

Огненное Знамя, освети Горний путь!

ОРИФЛАММА

ДОНЕЦКИЙ РЕРИХОВСКИЙ ВЕСТНИК

Выпуск 1 (19)

2002 год

С.Н.Рерих. Христос с учениками.

Христос оставался богочеловеком и на Земле, а после смерти и воскрешения стал Богом. И хотя Его босые ноги проповедника и чудотворца ступали по грешной земле, казалось, что её плотная тяжесть не касалась Его. В нём жил неизменно и необратимо сын Бога, и это всегда устремляло Его к Небу, туда, где иные и дальние Миры открылись Ему. Он указывал всегда своим ученикам на это Небо и говорил об удивительной красоте этих нездешних Миров. Он всегда оставался Сыном Неба и в том, какой нездешней красотой был наполнен и в том, как жил и что говорил.

Л.В.Шапошникова

Читайте в номере:

- * «Учение будет пророчеством в научном мире»
- * Власть как жертва (Великий Акбар)
- * Е.П.Блаватская о Л.Н.Толстом
- * Не слыть, а быть
- * Некоторые проблемы духовной практики

МАТЕРЬ МИРА

Живописные полотна Н.К.Рериха глубоко символичны и выражают прозрения могучего духа художника в Высшие Миры. Его картины доносят до нас Огненные Образы и Энергии, которые Николай Константинович смог запечатлеть, тем самым давая нам возможность прикоснуться к Мирам Высшим:

«Все мои картины прошли через моё воображение, прежде чем были запечатлены на полотне. Содержание их показывает характер полётов мысли. Мысль кристаллизуется в картине в видимые плотные формы. Это и есть процесс творчества. Каждая картина двухполосна, то есть вдобавок к внешним имеет свою невидимую мощную огненную форму, свой незримый двойник, – как и всё в проявленном мире. Степень огненности формы незримой зависит от воображения и огненности духа творца. Творец и творение рук его связаны нитью незримой. На зрителя воздействует незримый двойник через своё внешнее выражение. Велика сила воздействия на сознание истинного искусства» [1].

«Думают, что лицезрение полотен даст желаемый результат, но забывают о соответствии, т.е. способности сознания созвучать с тем, что оно видит. Без соответствия нет созвучия, а без созвучия – понимания и восприятия внутренней сущности явления. При наличии в сознании элементов, способных дать созвучие, последние зарождают процесс ассимиляции и вызывают рост и углубление взаимопонимания. Как бы искра попадает в сознание и зажигает всё, что может гореть, дать огонь, а затем свет. Для кого-то этот процесс может стать целым откровением и раскрытием своей собственной сущности смотрящего, и тогда просыпается сердце к явлению непосредственного познания, когда уже не нужны слова, – лишь сердце трепещет ощущением Света. Сказано: через искусство имеете Свет» [2].

Всё художественное наследие Николая Константиновича Рериха обладает способностью возжечь сознание человека, пытающегося искренне вникнуть в глубинную суть его картин. Одно из знаменитых полотен художника посвящено Матери Мира.

«Семизначное созвездие под именем Семи Сестёр, или Семи Старцев, или Большой Медведицы привлекло сознание всего человечества. Библия славословит это созвездие. Буддийская священная Трипитака ему же посылает пространное моление. Древняя Майя и египтяне на камнях его запечатлели. К нему же обращалась «черная» вера шамана дикой тайги. Другому чуду неба – созвездию Ориона – посвящены древние таинственные храмы Средней Азии. Ему же сознание астрономов подносит название «Трёх Магов». Как два сверкающих крыла, раскинулись по небу эти два созвездия. Между ними неудержимо сейчас несётся к Земле звезда Утра – светлая обитель Матери Мира. И своим подавляющим светом, своим знаменательно небывалым приближением предвещает новую великую эпоху человечества» [3].

Картина «Мать Мира» трёхплановая и отображает три Мира: плотный – передний план с фигурами двух женщин и Огненным Алтарём, Тонкий – река с рыбами, и Огненный – Образ Матери Мира и символическое изображение Ориона и Большой Медведицы.

Из «Легенды о Камне», приведённой в «Криптограммах Востока» мы узнаём, что Камень – дар Ориона. Огненная природа Дара, Камня Чинтамани, подтверждает и огненность Источника. Легенды также говорят и о Большой Медведице как хранительнице Небесного Огня. Когда «ковш» её «опрокинется», то прольётся Огонь на землю.

Фигура Матери Мира занимает центр полотна и притягивает взгляд зрителя. Почему Лик покрыт? Что за дивный Свет окружает Её? Картина была написана на основании видения Е.И.Рерих: «... Яркое утро. Стою посреди покинутых дворцов романо-готического стиля. Моё существо как бы раздвоилось. Одно я осталось стоять среди развалин, другое я, закутанное в белые тонкие одежды, стало удаляться, ступая по воздуху, уходило как бы в глубь синевы. Но вот на небе, безоблачно бирюзовом, появились вдали яркое белое облачко, которое стало приближаться и приняло форму женской фигуры в сверкающих белых одеждах. Одежды эти, переливаясь ослепительным блеском и голубым серебром в тенях, начали разворачиваться и принимать различные формы, одна как бы вытекающая из другой. Внезапно серебро одежд рассыпалось на многоцветные искры, которые также быстро вновь собрались в серебро и гармонию магнетических движений – в радужную спиральную звезду – Додекаэдрон, необычайной красоты и образующей почти круг на ослепительном серебряном поле. Звезда эта искрилась, вибрировала и казалась живой. На фоне её из петли спирали вырисовывались белая чалма, митра, иконописный лик Старца с белой бородой, плечо и рука в белом одеянии. Перед Ним на переднем плане с правой стороны в полуобороте – сидящая женская фигура в голубовато-лиловых тонах, более реальная, нежели Старец. Голова и лик её покрыты плотным платом, виднелся лишь подбородок слегка телесного тона. На покрывале рисунок квадратов, очерченных радугою...» [4].

Легенды бережно хранят Облик Матери Мира. Читаем в «Криптограммах Востока»: «Мать Мира скрывает Имя Своё. Мать Мира закрывает Лик Свой.

Мать общая Владыкам не символ, но Великое явление Женского Начала, представляющего духовную Матерь Христа и Будды. Та, которая учила и рукоположила Их на подвиг. С давних пор Мать Мира посылает на подвиг. По истории человечества Её Рука проводит неразрывную нить.

При Синае¹ голос Её звучал. Образ Кали² был принимаем, основа Изиды³, Истар⁴.

После Атлантиды⁵ Мать Мира сокрыла Лик Свой и запретила произносить Имя, пока не пробьёт час Светил».

Из «Криптограмм Востока» мы также узнаём, в чём заключался удар по культуре Духа, нанесённый Князем Мира сего. Это было ограничение сферы существования человечества сферой Земли, вместо предназначенного бесконечного существования человеческого духа в беспредельной Вселенной. «Правда, Люцифер⁶ был прекрасен и дал людям по-своему познание земного сияния. Но без него не было бы определённой границы между Землёй и другими сферами. Без него различие жизни на Земле и в других сферах должно было постепенно стираться, давая воплощённым духам подвижность материи.

Но древний Князь Мира, наоборот, приковывает материю к коре занимаемой им планеты. Как планетный дух, он знал недра Земли, но его заблуждение лежит в нежелании сотрудничества с другими планетами...» [5].

В последующие времена после гибели Атлантиды было унижено (ограничено) всё то, что возвышало человека и питало бессмертный дух его. В самом человеке искажилось значение сердца – из вместилища Огня и Бессмертного опыта жизни Духа, оно превратилось в физический орган и наполнилось вожделениями плоти. Женщина из ведущей к высотам Духа и провозвестницы Его велений была унижена до рабского положения, вследствие чего пал и мужчина. Свет Высших Миров померк в сознании человека. Князь Мира сего уплотнил материю вблизи поверхности планеты, создав

Н.К.Рерих. Мать Мира. 1924 г.

тем самым слой низких вибраций, насыщенный его отрицанием всего Высшего.

Но Солнце Истины не перестало светить человеку, хотя и сокрылось в тучах невежества. Новая нить духовного подвига начала ткать неутомимая Труженица, Мать Мира. Эту нить можно сравнить с нитью Ариадны, ведущей героев, победителей минотавров, к Высшим Мирам. Подвижники Духа, приходящие на землю для просвещения сознания человечества, следовали за этой нитью, и это был великий План спасения человечества, начертанный Рукой Матери Мира. Своими духовным подвигом святые деятели прободали тёмные слои ограниченности, образовав тем самым «двери», ведущие к Свету Высших Миров.

В Живой Этике Мать Мира утверждается и как Свет, и как Сила, украшающая нашу Вселенную. «Владычица, Я тебя возвещаю как Великую Сотрудницу Космического Разума. Владычица, поверх всех сил Космических, Ты несёшь в Себе то сокровенное зерно, которое придаёт жизнь сияющую. Владычица, утверждающая все явления Разума, Ты дательница радости Космического творчества»[6]. «И конеч-

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ **Синай** – область Синайского полуострова, которая находится между Суэцким заливом и заливом Акаба Красного моря.

² **Кали** – одно из имён супруги Шивы, олицетворяющей его скрытую силу, которое входит в название последнего мирового периода (Кали Юги), относящегося к нашему времени.

³ **Изида** (Исида) – в египетской мифологии богиня плодородия, воды ветра и мореплавания, символ женственности и семейной верности. Культ Изиды повлиял на христианскую символику, а её изображение с младенцем Гором на руках стало прообразом икон богородицы.

