческой деятельности, о которых обычно люди даже не подозревают. Это происходит из-за того, что в их миропонимании эти сферы расположены очень далеко одна от другой и никак не контактируют между собой.

И такие стереотипы сознания временами свойственны не только рядовым людям, но и учёным. А это не всегда правильно. Например, в сознании учёных XIX века между европейцами и папуасами Новой Гвинеи пролегла такая бездна, которую, по их мнению, невозможно было преодолеть. И вот к этим аборигенам едет потомок запорожских казаков Николай Николаевич Миклухо-Маклай, который не знает ни язык, ни культуру этого народа. И он не только не был сразу же съеден этими каннибалами, а со временем смог у них вызвать чувство уважения и любви. А этот факт говорит о том, что между белым человеком и дикарями возможны такие точки соприкосновения, что могут совмещать людей разных культур, которые не обязательно должны проживать рядом.

Рассматривая вышеприведённый пример в контексте взаимодействия украинской и немецкой культур, мы делаем попытку в своей статье не столько отобразить те или другие исторические взаимосвязи между этими культурами, сколько провести некоторые параллели отображения духовных реалий в этих двух языковых и культурных традициях. При этом мы имеем намерение привлечь и лексические примеры из некоторых других языков, что нам позволит более объёмно рассмотреть предмет нашего исследования. Надеемся, что это лингвоэзотерическое исследование будет способствовать расширению сознания личности, возвращению человеку большей целостности, которую он, согласно Священному Писанию, когда-то потерял.

Начнём с такого понятия, как «человек». Если мы сопоставим немецкое слово *Mann* («человек») [8, с. 578] с такими однокоренными лексемами, как лат. *manus* («рука») [5, с. 471], санскр. *manus* («человек; мужчина; человечество»), санскр. *manu* («мудрый; человек»), санскр. *manas* («дух, душа; ум; замысел») и санскр. *map* («знать; думать; рассматривать») [7, с. 494-495], то увидим, что в языке понятие «человек» тесно связано с умом и сознанием. Об этом же свидетельствуют также лексемы: украинская «чоловік» («мужчина») и русская «человек».

В соответствии с эзотерической традицией, лексема «человек» означает «чело-сознание», которое идёт через «века-время» [12, с. 81], то есть, дух-сознание, который должен жить в Вечности. При этом отметим, что слово «чело» имеет общую этимологию с санскр. «чела», что означает «ученик», то есть, тот, кто должен мыслить, работать своим сознанием.

Интересно, что не только в украинском, но и во многих других языках существительное «человек» как название вида связано с понятием «мужчина», то есть «человек мужского пола»: нем. *Mann*, франц. *homme* [4, с. 431], англ. *man* [6, с. 680], рус. «человек», болг. «човек» [11, с. 755] и т. п. Для женщин же есть отдельные слова-названия.

У домашних животных и птиц, которым человек уделяет больше внимания, чем диким, потому что вместе с ними проживает, напротив, название вида часто связано с названиями самок: утки, куры, свиньи, собаки, козы, овцы, коровы, и т.п. Можно допустить, что это зависит от того, что именно через самок происходит продолжение вида, а, следовательно, они имеют более важное значение, чем самцы, когда речь идёт о виде.

Но у людей почему-то наоборот. Наверное, здесь имеется в виду то, что человека от животного отличает фактор уровня сознания. А сознание мужчины организовано несколько иначе, чем у женщины. Эзотерическая традиция утверждает, что мужское (янское) и женское (иньское) начала взаимодополняются. Так на физическом уровне мужчина оплодотворяет, а вынашивает и рождает плод женщина: поэтому связаны между собой лексемы «мать», «материя», «матрица», «материализация». А на духовном уровне – обычно наоборот: «оплодотворяет», то есть подаёт идею, женщина, а мужчина её «вынашивает и рождает», претворяет в жизнь. Поэтому лексемы «жена», «женщина», «ген», «инженер» и «гений», – этимологически родственные [14, с. 79], а гениев так много именно среди мужчин, потому что дары от Бога мужчине и женщине несколько отличаются, и у них разная психофизиология [2, с. 261]. Поэтому отличаются и векторы их главной деятельности, и то, что женщина вынашивает своего ребёнка между сердцем и землёй, а мужчина-гений – между сердцем и Небом.

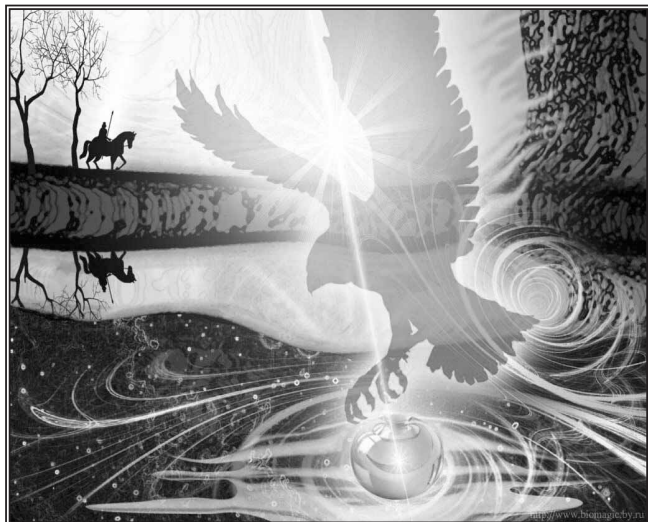
Наверное, о вышеупомянутой связи сознания и вечности свидетельствует и родство нем. *Stirn* («чело») и нем. *Stern* («звезда; перен. звезда, счастье») [8, с. 807, 811]. Вспомним в контексте этого персонаж «Сказки о царе Салтане...» Александра Пушкина волшебницу-царевну Лебедь, у которой «во лбу звезда горит». Или можно ещё взять образ духовной женщины из «Откровения Иоанна Богослова», которая появилась на небе как знамение, и у которой на голове была диадема из 12 звёзд [Откр. 12:1]. Переносное значение немецкой лексемы *Stern* может указывать на человека, который действует заодно с волей Неба, движется за своей ведущей звездой, и потому, собственно, и имеет счастье. А сознание человека должно правильно направлять его действия, быть «рулём» (укр. «стерно» (в лодке); сравните с нем. *Stern*) в этих действиях. Не случайно нем. *Stern* родственно и с лат. *stella* («звезда; зрачок») [5, с. 726].

На взаимосвязь сознания и света указывают и лексемы укр. «зірка» («звезда»), укр. «зір» («зрение»), рус. «созревать» и «прозревать». Об аналогичной связи могут свидетельствовать и русские лексемы «звезда» и «вежды» («веки; глаза»), а также нем. *Einsicht* («прозрение; понимание») и нем. *Sicht* («вид; видимость; перспектива») [8, с. 256-257, 771].

Возможно также, что не случайно похожие между собой в немецком языке лексемы *sehr* («очень») [9, с. 464], *sehen* («зрение») и *sehen* («смотреть») [8, с. 763], а в русском языке «очи» и «очень». Для того, чтобы что-то хорошо увидеть, необходима соответствующая работа души, то есть концентрация внимания (ведь можно просто смотреть и не видеть, слушать и не слышать) и энергия света: сравните с лексемой греческого происхождения «Ад-Аид», что буквально значит «там, где не видно» («а-» – префикс отрицания, а «ид-ейдос» – «образ; виденье»). То есть, как отмечает философ Павел Флоренский, «ад – это то место, то состояние, в котором нет видимости, [...] какое невидимо и в котором не видно», потому что там нет Божьего света [13, с. 179].

Следовательно, понять что-то, прозреть – это значит накопить определённое количество знаний, опыта, подобно

тому, как плод, чтобы созреть, должен насобирать необходимое количество энергии. По-видимому, потому рус. «свет» похоже на лексему «ведать», которая является однокоренной со словами рус. «видеть», «вид», укр. «свідомість» («сознание»), а, возможно, и с англ. wit («ум, толк») [6, с. 369]. К этой группе примыкают и лексемы с основой «-вет»: «совет», «ответ», «приветствовать», «навет» и т. п. Связаны с ними и слова «вести» и «вождь»: нельзя кого-то куда-то вести без «веданья», без определённых знаний.

Важно, что рус. «свет» имеет два значения: «свет» (как явление природы) и «Божий мир». Последнее являет собой определённый противовес языческому «потустороннему миру», миру умерших. Вспомним при этом, что в языческие времена «потусторонний мир» не разделялся на рай и ад (укр. «пекло» – «место, где печёт»). Как свидетельствуют духовидцы Данте Алигьери и Даниил Андреев, в языческую эпоху все умершие попадали только в ад, рай для простых смертных был закрытым, а чистилища ещё не было – его создал Иисус Христос (после Своей победы над Тьмой на Голгофе) из верхних слоёв ада [1, с. 23-24, 45, 521], [2, с. 166]. Интересно, что в английском языке значение «прозрение (в психологическом смысле)» принадлежит лексеме *inside*, а *a side* имеет значение «бок, сторона; край, конец; точка зрения» [6, с. 332].

Стоит добавить, что вышеупомянутое понятие «сознание» тесно коррелирует с понятием «совесть» и они оба имеют семантику совокупности. Это утверждение не вызовет особенных отрицаний, если мы обратим внимание, что слово «сознание» в русском языке означает нечто иное, как совокупность знаний. А семантика слова «совесть» в этом отношении кажется менее прозрачной. Но вот что о совести пишет духовидец Даниил Андреев: «То, что зачастую кажется нам монолитным, простым, нерасчленимым двигателем наших поступков, например, совесть, в действительности представляет собой весьма сложный результат разных рядов. В основном совесть есть голос нашей монады. Но его доступ в сферу нашего сознания обуславливается воздействием вторых рядов [...] – это есть проявление Промысла, действие сил Провиденциальной природы» [2, с. 99]. Собственно говоря, совесть является «совокупностью сведений-знаний», ведь «ведь» и «ведать» – это разные модификации одного и того же слова. На совокупность «ведомостей» указывает и укр. «свідомість».

О совокупной семантике понятия «совесть» свидетельствует и нем. лексема *Gewissen* [8, с. 383], которая связана с нем. *wissen* («знать») и, вероятно, с нем. *Weise* («мудрец; мыслитель») [8, с. 952]. Ведь мудрость является ничем другим, как синтетическим знанием, знаниями из разных сфер человеческой жизни, полученных из опыта. И именно поэтому связаны между собой укр. «розум» и рус. «ум» – с «уметь». А в немецком языке на аналогичную семантико-этимологическую связь указывают глаголы *kennen* («знать; быть знакомым (с кем-нибудь, с чем-либо)») и *können* («мочь, быть способным, быть состоятельным; уметь; знать») [8, с. 522]. Именно поэтому и судьбу племени во всех народах решал совет старейшин – людей, обогатённых жизненным опытом. Возможно, не случайно и схожесть слов «старый» и англ. *star* [6, с. 343], а «ведать» – с лат. *veteranus* («старый; испытанный, опытный»), лат. *veteratorie*

(«ловко, сообразительно, хитро») и лат. *veteres* («предки») [5, с. 818].

Учитывая отмеченное, вполне вероятно выглядит наше предположение о связи нем. *wissen* с нем. *weisen* («показывать, указывать») [8, с. 952], а также с нем. *weiß* («белый») [8, с. 952]. Показывать что-то – это ничто иное, как проливать на него свет, а белый цвет – это суммарный цвет, гармоничное сочетание в одно целое всех цветов радуги – символа гармонии, какой-то чистоты и праздничности: поэтому и названия у неё в украинском языке «веселка» и «райдуга» – «дуга рая». Отсюда становится понятно, почему у древних греков богиня радуги (дуги рая) Ирида считалась вестницей олимпийских богов, их знамением: сравните однокоренные слова «знамение», «знамя», «знак», «знать» и «сознание».

Вспомним в данном контексте и выражение «белый свет» – мир, который предусматривает определённое количество составляющих в определённой пропорции-соразмерности. Если же лишать наш мир его составляющих, то начнётся превращение белого сначала в серое, а затем – в чёрное, антипод белого. И если понятие «белый» связано с понятием «Божий», то понятие «чёрный» связывается с его антиподом Сатаной. Важно при этом, что понятие «свет» связано с лёгкостью и благодатью, а тьма – с тяжестью: ср. нем. *Licht* («свет; перен. светило, разум») и нем. *leicht* («лёгкий») [8, с. 559, 563], англ. *light* («свет; лёгкий») [6, с. 234] и однокоренные с ними укр. слово «пільги» и рус. «льготы» («облегчение»); «грех» и «груз», «грязь», лат. *gravitas* («тяжесть») [5, с. 353].

Как здесь не вспомнить русскую поговорку «Ученье – свет, а неученье – тьма». Именно процесс познания и призван выводить нас из тьмы греха. Человек создан «по образу и подобию Божьему», где за словом «образ» можно видеть идентичные структуры человека-микрокосмоса и Вселенной-тела Божьего, а за «подобием» – аналогичную с Верховным Творцом природу, способность творить. Однако, как человек может научиться творить, не подражая (укр. «наслідуючи», то есть «идя по следам») Творцу? Именно поэтому в основе любой его деятельности должен лежать триединый принцип «религия – наука – искусство».

Слово «религия» берёт начало от лат. *religio* («связывать») и однокоренное с лат. *religio* («совестливость; религия; святость») [5, с. 660]. Назначение религии – не дать человеку оторваться от Мира Горнего, быть с ним на связи. Наука должна помогать «исследовать», то есть «идти по следам» созданного Силами Света мира во всех его проявлениях, помочь человеку изучать его и себя как составляющую этого мира. Иначе говоря, главное предназначение науки – развивать сознание человека. Искусство же должно быть сублимацией этих двух факторов – религии и науки, – помогать человеку входить в Космическую Иерархию, становиться сотворцом. Не случайно слова укр. «мистецтво» («искусство»), «мастер», «магістр», «мистер» и «мистика» – из одного этимологического гнезда.

Мастер – это тот, кто овладел всеми составляющими того дела, которым он занимается, достиг в ней мудрости и связанной с ней простоты, о которой мы отдельно скажем ниже. Не случайно англ. *master* имеет ещё значение «хозяин; учитель; модель», а также «преодолевать; овладевать; изучать» [6, с. 248], а *as*, от которого пошло современное слово «ас» со значением «мастер своего дела» [10, с. 34], в латинском языке сначала имел значения «целое (*мера веса*), состоящее из 12 частей-унций» [5, с. 79].

Итак, процесс овладения любым делом (как сугубо материальным, так и духовным) начинается с простого, но требует, чтобы человек прошёл путь от сложного к простому в том смысле, чтобы сложное – то есть то, что своим объёмом превышает объём сознания данного исследователя, превратить в простое. Человеку необходимо это сложное разбить на составные части, чтобы суметь изучить отдельно каждую из этих частей или *деталей*, если речь идёт о технике: ср. нем. *Teil* – «часть, судьба» [8, с. 837]. Пока сознание изучает каждую из этих составляющих, его объём увеличивается.

Наступает момент, когда этот человек познает каждую из составляющих и ему теперь необходимо приложить усилие, чтобы эти разединённые им во время исследования части опять сложить в единое целое. Как только ему удаётся это сделать, то «сложное» переходит в разряд «простого» – сознание этого человека овладевает этим делом. Если же мы возьмём в данном контексте масштаб какой-то профессии, то можно говорить, что во время такого перехода рождается мастер.

Интересно, что слово «просто» происходит от той же основы, что и слово «стоять». То есть, овладеть чем-то – это, образно говоря, «стать на духовные ноги». Аналогичную семантику мы видим и в немецком языке, где *stehen* – «стоять; иметься в наличии», а *verstehen* – «понимать; уметь, знать» [8, с. 802, 915]. Если это перевести в сугубо духовную плоскость, то можно сказать, что когда человек сам прошёл через какой-то грех и увидел, нашёл средства его преодоления, то он стал способным простить и другого, того, кто попал в силки этого греха. Именно поэтому мы имеем в украинском языке семантическую пару «бачити» («видеть») и «пробачити» («простить»), а в русском языке она имеет несколько другой вид – «просто – простить». Человек, который сам «стал на духовные ноги», уже способен протянуть руку помощи тому, кто идёт за ним и ещё не окреп духовно.

Когда мы говорим о духовном аспекте, то сохраняется аналогия с физическим планом. То, о чём мы узнаём, чем овладеваем, изменяет и нас самих – наши привычки, характер, а в результате – и судьбу. Поэтому можно допустить и связь вышеупомянутого нем. *wissen* с нем. *Wesen* («существовать; нрав, характер; поведение; суть») [8, с. 958].

Стоит также вспомнить, что рус. «удел» одного корня с рус. «делать», «делить» и укр. «доля» («судьба»). Чтобы не быть заложником судьбы, необходимо приобрести определённые духовно-космические знания и начать улучшать свою жизнь с наименьшего иерархического уровня – с поступка. Поступок формирует привычку, привычка – характер, а характер – судьбу. Не случайно укр. слово «вчинок» («поступок») связано со старославянским «чинъ», одним из значений которого есть «порядок» – то, что является принципом построения той или другой структуры, системы. А в русском языке слово «поступок» этимологически связано с лексемами «последовательность» и уже упоминавшимися укр. «наслідки» и рус. «последствия».

Если мы были созданы по образу и подобию Божьему, а Бог есть прежде всего любовь, то неперенным условием нашей причастности к духовному миру должно быть состояние любви и счастья, а также тесно с ним связанные внутренний мир и покой – то, что в русском языке называется «смирением» и «кротостью». Все эти факторы тесно взаимосвязаны. Рассмотрим их немного подробнее.

Начнём со слова «смирение», которое имеет в себе ту же основу, что и слово «мир». Мир – это «покой», но в русском языке это ещё и «свет, мир» (= Божье творение). Настоящий покой достигается огромной работой по овладению теми или иными составляющими – как внешними, так и внутренними (их соответствиями). Так, например, когда заводятся двигатели самолёта, то сам самолёт трясётся от набора ими оборотов, пока моторы не выйдут на показатель, характерные для нормального режима работы. И дальше самолёт опять принимает вид видимого покоя. Но это будет покой, противоположный бездеятельности, – покой, когда войдут в гармонию единого ритма работы все составляющие.

Понятие «кроткий» близко по своему значению к дефинициям «смирный» и «смиранный», но предусматривает не просто согласованную работу составляющих, а овладение теми факторами, которые до этого мешали такой работе. И хоть, на первый взгляд, слово «кроткий» говорит о том человеке, который примет безропотно всё, что ему будут навязывать, в действительности это слово, наоборот, свидетельствует о силе и этимологически родственно лексемам рус. «укрощать» и нем. *Kraft* («сила») [8, с. 530]. И здесь становится понятным, что для того, чтобы что-то или кого-то укротить – не обойтись без силы. Следовательно, сила и знание – необходимые факторы для настоящего овладения ситуацией, процессом, профессией или ещё чем-то.

А состояние «счастья» можно объяснить через слово, служащее его названием и лексему «часть» [14, с. 416]. Для того, чтобы нормально работало какое-то устройство, механизм, необходим полный комплект его составляющих, «частей»-деталей. То же самое касается и организмов – биологических систем. Само название «система» означает буквально «целое, состоящее из частей (тем)» [14, с. 378]. Оно является аналогом лексемы «синтез», имеющей значение «сочетания какой-то группы явлений в единое целое», а при заимствовании из греческого в латинский язык означало ещё «набор; комплект» [15, с. 164].

Состояние счастья требует как понимания человеком своей природы (чтобы занять соответствующее место в процессах Вселенной), так и стремления прозреть, сколько составляющих требует та или иная система и как они должны между собой взаимодействовать. Знание подобного рода

имеет философско-духовный характер и в русском языке отражается лексемой «целомудрие», о которой Павел Флоренский пишет: «Целомудрие – это простота, т. е. органическое единство, [...] цельность личности» [13, с. 180].

С лексемой «целомудрие» однокоренными будут слова «целый», «цель», «исцеление», «поцелуй». Целый – это то же, что и полный, то есть, тот, кто имеет полный комплект составляющих. Исцеление – это процесс возвращения к правильной композиции. И подобная связь между «целый» и «исцеление» мы видим и в немецком языке: *heil* («целый, неповреждённый»), *Heil* («благо; спасение; счастье»), *heilen* («лечить»), *heilsam* («устар. лечебный; перен. полезный») и *heilig* («святой; священный; перен. истинный») [8, с. 426].