⁴ **Истар** (Иштар – аккад.) – в аккадской мифологии центральное женское божество плодородия, любви и войны.

⁵ **Атлантида** – легендарная страна, упоминаемая Платоном. Согласно преданиям погибла в результате катаклизма.

⁶ **Люцифер** (лат., букв. – светоносный) – по христианским представлениям – падший ангел. Одно из обозначений Сатаны.

но, – писала Е.И.Рерих, – Мать Мира стоит во главе Великой Иерархии Света нашей планеты» [7]. А «принцип Иерархии ведёт весь Космос... Он заложен во всех жизненных проявлениях» [8].

Живая Этика проникнута особым почитанием величия Матери Мира. И это понятно: Учение давалось в преддверии Новой Эпохи – эпохи Матери Мира, и, верное своей практической направленности, оно стремится вернуть нарушенное в мире равновесие между мужским и женским началом и утверждает и поднимает роль женщины во всех областях жизни человечества. Но при этом в нём ещё более подчеркнута значимость взаимодействия и сотрудничества этих двух великих начал.

В Живой Этике Мать Мира утверждается и как Свет, и как Сила, украшающая нашу Вселенную [9]. Эта великая Индивидуальность, как сказано в «Криптограммах Востока», есть «Мать, Общая Владыкам, Великое явление Женского Начала, представляющего духовную Матерь Христа и Будды. Та, которая учила и рукоположила их на подвиг» [10].

Тонкий Мир представлен на картине водой. «Издавна вода – символ астрала. Её чистота показывает высокий уровень Астрального Света. Рыбы – символ молчания» [11].

Огненное сознание представлено Алтарём Пламенным, и четырехсторонняя алмазная ваджра⁷ олицетворяет несокрушимость такого сознания, его бессмертие. Такое бессмертие есть результат земных трудов. Огонь на Алтаре зажжён Огнём Высшим – созвездия Орион, Большая Медведица и Алтарь составляют зрительно треугольник – нисхождение Огня Духа в мир земной. В свою очередь, две женские фигуры и Мать Мира составляют треугольник восхождения к Высшим Мирам. Такова эволюция человечества на современном этапе: идёт очищение земного сознания человека от ограничений Плотного мира, возжжение сознания Огнём Духа без ухода от трудностей земного существования. И на этот труд возвышения Духа благословляет человека Мать Мира.

«Если я прав, Мать, Ты всё:
Кольцо и путь, тьма и свет, и пустота,
Голод и печаль, бедность и боль.
От зари до тьмы, от ночи до утра, и жизнь, и смерть –
Если смерть бывает, – всё есть Ты.
Если ты всё это, тогда и голод, и бедность, и богатство
Только преходящие знаки Твои.
Я не страдаю, я не восхищаюсь,
Потому, что Ты всё, и я, конечно, Твой.
Если Ты всё это показываешь смертным,
То проведи, Мать, меня через Твой Свет
К Нему – к Великой Истине.
Великая Истина нам явлена только в Тебе.
И затем свергни, куда хочешь, мое бренное тело
Или окружи его золотом богатства.
Я это не буду чувствовать.
Ибо с Твоим светом я познаю Сущее,
Ибо Ты есть Сущее, – а я Твой.
Значит, я в Истине!» [12]

Материал подготовил **Сергей Хижняков, г. Мариуполь.**

⁷ **Ваджра** – молния; громовая стрела, перун [оружие] Индры; алмаз, символ твёрдости и нерушимости.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Грани Агни Йоги. Т.XII, 422.
2. Грани Агни Йоги. Т.I, 29.IX.
3. Рерих Н.К. Звезда Матери Мира.
4. Рерих Е.И. У порога Нового Мира.
5. Рерих Е.И. (Ж.Сент-Илер), Криптограммы Востока.
6. Иерархия, 9.
7. Письма Елены Рерих. Т.I, С.425.
8. Иерархия, 457.
9. Беспредельность, 79.
10. Криптограммы Востока. М, 1992.
11. Фосдик З.Г. Мои Учителя, С.239.
12. Рерих Н.К. Великая Мать.

Знамя Мира над музеем

Неудивительно, что идеи Рериха, великого русского художника, учёного, путешественника и общественного деятеля привлекают внимание многих людей во всём мире. Белое полотнище с тремя красными окружностями: Прошлые, Настоящие и Будущие достижения человечества в Кольце Вечности – таким виделось великому художнику Знамя Мира. По мысли Рериха Знамёна Мира должны развиваться над соборами, музеями, книгохранилищами и другими центрами культуры как символ наступления Нового Мира.

Под таким охранным Знаменем находится *Горловский художественный музей*, обладающий самой крупной на Украине коллекцией картин Н.К.Рериха, переданной музею московским коллекционером, известным гомеопатом, доктором медицинских наук **Сергеем Алексеевичем Мухиным**. Долгие годы эти работы хранились в семье брата художника, известного архитектора Бориса Рериха. Сергей Алексеевич приобрёл у вдовы Бориса Николаевича ранние произведения Николая Рериха, при содействии министерства культуры сумел организовать реставрацию работ и в 1962 году подарил бесценную коллекцию молодому индустриальному городу Донбасса – Горловке.

Предлагаем Вашему вниманию беседу А.П.Кабановой, сотрудницы журнала «Дельфис», с вдовой Сергея Алексеевича Мухина Евгенией Михайловной Величко.

«Как же вносить искусство в жизнь? Где же эти благословенные пути? Может быть, они недоступно трудны?» – спрашивал Николай Константинович Рерих. Светлая подвижническая жизнь Сергея Алексеевича и Евгении Михайловны – один из таких истинных путей благословения.

А.П.Кабанова

ИЩУЩИЕ ИСТИНУ (разговор с Евгенией Михайловной Мухиной-Величко)

Елена Ивановна завещала своему старшему сыну – Юрию – вернуться после её смерти в Россию с художественным наследием отца, а младшему – Святославу – оставаться жить в Индии.

И сыновья это завещание выполнили. Правда, Юрию Николаевичу исполнить наказ было куда труднее, чем брату. Об этом говорили уже те долгие годы, что провёл он в ожидании советской визы ещё вместе с матерью. А в 1955 году после её ухода из жизни вся тяжесть проблемы возвращения в Россию легла на плечи Юрия Николаевича.

Нужна была помощь – конкретная, действенная. Нужны были дружеские руки, искренне протянутые с родной земли. Нужны были люди, которые взяли бы на себя смелость (а те годы она грозила самыми скверными последствиями) хлопотать о возвращении на Родину сына великого художника – выдающегося востоковеда-лингвиста.

И такие люди нашлись. Нет, они не были родными Рерихам по крови. Они были родными по духу, понимавшими всю важность возврата великого имени и духовного наследия семьи Рерихов. Людьями этими оказались супруги Мухины: известный врач-гомеопат Сергей Алексеевич Мухин и его жена, журналистка Евгения Михайловна Мухина-Величко.

Это они ещё при жизни Елены Ивановны Рерих отважились написать ей письмо и с большим для себя риском послали его через индийское посольство. Это они вопреки предупреждению советского академика живописи Александра Герасимова: «не портить себе жизнь бесплодными хлопотами» начали писать в Верховный Совет СССР К.Е.Ворошилову одно за другим прошения – разрешить вернуться на Родину старшему сыну Н.К.Рериха. Это они посылали самому Юрию Николаевичу срочные телеграммы, советуя обратиться непосредственно к Н.С.Хрущеву во время его визита в Индию. Это они не раз объяснялись по поводу Рерихов с компетентными органами, не понимавшими, в чём же состоит личный интерес Мухиных, с таким упорством добивавшихся возвращения наследия Рерихов на Родину.

Но личный интерес у них был. И состоял он в любви к Родине, в служении ей, в понимании того, как необходимо её народу, пусть посмертное, возвращение великого художника, его искусства, научных и литературных трудов.

А ростки духовных исканий даже в те времена, когда свободомыслие было самым страшным грехом, уже прорастали в сердцах людей ищущих истину. Именно такими людьми были супруги Мухины.

Сергей Алексеевич Мухин родился в 1905 году в рабочей семье, рано осиротел, вырос в детском доме, откуда вынес страстное желание учиться. Получив медицинское образование, он, как натура ищущая, творческая, рано понял, что изучать надо не столько болезни, сколько человека, чей организм куда более сложно организован, нежели представляет себе ортодоксальная медицина. А изучая человека прежде всего как существо духовное, Сергей Алексеевич не мог пройти мимо тысячелетнего опыта древнего врачевания, народной медицины и гомеопатии. Познавая их, он пришел к необходимости исследовать и то, чем питает человек свой дух, не только тело. Он стал изучать религии мира. Так появилось осознание духовной стороны жизни, в основе которой – непременно доброта, чуткость и любовь в общении с людьми.

Не менее тернистым путём шла к этому и молодая его жена Евгения. Она искренне приняла в своё сердце и руки не только детей Сергея Алексеевича (он был старше её и уже овдовел), но и стала верным единомышленником и соратником мужа в поисках истины. Сближало их многое: и страстное стремление учиться, и близкое знакомство с детским домом; только Евгении Михайловне пришлось там побывать не как сироте из рабочей семьи. Она стала сиротой, потому что вышла совсем из другого сословия. Её родители были «лишенцами», депортированными в Сибирь на золотодобычу.