Итак, языковые богатства народов, исторический путь которых был разным, содержат этимологические и эзотерические свидетельства глубинных духовных связей. Установив их, носители языка становятся более целостными и более близкими к Господу.

Список использованных источников

1. Алигьери Данте. Божественная комедия / Пер. В. Лозинского. – М.: Интерпракс, 1992. – 624 с.
2. Андреев Д.Л. Роза Мира. – М.: Мир Урании, 2008. – 608 с.
3. Библия.
4. Ганшина К.А. Французско-русский словарь: 5100 слов. – 9-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1982. – 912 с.
5. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь: Ок. 200 000 слов и словосочетаний. – М.: Русский язык, 2003. – 846 с.
6. Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український та українсько-англійський словник. – Вид. 2-е, випр. та доп. – Х.: ВД «Школа», 2010. – 752 с.
7. Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь: Ок. 30 000 слов. – М.: Филология, 1996. – 944 с.
8. Лейн К., Мальцева Д.Г. и др. Большой немецко-русский словарь: Ок. 95 000 слов. – 9-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 2002. – 1040 с.
9. Русско-немецкий словарь: Ок. 53 000 слов / Под ред. Е.И. Лепинг, Н.П. Страховой и др. – 9-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1983. – 847 с.
10. Словарь иностранных слов: актуальная лексика, толкования, этимология: Ок. 1 500 лексических единиц / Н.Н. Андреева, Н.С. Арапова и др. – М.: Цитадель, 1997. – 320 с.
11. Стоянов И.А., Чмир О.Р. Болгарсько-український словник: близько 43 000 слів. – К.: Наукова думка, 1988. – 780 с.
12. Стульгинский С.В. Космические легенды Востока. – М.: Сфера, 2001. – 208 с.
13. Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. – Т. 1. – М.: Правда, 1990. – 839 с.
14. Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка: Более 5 000 слов. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Радянська школа, 1989. – 511 с.
15. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: 13 560 слов. Т. 2. – М.: Русский язык, 1994. – 560 с.
16. Щерба Л.В., Матусевич М.И. Русско-французский словарь: 50 000 слов. – 11-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1983. – 840 с.

К 200-летию Отечественной войны 1812 года

1812 ГОД

Проходящий 2012 год хорошо рифмуется с годом 1812-м, когда произошло событие, которое всколыхнуло всю Европу, а Россию заставило вспомнить о временах вековой давности. Параллель возникает сама собой: Отечественную войну двенадцатого года русский народ называл нашествием «двунадесяти языков», а цивилизованных европейцев по тому, что они творили в России, приравнивал к диким кочевникам.

Так думал и главнокомандующий русской армии, спаситель Отечества Михаил Илларионович Кутузов. Принимая наполеоновского посла Лористона, он сказал, что «русский народ смотрит на французов, как на татар, вторгшихся под начальством Чингисхана». На что Лористон возразил: «Однако есть же некоторая разница», Кутузов повторил, что русский народ никакой разницы не усматривает. Разницы нет потому, что все три войны (включая сюда Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.) были войнами Света с тьмой и представляли собой, по словам поэта Александра Блока, «явления символические», которым «суждено возвращение».

Приближение к такому событию как война неизбежно требовало от каждой из сторон своего героя. О Наполеоне мы знаем, что он родился в 1769 году на Корсике, был очень талантлив в военном деле, имел колоссальную энергию и силу воздействия на окружающих. При этом он был непомерно тщеславен; любовь к самому себе жила в нём наряду с презрением к другим людям, собственная гордость — с неуважением достоинства в других. Он желал быть повелителем рабов, которые бы гордились его славой, отблеск которой падал бы и на их головы. И он стал таким повелителем, в короткое время превратившись «из маленького капрала» в завоевателя полумира. «Я иду под сенью богини счастья, сопутствуемый богом войны», — так говорил о себе Наполеон, используя приёмы, которые быстро вели Европу к политическому и экономическому бесправию. Но этого ему было мало, он мечтал о мировом господстве. События же способствовали исполнению его желаний: в Европе шли бесконечные войны, развивалась буржуазия, полыхали революции. В какой-то момент Наполеон хотел стать воином русской армии, но не получилось. Именно тогда он произнёс пророческую фразу: «Вы ещё обо мне услышите!». И о нём действительно услышали.

Две страны оставались неподвластны диктатору — Англия и Россия. Эти страны связывали между собой выгодные для обеих отношения. Тогда Наполеон объявляет континентальную блокаду Англии, а с Россией заключает фальшивый мир и принуждает её расторгнуть отношения с Англией. Но заключённый мир не был мирным, само его заключение уже тайло начало войны.

Всё это было внешней стороной жизни великого завоевателя, но была ещё и другая, скрытая от общего зрения, и здесь могла бы сложиться его совершенно иная, особая судьба. Об этом мы узнаём из Записей Е.И. Рерих, сделанных под руководством Высокого Учителя. Революция 1789 - 1794 гг. во Франции была призвана «обновить умы» и «создать единение Европы». Этот

план был рассчитан на Наполеона и ему был дан Камень, который «посылается в мир сопутствовать мировым событиям, и своею внутреннею магнетическою силою держит соединение с Братством». Но владение Камнем требовало исполнения особого Завета, в чём и заключалась особенность судьбы Наполеона, если бы она исполнилась. Завет же требовал от Наполеона — не ходить на Россию! Но возымело действие непомерное тщеславие Наполеона: зная о значении Камня, он «по человечеству приписывал (это) себе». Нарушив Завет, Наполеон пожал все плоды расторжения связи с Иерархией.

Другой Герой (в данном случае мы не можем это слово не писать с большой буквы), также задолго готовился к предназначенному, также над ним работала судьба, и у начала его деятельности стояли те же Учителя. Мы говорим о Михаиле Илларионовиче Кутузове, который родился в 1745 году в Петербурге и, который в трудную для России годину, всенародным мнением был избран главнокомандующим русской армии, и взял на себя непомерную тяжесть спасения страны. Имея за собой опыт почти 50-летней военной службы, дипломатической и педагогической деятельности, он ещё «умел соединять водительство с чуткостью к советам Братства. Наставление Сен-Жермена он принял с полным доверием — и в этом заключалась удача его». «Может быть, Сен-Жермен и приезжал в Россию, чтобы приготовить будущего вождя».

То, что Кутузов находился под покровительством Сил Высших, не требует доказательств, если вспомнить о двух его ранениях в голову, каждое из которых было смертельно. После первого ранения в 1774 г. Кутузов ездил на лечение в Европу. Он посетил Германию, Голландию, Англию. В Англии в то время русским послом был известный С.Р. Воронцов, о чьей близости к Сен-Жермену известно. Кутузов до конца дней имел глубокую благодарность к Воронцову, о чём он пишет в одном из своих последних писем в 1813 г. Сын Воронцова Михаил воевал под началом Кутузова. Становится понятным сказанное в Учении: «По своему частичному разумению люди настаивают на своих мероприятиях, но **ученики Наши** никогда не пресекают насильственно решения Учителя. Они понимают, как сгармонизировать свою свободную волю с нашим решением. Нужно иметь большое **равновесие**, чтобы признать разумность Нашего Водительства и не искалечить свою свободную волю. Мы всегда заботимся о таком равновесии, и тем легче было преподать им наше решение».

Таким учеником Великих Учителей и был Михаил Илларионович Кутузов. Многие из его побуждений в ходе войны было скрыто от окружающих и вызывало оскорбительные для него толки, особенно там, где события происходили «поверх человеческой логики».

На земном плане учителями Кутузова были замечательные русские полководцы П.А. Румянцев и А.В. Суворов, у них он осваивал «науку побеждать», ту самую, о которой позже Кутузов скажет, что «дипломатическая карьера сколь ни плутовата, но, Ей-Богу, не так мудра,

В.В. Верещагин. Наполеон и маршал Лористон
(*"Мир во что бы то ни стало!"*). 1899 г.

как военная. Ежели её делать как надобно». От Суворова Кутузов унаследовал любовь к солдатам, которых он называл не иначе как «дети мои». Письменные материалы военного времени тому свидетели. В 1805 году во время европейских походов он доводит до начальства, что солдаты идут босиком, «и ноги их так пострадали от острых камней шоссейной дороги, что они не могут нести службу». В другом случае он печётся о солдатской кухне: «чтобы мясо, согласно обещанию, варилось с овощами, а не только в воде, как это делалось до сих пор». Не забыта им и «обещанная порция водки», «которая не выдавалась второй колонне». И даже «второй рацион для лошадей» не остаётся без его внимания. И в это время сам главнокомандующий, 68-летний, много испытывавший человек, признаётся своим близким: «Мне столько забот, столько хлопотать должен, что дай Бог только остаться живу»; «в мои лета, служба в поле тяжела».

Репетицией войны 1812 года стала война 1806-1807 гг., которую Наполеон назвал «первой польской кампанией». В результате этой войны Наполеон вплотную подошёл к русской границе. Россия не была готова к войне, она и без того находилась в состоянии беспрерывных войн. Италия, Австрия, Пруссия, Балканы — все пользовались помощью русских войск. Российский император Александр I лично возглавлял борьбу с Наполеоном, но ничего хорошего это не приносило, Наполеон выигрывал сражения одно за другим. Замыслы французского императора были грандиозны — раздвинуть свои владения на юг вплоть до Индии и на восток до Урала. Начать войну непосредственно с Россией ему мешало тяжёлое экономическое положение и неудачная война в Испании. Чтобы протянуть время, Наполеон пошёл на заключение мира, который был подписан в 1807 году в Тильзите. Россия использовала эти годы для подготовки к войне, которая, и все это понимали, была неизбежна, так как самый мир «закключал в себе все элементы войны».

В это время расходы России на армию — 412 млн. рублей, почти вдвое превысили их в военные годы — 239 млн. Контрабандой закупалось оружие в Англии, приглашались на службу квалифицированные оружейники, впервые в мире была создана служба военной разведки. Перед самой войной России удалось уладить отношения со своими соседями: 5 апреля был заключён русско-шведский союзный договор, а 28 мая, буквально

накануне войны — мирный договор с Турцией. Переговоры с турками вёл М.И. Кутузов. Переговоры велись в Лондоне по поручению царя его отставным послом С.Р. Воронцовым. Наполеон, узнав о заключении мира, чуть не взбесился, ведь это он стоял за спиной Турции.

Действие Тильзитского мира окончилось 12/24 июня 1812 года переходом французской армии через русскую границу. Началась для Наполеона «вторая польская кампания», а для России — Отечественная война.

Численность французской армии составляла около 678 тыс. человек при 1372 орудиях. Границу перешли 448 тыс., остальные были в резерве. «Меньше, чем через два месяца, Россия запросит мира», — заявил Наполеон. — «Я пришёл раз и навсегда покончить с этим колоссом северных варваров».

Стоявшие на границе русские войска насчитывали 240 тыс. человек, но и те были рассредоточены и соединились только в начале июля. Но главная беда была в том, что среди командования не было согласия: Багратион считал, что надо биться, но Барклай уже начал отступление. Кроме того, все свои действия военачальники должны были согласовывать с Петербургом. Пока Наполеон шёл к Москве, из русской армии в столицу летели жалобы, кляузы и ругань. В такой обстановке у российского императора созрело решение о необходимости единого главнокомандующего. Но кто им будет, он не знал.

В те дни во всех русских церквях читалось обращение Святейшего Синода, призывающего граждан не пожалеть жизни за царя и Отечество. Из Троице-Сергиевой Лавры российскому императору передали древнюю икону преподобного Сергия, а старец-митрополит Платон предрёк, что враг не займёт Лавры. Так оно впоследствии и было: французы дважды пытались отправиться на разграбление обители, но густой туман оба раза заставлял их дорогу.

5/17 августа Александр I собрал Чрезвычайный комитет, чтобы решить вопрос о главнокомандующем. В списке кандидатур последним стоял Кутузов. Комитет единогласно постановил — Кутузова. Император не утверждал решения ещё три дня, а на четвёртый подписал постановление. Вот что писал он своей сестре Екатерине Павловне по этому случаю: «Я должен был остановить свой выбор на том, на кого указывал общий голос!» Александр откровенно не любил Кутузова, завидовал его военному таланту и, на протяжении всей войны, между ними шла невидимая конфронтация.

Тактика, которую выбрал Кутузов в борьбе с Наполеоном была не понятна никому. Во все времена русские бились с врагом лицом к лицу. Но в данном случае, войско Наполеона было больше, хорошо обучено и представляло из себя матёрого противника. Это показала и Бородинская битва, в которой русские потеряли только на поле 40 тыс. человек, но при том, как сказал Наполеон, «стяжали право быть непобедимыми». Такое признание многого стоит, но, если бы битва продолжилась на следующий день, от нашей армии мало бы что осталось. И поэтому Кутузов приказал отступать.

О способе ведения войны, который выбрал Кутузов, перед началом войны писал С.Р. Воронцов своему сыну: «Если враг будет нас преследовать, он погиб, ибо, чем больше он будет внедряться в нашу страну, тем больше он будет доведён до самого жалкого положения, и он кончит тем, что будет истреблён нашей зимой, которая всегда была нашей верной союзницей». А мы знаем письмо Кутузова к дочери, которая находилась с детьми в Тарусе. Письмо написано по прибытию в армию 17/29 августа, ничего ещё не могло быть известно, а Кутузов просит дочь немедленно уезжать из Тарусы, как будто видит всё, что будет происходить — отступление, сдача

Москвы, попытка Наполеона прорваться к южным районам.

Вспомним, что говорил о Кутузове Суворов: «Хитёр, хитёр! Умён, умён! Никто его не обманет!» Тактика ведения войны, которую выбрал Кутузов, была единственно верной — Наполеона мог погубить только сам Наполеон! Кутузов взялся «водить за нос» и своих, и чужих и делал это в обстановке полного одиночества и непонимания, когда его почитали почти что выжившим из ума стариком. Если бы не это окружение, на которое приходилось «оглядываться», то Кутузов избежал бы и Бородинской битвы, ведь больше всего он берёт солдат. В письме Кутузова к родным читаем: «Мне очень горько, когда приписывают мне больше простоты, больше глупости и больше незнания людей, нежели я в самом деле имею».

Об оставлении Москвы Кутузова плакал, но он знал, что «с потерей Москвы не потеряна Россия». А в Москве приготовилась гибель наполеоновской армии. Невероятный пожар, голодное пребывание до самых холодов превратило французскую армию в скопище мародёров. А пока Наполеон ожидал мира, Кутузов совершил свой знаменитый марш-манёвр. Сделав вид, что он отступил по Рязанской дороге, «прекрасным круговым движением» он обошёл Москву и стал лагерем у села Тарутино, преградив путь Наполеону на юг. Здесь в Тарутино Кутузов опять вспоминает времена татарского нашествия. Так о реке Нара, на которой стоял русский лагерь, Кутузов говорил, что она «будет для нас также знаменита, как Непрядва, на берегах которой погибли бесчисленные ополчения Мамай».

Не дождавшись мира, Наполеон вышел из Москвы, намереваясь перезимовать в Смоленске, чтобы весной идти на Петербург. Но ему пришлось двигаться по им же разграбленной и сожжённой местности, где найти пропитание оказалось очень трудно. Начинались холода, армия была одета не по погоде. И что ещё хорошо уменьшало численность французов, так это партизаны, которые «щипали» французов, начиная от Бородино. Но это всё ещё был сильный враг, и как Кутузов не берёт русских солдат, они также терпели голод и холод, погибали от пуль. От Тарутино до границы русская армия потеряла две трети своего состава. Сколько русских жизней и сколько своих сил мог бы сохранить главнокомандующий, если бы не окружение. Ведь даже бывшие под его непосредственным руководством и любившие его штабные генералы и офицеры не понимали его «мудрого деятельного бездействия». Он же высылал среди всеобщей активности и суеты, «как скала, обхлёстываемая штормовыми волнами», и все удары брал на себя. И в этом был его духовный подвиг.

Когда русское войско перешло границу и вступило в Вильно, в армию прибыл император Александр I. Вот его мнение о Кутузове: «Я знаю, что фельдмаршал не сделал ничего, что он должен был сделать... Все успехи были навязаны ему... Во всяком случае я уже не покину вновь мою армию, и поэтому уже не будет дано возможности к продолжению дурного управления фельдмаршала». Внешне поведение императора оставалось вежливым, но лживым.

Кутузов был против, чтобы продолжать войну на территории Европы. Царь не понимал, в каком состоянии русские солдаты пришли в Вильно. Тогда Кутузов в письменной форме совершенно категорично заявил, что если русскую армию, не дав ей отдохнуть, заставят пройти ещё хоть немного, то она просто перестанет существовать. Из этого становится ясно, почему Кутузов не гнался за Наполеоном, почему дал ему перейти Березину, причина одна: он берёт своих и хорошо понимал,

Михаил Илларионович Кутузов (1745-1813)

что в Европе больше всего поляжет именно русских солдат.

12 января 1813 г. Кутузов издал воззвание к русской армии. «Храбрые и победоносные войска! Наконец вы на границах империи! Каждый из вас есть спаситель отечества. Россия приветствует вас сим именем! Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, подъятые вами в сем быстром походе, изумляют все народы и приносят вам бессмертную славу...» Это было его прощальное слово к своим «детям».

Кутузов пришёл в этот мир, чтобы освободить русскую землю и он это совершил. Это было его счастье, о котором он сказал: «Счастье и наивеличайшая честь — носить русский мундир». С окончанием войны в России окончилась и физическая жизнь Михайлы Илларионыча Кутузова — носителя титулов: граф, генерал-фельдмаршал, князь Смоленский и главный — Спаситель Отечества.

О нём было много сказано и написано, как русскими, так и иностранцами. А мы закончим словами другого русского гения — А.С. Пушкина, сказавшего о Кутузове: «Подвиги ваши суть достояние Отечества и Ваша слава принадлежит России».

ЛИТЕРАТУРА:

1. Учение Живой Этики. Надземное, п. 25. МЦР. М., 1996.
2. Е.И. Рерих. Письма. Т.7, с.144, 145. М., МЦР, 2002-2009.
3. М.И. Кутузов. Письма, записки. Воениздат. М., 1998.
4. Е.В. Тарле. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. Воениздат. М., 1992.

Ян Амос Коменский (1592-1670)

Протицируем одно из лучших по полноте и научности изданий трудов Коменского в дореволюционной России:

«Коменский есть личность историческая: он принадлежит не одному своему народу, но всей Европе. Он работал у чехов, поляков, немцев, англичан, шведов, венгров, всюду воодушевляемый одной высокой и благородной мыслью: воспитанием нового, лучшего поколения достигнуть всеобщего счастья, всеобщего мира на земле».

Коменский (Komensky, Comenius) Ян Амос (1592-1670), чешский мыслитель-гуманист, педагог, общественный деятель. Деятельность Коменского была посвящена проблемам образования и воспитания, исправления общества в целях взаимопонимания и сотрудничества между народами для «достижения лучшей жизни во всем мире». Философия Коменского (пансофия — обучение всех всему), его программа всеоб-

щего воспитания, вера в непрерывность процесса совершенствования всех и всего посредством творческого труда, стремление к созданию комплексного метода формирования личности и общества представлялись в то время утопическими и заслуженную оценку получили лишь в XX веке.

Я.А. Коменский, следуя своей идее природосообразности обучения, отмечал, что как в природе вся жизнь начинается с весны, так и обучение человека должно начинаться в весне жизни (детстве); утренние часы наиболее удачны для занятий, так как утро соответствует весне; всё подлежащее изучению должно быть расположено так по ступеням возраста, чтобы учащимся предлагалось для изучения то, что доступно способностям восприятия. Следовательно, идея природосообразности является основой таких принципов обучения, как постепенность, последовательность и самостоятельность.

Теорию всеобщего универсального образования Коменский изложил в «Дидактике» на чешском языке (1628-30, опубликована в 1849). Переработанная, расширенная и переведённая на латинский язык «Дидактика» под названием «Великая дидактика» (1633-38) стала основной теоретической базой средней ступени образования. Отдавая вначале предпочтение предметному принципу преподавания, Коменский подготовил ряд предметных учебников по физике, геометрии, геодезии, географии, астрономии, истории. Затем он пришёл к убеждению, что человек должен получить систему знаний о мире. Примером такого собрания важнейших знаний о мире, природе, человеке, общественном устройстве и духовной области стал учебник «Открытая дверь языков» (1631).

В 1640-х гг. Коменский был приглашён в Швецию для проведения реформы шведских школ. Подготовил ряд учебников. С 1650 проводил реформу школ в Венгрии, где в Шарошпатаке

пытался частично реализовать свою идею устройства пансофической школы. Научное обоснование её принципов, учебный план, расписание дня Коменский изложил в сочинении «Пансофическая школа» (1651). Подготовил иллюстрированный учебник «Мир чувственных вещей в картинках» (1658) — упрощённый вариант книги «Открытая дверь языков», который стал первой учебной книгой, созданной на основе психологических принципов обучения (в несколько переработанном виде учебник использовался в некоторых странах Европы до 2-й половины XIX в.). Стремясь сделать обучение для школьников более интересным, составил учебную книгу «Школа — игра» (1656), которая представляла собой драматизацию «Открытой двери языков» и предназначалась для постановки на сцене школьного театра.

С 1654 жил в Амстердаме, где подготовил 4-томное собрание своих латинских педагогических сочинений. Творчество Коменского оказало огромное влияние на развитие мировой педагогики и школьной практики. Рассматривая вопросы воспитания и обучения в неразрывном единстве, Коменский призывал к широкому (универсальному) образованию на основе родного, а затем и латинского языка — языка науки и культуры того времени. Цель воспитания Коменский видел не только в приобретении знаний, но и в системе моральных качеств, из которых наиболее важными считал справедливость, мужество, умеренность.

И сегодня каждый учитель, пользуясь словами «урок», «класс», «каникулы», «обучение» и т.д., не всегда знает, что все они вошли в школу вместе с именем великого чешского педагога.

* Избранные педагогические сочинения Я.А. Коменского. Часть 1. В переводе Андрея Адольфа и Сергея Любомудрова. — М.: Издание магазина «Начальная школа», 1893 г. с. XIX.

Шалва Амонашвили

Идеи из будущего

Каждый параграф трудов Яна Амоса Коменского вызывал во мне восторг. Выписывал цитаты и размышлял над ними. Надо же, XVII век, а мысли-то какие! Именно тогда, в аспирантуре, чтение классиков привело меня к странному ощущению того, что читаю книги, посланные из будущего. Это будущее может стать настоящим настолько, насколько мы этого захотим. Интересно, как отнесутся учителя моей школы к идеям великого педагога?

Из цитат классика я сделал четыре больших красочных плаката. Я привлёк к оформлению плакатов нескольких талантливых детей-художников. Почитав цитаты и узнав о моих намерениях, юные художники загорелись и отнеслись к делу с большой ответственностью.

На всех плакатах был рефрен: «Как любить своих учеников».

А мысли были следующие:

Необходимо относиться к ученикам по-отечески, серьёзным, страстным желанием им успехов, как будто бы учителя являлись родителями духовного развития учащихся.

При этом они должны всё это делать более добродушно, нежели строго.

Достичь, чтобы всё обучение происходило добровольно.

Это получится, если мы будем учить всему

(1) с надеждой научить чему-то новому: нет человека, который был бы не рад чему-то новому научиться;

(2) приветливо, чтобы нравилось слушать: нет человека, который не любил бы так учиться;

(3) открытым и безобманным показом: нет человека, который хотел бы быть обманутым;

(4) через самоличное рассмотрение: нет человека, который не верил себе больше, чем другим;

(5) через самостоятельность: нет человека, который предпочитал бы следовать чужой, а не своей воле;

(6) через применение собственных сил, т.е. через собственные попытки и опыты ученика;

(7) вплоть до достаточности, когда ученик признаёт, что он во всех отношениях удовлетворён.

Достичь, чтобы каждый воспитуемый получил основа-

тельное образование и не мог разучиться и вернуться к невежеству;

- изучаемое изучалось в совершенстве;
 - ученику нельзя было не понять всё, чему учат;
 - всё обучение проходило добровольно;
 - дисциплина была мягкая и уверенная и не отпугивала учеников от учителя.
- Достичь, чтобы ученики учились всему с удовольствием.

Для этого дай ученику понять, что он по своей природе х о ч е т того, стремление к тому, чему ты ему внушаешь,

— и ему сразу будет радостно хотеть этого;

— что он от природы м о ж е т иметь то, чего желает,

- и он сразу обрадуется этой своей способности;
- что он з н а е т то, что считает себя незнающим,
- и он сразу обрадуется этому своему знанию.

Попросил директора дать разрешение вывесить плакаты в большой учительской. Он внимательно их изучил, попросил меня рассказать о Коменском. Согласился, но добавил: «Из области фантастики!»

Плакаты я вывесил вечером, когда в учительской уже никого не было. А утром пришёл рано, чтобы понаблюдать за реакцией учителей. А реакции в тот день и последующие дни были такие: кто-то пошутил, что это предноярбрьские призывы партии; кто-то (молодые) переписывали цитаты в тетради; кто-то шёл к директору выяснить — не приказ ли эти плакаты для коллектива; кто-то возмутился над организатором этой затеи; кто-то (старые, опытные учителя) громко обсуждал мысли на плакатах и насмехался над наивностью классика; а кто-то подходил ко мне и говорил: «Этот ты сделал, да? Молодец!»

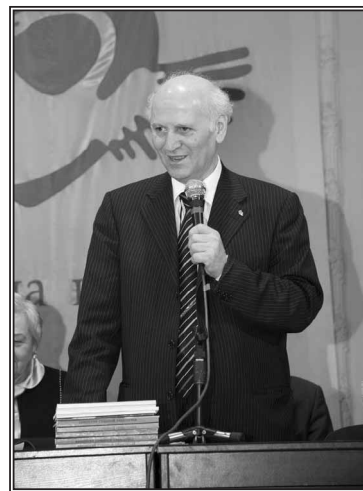
В общем, Ян Амос Коменский почувствовал бы себя уютно в нашей большой учительской. Учителя середины XX века с возмущением объяснили бы ему, что так воспитывать и учить современных детей нельзя, строгость и строгость принудит их подчиниться учительской воле.

Возмущение учителей усилилось, когда те же самые плакаты появились на стенах коридоров школы. Дети толпились перед плакатами, читали вслух, спрашивали у учителей, что всё это значит. А учителя пожаловались директору и в партийную организацию; они утверждали, что подобные

мысли на плакатах могут зародить в детях недоверие к своим учителям, могут настроить их против учителей. И они, конечно, были правы.

А плакаты без моего вмешательства и ведома вывесили в коридорах ученики-художники.

Сделать вывод из этого опыта было нетрудно. Он был грустным: ясно было, большинство учителей смущали идеи из будущего, они встретили их настороженно, даже испугались их, видели в них низкую оценку своего традиционного авторитарного опыта, видели обесценивание своего труда.

**Амонашвили Шалва
Александрович**

*Из книги «Как любить детей»
(опыт самоанализа) . – Донецк, 2010.*

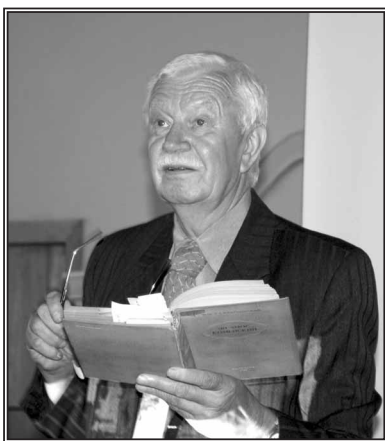
*«Наступит то время, Коменский, когда
множество образованных людей будут почитать всё
сделанное Вами, уважать будут мечты
и надежды Ваши»*

Г. В. Лейбниц. Стихотворение о Коменском

На одном из заседаний института Культуры Донецкого национального технического университета с темой, посвящённой главному педагогическому труду Яна Амоса Коменского «Великая дидактика», выступил Г.Г. Левченко, профессор, заведующий кафедрой немецкого языка, преподаватель курса «Ораторское мастерство».

Мы попросили Геннадия Григорьевича ответить на вопрос: в чём жизнестойкость, современность педагогических идей Я.А. Коменского?

Геннадий Левченко, г. Донецк

**Левченко
Геннадий Григорьевич**

сферы и этапы становления человека, начиная от рождения и завершая порою зрелости. Системность, как один из ведущих принципов построения образования, пронизывает всю логику учебно-воспитательного процесса, его теоретическое и практическое содержание. Изменяются средства, появляются новые объекты познания, рождаются иные взгляды на природу и человека, но неизменными остаются основополагающие принципы парадигмы образования, такие как: единство теории и практики, неразрывность обучения и воспитания, и органических связей обучения и учения. В

Педагогическое наследие Я.А. Коменского пережило не одну эпоху нового времени и остаётся по настоящий день основой организации и осуществления образования человека как явления микрокосмоса. Природа и человек неразрывны. Идея природосообразности развития человека не теряет своей актуальности, несмотря на бурное развитие техносциума как ранее, так и сейчас. Положения «Великой дидактики» охватывают все

нашу эпоху, эпоху бурного роста информации, особо остро стоит вопрос критериев отбора в образовательную систему информационного материала не столько количественного, сколько качественного знания.

Основа создания оптимальности введения и использования носителей знания – книга. Разработанная Я.А. Коменским «Великая дидактика» остаётся в принципе неизменной и в наше время. Я.А. Коменский является, по сути, родоначальником теории познания «от живого созерцания, к абстрактному мышлению и от него к практике», таков путь познания мира. И если в нашей жизни мы сталкиваемся с непредвиденными трудностями семейного, бытового, общественного характера, то ответы на их преодоление, в первую очередь, следует искать в универсальном педагогическом труде Я.А. Коменского «ВЕЛИКАЯ ДИДАКТИКА», которая его словами поучительна:

для родителей, которые большей частью не осведомлены, чего им ждать от своих детей;

для учителей, которым следует знать как учить;

для учащихся, чтобы им дойти до вершин науки;

для школ (и других учебных заведений), которые при правильном методе образования и воспитания не только возможно сохранять в цветущем состоянии, но и без конца его умножать;

для государства – «Что составляет основу всего государства? – Воспитание юношества. Ведь никогда виноградные лозы не принесут полезные плоды, если за ними не было хорошего ухода».

Таким вошёл в нашу жизнь великий педагог Я.А. Коменский.

...конечно, объявление конкурса в школах на сочинение на тему: «Почему каждая страна должна охранять сокровища Культуры» – прекрасная мысль и следует осуществить её, хотя время сейчас такое, что многое может помешать провести это благое начинание в ближайшее будущее. Но, во всяком случае, мысль эту надо делеять, и где-то она сможет быть проведена...

Елена Ивановна Рерих*

Почему каждая страна должна охранять сокровища культуры? –

под таким названием вот уже второй раз прошёл областной конкурс школьных сочинений, организованный Донецким национальным техническим университетом и Фондом поддержки прогрессивных реформ. На этот раз в конкурсе участвовало гораздо больше школьников, расширилась и география его участников. Всего на конкурс было прислано 170 работ (в 2009 г. – 105 работ) из 42 городов, посёлков, сёл Донецкой (Украина) и Ростовской (Россия) областей. Организаторы конкурса предложили учащимся поразмыслить на очень важную тему, посвящённую Культуре. В борьбе с воинствующим бескультурьем объединяются честные, не равнодушные к проблемам молодежи люди. Надо спешить защитить Культуру, иначе целое поколение нынешних молодых людей будет отлучённым от истинной Красоты.

Критерии, по которым определяли победителей: целостность содержания, раскрытие темы, личное мнение автора, оригинальность. Все члены жюри (преподаватели кафедры социологии и политологии во главе с заведующим профессором Рогозиным Н.П.) отметили, что выбрать лучшие работы, как и в прошлый год, было непросто. Интересных, вдумчивых сочинений, проникнутых искренней любовью к малой родине, к истории и культуре Украины оказалось очень много.

Жюри объявило имена победителей на Торжественной церемонии, которая состоялась 23 мая в зале Учёного Совета ДонНТУ. Авторы лучших работ получили дипломы и памятные подарки.

Победителями конкурса стали:

I возрастная категория с 9 до 11 лет:

1-е место — Сотырко Диана, ученица 4 класса общеобразовательной школы I-III ступеней № 4 г. Докучаевска, учитель — Чебанова Светлана Анатольевна;

2-е место — Ильягуев Алексей, ученик 4 класса общеобразовательной школы «АЗЪ БУКИ ВЕДИ г. Ростов-на-Дону, учитель — Ефремушкина Оксана Алексеевна;

3-е место — Ремизов Всеволод, ученик 3 класса общеобразовательной школы I-III ступеней № 26 г. Донецка, учитель — Сафошкина Галина Александровна.

II возрастная категория с 12 до 14 лет:

1-е место — Кондратенко Галина, ученица 7 класса общеобразовательной школы I-III ступеней № 26 г. Донецка, учитель — Христенко Раиса Ивановна;

2-е место — Пророкова Руслана, ученица 8 класса общеобразовательной школы I-III ступеней № 7 г. Дружковки, учитель — Стопкевич Елена Викторовна;

3-е место — Хоцкая Анастасия, ученица 6 класса общеобразовательной школы I-III ступеней №10 г. Донецка, учитель — Артамонова Елена Васильевна.

III возрастная категория с 15 до 18 лет:

1-е место — Янисва Дарья, ученица 9 класса специализированной физико-математической школы № 35 г. Донецка, учитель — Хитун Мария Филипповна;

2-е место — Данилейко Екатерина, ученица 10 класса Великошишковской общеобразовательной школы I-III ступеней, Шахтёрский район Донецкой области, учитель — Вовкодан Татьяна Александровна;

Н.К.Рерих. Мадонна Защитница (Святая Покровительница) 1933 г.

3-е место — Окаро Элина, ученица 11 класса Донецкого лицея «Коллеж», учитель — Сироижко Светлана Андреевна.

Главный Супер-приз — ноутбук — получила Недвигина Екатерина, ученица 10 класса общеобразовательной школы I-III ступеней №31 г. Донецка, учитель — Якименко Людмила Николаевна.

Благодарим всех конкурсантов за участие, поздравляем победителей и желаем удачи в следующем конкурсе, который уже не за горами...

Печатаем некоторые фрагменты школьных сочинений на тему «Почему каждая страна должна охранять сокровища культуры?»

О Культуре можно оды писать. Культура – Солнце внутри нас. Солнце подарили нам Небеса, подарил Творец. Культуру дарим мы Небесам, дарим Её Творцу. Накопления Культуры принадлежат вечному. Культура есть зов из будущего.

Ш.А. Амонашвили

«Я родилась без колючек!» — этот мудрый рефрен одного из куплетов моей жизни подарила сама природа. Когда ёжики рождаются, иголки у них мягкие, без пигмента. Маленького ёжика можно взять в руки без страха уколоться. Но вскоре колючки становятся надёжным средством защиты. Маленький ёжик живёт в мире, который бывает жесток, и приходится сердито пыхтеть и сворачиваться колючим шариком, чтобы не обидели. Так зачастую поступают и дети: становятся «колючими», «закрытыми», когда ощущают недоброжелательность и учатся по-своему защищаться, противостоять.

Детей плохих не бывает, это взрослые делают что-то не так. И что-то ангельское в подростке черствеет, нежные чувства замолкают в огрубелых сердцах. Почему?

* Из письма №244 Е.И.Рерих – З.Г.Фосдик и Д.Фосдику 21 декабря 1950 г. Письма Е.И.Рерих. Том VIII (1948-1950 гг.). – М.: МЦР, 2008

Для меня это не праздный вопрос: через два месяца я буду подавать документы в педагогический, продолжая семейную династию учителей. Поэтому разговор о Культуре помогает мне более глубоко осмыслить: в каком направлении следует вести мир образования, как одухотворить образовательный процесс, как совершенствовать себя, чтобы это всё соответствовало ценностям Культуры.

Предлагаю свои размышления вокруг аксиомы — «Культура воспитывается Культурой». Хочется разобраться в её сути. Культура есть почитание Света. Как выразился Н.К. Рерих, «Культура есть то прибежище, где дух человеческий находит путь к религии, ко всему нравственному и прекрасному». Д.С. Лихачёв констатирует: «Культура — это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа и нации».

Что есть будущее? Неужели человек и человечество только и должны ждать, когда наступит будущее? Будущего ждать не надо. Оно уже есть, оно в нас самих. Мы создаём будущее сегодня. Для Культуры будущее — это не только календарный срок, когда, например, будет завершено строительство храма, чтобы потом там молиться. А само строительство, ведущееся молитвою, мыслью о храме. Получается, что Культура есть качество жизни, устремляющее человека к духовному.

Как чувствует себя Культура в нашей подростковой действительности? Плохо... Слово «культура» в большом обиходе, но в смысле вещей, развлечений, времяпрепровождения, амбиций, в смысле «рыночной экономики». Словом «культура» нас сегодня принуждают облуживать явления, которые есть суррогаты Культуры.

Культуре сегодня плохо, она унижена, к ней относятся без трепета, подменяя её словом цивилизация. Цивилизация возвышается, а культура — унижается. Цивилизация как тот ученик, который научился грамоте и считает, что учитель ему больше не нужен. Цивилизация — тот учёный, который изобретает взрывные устройства с кнопками «пуск», но без кнопок «опасно». Цивилизация — это культурист, который демонстрирует свои гипертрофированные мускулы ради срыва аплодисментов у безалаберной толпы, а потом не знает, как избавиться от своего уродства.

Чем сильна наша цивилизация? Культурой? Нет! Она сильна средствами соблазна, растления, средствами влияния на низменные человеческие чувства. Необходимо усмирить сорвавшуюся с цепи цивилизацию, пока она не стала бешеной, пока мы не стали обществом «цивилизованных дикарей». «Это будет особый вид дикарства, овладевшего научными инструментами», — так сказал мудрец.

Надо усмирить современную цивилизацию, но не той смиренной рубашкой, которую сама она изобрела, а с помощью самых лучших средств Культуры: ВЕРОЮ, НАДЕЖДЮ, ЛЮБОВЬЮ. Только смогли бы взрослые люди спокойно и вразумительно объяснить, что мы, подрастающее поколение, нуждаемся в них. Именно через Культуру мы сможем сделаться чуткими, любящими, отзывчивыми, настоящими.

Культура — в духовном прозрении нашего народа. Сами собой только сорняки вырастают. А за Культурой необходимо ухаживать. Речь сама по себе не будет красивой, для этого должна быть красивая среда, которую создают наши родители, учителя, правители... Ещё раз повторю: Культура воспитывается только Культурой. Мы — художники своей жизни, мы обречены быть олицетворением культуры. Нам нужен свой «настройщик» духовного мира, а это и есть — Культура.

Представим себе такую картину: мы сидим у камина и наблюдаем, как таинственно танцуют языки пламени. Надо полагать, что невидимый «настройщик» ведёт свою созидательную деятельность. Однако если заметим, что огонь слабеет и вот-вот погаснет, разве мы не добавим в камин поленья. И как только мы это сделаем, огонь станет ещё сильнее, и тогда языки пламени продолжат свой таинственный и прекрасный танец.

В чём же исключительная роль Культуры? В том, что-

*Проректор по научно-педагогической работе
ДонНТУ А.В. Левшов вручает диплом победителя
Сотырکو Диане, ученице 4 класса, г. Докучаевск*

бы питать постоянно духовный мир, постоянно снабжать его образами, возвышенными и прекрасными.

О мире взрослых говорят, что там расцветает коррупция, подлость, бездуховность... Ну как, хорошо ведут себя взрослые? Нет, конечно. Но они ведь воспитывают нас, детей. Дети вначале сопротивляются взрослым, пока есть силы. Делают они это с помощью своих лучших средств: чистотой, искренностью, открытостью... А когда подрастут — непослушанием, криком, уходом из дома, правонарушением, а то и суицидом, чтобы наказать виновного взрослого. Культура страдает, стыдится невежества взрослых. А закон неумолим: *Культура воспитывается только Культурой.*

Я всеми силами стараюсь перетягивать в своё будущее всю красоту и мощь Культуры. Но — взрослые мешают своим несовершенством!