Пробить себе путь к высшему образованию, имея на руках документы «лишенцев», а повзрослев – «волчий паспорт», можно было только упорством и страстью к знанию. Того и другого у неё было в достатке. А ещё у неё была вера в жизнь, оптимизм. И, наверное, в её девичьей тетрадке, куда заносились всякие мудрые мысли, не зря появилась запись высказывания А.Н.Скрябина: «Чтобы стать оптимистом, надо испытать отчаяние и победить его». Она победила и достигла цели – стала журналистом, работником многих крупных издательств.*

* Началась журналистская деятельность Евгении Михайловны в далёком 1946 году, когда вышла её первая книжка «Товары широкого потребле-

Была в гармоничном союзе Евгении Михайловны и её мужа одна особая общая любовь – живопись. Покупка у букинистов альбомов с репродукциями картин Н.К.Рериха и его книг сделала их не только верными почитателями его искусства, но и страстными собирателями произведений этого художника, а также полотен других живописцев. Неудивительно, что и сейчас в доме Евгении Михайловны висят замечательные полотна. И не только в доме. Душевная щедрость этой семьи сделала их ещё в советские времена дарителями целой коллекции картин в художественную галерею города Горловки, в том числе 27 картин Н.К.Рериха раннего периода.

И Сергей Алексеевич, лечивший многих выдающихся людей, и Евгения Михайловна в силу своей профессии – оба они общались с интеллектуально-художественной и духовной средой тех лет. В их доме собирались друзья. Семён Иванович Тюляев рассказывал о Конкордии Антаровой, учеником которой был, и её замечательной книге «Две жизни», ныне известной многим. Эти беседы людей, объединённых единым духовным поиском, проходили ещё до приезда Юрия Николаевича Рериха. Неудивительно, что встретившись, наконец, с ним в Москве, они стали его близкими друзьями.

Прежде чем непосредственно обратиться к Евгении Михайловне с просьбой рассказать о встречах с Юрием Николаевичем, о её богатой впечатлениями жизни, извлечённой из прожитых лет мудрости, хотелось бы сказать несколько слов о старенькой тетрадке, какую вела она ещё со школьных лет. Вот такая мысль показала её тогда особенно важной: «Всякий, кто в жизни боролся за счастье быть самим собой, знает, что сила и успех этой борьбы зависят от уверенности, с которой идёт искатель к своей цели...» (М.Пришвин).

Евгения Михайловна уверенно шла к счастью быть самой собой. И хотя немало горестей, потерь и преодолений было на её пути и в юности, и в зрелые годы, validates она счастливой. Да и считает себя таковой. Может быть потому, общаясь с ней, чувствуешь себя очень спокойно, уверенно. Гармоничное, уравновешенное состояние её души как-то умиротворяет. Так обычно бывает при общении с людьми не просто сильными духом, но с теми, кто нашёл своё предназначение и тем самым обрёл счастье быть самим собой. А

ния для населения». Позже, вместе с Институтом питания Академии медицинских наук, она занималась подготовкой к переизданию «Книги о вкусной и здоровой пище», в 1992 году вышла книга «Русская народная кухня», написанная в соавторстве с Ковалёвым и В.Усовым. А в 1995 году в сборнике «Опалённые войной» Евгения Михайловна рассказывала о времени и о себе, о событиях Великой Отечественной войны. В 1996 году вышла её брошюра «Братья-декабристы Бобрищевы-Пушкины», и в том же году появилась книга, созданная с И.М.Иноземцевым и Н.Е.Сухаревым «Как уцелеть в этот разрушительный век». Свои воспоминания о семье Рерихов Евгения Михайловна опубликовала в альманахе «Утренняя звезда» (№1), в сборнике памяти Ю.Н.Рериха, в журнале «Феникс» (Австралия), в московских газетах «Федерация» и «Московские ведомости».

Н. К. Рерих *Отроки-продолжатели. Эскиз росписи моленной. 1914 г. Горловский художественный музей.*

это один из признаков того, что человек выполняет главные задачи своей жизни. Одной из них, наверное, и была помощь великой семье Рерихов – вернуть их имя и наследие на Родину, помочь Юрию Николаевичу переехать из Индии в Советский Союз, в Москву. И не просто переехать, а начать плодотворную деятельность – и в утверждении, увековечении художественного наследия отца, и в создании Юрием Николаевичем новых пластов знаний в русском востоковедении.

Он сразу же начал работать в Институте востоковедения АН СССР. Да и сама адаптация в трудных и по климату, и по быту условиях была для Юрия Николаевича совсем нелёгкой.

– Евгения Михайловна, наверное, облегчить эту адаптацию для Юрия Николаевича Рериха и было одной из главных задач вашей семьи на первых порах?

– Конечно, в те времена войти в наш образ жизни было нелегко, тем более, что Юрий Николаевич приехал со своими названными сёстрами – Людмилой и Ираидой Богдановыми, и ему нужно было позаботиться и о них. Остановились они сначала в гостинице «Ленинград», куда мы и пришли, как только Юрий Николаевич позвонил. Встретились, словно родные, хотя и виделись впервые. Необходимо было хлопотать о квартире. Естественно, в этих хлопотах мы помогали Юрию Николаевичу. А тёплые вещи для нашей зимы? Ни Юрий Николаевич, ни сёстры Богдановы не были готовы к суровой зиме. Надо было позаботиться и об этом. Да и вообще вживаться в наш быт и действительность было весьма непросто.

– Да, я помню, как Мария Филипповна Дроздова-Черноволенко, с которой Вы встречались и раньше, рассказывала мне об одном забавном эпизоде «вживания» Юрия Николаевича в наш быт. Когда он впервые пошёл за чем-то в магазин и, протянув продавцу деньги, услышал от него, наверное, не очень любезный совет: «Идите в кассу и выберите чек!»,

тот очень удивился: «Что это означает «выбить чек»? Таких «реалий» нашей жизни Юрий Николаевич не знал и, конечно, подобных выражений в его русском лексиконе не было.

– Не было, наверное, таких аналогов и во всех языках, какие знал Юрий Николаевич. А знал он их великое множество. Кроме основных европейских он владел самыми редкими языками и диалектами Монголии, Тибета, Индии. И вообще, в нашей действительности ему было многое непонятно и, наверное, обидно. Но никогда он не раздражался и не говорил каких-то резких слов.

Я помню, когда готовилась первая выставка картин Н.К.Рериха, Юрий Николаевич ожидал, что для неё дадут залы Академии художеств СССР. Но тогдашние советские академики почему-то отказались предоставить для выставки свои залы, и пришлось искать другой вариант – Выставочные залы на Кузнецком мосту. Юрию Николаевичу, конечно, было больно от подобного поведения художников. Но единствен-

ное, что в тот момент мы от него слышали, было: «Я не понимаю, почему так». И вообще он с головой окунулся в работу в Институте востоковедения, всей своей жизнью подтверждая слова своего великого отца: «В чём же лучший праздник как не в работе!»

– И, тем не менее, в свободное время вы ведь встречались?

– Естественно. У нас была дача, и мы старались в выходные дни вывезти его на природу. Постепенно у Юрия Николаевича подбирался круг друзей. В него входили такие замечательные художники, как Б.А.Смирнов-Русецкий, В.Т.Черноволенко. Все они были духовными последователями Н.К.Рериха.

При встречах Юрий Николаевич рассказывал о жизни в Индии, о родителях. Особенно запомнился мне один эпизод. Когда скончался его отец – Н.К.Рерих, тело по индийской традиции должны были предать огню, повернув лицом к далёкой Родине, на север. И по обычаю костёр должен был поджечь старший сын усопшего. Можете себе представить, что пережил в тот момент Юрий Николаевич, взяв в руки факел!

– Это просто трудно вообразить! Хотя мы и знаем, что физическое тело всего лишь временная оболочка человеческой индивидуальности, нам всё-таки трудно не отождествлять их. Ведь всю жизнь мы видим, слышим, осязаем людей, тем более своих близких, именно в их земной оболочке. И, наверное, в этом Юрий Николаевич не был исключением. А уж что касается родителей, чьи образы запечатлеваются в наших сердцах с детских лет!

Тем более в такой удивительной семье! Удивительной по уровню духовной, сердечной, интеллектуальной близости с детьми, какая была в семье Рерихов! Семья Рерихов – это, конечно, пример настоящего творческого, космического сотрудничества, пример планетарного масштаба. Этот пример особенно важен в наше время, в нашей стране, где за последнее столетие проблема семьи, воспитания решалась в очень широком диапазоне: от традиционно-православного до коллективистски – обезличенного. Совсем отрицать воспитание в коллективе было бы несправедливо, но тепло домашнего очага, родительской любви необходимы человеку для становления его полноценной личности, личности гуманной, нравственной. А как раз этого и не хватало многим поколениям, выросшим в пятидневном детсадишке, в школьной «продлёнке», при остром дефиците родительского внимания. Об этом даже расхожий анекдот в своё время был, как отец привёл ребёнка домой из пятидневки, а мать ужаснулась: «Ребёнок-то чужой!» – «Ничего, – говорит отец, – всё равно в понедельник отведём обратно».

Впрочем, даже в эти времена мне доводилось знать родителей, где тем или иным способом создавалась семейная традиция. Например, одна знакомая мне мать семейства каждое воскресенье вставала в шесть часов утра, чтобы обязательно испечь пироги. И на вопрос «Зачем?» – отвечала: «Хочу, чтобы дети на всю жизнь запомнили запах дома, запах маминых пирогов». Сегодня эти дети сами стали родителями и стараются как-то продолжать материнскую традицию. Возможно, кому-то это покажется мелочью, но ведь наша обыденная жизнь, бытовая культура складываются именно из подобных мелочей. Из них растёт уважение к своей семье и корням, к своей земле и народу. И, конечно, понимание труда на общее благо тоже идёт, прежде всего, из семьи, где маленький человек знает, что не только он, но и его близкие – каждый имеет обязанности и права. И мне думается, что человеку, выросшему в гармоничной семье, легче определить смысл своего существования, понять красоту жизни.