В.И. Вернадский в 1920 году записал в своём дневнике: «Наше время — время крушения государства, полного развала жизни, его обнажённого цинизма, проявления величайших преступлений и жестокостей; время, когда попытка находит своё этическое обоснование, а преступления вроде Варфоломеевской ночи выставляются как идеал. Это же самое ужасное время есть время сильного, искреннего, полного и прекрасного подъёма духа...»

Мы не наблюдаем в наше необлагороженное время такой же прекрасный подъём духа? Давайте вместе задумаемся...

Культура не зависит от времени и обстоятельств, от условий жизни. Она зависит только от Совести человека. Дорогие взрослые! Пробуждайте в своём взрослом мире зародыш Культуры, в основе которого Любовь, Красота, Знание. Пусть только Культура станет состоянием нашего духа.

Окаро Элина, 11 класс, г. Донецк

Человек — малая крупинка огромного космоса. Его жизнь так скоротечна, что проходит незаметной для существования планеты. Однако именно люди создавали цивилизации, а культура — это совокупность достижений человечества в производственном, общественном и умственном отношении. Нас окружает прогресс: бытовая техника, мобильные телефоны, компьютеры. И мы уже не представляем свою жизнь без этих вещей, а духовный мир человека незримо отодвигается на второй план. Несмотря на то, что в школе мы не только читаем, но и обсуждаем прекрасные произведения Пушкина, Гоголя, Блока, а в мире ежедневно продолжают происходить тер-

Свято-Успенская Святогорская Лавра

рористические акты, убийства, насилие, наркомания, алкоголь. Считаю, что условия жизни должны быть не только цивилизованными, но и должны носить признаки культуры.

Человек должен своим пребыванием на Земле нести радость другим, но зачастую внутреннее его лицо обезображивается завистью, злобой, пороками. Герострат, чтобы обессмертить своё имя, сжёг храм Артемиды — одно из «семи чудес света». Позорная судьба! Но бывает иначе, когда люди выполняют своё высокое предназначение. Судьбы многих незаурядных личностей подобны звёздам на бездонном небосклоне времени. Недостаточно иметь подходящий облик. Нужно стать человеком, заслужить это звание своими делами. «Всё прекрасное на Земле — от солнца, и всё хорошее — от человека». (М. Пришвин).

Каждая страна имеет духовные и материальные сокровища культуры. Это дар, который передаётся от одного поколения к другому.

Наш край является одним из украинских центров христианства восточного обряда.

Его духовным символом является Святогорская Успенская Лавра — единственная православная на Левобережье Украины и третья в государстве (после Киева и Почаева). Святогорский Успенский монастырь является одним из древнейших монастырей.

В конце XVII в. иноки оставили жительство в пещерах меловой скалы и поселились на подоле, т.е. на берегу реки Северский Донец и подошвы горы, где и были заложены первые наземные храмы Святогорской обители.

Моя мама в 1992 г., будучи 15-летней девочкой, приняла там крещение.

В селе Андреевка Великоновосёлковского района есть деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы конца XVIII ст., самая старая в области и одна из старинных церквей Восточной Украины. Эти православные святыни являются Неопалимой купиной памяти поколений, вечной связи между прошлым и настоящим.

Но не только храмы олицетворяют собой духовные сокровища нашего края.

Наш край прошёл путь революционных потрясений, индустриализации, сталинских репрессий, борьбы с фашизмом. Жители Донбасса закалены ними.

Они защищали свою землю в подполье во главе с Саввой Матёкиным, заучем будёновской школы № 68. В 1957 г. в парке им. Горького был открыт памятник «Непокорённые», где скульптор В. Костин изобразил вожakov подпольной организации в последние минуты перед казнью.

Мы помним, чтим, уважаем. Перед Днём Победы вместе с родителями возлагаем цветы к подножию памятника. Жить, не зная ничего о вчерашнем дне, — глупо, и даже опасно.

Уважительное отношение к прошлому отражено в многочисленных монументах: «Освободителям Донбасса», «Вечный огонь», знаменитая «Саур-Могила» и др.

Это материальная дань памяти духовному естеству.

Природные заповедники «Каменные Могилы» и «Хомутовская степь» на юге, где, так называемые, половецкие «каменные бабы» молча разговаривают с нами. Это дары, оставленные нам предшественниками. Экспозиции краеведческих и художественных музеев в городах Донецкой области, в частности, самое полное в Украине собрание картин Николая Рериха в художественном музее г. Горловки дают заряд положительной энергетики и нравственности, погружают в океан культурных достижений народа.

Более сорока лет назад коллекционер, фронтовик, почётный горловчанин Вениамин Разумов основал музей миниатюрной книги — уникальный и единственный в Украине. Коллекция насчитывает свыше 7000 экземпляров. Лично меня поразило внешнее оформление миниатюрных книг. Переплёт из бархата, шёлка, кожи, металла, дерева, перламутра с металлическими застёжками. Самая красивая книга размещена на маковом зёрнышке. Если бы не видела своими глазами, то трудно было бы всё это себе вообразить! Среди всех мини-книг — самый старинный и уникальный экспонат — это Коран XV века.

В нашем городе живут хорошие и благодарные потомки. В 2001 г. в центре Донецка на фоне библиотеки ДонНТУ открыт памятник основателю города Джону Юзу.

«Пальма Мерцалова» — образец высочайшего искусства кузнеца Алексея Мерцалова настоящего Левши в конце XX в. по инициативе фонда «Золотой Скиф» был воссоздан как символ возрождения Украины — независимой и мощной промышленной державы мира. В 1998 г. точная копия установлена перед международным выставочным центром «Экспо-Донбасс»...

Мы просто обязаны сохранять исторические и культурные традиции; передавать веру, толерантность и духовное наследие своим будущим детям. Каждый должен чувствовать личную ответственность за сохранение этих корней и произростание здоровой лозы, чтобы иметь не только богатое прошлое, но и достойные настоящее и будущее.

Яниева Дарья, 9 класс, г. Донецк

...Зацікавив мене Пакт Реріха, за яким ще до другої світової війни (1935 рік) міжнародна спільнота домовилася охороняти культурні цінності. Об'єкти, які захищалися, мали знак «Прапор миру», де на білому полотнищі відображалися три кола — минулі, теперішні і майбутні досягнення людства, у колі Вічності.

Також вразив мене Пам'ятник жертвам політичних репресій на Рутченковському полі (м. Донецьк). Навколо міст природа сплела неповторний вінок із дібров і озер, садів і лук. Яка ж багата перлина наша — Донеччина! Та як все це зберегти, не дати в руки новоявленим доріанам греям? По-моєму, треба всім об'єднати зусилля: небайдужим учителям, допитливим студентам та школярам, мудрим дідусям. Не можна залишати в спокої чиновників і депутатів, які дозволяють вимикати світло в музеях та книгосховищах, не допомагають знайти відповідне приміщення для картин художнього музею, які став з'їдати грибок. Вони повинні знайти вихід, бо їх вибрав народ і саме їм доручив творити закони. Треба, щоб вони діяли. Закони, депутати, чиновники, і ми з вами.

Микола Костянтинович Реріх говорив, що «...культура буде складати майбутнє людства. Хай це буде світле майбутнє». Культурні цінності збережуть історію народу, національну гордість, збагатять країну. Доля української культури залежить від усіх. Напевне, у нас відсутнє почуття спільності долі всіх. Це як у фізиці закон сполучених посудин: пониження рівня в одній неодмінно позначиться в іншій. Театри, палаци культури, бібліотеки стали для багатьох моїх ровесників другорядними.

*Короценко Олена Андріївна,
«Макіївський будівельний центр професійно-технічної освіти імені Ф.І. Бачуріна»*

Я считаю, что сейчас умирают добрые чувства. Наше время — время равнодушия, расчёта и безразличия ко всему, что нас окружает. Люди стали очень эгоистичными. Каждый живёт только собой. А ещё наш мир — мир несправедливости, ненависти, алчности. Мы смотрим телевизор, общаемся друг с другом и отовсюду слышим, что всё можно купить. Разрушаются идеалы, традиции... На Земле мир утопает в кровавых войнах, люди страдают от мучительных болезней, тысячи жизней унесла Чернобыльская катастрофа. Люди часто не задумываясь, разрушают свой дом — Землю, истребляя животных, загрязняя атмосферу, разрушая заводы и фабрики.

Чтение книг, интересные беседы, походы в музеи, театры для многих заменились просмотром боевиков, импортных мультфильмов, в которых герои очень жестоки. На экранах телевизора кровь, насилие. А где русские народные сказки, хорошие, добрые мультфильмы и художественные фильмы, от которых будешь получать удовольствие? Нельзя терять человеческие качества, надо стараться исправлять создавшееся положение.

Как же жить на Земле, чтобы ей не мешать? Ответ прост: надо открыть свои сердца и души добру, понять, что человек — часть природы, а не её властелин, поэтому он должен сохранить её во имя будущих поколений.

Надо быть честными, бескорыстными, ответственными, стараться помогать другим, учиться искренне радоваться за другого без всяких расчётов и, главное, быть — сострадательными, не отталкивать, не откидывать тех, с кем идёшь рядом, а поддерживать своих друзей и родных, и тогда все будут счастливы.

Идеями добра и красоты проникнуты произведения художников, скульпторов. Надо спешить защитить всё лучшее в искусстве, науке, духовных учениях, иначе целое поколение молодых людей будет отлучённым от истинной культуры.

Я хочу обратиться к своему поколению: давайте сохраним всё хорошее и человеческое, забудем жестокое и безнравственное и постарайся, несмотря на трудности учебы и жизни, не искать лёгкого пути, а выбирать то, что правильнее и лучше, чтобы можно было произнести с гордостью «Я» и не вздыхать, когда говорим «МОЁ ВРЕМЯ!».

А за наше зло мир платит нам несправедливостью, а природа — ужасающими катастрофами. Я верю и надеюсь, что когда-нибудь наша жизнь обязательно изменится к лучшему.

Верно сказано: «... маленький человек, когда он хочет работать, — непобедимая сила!»

Хоцкая Анастасия, 6 класс, г. Донецк

Я считаю, что проблема в том, что мы разучились «строить» внутренний мир человека. Нас больше волнуют вопросы: как буду выглядеть в обществе, какое место в нём займу, какую карьеру сделаю, какой у меня будет дом, машина и многое другое.

...Каждому хочется прожить свою жизнь красиво. Но удаётся это, к сожалению, не всем. Что же мешает? Наверное, часто сам человек не до конца понимает, что такое «красивая жизнь». Или всё понимает по-своему.

Я думаю, что многие согласятся с тем, что жить красиво — значит следовать высоким духовным и моральным принципам, любить и быть любимым, иметь верных друзей, хороших детей, оставить после себя добрую память. На мой взгляд, духовность — это красота внутреннего мира человека. Но человек не рождается богатым в духовном и нравственном плане. Сегодня актуальной проблемой является проблема «выстраивания» внутреннего мира человека. Ведь в человеке природой заложено стремление к прекрасному. Поэтому, развивая в человеке художественные наклонности и приобщая его к творчеству, можно создать внешние предпосылки к тому, чтобы

в душе человека отогрелся и ожил «росток» духовности, нравственности, истинной красоты.

Величайший психолог, тонкий знаток человеческой души Достоевский был прав. Красота спасёт мир. В нашей жизни ведь далеко не всё совершенно. Это несовершенство приводит к войнам и семейным раздорам, самоубийствам и экологическим бедствиям.

... Красота спасёт мир... Но какая? Нет, конечно, не обладательница прекрасных лиц с ярких обложек имел в виду Достоевский. Гармонию человеческих отношений, человеческой души подразумевал он. Необыкновенные личности, герои, смельчаки — всегда прекрасны.

Красота человека в его всестороннем развитии. Наш современник должен быть всесторонне развитой личностью: он должен знать не только русских писателей, но и современных, любить поэзию, искусство. Школа даёт нам начальные знания, которые необходимо развивать, углублять. Пусть человек выбрал себе определённый вид деятельности. Он работает, а работая, воплощает свои стремления, как мы говорим, вкладывает в дело свою душу.

Приятно, когда человек находчив, умеет вести себя в любой обстановке, умеет уважать других. Необходимо, чтобы каждый занимался самовоспитанием и творчеством: воспитывал у себя те качества и черты характера, которые пригодятся ему в будущем. И, конечно же, красота человека в истинном творчестве, в нахождении собственного, индивидуального предназначения в жизни.

Поэзия — это удивительнейшая область творчества. Её строительный материал — слова — в строчках стихотворения сливаются в единое неделимое целое, обладающее волшебной способностью воздействия на сознание и чувства человека. Поэзия — это непреходящий элемент жизни каждого человека.

Я могу сказать о себе: «Я — творческая натура». Пишу стихи с 11 лет, увлекаюсь творчеством С. Есенина, М. Цветаевой, Б. Пастернака, А. Ахматовой, А. Блока. В моих стихах тепло моей души, моё восприятие мира. Я хочу показать его таким, каким я его вижу...

«В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Эти, ставшие хрестоматийными, строки Чехова относятся не только к людям его времени. Они обращены и к нам. Мы должны быть прекрасны, и не только тогда, когда хотим, чтобы нас такими считали. Всегда. Человеческая красота рождает гармонию Вселенной. И тогда, безусловно, красота спасёт мир!

Недвигина Екатерина, 10 класс, г. Донецк

...Я живу в невеличкому селі, історія якого налічує всього 120 років. У нас є музейна кімната, де зібрано багато історичних культурних матеріалів і про жителів села, і про участь односельців у Великій Вітчизняній війні, і роботи місцевих майстринь, вишиванки, рушники, гончарні вироби, національні жіночі і чоловічі костюми нашого регіону, бісерні роботи, вироби з соломки і лози, домашня утвар: веретена, прялка, мисник, кочерги, горщики та інші. Ця музейна світлиця з часом може стати етнографічним музеєм, бо експонати, які є в ній, висвітлюють, хоч і неповно, історичний життєвий устрій мешканців села, побут і культуру, декоративно-ужиткове мистецтво тощо. Ми, учні школи теж докладаємо зусиль для поповнення світлиці експонатами (вишиванки, вироби з бісеру). Гурток «Сувенір», який працює у школі, дає можливість нашим дівчаткам торкнутися таємниць народних ремесел, зокрема бісероплетіння, відчутти смак творчості і, можливо, знайти своє захоплення на все життя. А творча людина ніколи не буде жорстокою по відношенню до скарбів культури.

Багато років школярі опікають у селі і братську могилу і обеліск загиблим воїнам: слідкують за чистотою на території могили, роблять прибирання, мілкий ремонт, не дозволяють чинити свавілля, приносять квіти до підніжжя обеліску. Я вважаю, що ця робота учить нас бути милосердними, людьми, що пам'ятають свою історію.

Донецк. Памятник А.С. Пушкину. Авторы - скульптор Н.А. Гинзбург и архитектор Я.И. Томило

На жаль, багато пам'яток матеріальної і духовної культури народу не збереглося. Из-за неужитковості зникають вони і сьогодні. Зберегти, врятувати для майбутніх поколінь кращі зразки цих культурних надбань — першочергове завдання. І хто, як не ми, повинні це зробити?

Данилейко Катерина, с. Великая Шишовка, Шахтёрский район, Донецкая область

Есть чем гордиться и что охранять у нас, в Донбассе! Несравненной жемчужиной нашего края остаётся Национальный природный парк «Святые горы», по красоте своей не уступающий Софии Киевской. Очаровывают своей нетронутой красотой заповедники «Каменные Могилы», «Хомутовская степь» и «Клебан-Бык».

Не обделён культурными сокровищами и мой родной город — Докучаевск! Город-сад на камне! Для меня Докучаевск — это маленькая родина, где всё родное и любимое. Наблюдая за окружающим миром, я понимаю, что ничто не может существовать вечно. Но в силах каждого из нас продлить жизнь культурного объекта. Будь то книга с произведениями моего земляка Г. Бойко или памятник В.В. Докучаеву, будь то Свято-Владимирский храм города Докучаевска и наш замечательный зооуголок «Лебединое озеро», парк — всё это для меня мои бесценные сокровища.

Я считаю, что сокровища культуры должны охраняться не только страной, а каждым её гражданином.

Утрата хотя бы одной культурной ценности, не может быть восполнена созданием новых культурных центров. К сожалению, сейчас чаще строятся не культурные, а развлекательные центры. Радует тот факт, что в Донецке, культурном центре Донбасса, идёт строительство «Центра Славянской культуры». Сейчас у нас все вещи, в основном, китайские, а фильмы — американские. И боюсь, что может произойти подмена своих, славянских, ценностей на чужие. Мы должны помнить о своих корнях. А сохранение сокровищ культуры нам поможет в этом. Культура — это и есть история, а история — это и есть память.

Сотырко Диана, 4 класс, г. Докучаевск

Как же сохранить сокровища культуры? Надо начинать с себя. Хорошо учиться, быть образованным человеком. Очень важно уметь вежливо общаться, грамотно говорить и писать, ведь наш язык — тоже сокровище культуры. Культурный человек с трепетом относится к традициям и обычаям своего народа и его соседей, ценит то, что создано предыдущими поколениями. Нужно не ломать и крушить, а сохранять и создавать.

Что же можем сделать мы, дети, школьники? Ведь мы ещё не умеем создавать культурные ценности, не можем влиять на поступки взрослых. Может быть, нам и не стоит размышлять об этом? Конечно, стоит. Если задуматься, даже ребёнок может сделать очень многое. Можно посадить дерево, помочь пожилому человеку или инвалиду, почистить родник, не рвать без надобности цветы, не мусорить, не разрисовывать стены домов. Очень важно воспитывать в себе умение видеть красоту окружающего мира, знать и изучать историю своей родины и своего родного края.

Мы должны защитить прошлое и настоящее верой, силой и умом. Связь поколений должна быть неразрывной. Ведь всех нас — людей прошлого и будущего, людей разных возрастов и национальностей — объединяет святая любовь к России.

Ильягуев Алексей, 4 класс, г. Ростов-на-Дону

Сокровища культуры помогают дружить и никогда не воевать людям разных стран. Иностранцы приезжают в нашу страну не только по делам, но и чтобы познакомиться с нашими культурными традициями. И мы с удовольствием ездим за границу, чтобы посмотреть их достопримечательности. Ведь хорошие друзья никогда не станут врагами.

Итак, культурные сокровища помогают нам развиваться, дружить с другими народами и не забывать наше прошлое. Страны должны охранять свои культурные сокровища. Их легко разрушить, а восстановить невозможно. А потеря прошлого — это потеря лица всей страны. И люди, которые потеряли свои культурные корни, постепенно потеряют свой человеческий облик и превратятся в животных. Если не будет культурных сокровищ и всё вокруг застроят заводами и одинаковыми домами, то жить в такой стране будет неинтересно и гордиться такой страной будет сложно.

Поэтому я считаю, что нужно не только сохранять культурные сокровища, но и создавать новые, которыми бы смогли гордиться будущие поколения.

Ремизов Всеволод, 3 класс, г. Донецк

Становится грустно от осознания того, что, несмотря на демократичность, независимость и всеобщую образованность, духовные и культурные ценности становятся лишь дополнением к общей системе: политика, экономика, стремление «жить лучше», «жить, как в других странах». Через эти стремления людям навязывается некая модель «идеальной страны». Но разве можно заставить весь мир жить по единому образцу, пусть и самому прекрасному? К счастью, нельзя, хотя некоторые люди активно поддерживают идею «универсальной культуры», «универсальной религии» и «универсального языка», на котором весь мир мог бы свободно общаться. Одна женщина жаловалась, что ей трудно общаться с жителями других стран, когда она выезжает за границу, поэтому одобряет введение одинакового языка для всех. Это, конечно, самый простой способ решить проблему, стоящую перед человечеством со времён Вавилонского столпотворения, однако, если задуматься серьёзно: хорошо ли это — единая культура?

Небольшой футуристический этюд. Весь мир разговаривает на одном языке, границы между странами и государствами настолько условны, что о них забыли. Языки, бывшие в употреблении ранее на определённых терри-

ториях, преподаются в школах в качестве факультативов. Национальные костюмы и предметы быта пылятся в музеях. Храмы и церкви, кстати, тоже становятся музеями. Казалось бы, всё хорошо: наступило взаимопонимание, равенство и окончательная свобода. Но... Вслед за внешними проявлениями культуры начинают стремительно меняться и внутренние — то есть, менталитет стран — их индивидуальность, их душа. И менталитет, чётко выраженный ранее, становится всё более и более размытым. Люди перестают осознавать, какой они нации, чем они могут гордиться, к чему им следует стремиться. Такими людьми легко манипулировать. Они становятся похожи на растение перекати-поле, не имеющее корней, бесконечно носимое ветром. И даже при отсутствии локальных проблем, перед глобальной катастрофой безликая масса, пусть и хорошо живущих людей, вряд ли будет способна о чём-либо договориться на своём универсальном языке. И сразу родились строчки стихотворения:

Я — тень от чьей-то тени, отраженье
Слепой души в туманности зеркал.
Любое мимолётное движенье,
Едва увидев, точно повторял.
Лицо утратил, душу, ум и сердце —
Лишился глаз, но взгляд мой не померк.
Я видел всех своих единоверцев,
Отживших вместе свой гнетущий век.
Я слился с ними. Вечность — перед нами,
Разрушена невидная стена.
Мы смерть не раз все вместе побеждали,
Да только так ли тягостна она?
В победах наших — наше поражение,
Не стоил сил желанный пьедестал.
Мы — тени от теней, мы — отраженье
Ослепших душ в туманности зеркал.

Культ жизни вне её смысла — это то, что происходит при духовном истощении народа. Именно истощении, потому что не бывает духовной смерти нации — культуры глубоко заложена в генах, в крови, в душе каждого её носителя, чтобы исчезнуть полностью. И обязанность каждого сознательного человека — поддерживать в ней силу, храня в себе частицу родной культуры.

Федоренко Анна, 10 класс, г. Мариуполь

Я живу в небольшом, но очень красивом городе Дружковка. Сколько тёплых слов можно сказать о нашей родной Дружковочке: нежная, родная, светлая. Сколько стихов и песен посвящено ей! Я тоже не смогла остаться в стороне:

Моя Дружковка, мой любимый, славный город!

Тебя я в сердце сохраняю.
Твои деревья, травы буду помнить.
И дождик, солнце, реки, облака...
Ты моя Родина, мой рай на всей планете.
Ты моё счастье, сон, мечта о лете!
Я так люблю тебя, Дружковочка родная!
Ты самый лучший город, точно знаю!

И не смотря на то, что наш город ещё относительно молодой, (ему всего 230 лет) культурное развитие города находится на очень высоком уровне. В нашем городе есть две литературные ассоциации. Это “Современник” (руководитель Анна Мороз) и “Поэтические витражи” (руководитель Елена Кисловская).

Я считаю, что поэтическое наследие должно охраняться и чтиться. Это литературный язык без современного сленга, американизмов, это душа, умение любить, восхищаться, видеть большое в малом. И вообще, если бы не хранились литературные сокровища, то мы никогда и не узнали бы о том, что крещение Руси произошло в 988 году (а это мы узнали из “Повести временных лет” Несто-

ра Летописца). Мы не знали бы о том, что наша родина Украина называется так с 1187 года (а это “Киевский летописный свод”). Литература, по-моему, является самым главным памятником культуры, автобиографией наших предков, т.к. украинский народ всегда отличался своей самобытностью, утончённостью, которые отразились в песнях, сказках, пословицах и поговорках, авторских произведениях. А это значит, что вся литература — это история! История народа, а, значит, и человека, его любви, его души, мечтаний, поражений, надежд, взлётов, достижений — всего, что есть человек. А ещё — это знания! Не зная прошлого — не построишь будущего. И очень печально, когда на уроке литературы, мои одноклассники читают «сокращённый вариант» «Ромео и Джульетты».... Вот и получается у нас сокращённый вариант человека — однобокий какой-то...

Ещё одной культурной ценностью, нуждающейся в охране, являются памятники, сооружения, скульптуры. Невозможно себе представить страну, или даже город, где не было бы ни одного памятника великим людям, знаменательным событиям или предметам, сыгравшим какую-либо важную роль. Памятники — это, как иллюстрация к истории. Благодаря таким “иллюстрациям” мы можем заглянуть в прошлое, посмотреть в глаза генералу или простому солдату, понять, что было дорого тогда, чем восхищались, что любили, над чем смеялись.

К примеру, в нашем городе насчитывается семь памятников, посвящённых Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.), в том числе Вечный огонь и Братская могила, один памятник архитектуры — Свято-Никольская церковь.

В нашей Дружковке есть памятник В. И. Ленину. И пусть для нашего поколения этот политический деятель и не является кумиром, но я рада, что памятник не демонтировали, как в других городах и странах постсоветского пространства. Ведь это было. Это история!

В Дружковке помнят и чтут память Героев Советского Союза, наших земляков А. Г. Зубарева, Н.В. Носули, Ф.С. Боброва, которые отдали свою жизнь за мирное небо, за свободу и независимость. Этим людям поставлены памятники...

Вы знаете, когда я начала писать сочинение, я специально пошла ещё раз к этим памятникам. И, как ни странно, все они ухожены: горожане бережно относятся к ним. Старшее поколение учит младшее тому, что памятники — это достояние города, это память, а мы, в свою очередь, стараемся понять это. Памятники — это история! И разрушая памятники, люди, сами того не понимая, рушат свою жизнь! А ведь, сколько можно понять, сколько ошибок можно предотвратить, зная историю! Я хочу, чтобы мы не повторяли того, что разрушает, а, наоборот, стремились к созиданию!

А какой замечательный парк «Святогор», который основал наш современник Юрий Артёмов. «Кто вы, откуда? Куда идёте? Что ищете? Знаете ли вы дорогу? Спросите свой народ, испейте из родника мудрости народной и прозреете...» Ответы на эти вопросы вы сможете найти, гуляя по этому необычному парку, восхищаясь скульптурами, который Юрий сделал своими руками. И пусть это не шедевры мировой скульптуры, но для нас, дружковчан, это действительно место, где чувствуешь, что тебе обязательно протянут руку, помогут те, кого уже нет, но есть их мудрость и знания...

Я считаю, что люди просто обязаны хранить сокровища культуры, чтобы страна развивалась! Чтобы мы не стояли на одном месте, не деградировали, а шли вперёд.

Чтобы наша история не затерялась, чтобы наши дети и внуки знали о том, сколько всего прекрасного может создать человек.

Человек и культура — два неразделимых понятия. Мы, люди, ответственны за наш мир, а сокровища культуры делают нас чище, добрее, мудрее... — это шаг человечества вперёд к Чистому, Светлому и Прекрасному! Давайте шагать вместе!

Пророкова Руслана, 8 класс, г. Дружковка

Современная русская речь обнажает тревожные изменения, происходящие в национальной культуре

“Свидетельство, улика и диагноз”

Со школьных лет затвержено: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины ты один мне надежда и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде того, что совершается дома...» Но вот прошло несколько десятилетий — и я стал совсем по-новому понимать и драматизм, и тревогу этих строк. Для Тургенева великий язык, данный «великому народу», был защитой от «отчаяния», вызываемого реальностью жизни; ныне же отчаяние то и дело вызывает состояние самого языка: он перестаёт быть гарантом здоровья нации, он сам болен, на каждом шагу свидетельствуя о том, «что совершается дома». И не только свидетельствуя, но и распространяя болезнь дальше. Язык — вместилище национальной системы ценностей: он отражает её мутации, фиксирует и акцентирует их — что способствует дальнейшему перерождению системы ценностей в какую-то иную.

Наблюдения касательно этого процесса записаны у меня в тетрадях, некоторые из этих замечаний приводятся ниже.

Телеразговор о языке. О том, как общество и язык взаимно влияют друг на друга. Два лингвиста, историк и я, пушкинист. Привожу примеры катастрофического оскудения русской речи, её уклонения в штампованность и примитив, её засорения словами и понятиями, которые смещают наши традиционные ценностные координаты, — и с изумлением наблюдаю монолитное равнодушие профессионалов. Отвечают что-то вроде: вы не волнуйтесь так, язык — саморазвивающаяся система, он со временем выправится, всё будет в порядке.

«Язык развивается»... Но, во-первых, развитие — это обогащение, цветение, разнообразие функций, смыслов, оттенков; упрощение же и оскудение есть деградация. Во-вторых, на протяжении тысяч лет язык саморазвивался в естественных условиях — то есть в отсутствие такого мощного пресса, такого «орудия» оскудения, такого источника штампов и примитива, каковы современные средства массовой информации. Благодаря им стихии разрушения, существовавшие всегда, в том числе и в жизни языка, обретают в наше время черты системные. Они, можно сказать, организуются. Так, скажем, радио и телевидение «проклятого прошлого» давали, сверх всего прочего, норму правильной русской речи, тем самым выполняя гигантскую культурную задачу. Теперь, похоже, никто не учит говорящих журналистов владению богатой лексикой, правильному выговору, точному интонированию, отвращению к безграмотному плебейству речи. Количество опечаток и грубых ошибок в газетах, журналах, книгах не поддаётся учёту; профессия корректора в СМИ фактически упразднена (лишние деньги!), профессия редактора неуклонно сходит на нет, а кое-где по существу отсутствует. Ну не система ли — и, вдобавок, очень стройная?

Нашествие безграмотности. Недавно мне рассказали о том, как передавалась — по телефону — поздравительная телеграмма одному видному деятелю нашей культуры. Телефонистка московского Центрального телеграфа сначала спросила, как пишется слово «корифей»; затем — как писать «потаённые»: через «о» или «а»; слово «перекрестья» пришлось диктовать по буквам; в заключение было спрошено, как пишется «во славу» — вместе или отдельно...

Перестаёт пониматься значение русских слов и выражений. На каждом шагу говорят «Это сподвигло его...», не разумея, что глагол «сподвигнуть» требует множественного числа — отсюда слово «сподвижник», участник некоего совместного «подвига». В применении к одному лицу употребляется слово «подвигнуть» (отсюда «подвижник»: «Эта идея подвигла его...»). Но этого уже не знают.

Или вот ещё галиматья. Есть в русском языке выражение «Имеет место такое-то явление», что означает: некоторое явление есть, существует. В современной речи, публично и в эфире, сплошь и рядом говорится иначе: «Имеет место быть...». Говорят и того не понимают, что «имеет место быть» относится к будущему времени и означает: такое-то явление, событие будет, назначено, должно произойти...

Казалось бы, мелочь, а всё-таки тоскливо. То ли некому учить людей правильно говорить, то ли подобное занятие считают признаком тоталитаризма. У нас ведь демократия, свобода: не хочешь быть грамотным — не будь им.

Двадцать пять, а то и больше лет назад мы с женой моей, быв в одной компании, познакомились с немкой, не знавшей по-русски ни слова, — переводчицей была её дочь. В ходе общей болтовни жена рассказала какую-то забавную историю; когда затих хохот, наша новая знакомая обратилась к Тане: «Пожалуйста, поговорите ещё — о чём угодно: русский язык так красив!» Слышать это было необыкновенно сладко, но всё-таки вчуже: сами-то себя, свой язык, мы не можем слышать в столь «чистом» виде. Но вот прошло много лет, и я испытал отдалённое подобие того чувства, что высказала тогда немецкая женщина. Я услышал речь русской жительницы Аляски — не эмигрантски законсервированную, не архаичную, а вполне современную, но — певучую, полногласную, плавную, правильную: настоящую русскую. Это не были стихи Пушкина или проза Толстого, но родство с ними в этой обычной бытовой речи было. Тут я и почувствовал, впервые по-новому, как прекрасен наш язык. Не знаю, чего тут было больше, радости или печали: ведь я почувствовал это почти со стороны...

Я уклонился в лирику потому, что тема русского слова, русского звука для меня чрезвычайно личная — не только профессионально, но и человечески. Судьба подарила мне в этой области несколько «университетов», из которых не знаю какой важнее. Классическая ли филология в МГУ, дав-

* Валентин Непомнящий — литературовед, специалист по творчеству Александра Сергеевича Пушкина, Председатель Пушкинской комиссии Института мировой литературы (ИМЛИ) РАН, лауреат Государственной премии, доктор филологических наук. Печатаем его доклад на заседании Пушкинской комиссии 2007 года. Статья впервые опубликована в журнале “Эксперт” №2 (591) 14 января 2008 год. <http://www.pushkinopen.ru/texts/view/11>

шая — в чтении, переводе, изучении Гомера, Ксенофонта, Цезаря — ощущение слова как субстанции монументально-предметной и в то же время текуче-воздушной, а сверх того необыкновенно дисциплинирующая мозги; советское ли радио, щедро преподносившее (не без идеологического отбора, но хоть так) шедевры русской и мировой литературы в изумительных спектаклях и чтениях — от «Капитанской дочки», «Дон Кихота» и «Дэвида Копперфильда» до «Василия Тёркина» и «Маленького принца»; театральная ли студия, куда я попал будучи студентом и где постигал искусство сценического слова и действия, точнее — как слово становится действием, ещё точнее — что слово есть дело; русская ли деревня, где ещё на моей памяти звучала неповторимо выразительная крестьянская речь, без которой не было бы великой литературы; или, наконец — а вернее, в самом истоке, — моя мама. Вот это, пожалуй, всё-таки самое главное и есть; то, чем я, как литератор и человек, может быть, и по сию пору живу. Не филолог и вообще не гуманитарий, она была начитана в русской литературе и в европейской необычайно — но вовсе не в порядке редкого исключения: читали тогда многие и много. Пересказывала мне, малышу, сюжеты повестей и романов; пела мне арии из оперетт и то, что полегче, из опер, романсы Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, песни русские, а иногда неаполитанские; а самое главное — она читала мне перед сном стихи. Их у неё была полна голова. С тех пор, с пяти-шести лет, я знаю наизусть всего «Медного всадника» — как гоголевское «Чуден Днепр...», как и начало «Песни о Гайавате», как и многое другое. С тех пор и внушилось мне, ребёнку, ощущение слова как вещи чудесной, всемогущей, священной — и неземной какой-то, и кровно своей.

В пушкинском «Андре Шенье», в его драматической эмоциональной партитуре, вот важнейшее место. Поэт перед казнью сетует: «Куда, куда завлеч меня враждебный гений?» — это про свою причастность к «низкому поприщу» политической деятельности с её «презренными бойцами»:

Зачем от жизни сей, ленивой и простой,
Я кинулся туда, где ужас роковой,
Где страсти дикие, где буйные невежды,
И злорада, и корысть!..

И вот, проклиная всё на свете, в исступлении наконец восклицает:

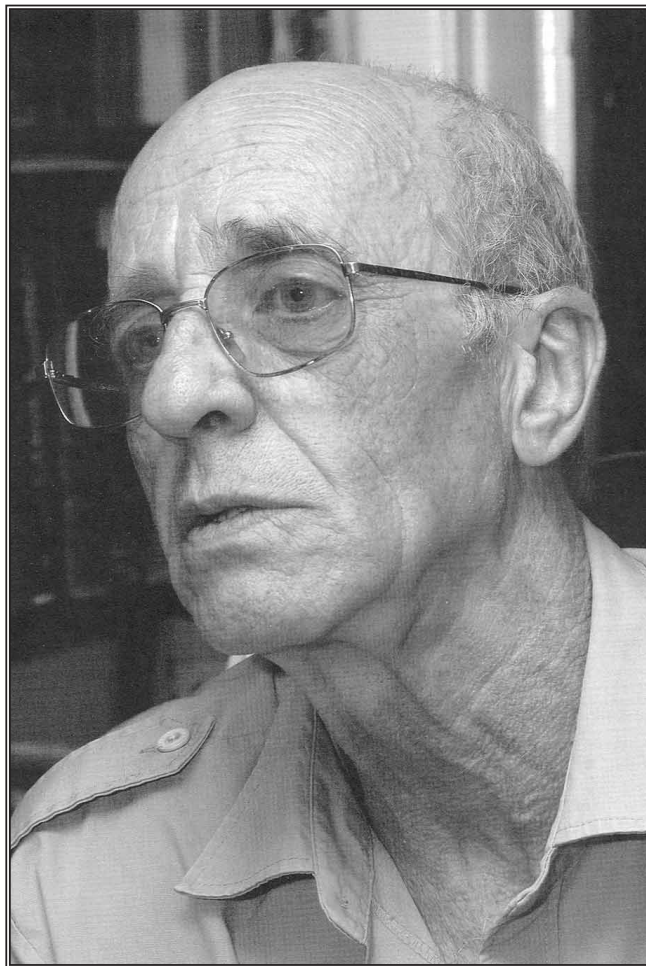
Погибни, голос мой, и ты, о призрак ложный,
Ты, слово, звук пустой... —

и тут вдруг, будто с разбега остановленный невидимой преградой:

О нет!
Умолкни, ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет...

И дальше весь тон монолога — героический, почти мажорный, хотя впереди смерть. Здесь кульминация стихотворения. В собственном вопле о слове как «звуке пустом» герой слышал голос истинной смерти, подлинного небытия — и отшатнулся, как от святотатства.

О небытии. Однажды то ли читал я, то ли слышал интервью с главным редактором популярной молодежной газеты. Задали вопрос — дословно не помню, передаю суть: почему ваша газета пишет таким... подзаборным (так, кажется, было и сказано) языком? Ответ был полон недоумения — снисходительного и вместе сдержанно-агрессивного: что, мол, собственно, за вопрос, язык у нас один. Прозвучало это как извещение то ли о факте, то ли о необходимости

Валентин Семёнович Непомнящий

упразднения структурности языка, в данном случае его иерархической устроенности (без которой немислимы движения и жизнь); о том, что пора наконец «демократически» уравнивать верх здания с низом, совместить залы и подвалы в одном слое. То есть создать руины языка, предав здание небытию.

Призраки небытия и в самом деле бродят по русскому языку, выдавая себя за признаки его движения и жизни. Множество русских слов исчезает из употребления, теряет собственный смысл, приобретает совсем иной, заменяется заимствованиями, часто без всякой на то смысловой надобности. Пропали слова положительный и отрицательный — есть только «позитивный» и «негативный»; нет удобного — есть «комфортное»; вместо очень хороший, замечательный, неповторимый и проч. — «уникальный», а вместо громадного, всеобщего, всеохватного и т. п. — «глобальный»; исключительное то и дело заменяется «эксклюзивным», преимущества — «преференциями». Выбрали мы с женой в магазине гладильную доску, наименее маркую, «леопардового» цветорисунка и услышали от молодой продавщицы: «Мне тоже нравится: очень сексуальная расцветка...» Это, стало быть, у неё синоним всего красивого, привлекательно-го.

Слово перестаёт рождаться у этого человека, оно берётся из набора убогих подобий его собственного смысла: личные чувства человека, средства выражения «экономятся», общение между людьми превращается в формальную процедуру, где живые слова заменены готовыми клише. Слово теряет лицо.

Я вовсе не против заимствований осмысленных: ну нет, к примеру, у нас аналогов понятию «пиар» — пусть уж оно

Благовещение "Устюжское". XII в.

существует, раз есть явление; я против истребления русских слов в пользу чужих синонимов, навязываемого СМИ. В нынешних условиях обилие необоснованных заимствований есть агентура чуждой системы ценностей и имеет очевидно рекламное происхождение. С помощью иноязычного названия вещь легче обретает «товарный вид», органичнее вписывается в диктуемую рынком «систему ценностей» (даже если означаемое имеет нематериальную природу: мысли, идеи, концепции, убеждения суть тоже товар).

Рекламно-рыночная идеология управляет лексикой. Возник неологизм «умножадные», была телеигра, названная, с добрым юмором, «Алчность»; был и, кажется, существует журнал «Эгоист»: тоже юмор — служащий переводу «негативного» понятия в разряд «позитивных». То же — с целым рядом слов, которые издавна пахли на Руси непривлекательно: «амбиция» и «амбициозность», «прагматик» и «прагматизм» — теперь определения комплиментарные (а ведь даже слово «деловой» могло у нас порой иметь смысл ругательный, если речь шла об излишней пронырливости или наглости).