– Вы заговорили о красоте жизни. А каково Ваше понимание красоты, например, красоты женской, красоты человека?

– Красота – понятие очень широкое, и прежде всего зависит от нашего мировоззрения, нравственных установок, социального статуса. Мне кажется, что до сих пор не устарели этические принципы Николая Гавриловича Чернышевского. Вот как сравнивал он представление о женской красоте у крестьянина и светского человека: «У молодого поселанина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку – первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка при сельской пище будет довольно плотна – это также необходимое условие красавицы сельской. Светская «полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно «невзрачною», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Для светских же людей бледность, томность, болезненность имеют другое значение. Если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то те горожане, у которых материальной нужды и физической усталости не бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделья и отсутствия материальных забот, ищут «сильных ощущений, волнений, страстей». А от сильных ощущений, пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очароваться томностью, бледностью красавицы, если они служат признаком, что она «много жила»?»

– Из столетия в столетие менялся и сам идеал жизненной красоты. Но, конечно, классический образец физической красоты человека пришёл к нам из античного мира – до сих пор пропорции идеальной женской фигуры, установленные греками находят отражение в стандартных размерах готовой одежды. А эстетические идеалы эллинской культуры брали за основу и великие художники Возрождения, одухотворив пластическую красоту древних греков светом Христианства. Вспомните Боттичелли, Рафаэля, Леонардо да Винчи... Ныне высокий идеал духовной красоты вряд ли увидишь на лицах победительниц конкурсов красоты, где больше ценится не одухотворённость, а сексуальность, хотя надо сказать, что принимаются в расчёт и умение девушки вести себя, говорить, быть не просто красивой, но и обаятельной.

– А то, что мы зовём обаянием, и есть та самая гармония внешнего и внутреннего строя человека, которая и делает общение с ним особенно привлекательным, и это в большинстве своём зависит от нравственной основы человеческой личности. Ведь обаяние – это умение правильно строить взаимоотношения с окружающими. Такого человека отличает не только содержательная и культурная речь. Он способен хорошо слушать, правильно относиться к себе и людям, преодолевая в себе всё узко личное, мелкое. Быть обаятельным значит обладать жизнелюбием, но и подвергать себя постоянной критике, бороться против зарождающейся в тебе неприязни к людям, зависти, невежливости, нерадивости, равнодушия. Обаятельный характер – надёжная основа обаятельной внешности. Наверное, именно таких людей можно было бы назвать, перефразируя высказывание Н.К.Рериха, «проводниками прекрасного».

Вот как звучит изначальная мысль Н.К.Рериха:

«Убедительный проводник прекрасного даст вам часы, в которые вы полюбите жизнь. Вы будете признательны тому, кто помог вам улыбнуться жизни. Вы станете добрее, в вас пробудится творец, скрытый в недрах сознания».

С. Махотина

ВЛАСТЬ КАК ЖЕРТВА

Когда маленький росток погружает корни глубоко в землю и впитывает её соки, он вырастает огромным и могучим деревом. Так и человечество взрослеет и эволюционирует, когда вспоминает о великих героях прошлого и применяет их опыт в современной жизни. Выдающийся английский философ Томас Карлейль (1795 – 1881) в своей работе «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1) отметил, что история мира есть, в сущности, история *героев* – вдохновителей, воспитателей и вождей народов. Он приводит классификацию различных типов героев: *божества, поэта, пророка, духовного пастыря, реформатора*, где особое место отводится *герою-правителю*, поскольку он органично соединяет в себе лучшие качества всех остальных типов. Если кратко суммировать основные, по мнению Карлейля, качества, выделяющие такого героя среди обычных людей, получится следующий список:

- глубокая искренность и проницательность;
- умение сквозь внешнюю видимость проникать в истинную сущность вещей;
- посвящение себя деятельности, преобразующей мир;
- ощущение водительства Высших Сил;
- духовное наставничество своего народа;
- одиночество среди толпы.

Такими качествами в полной мере обладал знаменитый император Индии *Джлаладдин Акбар*, годы правления которого (1562 – 1605) историки мира единодушно называют «веком Акбара». В переводе с арабского Акбар означает «Великий», и жизнь его – лучшее тому свидетельство. «По действиям и движениям он не был похож на людей этого мира, и величие Бога проявлялось в нём» (2), – писал его наследник Джахангир. Индийский философ и общественный деятель, религиозный реформатор Свами Вивекананда, отдавая дань уважения Акбару и порицая политику его правнука Аурангзеба, говорил: «Число таких царей, как Акбар, который заботился о своих подданных, гораздо меньше, нежели таких, как Аурангзеб, который строил своё благополучие на крови собственного народа» (3).

И по прошествии четырёх столетий Акбар остаётся для индийцев символом милосердия, справедливости и благородства. Выдающийся русский художник, учёный и философ Н.К.Рерих, собравший во время своей Центральноазиатской экспедиции (1923 – 1928) замечательные свидетельства различных народов о жизни великого объединителя и созидателя могучей империи, писал: «Не смешает со множеством славных имён народ Индии имя Акбара, собирателя, творца счастливой народной жизни. Народ не забывает и не припишет никаким умаляющим побуждениям широкие мысли великого объединителя Индии. В храмах индусских имеются изображения Акбара, несмотря на то что он был мусульманин. Вокруг головы императора изображается сияние, что вовсе не всегда является отличием просто властителя. Для Индии Акбар является не просто властителем, но сознание народное отлично понимает, что он был выразителем души народной. Так же как и многие, священные в памяти, имена, он собирал и сражался вовсе не для личной ненасытности, но творя новую страницу великой истории» (4).

Мудрый Акбар выдвинул три основных принципа государственной политики: сохранение национального государства, принцип *солх-и-кула* – «мира для всех», то есть примирение мусульман с индусами, и объединение Индии. Начало правления Акбара было осложнено постоянными распрями между приверженцами двух религий: традиционного индуизма и «пришлого» ислама, насаждавшегося предками Акбара. Благодаря мудрой политике Акбара и многонациональной Индии долгое время удавалось сохранять мир.

В древней истории можно найти ещё одну фигуру, по масштабам равную Акбару: это библейский царь *Соломон*, прославившийся своей мудростью и справедливостью. Так же, как и Акбар, Соломон задумывался о едином начале сущего, заботился об укреплении своего государства, творил справедливый суд, ощущал власть как тяжкое бремя и каждого из них смерть застала в самом разгаре созидания. Им обоим посвящены прекрасные сказания, сюжеты которых иногда удивительно перекликаются друг с другом.

Обративший внимание на такое сходство Н.К.Рерих писал: «В старом царстве уйгуров, где теперь живут благоверные мусульмане, имя Соломона мешается и с царём Александром и с великим Акбаром. Иногда вы узнаете те же сказания, которые украшают и царя и собирателя Индии. «Кажется, то же самое говорят и про Акбара, названного Великим?»

Старый седой мусульманин в зелёной чалме, совершивший покаяние в Мекке, наклоняет голову: «Оба Владыки были мудры и велики. Когда видите две снеговые горы, как решитесь сказать их отличие? Они обе сверкают под одним солнцем, и приблизиться к ним обоим одинаково трудно. Кто же решился бы приписать одному Владыке то, что, может быть, принадлежит им обоим? Правда, Владыка Акбар не выходил за пределы Индии. Он укреплял её, оставаясь внутри её, и мы не знаем, какие джинны служили ему. О царе же Соломоне все знают, что он летал по всему свету, учился правде во всех странах, и даже он был на далёких звёздах. Но кто же может снизу судить о двух снеговых вершинах? Мы даже надеваем тёмные очки, чтобы защитить наши слабые глаза от их блеска» (5).

Побывавший в Индии в середине нашего века чешский индолог Ян Марек записал в городе Джайпуре ещё одну красивую легенду о внимании Акбара Великого к простым людям: «Во времена султанов из рода Шарки два берега были связаны лишь приставленными друг к другу лодками. За переход на другую сторону надо было платить. Однажды наш город посетил император Акбар. Вечером он решил покататься на лодке. На берегу он увидел плачущую бедную женщину. Император спросил её, о чём она плачет. Женщина рассказала, что живёт за рекой и у неё нет денег, чтобы заплатить за переход по лодочному мосту, и поэтому она не может сегодня вернуться к своим детям. Акбар перёвёз её на своей лодке, а на следующий день приказал наместнику Муним-хану построить каменный мост на том месте, где плакала несчастная женщина. Наместник выполнил приказ императора, и новый мост назвал «Пули Акбара» – «Мост Акбара». Так его называют и в наши дни» (6).

Таких легенд об Акбаре Великом существует немало, и это лучшее подтверждение того, что в его чутком сердце всегда звучал «колокол справедливости» (7).