Завидна судьба слова «достаточно»: оно безусловно вытеснило все свои синонимы, звучит везде и всегда вместо них: «достаточно хорошо» — «достаточно плохо», «достаточно много» — «достаточно мало»; вплоть до «достаточно скучно» или «достаточно бездарно». Очевидно, это потому, что смысловая основа слов «довольно», «вполне», а тем более «весьма» ощущается слабо, тут руками ничего не потрогаешь, а вот «достаточно» — штука ощутимо количественная, осязаемо-материальная, как взвешенный торговцем товар.

Говорили: я удивлён; я в растерянности; я поражён; потрясён; ошарашен; да мало ли у нас слов для выражения оттенков человеческого переживания. Теперь говорят одно: я в шоке. То есть: нет смысла делиться человеческим переживанием с себе подобными — сообщается лишь информация о наличии некоей реакции (характера, в общем, биологического, словно речь идёт о лягушке или инфузории). Разумеется, о таких специфически человеческих ценностях, как честь или достоинство, нечего и поминать: слова эти остались лишь в формулировке судебного иска о «защите» таковых, которая (защита) состоит в истребовании материального возмещения того, что называется — на юридическом языке — «моральным ущербом»; в языке же обычном подобные слова ныне из тех, которые принято, морщась, называть «пафосными».

Новая эпоха доставила к нам с Запада новое понятие: «качество жизни». Оно, заключая смысл исчерпывающе материальный, вытесняет (как чужими словами вытесняются русские) из сферы ценностей те вопросы, без которых Россия не Россия: вопросы о цели жизни и смысле жизни. Те вопросы, «снятие» которых означает упразднение русской культуры, вытеснение её в область небытия.

Вспоминается здесь изречение одной женщины-политика: «Кто сказал, что человек создан, чтобы трудиться? Человек живёт для того, чтобы отдыхать, развлекаться...», — так и сказала, словно о зверёныше; тут откровенная философия жизни как прежде всего потребления (которому способность и призвание человека созидать лишь прислуживают); философия, внедряющая в сознание людей убеждение, что наиболее приятная особенность homo sapiens — его принадлежность к животному миру. Что-то похожее я слышал в радиолекции одного доктора философии, где утверждалось, что словами «истинность» и «ценность» именуется категории «мифологические», реально же существуют цели и конкретные средства для их достижения. Одним словом, и тут всё как в животном мире (зверь тоже достигает целей с помощью определённых средств).

Одно из самых вытесняемых — слово «чувство», и это чрезвычайно показательно. Чувство — вещь глубокая, сложная, вещь собственно человеческая; и вот это слово почти тотально заменено словом «эмоция», именующим явление элементарное, свойственное и зверю.

Кроме того, всё реже говорят: я узнал; мне сообщили; я прочитал, услышал, увидел и т. д.; нет: я получил информацию, это (как и «я в шоке») — по-деловому, без «лирики». Неприменимы тут также и выражения: я придумал; я понял; я пришёл к выводу, что...; я открыл и т. д., — информацию получают; она мыслится как нечто уже готовое, как уже существующее средство на пути к цели. Мышление — занятие созидательное, мысль — и процесс, и продукт труда; информация же мыслится как — заведомо — предмет потребления, «готовый продукт».

«Всё должно творить в этой России, в этом русском языке», — сказал Пушкин. Повышение статуса «информации» в ущерб статусу творчества, труда воспитывает в интеллекте леность, отвычку от большого мышления и симпатию к короткой мысли. Это никогда не было свойственно прославленным «русским мозгам» и сейчас несёт им серьёзную угрозу. Именно короткие мысли сейчас в моде и в силе, на них построена и их пропагандирует нынешняя идеология. Совсем недавно в одном теле-ток-шоу довольно известный писатель, член комитета по культуре Общественной палаты, прямо заявил, что нынче люди не книги читают, а занимаются делом; возвращение к чтению серьёзных книг означало бы возврат тоталитаризма.

Слушал по телевизору, как Игорь Кваша читает пушкинскую «Осень». Стихотворение космическое по внутреннему масштабу: в нём творческое самочувствие поэта и сам творческий процесс, писание стихов, вписаны в структуру и

динамику мироздания как его естественная составляющая, одно из проявлений Бытия. Вполне удачных исполнений этой вещи на моей памяти нет: «Осень» читают как пейзажные картинки, дополнительно украшенные, в финале, рассказом о «лирическом волнении», «рое гостей», рифмах и вдохновении; читают с обязательной восторженной улыбкой на устах, в интонации «послушайте, как красиво!» — от глубины и масштаба ничего не остаётся.

У Кваши было совсем другое — неожиданное для меня. Я высоко ценю этого артиста и, мне кажется, хорошо знал характер его таланта — предметно-реалистического, очень земного, — его манеру и интонацию. И вот здесь, в «Осени», эта плотная материальность слова артиста, эта его проза вдруг как-то воспарила, полетела, как птица. Высоко и в то же время удивительно просто. И это был рассказ о творчестве, источник которого... да, пожалуй, космичен. А главное — это было личное стремление рассказывающего передать мне то, что его волнует и вдохновляет, поделиться собою самим, душу мне раскрыть. Я слушал и думал: откуда у него, артиста прозы, такая поэзия? И тут меня осенило: ведь Кваша уже давно ведёт одну из самых человеческих передач нашего ТВ, «Жди меня», погружается в судьбы и души других людей, сострадая, радуясь и помогая; мог бы он так прочесть Пушкина без этой школы человеческого сочувствия?

Отчуждение — вот общий знаменатель тем процессам в языке, о которых говорилось: отчуждение от качественного в пользу количественного; от нематериального («идеального») в пользу вещественного; от интересов ближнего ради своих; отчуждение «я» от «других», людей друг от друга; от совести ради корысти; отчуждение человека от своего труда. Последнее, наверное, требует пояснения.

Одно из «новых русских» слов — «бизнес». В коренном своём значении это — «занятость»: некое «я» себя чем-то занимает — ради заработка. Русский аналог «бизнеса» — именно процесс заработка, а вовсе не сама работа, труд. В русском языке нет ныне собственного обозначения наёмного убийцы, — есть благозвучное «киллер»: название бизнеса — того, чем человек себя занимает ради денег.

В русском было понятие дела (ср. «Дело Артамоновых» Горького), предприятия. Оба связаны с интересом некоторого творческого (в самом широком разумении) замысла: осуществить, сотворить нечто вне моего «я»; вектор понятий дела и предприятия устремлён к созиданию (которого следствием будет вознаграждение). Вектор понятия «бизнес» направлен мимо или поверх собственного содержания труда — напрямую к вознаграждению, к удовлетворению тем или иным способом материальных потребностей моего «я», стоящих на первом месте. Понятие бизнеса отчуждает человека от сущности труда, делает эту сущность несущественной; главное — финансовый результат.

Такая расстановка ценностей губительнее всего влияет на культуру и творческую деятельность. «Не продаётся вдохновение, Но можно рукопись продать», — говорит пушкинский книгопродавец («Разговор книгопродавца с поэтом»). «Писать книги для денег, видит Бог, не могу», — это сам Пушкин. Творческое «вдохновение» и продажа «рукописей» — разные роды деятельности. Делить себя между ними подлинный художник, как правило, не может: сверхпредпринимательских способностей (которые у больших талантов редки) необходимо ещё умение жертвовать своей творческой совестью требованиям рынка, играя на понижение ценностей, отчуждая долю таланта на превращение «вдохновения» в товар. Но даже пушкинский книгопродавец понимает, что вдохновение не продаётся: продаваясь, оно перестаёт быть вдохновением. И это действительно не только для искусства. Советские футболисты были необычайно сильны, когда защищали честь державы. Сейчас спорт — коммерческое предприятие, бизнес. Футболисты получают немалые деньги — но играть за эти деньги так же хорошо, как когда-то за державу, у них не очень получается...

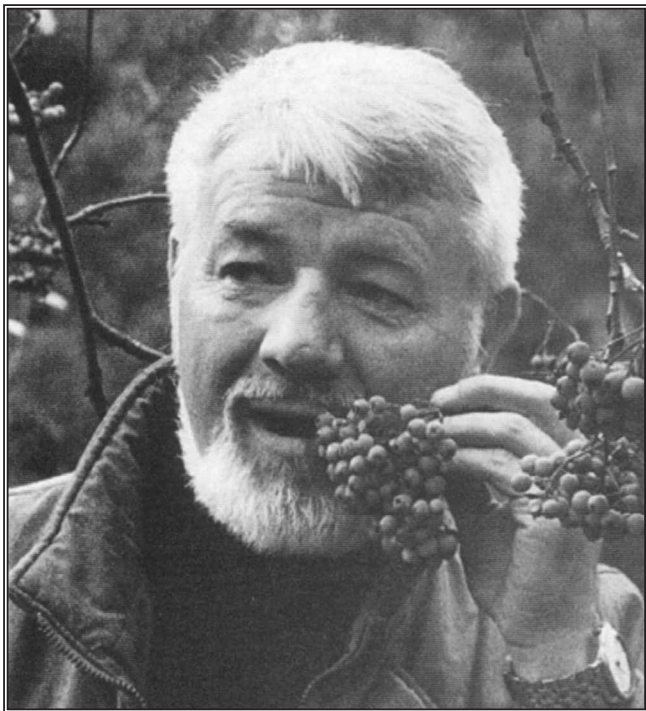
Вот явление, которое я расцениваю как своего рода тектонический сдвиг, и не только в области языка. Стало немодным понятие «труд»; из современного русского языка начисто исчезло слово «трудно» — словно на него кем-то наложено табу. Я ни разу — подчёркиваю: ни разу — не слышал его в СМИ, не читал в печати, не встречал в выступлениях и речах, в разговорах окружающих. Вместо него всегда, везде и всеми употребляется слово «сложно». Даже полувековой давности клише «трудное военное детство» заменяется на «сложное военное детство»... Складывается впечатление, что слов «труд» и «трудно» просто боятся. Почему? Да, видно, потому, что они связаны с ответственностью и совестью. Тут дело очень простое. Раньше говорили «мне это трудно», и выражение значило: нет, это невозможно, потому что для этого я должен потрудиться, а я не могу (не в силах, некогда, неохота, не хочу), — ответ порой не очень приятный, но откровенный, по совести, без самооправданий. Теперь говорят иначе: «мне это сложно». При этом само собой подразумевается: дело не во мне, а — так сложилось. Это ответ по корысти, в нём нет ответственности.

Язык знает всё. Он сигнализирует о том, что вещи, которых на Руси принято было стыдиться, в наше время получили легальную прописку в жизни, ложь приобрела права правды, а злу порой и необязательно прикидываться добром, поскольку сами эти понятия стираются в одно политкорректное пятно. Какая, в самом деле, печальная история: некоторая высокая, издавна попираемая ценность, ради торжества которой, говоря пушкинскими словами, «пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв», а именно свобода слова одержала, наконец, победу, но вот беда — жертвою этой победы пало само слово. Можно свободно говорить всё что угодно; но сказанное может чаще всего никаких последствий не иметь, ни на что не воздействовать, никакой ответственности на сказавшего не налагать (сейчас говорят: «не накладывать»), одним словом, ровно ничего не значить; и всё это — тоже совершенно свободно.

У нас в России это опасно, как, может быть, нигде больше. В русской традиции слово как ценность есть издревле вещь почти сакральная; слово есть дело; сказать — значит совершить поступок; язык — синоним народа. Однако у всякого достоинства есть, как известно, своё прискорбное продолжение, всякой высокой и светлой глубине противостоит своя мрачная бездна; святотатство возможно там, где есть святое. Наше сознание метафизического тождества слова делу отзывается в «физической» нашей практике часто уродски: давший слово может на этом и успокоиться, будто уже и дело сделано. Не случайно многие неурядицы, безобразия нашей жизни последних десятилетий, включая прямые катастрофы: от пожаров, падающих самолетов, взрывающихся шахт и массовых отравлений до успешно совершаемых терактов, — среди ключевых причин имеют ту, что называется «человеческим фактором» и состоит в эгоизме особи, отчуждающей всё, кроме своего ближайшего интереса.

Вспоминается «здоровый цинизм» одного литературного героя: «Обещания даются по соображениям — и исполняются по обстоятельствам». Так Лесков в «Железной воле» жёстко формулирует «параллельную» нашему традиционному уважению к слову, подпольную, можно сказать, «философию» треклятой нашей необязательности, безответственности, расхристанности, щемящей жалости к себе, когда слово как совестной природы ценность вытесняется словом как эгоистическим орудием корысти. Если это наше качество, наш грех, сбросит узду культурной традиции (а культура, по определению К. Леви-Стросса, есть ещё и «система табу»), если подполье обретёт «свободу», подобную той, что обрёл сегодня язык, если совесть будет продолжать отступать перед корыстью, это будет чревато для России самоуничтожением.

Владимир Григорьевич Калиниченко (1935 год рождения) – поэт, прозаик, публицист, фотохудожник. В шестилетнем возрасте вместе с мамой был угнан в фашистскую неволю (Австрия, г.Санкт-Пёльтен). Закончил львовский университет, факультет журналистики. Живёт и работает в Донбассе. Как собственный корреспондент донецких газет объездил весь Советский Союз, поработал в разных профессиях, повстречался со множеством людей, известных и не очень известных. Впечатления от этих встреч нашли отражение в сотнях стихов, десятках повестей и новелл, блестящих публицистических статьях (вышло более 20 книг) и фотовыставках (их было более 30). В школах Украины и России дети учат стихи, пишат сочинения, проводят вечера, посвященные его творчеству. Не раз поэт выступал в стенах Донецкого национального технического университета. Умение общаться с аудиторией, полемический темперамент и весомость поэтических слов делают встречи с ним увлекательным и памятным событием для многих и многих почитателей и ценителей большой литературы. Владимир Калиниченко – лауреат нескольких литературных премий, в том числе и Международной литературной премии имени Владимира Винниченко Украинского фонда Культуры.

СЛОВО СЛУЖИТ СВЕТУ

«Поэзия должна быть истинным украшением нашей жизни»

Святослав Николаевич Рерих

На окне в моём доме — две ветки калины.
Ранним утром — рассвет. Вечерами — закат.
И от алого цвета до спелой малины
эти гроздья под солнцем неярким горят.
В них пульсирует жизнь, как в созвездиях дальних,
неподвластная серости будничных дней.
В каждой ягоде — образы, символы, тайны...
Если вдуматься, так же и в жизни моей.
Я не знаю, когда зарождаются строчки
и откуда порою приходят слова —
то стыдливо нежны, то цинично порочны, —
не хранила подобных моя голова.
Почему иногда — вопреки всем законам —
ломанусь напролом, где распахнута дверь?
И зачем так любимый мной прежде зелёный
на калиновый цвет поменялся теперь?
Жизнь похожа на поле, где прячутся мины,
каждый шаг может стать и последним уже...

На окне в моём доме — две кисти калины.
Словно кровь после взрыва в оглохшей душе.

СОБАКА

У коменданта была привязанность к догам.
И был экземпляр — на голову выше всех.
Даже эссовцы боялись собачьего бога.
И вот этот зверь шагнул величаво на снег,
и вывели жертву. Стоял мальчишка, продрогнув, —
куда тут бежать? Он давно ослабел.
Комендант наклонился, подал команду догу —
и тот в два прыжка расстояние преодолел.
Обнюхал жертву. Прошёлся спокойно рядом.
Был он великолепен в размашистом лёгком шагу!

Вернулся дог к коменданту и честным собачьим взглядом
сказал человеку пёс: «Ребёнок ведь... не могу...»
Лагфюрер пожал плечами — ему-то разницы нету.
Раскрыл кобуру над пряжкой с надписью «С нами Бог»,
но едва сверкнула воронёная сталь пистолета —
в горло фашиста молнией впился красавец дог!
Его пристрелили тут же. Эссовец стал калекой...
Я вряд ли теперь найду в Санкт-Пёльтене свой барак...
Но эту собаку я вспоминаю как человека.
Единственного человека среди фашистских собак.

МАЙ. 45-й

Май. 45-й. Вена. Пратер.
Весна — и никакой войны.
И ломит уши, как сквозь вату,
от непривычной тишины.
Я на довольствие оформлен.
Я — сын полка. Четвёртый день.
На мне, как водится по форме
и гимнастёрка, и ремень,
и, ног не чуя под собою,
сапожки бью по мостовой
(стачал их мне после отбоя
сержант, сапожник полковой).
А рядом из развалин дома —
в лохмотьях, грязный и худой —
следит за мною незнакомый
австрийский мальчик. Сверстник мой.
Глаза ввалились и потухли.
Он тихо водит головой,
он ловит тёплый запах кухни,
солдатской кухни полевой.
Я, кашей котелок наполнив,
зову австрийца: «Ком цу мир!»¹
Садись поешь. Мы зла не помним.
Война капут. Сегодня мир».

¹«Иди ко мне!» (нем.).

Боролись в нём желанье с риском,
и голод пересилил страх...
Здесь, на земле его австрийской,
забыл я детство в лагерях.
Здесь выскребал я с мисок олово —
весь жир барачного пайка,
но мне, сдыхавшему от голода,
никто не подал котелка.
Что ж, и теперь, на расстоянии,
вновь чувствую, как той весной,
что вызывает сострадание
австрийский мальчик. Сверстник мой.
А я, до срока возмужавший,
понял уже, что жизнь крута,
что измеряется не кашей
и ненависть, и доброта.

БЛАГОДАРЕНИЕ СЛОВАМ

Благодарю вас, добрые слова,
что в бедах вы меня не покидали.
И столько сил душе моей придали,
когда, бессильная, клонилась голова.

Благодарю вас, верные слова,
что неизбывны в стойкости бывали.
Вы истин никогда не предавали,
как нас не предают деревья и трава.

Благодарю вас, крепкие слова,
что вы в парадных одах не блистали.
Насущней хлеба и надежней стали,
вы — корни жизни, а не пышная ботва.

За то, что правда все-таки жива,
благодарю вас, честные слова.

Мир художника прост и ясен,
но не всякий его поймёт.
Он живёт сам с собой в согласии,
в том и слава его, и почёт.

Он себя уважать обязан,
а без этого — смысла нет.
Потому и не жалует фразы,
и не любит парадный портрет.

Создаётся не кистью творенье —
всё познавшей в муках душию.
Вот поэтому откровеньем
стал Иуды зрачок косой.

Убеждён, загадке Джоконды
никогда не найдут ответ,
потому и рублёвской иконы
не избытнет духовный свет...

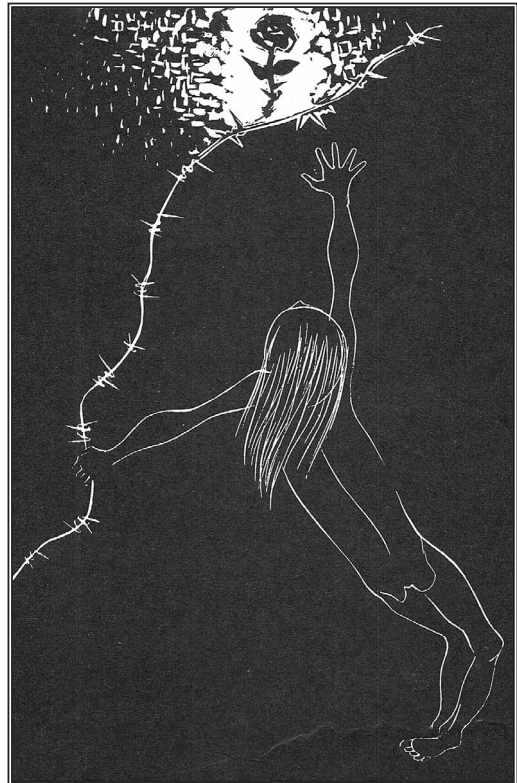
РАДОСТЬ РОДСТВА

Не обделён я радостью родства
с апрельским ветром, с первою травой,
и с этою неяркой синевой
вселенского — без края — естества.
Я всюду свой: у моря и на пашне,
и в каждом деревце моя родня...
Я просто продолжаю дело павших,
и кто-нибудь продолжит и меня.