Каким же был Акбар – потомок Чингисхана и Тамерлана, внук основателя династии Великих Моголов Бабура, правивший целых 49 лет? Вот его портрет, оставленный приглашёнными им ко двору португальскими иезуитами: «В его лице и осанке так чувствовалось достоинство царя, что любой, даже при первом взгляде, легко узнавал в нём этого царя. Его плечи были широки и ноги слегка изогнуты и приспособлены для верховой езды. Цвет тела был светлый, но с лёгким смугловатым оттенком. Он нёс свою голову слегка наклонённой в одну сторону, к правому плечу; у него были широкие брови, и его глаза искрились как море, освещённое солнцем. У него были тяжёлые веки, как у сарматов, японцев и почти всех азиатов более северных регионов... Когда он бывал спокойным и задумчивым, то обладал благородством и великим достоинством. В гневе он был величественен» (8). Иезуиты отметили, что Акбар «обладал живым и пронизательным умом, был человеком здравых суждений и осмотрительным в делах, но прежде всего добрым, приветливым и щедрым. Эти качества сочетались в нём со смелостью, присущей людям, способным начинать и совершать великие дела... Он был любознателен и интересовался многими вещами, и стремился изучать их, обладая глубоким знанием не только военных и политических вопросов, но и многих ремёсел... Свет кротости и милосердия исходил государь даже на тех людей, которые наносили ему личную обиду. Он редко терял самообладание. Если это случалось, он приходил в дикую ярость, но гнев его никогда не длился долго» (9). Благодаря иезуитам мы знаем, что он был очень умерен в пище, в основном вегетарианской, с трудом выкраивал в сутки три часа для ночного отдыха, что, обладая феноменальной памятью, он помнил клички тысяч своих лошадей, слонов, оленей и даже голубей.

Абу-л Фатх Джелаладдин Мухаммед Акбар родился 15 октября 1542 года не в роскошном царском дворце, а в военном лагере в пустыне Раджастана, и отец его, хан Хумаюн, в то время был настолько беден, что не мог преподнести своим приближённым в качестве подарка такого случаю подарка ничего, кроме нескольких крупинок муксуса. Матери Акбара, Хамиде Бану Бегам, было всего 14 или 16 лет. Вскоре после рождения любимого сына родителям пришлось на какое-то время расстаться с ним, так как Хумаюна преследовали его братья в разгаре борьбы за престол, и он вместе с женой вынужден был спасаться бегством в Персию, а сына оставить у сочувствовавшего ему брата Камрана – правителя Кабула.

Детству Акбара сопутствовали необычайные знамения, предвещавшие ему великое будущее. Говорят, что, будучи ещё грудным младенцем, он заговорил со своей кормилицей, утешая её в трудную минуту; что в трёхлетнем возрасте он поднял и перебросил через плечо пятилетнего мальчугана... О зрелом возрасте Акбара также рассказывают много поразительного: как он предсказал рождение сына у отчаявшейся матери, как одним словом исцелял больных и прикосновением укрощал животных. Узнавая о том, что где-то собираются совершить жестокий обряд *самти** (10), правитель огромного государства вскакивал на коня и мчался, чтобы лично предотвратить жестокость и спасти жизнь женщин.

Несмотря на все усилия учителей, он так и не освоил арабской письменности. Сохранилось всего одно слово, на-

писанное самим Акбаром на заглавном листе подаренной ему книги: «1-е фарвардина», – дата, начертанная крупными и резкими буквами, как пишут обычно малограмотные люди. Но это никак не воспрепятствовало ему получать и усваивать огромное количество информации. Советник и друг Акбара, придворный историк Абу-л Фазл писал: «Его святое сердце и священная душа никогда не поворачивались в сторону внешнего обучения, и его владения наиболее прекрасными знаниями вместе с его желанием учить буквы было методом показать человечеству, ...что высшее понимание заключалось не в обучении или овладении (знаниями), но было даром Бога, в котором человеческие усилия не играют роли» (11). Натура Акбара была невероятно деятельной, и создаётся впечатление, что он очень спешил жить и трудиться на благо своего народа. Невольно поражаешься силе духа и цельности устремления этого великого человека, казалось, не имевшего времени для того, чтобы получать знания обычным путём. Днём и ночью он заставлял читать себе книги и жадно расспрашивал окружающих обо всём, что его интересовало. По словам иезуитов, он «не имел терпения выслушивать зараз только одно объяснение, но, страстно желая обрести познания, стремился выучиться всему сразу, как голодный человек стремится проглотить всю пищу одним глотком» (12). Но, будучи даже очень занятым, он обязательно находил толику своего времени для ежедневного размышления и сосредоточения. Его тайный недоброжелатель, историк и переводчик Бадауни сообщает: «Много дней подряд по утрам можно было видеть, как он, погружённый в молитву или грустное раздумье... сидел возле дворца в безлюдном месте, склонив голову на грудь и вбирая в себя благодать утренних часов» (13).

Акбар был не только философом, но и практиком: трудно назвать ремесло или искусство, которого бы он не знал. Абу-л Фазл, описывая производство тканей, подчёркивает, что падишах в короткий срок изучил теорию и практику ремесла, что Акбар приказывал красить ткани в различные цвета, заботился о качестве набойки, приказал увеличить ширину ткани, «чтобы одного куска было достаточно для всей одежды». Такая забота о качестве принесла, как это всегда бывает, самые лучшие плоды: индийские хлопчатобумажные ткани высоко ценились на всём Востоке и стали даже всеобщим эквивалентом в районе Индийского океана и южных морей. Иезуиты с изумлением констатировали широту интересов императора: «Его можно было видеть погружённым в государственные дела или дающим аудиенции своим подданным, а в следующее мгновение заставить его за стрижкой верблюдов, тесанием камней, или занятым резьбой по дереву, или куящим железо – и всё это он делал с большим прилежанием, словно это было его особым призванием» (14).

В пору юности с ним случилось необычное событие. Как утверждает предание, ему явился вестник из Мира Вышего, который определил его миссию и судьбу, сказав: «Будь земной царь и земледелец потом» (15). Царём Акбару пришлось стать скорее, чем он мог этого ожидать. В 1555 году его отец хан Хумаюн, образованный и культурный человек, хотя и не имевший особого воинского дарования, всё же сумел вернуть себе престол в Дели, завещанный Бабуrom, но, по несчастливой случайности, через несколько месяцев разбился насмерть, упав с мраморной лесницы. Так в 13 лет закончилось детство Акбара, и начались трудные годы быстрого взросления и строительства великой империи.

Конечно, Акбар не сразу стал управлять государством. Его опекуном поначалу был назначен зрелый политик, приближённый его отца, туркмен Байрам-хан, служивший ещё Бабуру. Это был опытный военачальник, укрепивший наследие Хумаюна – маленькое государство в Пенджабе – и даже прибавил к нему Аджмир и крепость Гвалиор. Он умело сражался с афганцами в битве при Панипате в 1556 году и захватил в плен их военачальника Хему. Говорят, что Хему, лишившийся чувств, был принесён к Акбару и Байрам-хан предложил юноше собственноручно расправиться с пленником. Однако возмущённый Акбар отказался, заявив, что не может нанести удар человеку, находящемуся в бессознательном состоянии, и тогда сам Байрам-хан убил Хему.

В свои 13 лет Акбар, чьё детство прошло среди военных походов, был очень крепким и сильным юношей, любившим быструю езду на возбуждённых слонах и всевозможные физические упражнения. Он неплохо разбирался в военном деле, обладал острым умом, великолепной интуицией, находчивостью, наблюдательностью и сильным чувством справедливости.

Самолюбие и гордость Байрам-хана, сосредоточившего в своих руках практически неограниченную власть, возманили против него многих придворных, а его деспотизм возмутил в конце концов и самого Акбара, которого опекун лишал денег даже на личные расходы. В 1560 году Акбар заявляет, что хочет взять власть в свои руки и смещает Байрам-хана, отправив его в почётную ссылку в Мекку.

Можно условно выделить следующие периоды деятельности Акбара Великого:

- 1) 1562 – 1574 гг. – расширение границ государства;
- 2) 1574 – 1580 гг. – экономические реформы;
- 3) 1580 – 1602 гг. – завоевание новых территорий;
- 4) 1582 – 1605 гг. – осуществление уникальной религиозной реформы.

Хотя Акбар и говорил, что «правитель должен стремиться к завоеванию, иначе соседи поднимут против него оружие» (16), завоевательные походы были для него не самоцелью, а скорее жесткой необходимостью, средством создания монолитного и мощного государства.

Историки отмечают, что в походах Акбар проявлял минимум насилия и максимум милосердия. Джавахарлал Неру, оценивая политику Акбара, подчеркнул, что «он отдавал предпочтение победам, одержанным любовью, перед победами, одержанными мечом, хорошо зная, что первые более прочные» (17). Особенно ярко это проявилось в завоевании Раджпутаны. Часть гордых раджпутских князей Акбар покорил в 1562 году силой оружия, с другими заключил союзы. Брак с Джодх-бай, 14-летней дочерью правителя Амбера, способствовал привлечению в монгольскую армию её брата, талантливого военачальника Бхагаван Даса, и его приёмного сына. Акбар восхищался беззаветной храбростью, верностью слову и благородством раджпутов и считал их родственными себе по духу. Треть монгольской конницы набиралась из раджпутов, и можно сказать, что они оказывали сильное влияние не только на государственную структуру, но и на весь образ жизни Индии.

В 1564 году армия Акбара завоевала Гондвану, в 1567 – 1568 годах состоялась знаменитая военная кампания по осаде и захвату Читора в княжестве Мевар. Здесь 25-летний Акбар проявил большое терпение и стратегический талант, искусно сочетая три приёма: длинный и глубокий подкоп, передвижные щиты для прикрытия землекопов, и высокое сооружение, поднявшееся выше стен крепости.

Портрет Акбара Великого.
Копия старинной миниатюры. Дели. XIX в.

Раджпутские женщины, не желая сдаваться в плен, совершили обряд самопожизения *джаухар*, а доблестные защитники вышли на последнюю битву в шафрановых одеждах. В знак уважения к своим мужественным противникам Акбар приказал высечь из камня две статуи читорских военачальников верхом на слонах и поставить их у ворот в Агру.