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

*По легенде Велемир Хлебников,
идя в Петроград с наволочкой,
набитой рукописями, встретил
в степи застывшего мальчика...*

Так важно знать: есть добрый человек!
Бессребренник,

*С.Красаускас. Освенцим.
Из цикла "Человек". 1960-е гг.*

готовый снять рубаху,
и Пугачёв,
бестрепетно на плаху
взошедший,
чтоб проклясть жестокий век.
Есть добрые — замаливать грехи,
добро — служить народу лирой звонкой.
...Чтобы согреть замёрзшего ребёнка,
поэт в степи зимою сжёг стихи.

СКАЗ НЕ ДЛЯ ЕВРОПЫ

*...В Россию можно
только верить.
Ф. Тютчев*

А русский — кто?
Лентяй, дурак и вор,
к тому же пьяница и недотёпа.
Такой официальный приговор
нам вынесла изящная Европа.
Оне, знать, работящи и умны,
и не воруют —
ах, мин херц, поди ж ты!
Оне, на крайний случай, шалуны,
так, недоросли отчимов парижских,
и лондонских, и римских...
Бог ты мой,
в любой стране полно воря и плутов
и пьяниц!
Но вот крайним — предок мой,
не знавший иезуитских институтов.
Обидно? Нет. У нас судьба своя.
Утрёмся, не впервой. Ещё не вечер.
Ведь баснями не кормят соловья.
Европе предстоит с Россией встреча —
с невыдуманной, дикой и хмельной,
а сохранившей предсказанье Бога
быть не судьей народов, а виной.
Во искупление — русская дорога.
Мы явим миру уж в который раз
непостижимое — как чудо — обновление.
Не для Европы ироничный сказ —
для русских, пребывающих в сомненье.

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДАЛЬНИХ МИРОВ

“Мысль, устремлённая к Далёким Мирам, никогда не возвращается отсюда бесплодной. Аура этих Миров как бы насыщает её своим содержанием и возвращает посланному обогащённой новыми находками. Думать о Дальних Мирах не праздное времяпрепровождение, но огненное обогащение мысли, но развитие её и стремительный рост. Много мыслей из Высших Миров несётся на Землю, и оплодотворение земного сознания Космической Мыслью является действительностью огненной. То, что на Земле люди творят своими руками, которыми руководит и двигает мысль, то там создаётся уже не руками, но мыслью. Здесь машины преобразуют материю и воплощают её в желаемые формы, там действует мысль без посредства машин, ибо материя подчиняется мысли. Плотность этой материи иная, и пластичность её велика, но здесь и там творит всё же мысль”.

Грани Агни-Йоги, 1962, 262

Учение Живой Этики устремляет сознания людей к Дальним Мирам. Главная причина этого заключается в том, что развитие такого устремления — насущная задача эволюции современного человечества. Таким образом будет расширяться мышление людей, и таким образом люди приобщатся к космическому сотрудничеству. Там, на далёких планетах, новые небывалые достижения, которые должны украсить мир Земли. В книге «Беспредельность» читаем: «Когда зовём в дальние миры, то не для отвлечения от жизни, но для открытия новых путей. Лишь осознанием участия в Беспредельности можно достичь верхних сфер. Если проследим за развитием духа человеческого с самых ранних форм, то рассмотрим различия форм первичных духов, разветвляющихся на соответственные проявления. Формы настоящего времени могут быть названы ищущими достижения совершенства. Формы будущие соответствуют дальним мирам. Лишившись познания космических далей, человечество тем разобщилось с явлениями Беспредельности и утратило нить соединения с красотой жизни и космической энергией. Обрыв жесток, и утерянная нить обращается в тонкую паутину действительности. Мы, Братья человечества, знаем, что есть действительность, великая и неприкрашенная, и неуничтожаемая. Остановитесь на принятии великой красоты Беспредельности! Как царство прекрасное, пусть дальние миры живут в сознании людей; это неопровержимо и так же действительно, как семя, растущее и дающее цветок. Дальние миры так истолкованы, что оправдывают только понятие дальних. Но посмотрим на миры дальние, там жизнь утверждена красотой и устремлением достижений. Там огонь духа, там огонь любви, там кажущиеся наросты Земли претворяются в творчество огня. Огни духа знают, что чередование настоящего и устремление в лучшее будущее создадут ту лестницу, по которой подымаемся. Мы, Братья человечества, зовём к дальним мирам!» (Беспредельность, 44).

Этот призыв Учителей человечества к достижению дальних миров кажется большинству людей, читающих Учение, чем-то невероятным и может быть даже невозможным для них — так приросло наше сознание к ограничениям физического тела. Но так ли невероятны сношения с дальними мирами? Так ли далеки они от людей? В

«Гранях Агни-Йоги» Учитель говорит: «Дальние Миры далеки по земному масштабу. Они близки в измерениях высших. Близость по соответствию. Каждому человеку близка его ведущая планета, знает он об этом или нет. Кому-то близки камни соседних планет. Есть и такие сознания. Устремление к Дальним Мирам их приближает. Но необходимо к ним устремиться. Устремление это отрывает дух от Земли. Надо же, наконец, понять, что мысль пребывает около объекта своего устремления. А где мысли, там и сознание. Всё это становится реальностью после перехода в Мир Тонкий. Но устремление должно быть оформлено и утверждено на Земле. Начинание ведётся с Земли. Земля как бы отправная точка к Далёким Мирам. Надо на что-то опереться, чтобы оттолкнуться в пространстве. Такой точкой опоры будет Земля». (1964, 34).

Полёты к планетам солнечной системы, когда человек находится в физическом теле, конечно, возможны. Только, увы, не так, как представляют себе современные учёные: не в тяжёлых скафандрах и не в несовершенных космических аппаратах. Последнее очень опасно для людей, а главное, космонавты всё равно не увидят жизни далёких планет, поскольку эта жизнь протекает в более тонких состояниях (в Тонком Мире планеты). Прилётев, например, на Венеру космонавты столкнутся лишь с внешне безжизненными и весьма агрессивными стихиями планеты, которые могут просто погубить смельчаков, немного дав им для познания условий этой планеты. Вместе с тем, с незапамятных времён некоторые люди совершали полёты к Дальним Мирам в тонком теле. Вот как описываются эти явления в Учении Живой Этики: «Урусвати знает, что в древнейшие времена уже знали о дальних мирах. Нет ничего удивительного, что некоторые люди обладали правильными знаниями... Можно спросить — каким путём приобретали знания в древнейшие времена? Казалось бы, при отсутствии письменности и путей сообщения, как могли отдельные люди разных народностей получать правильные осведомления? Для узкого ума трудно ответить на такой вопрос, но знающие о ясновидении и о полётах тонкого тела найдут легко разрешение такому заданию. Не нужно удивляться, что древние умели лучше хранить тайну, нежели теперь. Они полагали, что священный сон не

* Работа Научно-исследовательской Лаборатории по изучению Психической Энергии (НИЛИПЭ).

должен быть выдан невеждам — так самые лучшие опыты оставались в закрытой среде... Мыслитель говорил: «Каждый человек хранит в себе возможность непосредственного общения с высшими мирами. Из этого источника складывается сущность нашего сознания. Мы можем претворить внешние факты в сущности глубинного сознания. Кто сохранит постоянное общение с высшими мирами, тот может вникать в построение будущего. Устраняя высшее общение, человек делается животным. Людям показаны прекрасные символы, но они сочли их суеверием. Мы видим изображения крылатых существ и считаем их вымыслом, но разве каждый из нас не летает? Безразлично, будут ли полёты в светлом или тёмном теле, но они происходят сознательно и бессознательно. Великий дар Богов, наш сон, он открывает вход в мир надземный. Бессонница считалась наказанием, ибо она лишала человека естественного общения. Друзья, мы должны быть благодарны Богам, которые позволяют нам иметь общение с Ними. Обычно человек слабо сохраняет зрительные образы, запечатлённые при полётах, но в глубине сознания мы сберегаем ценные сокровища. Не буду хвалиться, что сумел словами выразить наблюдаемое. Но как мать чувствует в себе первое биение жизни дитяти, так и мы можем ощущать в себе накопление наблюдений. Друзья, мы летаем и легко воспринимаем сияние дальних миров. Кто-то будет по невежеству уверять, что они не существуют, являясь миражом, но мы, приближавшиеся к ним, знаем их сущность». (Надземное, 200).

Кроме того, нам доподлинно известно, что практическую работу по сношению с Дальними Мирами проводила ещё при жизни в физическом теле сама Елена Ивановна Рерих. Вот как она сама писала об этом: «Кроме моих работ на физическом плане, много сил уходит на сотрудничество с другими планами. Ступень Космического Сотрудничества нелегка, но нужно стремиться к ней. Я счастлива, что могу уже участвовать в Космическом Строительстве. Когда-нибудь люди поймут, как много теряют они из-за небрежения к Основам Бытия. Родные, расширяйте Ваше сознание не только на земном плане, но пытайтесь уже в земном теле мыслями проникать за пределы нашей планеты. Новое понимание Единой Жизни, нас окружающей, откроет перед нами совершенно новый мир возможностей и постижений. Каждое наше действие, поступок, каждое слово и мысль приобретают совершенно иное значение при таком расширении сознания. Всё становится осмысленным и полным великого, ещё скрытого для большинства значения. Необходимо приобрести некоторую оторванность от Земли, оставаясь в то же время на ней. Все осознания должны осуществляться в теле физическом».

Не следует думать, что такая работа является делом исключительных людей. Конечно, для проведения подобных исследований у исследователя должны иметься определённые способности, но следует напомнить каждому, что наши способности развиваются по мере их применения, поэтому дорога открыта всем желающим. Непременными условиями являются только твёрдая вера в свои силы, в возможность сношения с Дальними Мирами и сердечное устремление к ним. Для оценки способностей конкретного человека к исследованию Дальних Миров и выявлению у него индивидуальных качеств, благоприятствующих этому занятию, может быть применена пока только астрология. В индивидуальной карте следует особенно обратить внимание на положение и достоинства Меркурия (Буддхи) и Венеры (Манас), как принципов человека отвечающих за сообщение с удалёнными космическими объектами. Кроме того, из писем Елены Ивановны Рерих известны семь органов чувств человека, которыми он овладевает по мере своей эволюции. Вот они и их соответствия с планетами Солнечной системы:

Меркурий - обоняние; Венера - осязание; Марс - зрение; Юпитер - вкус; Сатурн - слух; Уран - чувствознание; Нептун - духовность.

Елена Ивановна Рерих писала об этом следующее:

«Теперь, что есть семь чувств астральных? Именно, соответствия пяти чувств, определённо ощущаемых в земной оболочке, плюс шестое, ещё редко проявляющееся чувствознание, или так называемая интуиция, и седьмое, синтетическое, или духовность. Астральные чувства живут так же, как и физические, но в своих тонких излучениях. Нельзя рассматривать их отдельно, единство являет свою согласованность. Существует полное соответствие между тонким телом и земным. Потому аксиому — “как вверху так и внизу”, нужно всегда иметь в виду». (21.07.1934).

«Духовность прежде всего есть сознание. Сознание лежит в основании Вселенной. Каждый атом наделён сознанием; где жизнь, там и сознание, но, конечно, степени сознания и осознания беспредельны. Правда, в тонком мире можно наблюдать полусознательные и даже бессознательные посмертные состояния, но только в тех случаях, когда духовность или спит, или отсутствует; когда человек, в своих земных жизнях, не развивал в себе высших способностей и тем нарушил связь со своими духовными центрами, дающими нам истинное бессмертие богочеловека, владеющего яснознанием. Именно, лишь в случае богочеловека или Архата, при объединении разума с духовным сознанием, можно применить термины — яснознание, ясновидение и яснослышание. Потому, говоря о духовности первобытного человека, лучше заменить эти термины просто духовным сознанием, духовным зрением и слухом». (05.05.1934).

Из этого заключаем: особое значение при определении способностей человека к космическим исследованиям по натальной карте играют помимо Меркурия и Венеры, Уран и Нептун, а также знаки их управления — Водолей и Рыбы.

Резюмируем. В карте человека, обладающего особыми способностями к исследованию Дальних Миров, должны быть хорошо расположены и иметь явные эссенциальные достоинства Меркурий, Венера, Уран и Нептун. Кроме того, в карте должны быть акцентированы знаки Водолея и Рыб, как управляемые высшими планетами, отвечающими за проявления высших способностей, Ураном и Нептуном.

Решающее значение для подобных заключений имеет краткий анализ натальной карты самой Елены Ивановны Рерих (см. стр. 75).

В приведённом выше гороскопе Елены Ивановны мы видим Венеру в знаке Рыб (экзальтация!) в XII доме — это свидетельство устремления к красоте совершенно неизвестной и непонятной обывателю! Венера в рецепции по управлению с Нептуном, который находится в Тельце, имеет много аспектов, среди которых особо хочется выделить секстиль к Нептуну и рецепцию по трипликету с управителем гороскопа — Марсом. Эссенциальное достоинство Венеры — 9 баллов по Лилли.

Меркурий располагается в знаке Водолея в XI доме (доме будущего, надежд и науки) широко соединении с восходящим лунным узлом. Он также имеет аспект с Нептуном и рецепцию по управлению с Ураном! Эссенциальное достоинство Меркурия — 7 баллов по Лилли.

Уран располагается в знаке Девы и имеет три гармоничных аспекта, в том числе трин с Нептуном! Эссенциальное достоинство Урана 5 баллов по Лилли. Кроме того, знак Водолея сильно акцентирован стеллиумом (Солнце + Юпитер + Меркурий + северный узел).

Нептун подчёркнут в карте ничуть не меньше Урана. Во-первых, он попал в первый дом натальной карты. Во-вторых, является королём аспектов, что указывает на особо развитое чувство духовности Елены Ивановны. Эссенциальное достоинство Нептуна 5 баллов, а акцидентальное 12 баллов по Лилли. Кроме того, в Рыбах расположена Венера, являющаяся фокусом бисекстиля между управителем гороскопа (Марсом) и Нептуном, находящимся в первом доме.

В карте Елены Ивановны Рерих несколько «крыла-

тых» конфигураций: парус Нептун – Уран – Марс – Венера, парус Нептун – Уран – Луна – Марс, трапедия Нептун – Луна – Марс – Венера. Диспозиторов цепочек по управлению три – Уран и Меркурий (!), Венера – Нептун (!), Марс – Сатурн. Управитель гороскопа Марс в точном соединении с МС (колоссальная целеустремлённость!). На асценденте карты – огненный Овен! Вот такой в идеале должен быть карта настоящего исследователя Дальних Миров!

Способность к полётам к Дальним Мирам требует, прежде всего, подвижности тонкого тела, развития и активности энергетических центров, огненного устремления и веры в реальность возможности таких полётов. Учение так говорит об этом: «Так для многих явлений нужно иметь подвижное тонкое тело. Полёты в дальние миры непременно требуют подвижности тонкого тела, которое в своём напряжении достигает огненности. Многими воплощениями и непрерывным устремлением достигается такая возможность. Нельзя насильственно приобрести эту подвижность». (Надземное, 12).

«Учение чётко намечает этапы развития человеческого организма, раскрытия центров и обретения высших способностей ясновидения, яснослышания и всех прочих ясновостов. Мысли при этом отводятся ведущее место, а также и утверждению необходимых для этого качеств духа. Таким образом, путь эволюции человечества намечается ясно и чётко. На Дальних Мирах это уже осуществлено в той или иной степени. Сношению с этими Мирами мешает несовершенство человеческого аппарата. Ведь видеть и слышать можно не только при помощи аппаратов механических, но и без них. Телескоп, радио и телевидение представляют собою лишь несовершенное подражание аппаратуре живых существ, причём животные, рыбы, птицы и насекомые обладают такой чувствительной и утончённой аппаратурой, дублировать которую люди ещё не в состоянии. Сейчас развитие идёт по пути механического и технического прогресса, но цель Эволюции — вооружить человека без единого аппарата, ибо в его микрокосме в потенциальном виде заключена самая изумительная и совершенная аппаратура, которую Мы Называем огненной. Можно видеть и слышать на расстоянии и передавать мысли. Но ведь эти расстояния не ограничены ничем. План развития человека Нами Намечен вполне определённо. Ведь когда-то все механические аппараты и приборы будут уничтожены, но аппарат духа неуничтожаем. И Наша задача — обратить устремления человечества на достижение неуничтожаемых приобретений. Задача невероятно трудная благодаря неверию и отрицаниям. Тупое невежество владеет даже умами тех, кто мог бы вести по тропам истинного Знания. Путь, намечаемый Нами, ясен и прям — это путь Эволюции, определённый Волею Космического Разума. Он намечен был прежде, чем человек появился на вашей планете». (1967, 314).

С точки зрения Учения Живой Этики, как, впрочем, и современной квантовой механики полёт сознания вовсе не нуждается в перемещении физического тела человека. Полёты на очень большие расстояния возможны в огненном теле. «Соппротивление среды есть непереносимое условие продвижения духа — полная аналогия с движением самолёта. Соппротивление это возрастает по мере увеличения скорости. Законы механики применимы и в области духа. Надо высоко подняться, чтобы уменьшить это сопротивление, но тогда и двигатель должен стать огненным. Движение совершается непосредственно пламенем. В огненном теле полёты на очень дальние расстояния становятся возможными. Но самое трудное — оторваться от Земли. Земные притяжения очень сильны. Много нитей надо отрезать, прежде чем дух получит свободу. Тот, Кто Сказал: «Царство Моё не от мира сего», — связи с Землёю Закончил. Но, от Земли оторвавшись, Землю оставить нельзя, и, оторвавшись, можно любить и людей и планету и в готовность быть и душу и тело отдать на служение людям. Это уже вы-

сочайшая ступень возвышения духа и отрыва его от Земли. Только духу, завершающему земную эволюцию, доступны эти высоты. Отрыв от Земли даёт возможность Космических полётов, когда Дальние Миры становятся осознанной действительностью и жизнь духа идёт далеко за пределы Земли». (1965, 33).

Во время полёта огненного тела человека к Дальним Мирам физическое тело впадает в сон или оцепенение. Иногда внешне это проявляется как известный науке латаргический сон. «Не забудем, что иногда такие полёты бывают продолжительными, но в Братстве умеют охранять оставленные тела. Латаргия часто не что иное, как полёт дальний, но не умеют обойтись с такими натурами. Болезнь их в древности считали бы священной и умели бы узнавать ощущения. У Нас много записей о таких испытаниях. Усердно Мы записываем каждое чувство, ибо в Беспредельности неисчислимы наблюдения. Можно лишь замечать, что радиоволны и изыток электричества нередко мешают наблюдениям». (Надземное, 12).

Для непосредственной подготовки к полёту к удалённым космическим объектам (который, как нам известно, пока осуществляется без участия бодрствующего сознания) необходимы два условия:

1. Развитие, нагнетение устремления психической энергии и предпосылание мысли.

2. Установление контакта сознания с объектом устремления (погружение сознания в атмосферу выбранного космического тела).

Первое условие так поясняет Великий Учитель: «Сущность устремления к дальним мирам заключается в усвоении сознания нашей жизни на них. Возможность жизни на них является для нашего сознания как бы каналом приближения, именно, это сознание, как канал, должно быть прорываемо. Люди могут плавать, но значительная часть из них не плавают. Такая очевидность, как дальние миры, совершенно не привлекает человечество. Пора бросить это зерно в мозг людской». (06.12.1925).

Итак, на подготовительной стадии исследования (которая должна занимать период не менее двух недель) следует развивать в себе желание полёта к выбранной планете, стремление побывать там и мысленно представлять себе такую возможность как вполне реальную. В это время желательно сократить внешнюю деятельность, отвлекающую от объекта устремления, то есть, попросту говоря, удалиться от общества, взять отпуск, уехать из города от частых людских контактов на природу.

Для достижения второго условия требуется перебросить мостик, который соединит сознание с объектом исследования. Для этого подходят следующие три приёма:

1. Наблюдение объекта устремления невооружённым глазом или в оптические устройства (телескоп, бинокль и др.), если это возможно.

2. Изучение рисунков, фотографий или видеоматериалов, полученных с орбитальных телескопов или пилотируемых космических аппаратов (это подходит для любого времени года и любой погоды).

3. Создание специального терафима выбранного космического объекта.

Поясним эти способы установление контакта сознания с объектом устремления. Вот как Учитель предлагает действовать исследователю: «Начинать представления надо в темноте, посылая мозговое представление навстречу избранному светилу. Представьте себе избранное светило, как оно запечатлелось на сетчатке глаз. Если представление тускло, следует чаще наблюдать в природе это светило. При этом нужно смотреть, широко открыв глаза, временно закрывая их, чтоб впитать изображение. Можно даже пользоваться биноклем. Нужно дать отчёт о цвете лучей и о характере их построения. Лучшие избрать определённое время для наблюдения. Затем следует установить в темноте как бы струны света между светилем и внутренним зрением. Эффект будет двоякий — или приближение к

светилу, или приближение светила. Представление бодрствования может перейти в сон без вреда для результата, иначе говоря, начав наяву, можно перейти в сон. Результат будет весьма индивидуален. Один будет привлечён формацией лучей, другой спиралью движения. Лучшие, если можно распознать спираль движения света. Нужно знать, что высшее напряжение света незримого и будет темнота на остальном свете. Эти спирали окружают светило, давая материи люцидность, как бы озонируя пространство. Утолщение спиралей — явление взрывов ритма. Может быть перевес цвета или звука. Могут быть намёки на астральные образования около светила. Могут быть различаемы слои атмосферы. Может намечаться светящаяся точка привлечённого духа. Словом, могут быть все явления мироздания до слов включительно и до всех подробностей существования. Конечно, состояние сна и яви — оба важны для накопления наблюдений. Вещие сны даёт знание духа. Также знание духа с зрительными центрами даёт детали сложной жизни. Можно находить некоторые аналогии с жизненными процессами Земли на поверхности светил. Притом закон спиральности позволяет не разрывать сообщение в силу вращения. Только не надо насиловать нервы и не спешить. Полёты астрального тела помогают ассимилироваться с дальними мирами. Но надо избрать определённое светило для устремления по чувству из числа очевидных». (06.12.1925).

Второй приём в особых комментариях не нуждается, но следует прокомментировать третий приём. В Братстве принято приближаться к далёким планетам через терафимы этих планет:

— «Что означает явление света, осветившего всё внутри меня и собравшегося в огненный шар в виде небольшого солнца и как бы устремившегося от меня?

— Явление это нужно записать, ибо оно представляет очень важное явление для опыта с дальними мирами. Это огненный терафим дальних миров. Это следствие приближения к Фохату. Конечно, это следствие Агни-Йоги.

— Почему Свет и огненный шар были ближе к правой стороне?

— Ибо центр правый унисонирует с сердцем. Центр Чаши накапливает возможности». («Высокий Путь», 1706).

— «Я видела огромную планету изумительного серебристого цвета, причём от неё в сторону шло сияние в виде большого хвоста или отростка.

— Юпитер несёт сияние в виде хвоста.

— Мне казалось, что это тоже был терафим?

— Именно терафим с характерным признаком. Ибо Нам нужно наблюдать различные тела. Через терафим Мы приближаемся к настоящей планете. Даже не мешаешь посмотреть на Сатурн, но для этого выберем момент нервной бодрости. Нужно брать просто, ибо самая сложная фабрика проста». («Высокий Путь», 1709).

Если при современных пилотируемых космических полётах фазы подготовки к полёту и сам полёт весьма существенно различаются, то для наших экспериментов практически невозможно будет провести черту между подготовкой к контакту и самим контактом. Явление это, как правило, вообще не регистрируется бодрствующим сознанием. Хотя Елена Ивановна Рерих могла улавливать эти звуки и в бодрствующем состоянии.

Из Дневниковых Записей Елены Ивановны: «Владыка, два дня назад я слышала поверх других звуков кристально чистые звуки, откуда неслись они?

— С Венеры.

— Неужели я могу уже слышать звуки Венеры?

— Да». (Высокий Путь, 2295 (1.02.31)).

После проведённой подготовительной работы, которая была описана выше, исследователю следует рассуждать примерно так: моё сознание уже проникло в сферы нужной планеты, соприкоснувшись с явлениями её психологии. Оно выполнило задачу получения информации

о предмете исследования, и теперь эта информация хранится в моей ментальной памяти. Мне остаётся транслировать её в мозговую память и зафиксировать существенные детали в отчёте. Это и следует сделать, записав и зарисовав полученные образы, фразы, символы и впечатления. Возможно, это будет музыка, пейзажи, ландшафты, возможно, что-то другое. Эту трансляцию проще всего произвести путём записи своих сновидений, но могут быть и другие приёмы.

Нужно только стремиться различать воображение и фантазии. Первое даёт неизвестные образы реальности, второе — плод измышлений человека. Интересно в этой связи привести один пример из реальной жизни: Джонатан Свифт (1667-1745) в 1727 году закончил свой роман «Путешествие Гулливера», где предсказал существование у Марса двух спутников. В тексте были названы радиусы орбит и периоды обращения спутников. В 1877 году (150 лет спустя) Холл открыл оба спутника и оказалось, что их параметры весьма близки к предсказанным Свифтом. Так период обращения Фобоса — 7 ч. 10 мин. (предсказано 10 ч.); Деймоса — 30 ч. 18 мин. (предсказано 21 ч. 30 мин.). (Уипл Ф.Л. Семья Солнца: Планеты и спутники Солнечной системы: Пер. с англ. Ю.И. Ефремова — М.: Мир, 1984 с.17-18).

Начинающим исследователям можно порекомендовать следующие этапы работы:

1. Принятие решения о проведении исследований Дальних Миров.

2. Осознание всех целей исследования и выбор конкретной задачи данного эксперимента.

3. Выбор оптимального времени проведения исследования (исходя из текущего положения космического объекта исследования и особенностей своей астрологической карты).

4. Создание условий для полноценной работы и погружение в атмосферу выбранного объекта.

5. Нагнетение психической энергии путём регулярных контактов сознания с терафимом выбранной планеты на протяжении исследовательской сессии.

6. Выбор и освоение метода трансляции впечатлений в мозговое сознание.

7. Формирование отчёта о проведённом исследовании на основании полученных впечатлений.

Задачи исследования как правило определяются самим экспериментатором. Но мы можем порекомендовать некоторые из них на начальной стадии работы:

1. Получение информации о внешних качествах и характерных особенностях разумных существ, обитающих на выбранной планете.

2. Получение информации об истории развития человечества выбранной планеты.

3. Получение информации об особенностях протекания эволюции на выбранной планете и положительном опыте этой эволюции для землян.

4. Описание минерального, растительного, животного царств выбранной планеты.

5. Выяснение того, над чем в настоящее время работают (трудятся) разумные существа выбранной планеты (имеющиеся проблемы и пути их решения).

6. Ознакомление с достижениями науки и искусства разумных существ выбранной планеты.

7. Ознакомление с космической деятельностью человечества выбранной планеты (каковы её цели, методы и результаты).

8. Получение информации об особенностях действия известных нам сил и законов природы в условиях выбранной планеты.

9. Ознакомление с характерными способностями, присущими существам выбранной планеты.

В нашей лаборатории уже более года проводятся опыты по исследованию Дальних Миров. В рамках данной статьи мы приведём только один пример исследования Юпитера.

«Первые мои эксперименты по трансляции сознания

на Юпитер начались ещё до наступления 2011 года. Я смотрел на фотографии планеты перед сном в надежде, что увижу его в своём сновидении, но ночью мне снились разные вещи, но только не Юпитер. Тем не менее, сдаваться я совсем не собирался, и вот однажды (10.01.2011 в 14:25), я прилёг днём, размышляя о своём путешествии к Юпитеру. Я закрыл глаза и мечтал так, пока не погрузился в сон. Когда наступил этот момент я не знаю, но совершенно неожиданно для себя я вдруг увидел планету. Это видение было поразительно красивым и живым, хотя меня совсем не удивило, что планета, которую видел я, совсем не походила на те черты Юпитера, которые каждому из нас известны из астрономических фотоальбомов. Она словно бы плавала в молочном пространстве вся синяя, а далеко за ней было Солнце (**Иллюстрация 1**). Окружающее пространство не было чёрным, и что самое интересное, на полюсе планеты явственно была видна словно бы снежная шапка. Я прекрасно знаю, что Юпитер не относится к твёрдым планетам земной группы, с точки зрения астрофизиков он скорее газовый вращающийся шар, но шапка была, или нечто подобное ей. Над поверхностью планеты висели тончайшие фиолетовые облака, и всё это было прекрасно. Потом было ощущение быстрого полёта над поверхностью планеты. Я бы сказал сейчас, что у этой планеты совсем нет атмосферы. Надо мной было совершенно безоблачное небо полное ярчайших звёзд, в котором ослепительно сияло вероятно Солнце (**Иллюстрация 2**). В долине передо мною как будто было то ли озеро, то ли река. На неё совершенно невозможно было смотреть без очков (а очков-то не было!), оно светилось, озаряя пространство окружающих холмов, которые казались мне голубыми и как бы покрытыми снегом (?). Я совершенно не чувствовал морозного воздуха и потоков ветра в лицо и не могу сказать была ли это зима. И вообще был ли это Юпитер? Может быть какой-то из его спутников? По крайней мере, мой полёт был весьма похож на полёт на парашюте, который мы совершили в 2010 году с детьми. Я летел быстро и испытывал переполняющую радость... Интересно, что как только я увидел всё это, то немедленно проснулся... Очнулся я, я бы даже сказал немного ослеплённый, сердце колотилось... Я был поражён и одновременно сильно обрадован. Что я видел? Был ли это Юпитер или другая планета? Я не знаю. Условия нашего эксперимента требовали зарегистрировать увиденное, но как? Как можно такое нарисовать? Чем? Дома у меня были гуашь и акварельные краски. Я попробовал и огорчился результатам своей попытки. И тут я понял, что столкнулся с серьёзной проблемой, которая могла поставить под угрозу саму возможность проведения наших опытов. Благо образ планеты оставался в моём сознании. Я записал в блокнот то, что запомнил, и взялся за изучение Руководства по использованию программы Adobe Photoshop. Ведь именно компьютер мог помочь мне, поскольку другие художественные инструменты не давали мне возможности выразить то, что я видел. И вот после нескольких попыток, мне удалось (как мне кажется) изобразить то, что в какой-то степени адекватно отображает увиденное мною во сне-полёте. Я не утверждаю, что смог передать все нюансы, но выход был найден!

Следующая попытка представилась мне лишь 22 января 2011 года в субботу. Я уже ждал момента, когда останусь один. Примерно в 13:30 я прилёг в предвкушении новой встречи. Я думал о планете, которую видел, и, наверное, минут 20 не мог уснуть. Сколько прошло времени, не берусь судить, но я вдруг увидел удивительную поляну у холма, всю сплошь покрытую цветами и какими-то неизвестными мне растениями (**Иллюстрация 3**). Пространство было словно наэлектризовано и наполнено голубым свечением, которое сопровождалось необычной мелодией (очень красивой). Эта гармония и связь света и звука была просто неразделима, и воспринималась мною просто как океан жизни... Внезапно прямо возле меня появилось Существо, которое я видел в виде светящегося как бы хрустального шара. Но этот шар, очевидно,

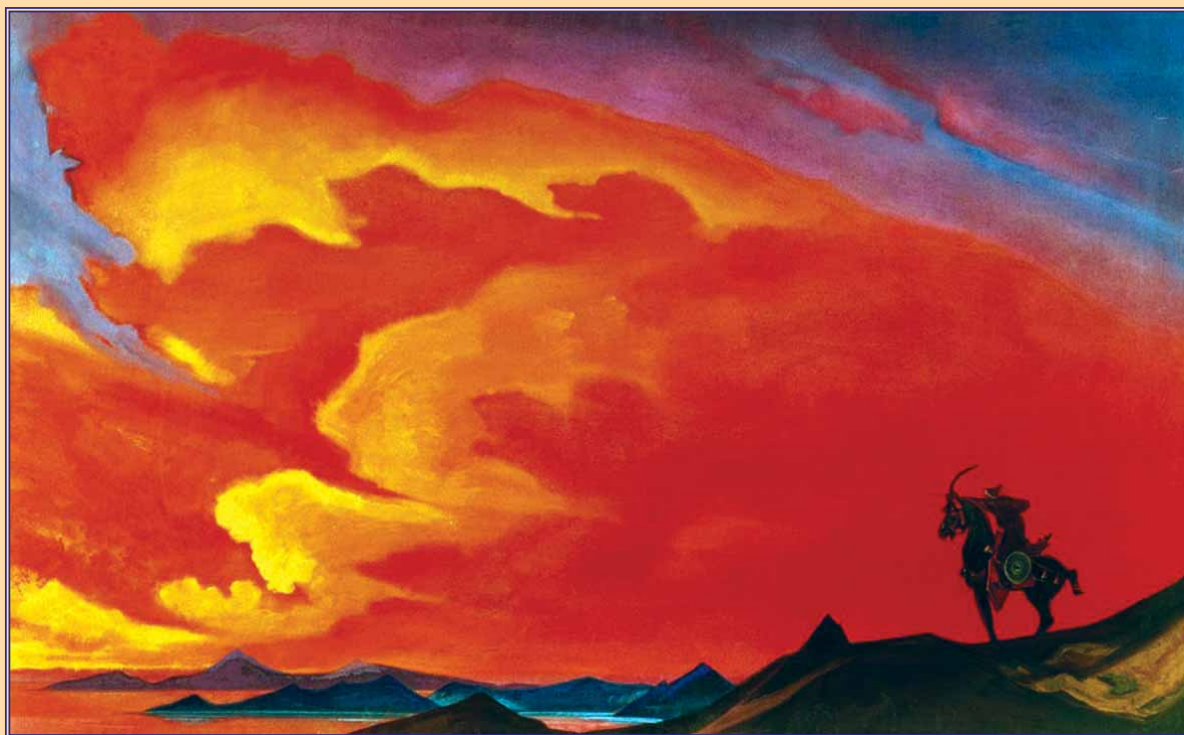
был живым, излучающим по отношению ко мне симпатию и словно бы понимание. Сначала он ослепил меня, но потом, словно поняв это, он несколько понизил интенсивность своего свечения и приблизился так, что я мог его рассмотреть (**Иллюстрация 4**). Никаких черт, присущих человеческим лицам я не увидел в нём, но в нём была радость, которая была в то же самое время Светом. Она циркулировала в шаре, играла, словно бы он улыбался или смеялся. И тогда он снова начинал сильнее светиться, ослепляя меня. Я не могу сказать, что запомнил всё, что там было, но я помню, что Существо как бы мысленно позвало меня за собою, и мы полетели с ним над какими-то дивными совершенно невообразимыми растениями, которые я видел повсюду на обозримом мне пространстве (**Иллюстрация 5**). Наконец мы достигли фантастически красивого места, в котором находились другие светящиеся Существа. У меня оно ассоциировалось с затерянным городом инков, поскольку там, среди растений, как мне показалось, были странные усечённые пирамиды (**Иллюстрация 6**). Тут я первый раз услышал (?), а может быть воспринял мысленно, инопланетное слово. «Ивелло». Что оно означает? По-моему, оно означает это место, место необычное, имеющее особое предназначение для летающих Сущест. Я сразу проснулся, и пожалел о столь кратковременном видении. Это не был сон в том смысле, какой мы обычно вкладываем в это понятие. Но я это чувствовал, и моё впечатление намного сильнее, чем любая фантазия воображения. Два дня я потом мучительно пытался нарисовать всё увиденное мною. То, что мне удалось, не может передать вполне того, что я реально испытал, но другого не дано. Я не владею художественным мастерством настолько, чтобы передавать Красоту... Ещё сложнее было с мелодией. Музыку, как Вы знаете, я не пишу и, к сожалению, не играю на музыкальных инструментах, но мне очень хотелось передать хоть какое-то впечатление от звучания мелодии моей планеты, но я подобрал музыкальные композиции, которые отдалённо подходят на звуки моей планеты.

Третий раз трансляция сознания получилась 23 января 2001 года вечером в 17:20. Не могу сказать как, но я сразу попал в атмосферу моей планеты и вопреки всем своим ожиданиям (а ожидал я снова встретить светящееся Существо) оказался рядом с очень необычным растением. Я не знаю растение ли это вообще, но оно было очень похоже на комбинацию медузы и цветка (**Иллюстрация 7**). Цветок всё время шевелил лепестками, словно находился под водой. Однако самое главное заключалось не в этом, а в том, что растение как бы разговаривало мысленно со мной. Я не могу вспомнить о чём конкретно был наш разговор, мне кажется, мы пели вместе какую-то песню или мелодию. Очень странные впечатления, ничего подобного я до сих пор не испытывал. Моё мнение таково: растение было разумным существом, причём этот разум вовсе не такой, как у растений Земли. На Земле растения занимают в эволюционной лестнице положение ниже животного царства и, следовательно, лишены разума, но тот цветок, с которым мне довелось повстречаться и петь, явно мыслил и рассуждал как равный мне. Проснувшись, я мучительно старался вспомнить хоть какую-нибудь подробность нашего общения, но, увы...

Интересно, что я ещё несколько раз потом пытался увидеть во сне мою планету. Однако почти 7 месяцев эти попытки не достигали своей цели. Не понимаю причину этой резкой блокировки. Я бы очень хотел ещё раз туда. Анализируя астрологическую ситуацию, я могу лишь высказать предположение, что все три «полёта» произошли, когда Юпитер и Уран были в соединении в знаке Рыб, и как только Юпитер вышел из этого знака, они почему-то прекратились. Может быть, дело вовсе не в этом, а в особой настройке сознания, но я настраивался потом ещё несколько раз, а видений больше не было. Мои впечатления от тех снов-полётов очень яркие, как будто это было не во сне совсем. Я верю в то, что ещё увижу мою планету, конечно, увижу!

ПУСТЬ ПУТЬ НАШ БУДЕТ ЯСНЫМ

Н.К. Рерих. Гесэр-хан. 1941 г.

СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

* Надо забыть всё прошлое, не надо думать о причинённых тебе обидах. Лишь бы можно было сотрудничать. Также и народ должен забыть о своих прошлых обидах. Будущее светло, надо всё ему принести.

* Надо перекинуть мост в будущее, не надо оглядываться назад. Если ты совершил ошибку, подумай, как надо было поступить и в следующий раз так и поступай. Не надо жалеть прошлого. Изменяются отношения, изменяется и аура.

* Надо следить, чтобы каждое действие, даже малейшее, было сознательно. Если я беру книгу или протягиваю руку, – чтобы это происходило сознательно.

* Выбери себе несколько раз в день время для молчания духа, в безмолвии откроем сердце Указу Вл., иногда своими желаниями мы заглушаем голос Учителя.

* Вечером надо продумать, что сегодня сделал по Учению. Не то, что уже по твоей натуре согласно с Учением, но то, что ты по Учению совершил наперекор своей натуре.

* Когда человек начинает заниматься Учением, происходит будто сгущение теней. У каждого выявляются сильнее его плохие качества. Также, когда вспахивают

землю, появляются сорняки. Происходит переоценка. Потому надо знать свой путь и обрести терпение.

* Самая сердечная беседа – это с глазу на глаз. Так любят беседовать на Востоке. Не надо читать вместе, но отдельно, потом делиться.

* Требовать, приказывать другому не надо, но высказать так, чтобы другой понял. Найти такую формулу, которую другой принял бы.

* Важно подобрать слова, чтобы не увеличивать самость другого. А то вместо помощи можно ухудшить дело.

* Кто руководит, должен иметь чуткость, чтобы видеть, хватает ли у другого огня и сил для дальнейшего развития.

* Надо путём науки, искусства, морали воздействовать на окружающее и поднимать энтузиазм и героизм.

* Западные философы говорят высокие слова, но живут обыденной жизнью. А от того Запад не преуспевает. Напротив, Восток сразу применяет в жизни.

* Вряд ли западным путём можно освободиться от своих ошибок. Запад советует раскаяние, но это – цепь. Восток же не думает об ошибках, но сразу, всем существом, старается жить так, как надо.