В ноябре 1572 года он начал завоевание Гуджарата, потерянного ранее его отцом. Присоединив Гуджарат к своим владениям, он спокойно возвращается в тогдашнюю столицу Фатехпур-Сикри, как вдруг получает весть о восстании в только что завоеванной провинции. Не колеблясь ни минуты, Акбар во главе армии численностью в 3 тысячи человек с ураганной скоростью несётся назад и, преодолев расстояние в 600 миль всего за десять дней, словно разъярённый лев, нападает на 20-тысячную армию противника и побеждает её.

В 1574 году Акбар начал завоевание Бенгалии, совершив успешный поход вниз по Гангу в сезон дождей – самое трудное для военных действий время.

По окончании первого периода завоеваний Акбар обращается к проблемам внутреннего преобразования империи, подобно к проблемам внутреннего преобразования империи, подобно мудрому строителю, который, возведя стены и крышу, спокойно обустраивает дом изнутри. Задача была нелёгкой: в один народ с общенациональной идеей предстояло сплотить множество различных этносов с устоявшимися традициями, обычаями, религиями. Но постоянство и последовательность проводимых Акбаром реформ привели к осуществлению уникального культурного синтеза индуизма и ислама, позволившего империи, основанной Акбаром, просуществовать более полутора веков.

Как уже говорилось, одним из главных принципов политики Великого Императора был принцип веротерпимости – *солх-и-кул*, «мир для всех». «С самого начала, – писал Акбар иранскому шаху Аббасу, – мы были настроены не принимать во внимание различия в религиозных доктринах и считать все народы слугами Божиими... благодаря Господней отмечены все религии, и необходимо при-

ложить всевозможные усилия, чтобы достичь вечно цветущих садов мира для всех» (18). Как пишут иезуиты, «он был возлюбленным государем для всех, твёрд с сильными, добр с людьми низших сословий и вообще со всеми людьми, независимо от их положения, с соседями и чужестранцами, с христианами, и с сарацинами, и с язычниками; так что каждый верил, что царь на его стороне» (19).

Самые разные источники свидетельствуют, что Акбар был неумолимым монархом-тружеником. Он обладал большим талантом организатора и в то же время вникал во все обстоятельства дела. Ежедневно во все годы своего царствования он проводил три совета – *дарбара*. Первый был открытым дворцовым приёмом, второй посвящался решению текущих вопросов, на третьем, проходившем вечером или даже ночью, обсуждались религиозные дела и государственная политика. Один день отводился для судебного разбирательства, поскольку падишах одновременно был и верховным судьёй. Такой распорядок неукоснительно соблюдался даже во время военных походов.

При дворе Акбара было множество выдающихся личностей, которые обладали незаурядными дарованиями, но не всегда хорошо уживались друг с другом. Это доставляло немало огорчений Акбару, ведь ему часто приходилось улаживать бытовые и религиозные конфликты между ними, и иногда достаточно радикальным образом. Так, например, один из военачальников Акбара, мусульманин Шахбаз-хан, был талантливым командиром, поддерживал строгую дисциплину в своих отрядах, по-отечески заботился о солдатах и хорошо платил им. До конца жизни он сохранил преданность Акбару, но из-за своего гордого и вспыльчивого характер, высокой самооценки и нежелания идти на компромиссы часто ссорился с другими придворными, и однажды был за это посажен Акбаром в темницу.

Другой военачальник и финансист Акбара, индус Тодар Мал прославился как выдающийся полководец и, благодаря своему упорству, выиграл два решающих сражения, не отступив с поля боя, несмотря на самые неблагоприятные обстоятельства. Когда Акбар назначил его своим *дивани* – министром финансов, придворные-мусульмане посчитали оскорблением для себя, что на такую высокую должность был назначен индус. Но Акбар нашёл неотразимый для упрямцев аргумент, сказав: «Каждый из вас своим управляющим имеет индуса. Если мы тоже назначили индуса, почему от этого должно быть что-нибудь плохое?» (20). Тодар Мал был очень полезен империи Акбара: проявлял требовательность при сборе налогов, заставил чиновников-индусов всё делопроизводство вести на фарси, приучая их к языку, на котором говорил двор; умел настоять на своём в самых различных обстоятельствах. Мудрое руководство Акбара удерживало вокруг него приближённых разных вероисповеданий и объединяло их таланты.

Особым вниманием и покровительством правителя пользовались строительство и архитектура. Абу-л Фазл свидетельствовал об архитектурном таланте Акбара: «Его величество вынашивает замыслы великолепных зданий и воплощает труд своего ума и сердца в глине и камне» (21).

Первоначально столицей Акбара была Агра, в которой он построил около 500 кирпичных зданий и крепость с периметром стен в целых два километра и высотой в 70 футов, причём впервые в таком грандиозном строительстве был применён обработанный камень.

Вход в город обрамляли «Врата великолепия» из огненно-красного песчаника, с беломраморными куполами и эффектной инкрустацией из чёрного и белого мрамора. Зда-

ния дворцового комплекса Акбара были удачно вписаны в окружающий пейзаж: с естественной возвышенности холма, сквозь колоннады и окна дворцов, с широких террас виднелись необозримые дали, всё было пронизано светом и воздухом, и во всём чувствовался характер простоты и ясности, присущий самому Акбару.

Акбаром всегда руководило стремление к синтезу, и в Фатехпур-Сикри он возвёл храм единой религии; в покоях его любимой жены Джодх-бай были сделаны замечательные росписи, включающие многозначительные объединяющие символы. Прекрасно сохранился знаменитый *диван-и-хас* Акбара – зал для аудиенции – с тронном, расположенным на высоте второго этажа и поддерживаемым снизу колонной с 32-мя веерообразно расходящимися кронштейнами. Акбар лично инспектировал строительство новой столицы, и из этого можно сделать вывод, что город полностью отвечал его вкусам. Посетивший Индию в 1585 году английский путешественник Ральф Фитч писал, что Агра и Фатехпур-Сикри были очень большими городами, гораздо больше Лондона, и густонаселёнными.

Во времена Акбара строилось много новых дорог, прежние были выровнены, а мягкие и болотистые места замощены. Из девяти крупных дорог Могольской Империи наиболее известна «шахская дорога» из Агры в Лахор с тенистыми деревьями и роскошными караван-сараями через каждые полдня пути. Н.К.Рерих писал: «Путешествуя через благословенную Индию, мы однажды проходили по дороге в тени могучих чинар. Наш проводник сообщил нам: «Великий император Акбар думал о будущих путешествниках, которые будут защищены этими красивыми деревьями. Он смотрел в будущее» (22). Акбар называл путешественников лучшими посланцами государства и всегда заботился о том, чтобы у них оставались самые благоприятные впечатления.

Дальновидный и мудрый правитель большое внимание уделял образованию своих подданных. В деревнях и городах были учреждены школы для простых людей, где их учили читать, писать и считать. Возросло число высших учебных заведений для мусульман и индусов, в программу которых Акбаром были введены новые предметы: медицина, история, арифметика, геометрия, экономика ведения домашнего хозяйства, а также наука о морали и поведении в обществе.

Акбар прекрасно понимал и значение литературы. В библиотеке его было собрано 24 000 рукописей, многие из которых были созданы придворными каллиграфами и художниками. По словам Абу-л Фазла, на службе у правителя состояло несколько тысяч стихотворцев, и около 700 наиболее известных литераторов упоминается и цитируется в исторических хрониках того времени.

Будучи незаурядной личностью, Акбар терпимостью, благородством и щедростью своей натуры привлекал к себе сердца многих людей. Особенно большую роль в его окружении играли «девять сокровищ» – наиболее талантливые и близкие Акбару по духу люди. Среди них были знаменитый певец Тансен, военачальник Ман Синг, мудрец и остротвор Бирбал, триада выдающихся учёных, политиков, писателей – шейх Мубарак Нагори и двое его сыновей, старший, Абу-л Файз Файзи* (23), и младший, Абу-л Фазл Аллами. Шейх Мубарак, последователь *махдизма*, обладал поистине энциклопедическими познаниями в области философии, богословия, истории, литературы, был членом пяти суфийских орденов и терпеливым и мудрым наставником для всей придворной молодёжи.

Один из ближайших единомышленников правителя Абу-л Файз Файзи написал более 100 трактатов по математике, медицине, астрологии, филологии, религии и философии, множество поэм, касид, рубаи, газелей лирического и философского содержания. Файзи любил индийскую литературу и по просьбе Акбара написал чудесную поэму «Наль и Даман» на сюжет из «Махабхараты», где дал замечательное поучение правителю:

Гостеприимный дом – твоя держава.
В нём каждый на привет имеет право.

А ты – хозяин дома, не забудь.
И с каждым из гостей приветлив будь!

Богатства раздавай без сожаленья,
Чтоб самому не испытать лишений.

Сломай замок, открой пошире дверцы
Сокровищниц своих – души и сердца...

Будь справедлив. Судьбу людей решая,
Все «за» и «против» взвесь, не поспешая.

Лишь справедливость даст любовь народа,
А не богатство и не знатность рода...

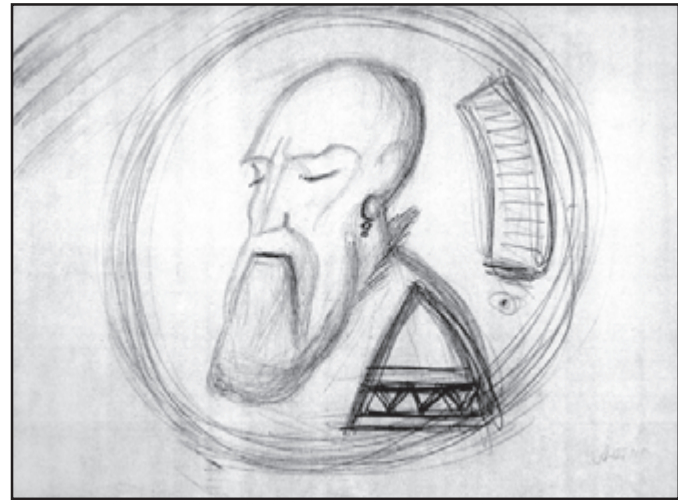
Выслушивай ответы – вопрошая,
Собравшись в путь – иди, не поспешая.

Да будет твоё счастье – в дружбе с миром!
Да будет разум у тебя вазиром!

Прославь себя поступками такими,
Чтобы в веках твоё сияло имя! (24).

Под личным покровительством Акбара при дворе развивалась живопись. Было хорошо развито искусство фресковой и миниатюрной живописи, последняя положила начало уникальной школе могольской миниатюры, сочетавшей лучшие достижения персо-таджикской и индийской миниатюры. Акбар ежедневно просматривал работы художников своей мастерской, награждая лучших «согласно их достоинствам». Творения индусских мастеров живописи, по словам Абу-л Фазла, «превосходят наше представление о вещах; во всём мире лишь немногие картины можно сравнить с ними» (25). Большое значение придавалось качеству бумаги и кистей (иногда толщиной всего в один *калам** (26), а за продажу нестойких красок по указу Акбара полагалось суровое наказание. Запрет ислама на изображение живых существ строго соблюдался в культовых зданиях, предназначенных для народа, однако в миниатюрах и дворцовых фресках птицы, животные и люди изображались с большим искусством. Особой популярностью пользовался жанр портрета; сам Акбар с удовольствием позировал художникам и заказывал для своей коллекции портреты всех придворных. Древние египтяне называли своих художников *сеенех* – «оживители», а Абу-л Фазл, словно уточняя это название, дал следующее определение портретной живописи: «Тот, кто ушёл, получает новую жизнь, а тот, кто ещё жив, – бессмертие».

Индийские историки Н.К.Синха и А.Ч.Банерджи отмечают, что художники «целиком посвящали себя портретной живописи и иллюстрированию, увлекаясь изображе-

Е. И. Рерих. Акбар

нием оживлённых многолюдных сцен драматического характера. Атмосфера того времени напоминала скорее атмосферу императорского Рима, чем атмосферу Флоренции во времена Лоренцо Великолепного. Покровительство Акбара искусству имело бы менее значительные результаты, если бы он не способствовал возрождению местных школ индийского искусства» (27).

Ещё одним увлечением Акбара была музыка. Известно, что он был её тонким знатоком и ценителем и сам превосходно играл на *наккара* – индийских литаврах.

При дворе собрались выдающиеся музыканты разных национальностей: индийцы, персы, туранцы, среди которых были талантливые певцы, и виртуозы игры на флейте и различных индийских музыкальных инструментах. Все они были разделены на семь групп, и каждой был определён свой день недели. В одном из рассказов говорится о том, как Акбар умело влиял на настроение своих придворных, избавляя их музыкой от огорчения.

Когда в юности Акбару предложили выбрать себе учителя, он остановил свой выбор на учителе из суфийского ордена *Чистия*, где музыке отводилась особая роль в процессе самосовершенствования. Суфии называли музыку «Пищей души» и считали, что её вибрации возвышают душу, приводят в состояние гармонии и поднимают в высшие области духа.

Но вернёмся к реформам Акбара. Его политика терпимости выразилась прежде всего в том, что ещё в 1563 году, вскоре после женитьбы на раджпутке, он отменил налог на паломников, а ещё через год – *джизию* (налог на иноверцев), что сразу привлекло к нему симпатии индусского населения страны. Отмена только этих двух налогов означала для казны убытки в несколько десятков миллионов рупий годового дохода, но Акбар был готов на любые жертвы ради главной цели – создания общенационального государства. Впоследствии он отменил ещё около двадцати различных налогов, облегчив жизнь простого народа.

Политическому единству страны немало способствовала и установленная Акбаром государственная форма землевладения, при которой никто, кроме Великого Могола, не имел права распоряжаться землёй и взимать с неё ренту. Акбар сумел также устранить наиболее вопиющие злоупотребления при обмере земель.

Акбар ввёл также единую систему денежных единиц с твёрдым содержанием золота и серебра, мер длины, объё-

ма сыпучих тел. Он провёл во всей стране реформу календаря, заменив лунный календарь хиджры солнечным календарём *иллахи* «для того, чтобы империя, где раньше каждая местность имела свой календарь, получила единую систему летоисчисления.

Целью судебной реформы было пресечение сутяжничества. Теперь судьи должны были не полагаться только на свидетельские показания, а привлекать также и другие источники информации, используя и косвенные доказательства. Двор падишаха был судом первой инстанции и одновременно апелляционным судом, и во всех случаях смертного приговора требовалось также утверждение падишаха.

Большой новизной и оригинальностью отличалась религиозная реформа Акбара. Бадауни пишет с уважением: «С самого раннего детства и до полного возмужания, от расцвета и до старости, Его Величество прошёл через самые различные ступени, познал всякого рода религиозные обычаи и сектантские верования и собрал всё, что можно найти в книгах, проделав всё это с присущим ему талантом выбирать... Таким образом, в его сердце постепенно, подобно рисунку на камне, выросло убеждение, что благоразумные люди есть во всех религиях, как мыслители, избегающие крайностей, а также люди, одарённые чудодейственной силой, имеются во всех нациях. Таким образом, если подлинные знания можно найти повсюду, то почему истина должна быть достоянием только одной из религий?..» (28).

Для того, чтобы как следует разобраться в сути ислама и других религий, Акбар строит в 1575 году знаменитый *Ибадат-хане* – «Молитвенный дом», что само по себе было неслыханным новшеством. Сначала туда приглашались только мусульмане-сунниты, затем и шииты, а ещё позже – представители всех основных вероучений: парсы-зороастрийцы, джайны, бхакти, брахманы, суфии, христиане, евреи, сирийцы... Со всеми властитель вёл длительные заинтересованные беседы.

Многочисленные религиозные диспуты убедили Акбара, что «свет есть во всех формах поклонения Богу, и каждая форма в большей или меньшей степени имеет теневые стороны» (29). Акбар подробно знакомился с различными религиями своей страны, словно в поисках той единственной и лучшей, которой следует отдать предпочтение. Индийский философ и музыкант Хазрат Инайят Хан писал: «В царствование Акбара в его землях строились христианские церкви, еврейские синагоги и мусульманские мечети – и он посещал их все» (30).

Все действия Акбара свидетельствуют о том, что он стремился в каждой ситуации найти «золотую середину» между двумя крайностями. Эта позиция говорит о глубокой мудрости правителя.

Словно некая мощная сила, неистощимая уверенность вела Акбара по жизни, помогая ему одерживать победу за победой. В 1579 году он решает на исключительный шаг: высшими духовными авторитетами страны был подписан и публично оглашён «Указ о непогрешимости». Этот указ наделял правителя практически неограниченной властью и открывал дорогу для реализации самых смелых идей.

В 1580 году падишах стал появляться на аудиенциях с кастовым знаком брахмана на лбу, запретил убивать коров и употреблять в пищу говядину, по обычаю парсов, стал публично простираться перед солнцем и приказал возжечь при дворе неугасимый светильник. В этом же году приехала приглашённая Акбаром миссия португальских иезуитов с

надеждой обратить государя в христианство. Акбар очень любезно принял их, во время большой аудиенции почти-тельно поцеловал преподнесённую ему Библию, разрешил португальцам свободно вербовать прозелитов и даже сделал умного и наблюдательного главу миссии Монсеррате наставником своего старшего сына Салима. Иезуиты свидетельствовали, что Акбар действительно великий правитель и тешили себя надеждой, что легко обратят его в христианскую веру, однако падишах дал им понять, что имеются веские причины, почему он не может в настоящее время объявить себя христианином. Акбар слушал католические мессы и охотно принимал участие в церемонии освящения новой часовни. Он торжественно перекрестился перед распятием, а затем, к ужасу миссионеров, не менее торжественно совершил мусульманский поклон и наконец сложил руки в характерной индусской молитвенной позе. Иезуиты ошеломлённо взирали на происходящее: им трудно было вместить тот факт, что благородное сердце Владыки воздало почести символу Высшего всеми известными ему способами. Конечно, такую широту натуры могли понять и оценить только немногие: человеческой натуре свойственен консерватизм, и необходимость радикальных перемен часто вызывает в человеке лишь усиление инерции и стойкое противодействие любым изменениям.

Акбар был смелым новатором и посему имел много врагов, прежде всего из числа ортодоксальных мусульман. Этот прозорливый правитель не был беспочвенным идеалистом-мечтателем, каким его пытаются представить некоторые западные исследователи, напротив, он не поддавался иллюзиям и ясно видел реальность. «Великий император Акбар говорил всегда, что враги – это тень человека и что человек измеряется по количеству врагов. При этом, соображая врагов своих, он добавлял: тень моя очень длинна» (31), – писал Н.К.Рерих, которому посчастливилось исследовать владения Акбара. Великий Могол знал, что во всех действиях враги следуют, как тень, за теми, кого они ненавидят, и тем самым становятся их подражателями и наконец последователями.

Акбар Великий смело отвергает слепое следование мёртвой букве закона, механическое копирование древних традиций, предлагая взамен дух исследования и свободы-мыслия. «Превосходство человека зависит от сокровищ разума... Многие люди думают, что следование внешним признакам и букве ислама имеет смысл без внутреннего убеждения... Теперь ясно, что нельзя сделать ни шагу без факела доказательств, и лишь та вера истинна, которую одобряет разум» (32), – утверждает властитель империи. Жизнь великого правителя была похожа на путь по острiu ножа, когда недопустимо уклонение ни влево, ни вправо – ни в крайний мистицизм, ни в глубокий рационализм, не случайно одно из дошедших до нас его изречений гласит: «Не видит косоглазый середины» (33).

В то же время Акбар творчески соединил те, на его взгляд, сильные стороны, которые имели различные религии Индии. Так, от последователей махдизма была воспринята идея «праведного правителя»; от сикхов – принцип иерархии, то есть почитание и беспрекословное подчинение учеников – *чела* своему *гуру* – духовному наставнику, каковым был объявлен Акбар; у бхакти были заимствованы отрицание кастовых различий и призыв к примирению индусов и мусульман; у индусов – ношение брахманских знаков и вегетарианство; от парсов был взят обычай почитания солнца и огня; от джайнов – милосердие к животным и устройство для них специальных лечебниц.

Новообращенный, принявший «божественную веру», давал клятву с уважением относиться к инаковерующим, никого не обращать насильно в свою религию и придерживаться принципа *ахимсы* – непричинения вреда живым существам. Ему следовало избегать общения с людьми, «промышляющими убийством» (мясниками, охотниками, рыбаками), избегать употребления в пищу мяса, но не препятствовать в этом другим. «Для принявших «божественную веру» предпочтительным считалась моногамия. Причём в противовес распространённым в то время обычаям запрещалось заключать браки с не достигшими зрелости. Вместо поминальной трапезы, которая считалась неразумным обычаем, поскольку покойный сам не мог насладиться угощением, следовало устраивать пиры по случаю дня рождения друг друга» (34), – пишет Е.Ю.Ванина. По мнению многих исследователей, это была не религия, но скорее, некий орден посвящённых или братство, объединяющее представителей разных вероисповеданий, оригинальное этико-философское учение. Это учение было широко воспринято простыми людьми. Абу-л Фазл пишет о толпах последователей, о «тысячах тысяч людей всякого рода», имея в виду аскетов-саньясинов, йогов, дервишей, суфиев, воинов, торговцев, ремесленников, и даже скептик Бадауни отмечает, что они «незаменимы: пол-армии и полстраны (вскоре) будут состоять из них, и ни одна другая группа ни из моголов, ни среди индусов не имеет такого влияния» (35).

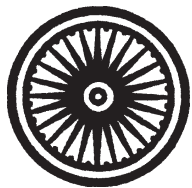
Все три сына Акбара были людьми образованными, но безвольными пьяницами; Салим же, кроме того, отличался особой жестокостью. Трудно сказать, кого из них Акбар видел своим преемником, но в 1599 году Мурад умирает от белой горячки, а Салим присваивает богатства Шахбаз-хана и нагло демонстрирует полное неповиновение отцу, чем вызывает его недовольство. После убийства Абу-л Фазла в 1602 году, организованного Салимом, Акбар окончательно ссорится с сыном, но родственникам ценой больших усилий удаётся их помирить хотя бы внешне. В 1604 году также от белой горячки умирает второй сын императора – Даниал, а через несколько месяцев – и горячо любимая мать Акбара. Он тяжело заболел от этих потрясений и вызвал единственно оставшегося у него сына Салима, чтобы окончательно помириться с ним и передать ему престол. Акбар умер 17 октября 1605 года, а через неделю на престол под именем Джahanгира взойшёл Салим.

Строительство мавзолея Акбара в Шикандре, пригороде Агры, заняло 20 лет. Как и сам Акбар, мавзолей был необычным. В его архитектуре гармонично сочетались черты индуистского, мусульманского, буддистского и даже христианского стилей. Подобные гробницы представляли собой трёхэтажные строения с могилой, находящейся в земле, в основании здания, на первом этаже – саркофаг, а уже над ним, на уровне земли или платформы, в богато украшенном зале с куполом обычно помещалось надгробие.

Даже после смерти Акбара недруги не оставляли его в покое: мусульмане-фанатики объявили его еретиком и запретили его учение. Ровно через 80 лет, в 1685 году, восставшие джаты-земледельцы в порыве ненависти к могольскому гнёту осквернили гробницу Акбара, разграбили её, а кости его извлекли из могилы и сожгли. Однако, по счастью, в мире существует нечто, не подвластное уничтожению, – и это добрая память о благородстве души Акбара Великого.

ЛИТЕРАТУРА:

- Карлейль Т. Теперь и прежде. – М.,1994.
- Шапошникова Л.В. Великое путешествие. Кн.1. Мастер. – М.,1998. – С.183.
- Вивекананда С. Практическая веданта. – М.,1993. – С.419.
- Рерих Н.К. Твердыня Пламенная. – Рига, 1991. – С.152.
- Рерих Н.К. Шамбала. – М.,1994. – С.172-173.
- Марек Я. По следам султанов и раджей. – М.,1987. – С.121.
- См. одноимённый рассказ в кн.: Путь к Мудрости: Акбар и Бирбал. – Минск,2000. – С.263.
- Цит. по Шапошникова Л.В. Великое путешествие. Кн.1. Мастер. – М.,1998. – С.183-184.
- Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. Т.2. – М.,1981. – С.63-64.
- * Сати – обряд сожжения вдов, зачастую против их воли, на погребальном костре вместе с телом умершего мужа.
- Цит. по Шапошникова Л.В. Великое путешествие. Кн.1. Мастер. – М.,1998. – С.184.
- Антонова К.А. Очерки общественных отношений и политического строя Могольской Индии времён Акбара (1556-1605гг.) – М.,1952. – С.213.
- Синха Н.К., Банерджи А.Ч. История Индии. – М.,1954. – С.234.
- Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. Т.2. – М.,1981. – С.68-69.
- Рассказ «Серебряный вестник» в кн.: Путь к Мудрости: Акбар и Бирбал. – Минск,2000. – С.51.
- Синха Н.К., Банерджи А.Ч. История Индии. – М.,1954. – С.223.
- Цит. по: Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. Т.2. – М.,1981. – С.62.
- Ванина Е.Ю. Идеи и общество в Индии XVI – XVII века. – М.,1993. – С.38.
- Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. Т.2. – М.,1981. – С.68.
- Антонова К.А. Очерки общественных отношений и политического строя Могольской Индии времён Акбара (1556-1605гг.) – М.,1952. – С.216.
- Синха Н.К., Банерджи А.Ч. История Индии. – М.,1954. – С.270.
- Рерих Н.К. Листы дневника. Т.2. – М.,1995. – С.368.
- * Файзи (арабск.) – буквально: «сердце».
- Абу-л Файз Файзи. Наль и Даман. – М.,1982. – С.43-44.
- Паниккар К.М. Очерк истории Индии. – М.,1961. – С.229.
- * Калам (арабск.) – здесь: волосок.
- Синха Н.К., Банерджи А.Ч. История Индии. – М.,1954. – С.270.
- Цит. по: Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. Т.2. – М.,1981. – С.66.
- Синха Н.К., Банерджи А.Ч. История Индии. – М.,1954. – С.235.
- Хазрат Инайят Хан. Учение суфиев. – М.,1998. – С.18.
- Рерих Н.К. Держава света. – Рига, 1992. – С.48.
- Ванина Е.Ю. Идеи и общество в Индии XVI – XVII века. – М.,1993. – С.36.
- Иерархия, 159. – Рига,1992. – С.83.
- Ванина Е.Ю. Идеи и общество в Индии XVI – XVII века. – М.,1993. – С.75.
- Антонова К.А. Очерки общественных отношений и политического строя Могольской Индии времён Акбара (1556-1605 гг.) – М.,1952. – С.259.

ВОСКРЕСЕНИЕ

Чудесный день Пасхи, когда вся душа ликует и наполняется благодатью... Христос воскрес! Воистину воскрес!

Воскресение, восстание, воссоздание себя из мёртвых, возрождение для новой жизни, – сколько радости, света и глубокого значения в этих простых словах, близких сердцу каждого человека. Пишу об этом великом понятии и явлении в первый день Христова Воскресения XXI-го века – знаменательного будущими событиями. Хочется поразмышлять над этим загадочным и таким волнующим событием.

В одном ёмком русском слове заключена сокровенная мудрость многих веков, бессмертная по своему определению, но постоянно извращаемая и уничтожаемая узкими сознаниями. Воскресение является как бы третьей ступенью активного духовного роста человека, – будь-то воскресение духовное, которого достигает он, осознавая истинный мир и своё место в нём, когда его взору предстают сияющие вершины Высшего Знания и необъятные просторы вселенской любви и Красоты, или воскресение физическое, которое стало ярким, величественным, судьбоносным по форме и сокровенным, таинственным по содержанию, завершением земного Пути Великого Учителя Божественного Иисуса Христа, показавшего людям истинные цели и возможности Человека.

Духовному воскресению человека, отягощённого иллюзиями сознания, предшествует внутренний толчок, кризис, переворот, повод, способствующий появлению интереса к прекрасному окружающему миру, пробуждению сознания от спячки. На пути к воссозданию себя на новом уровне человек проходит через такие грандиозные этапы роста, как устремление и преодоление. Он должен неустанно устремляться, чтобы поддерживать огонь своего духа негасимым и освещающим Дорогу Познания себе и другим. Только устремление, как выражение личной воли к поступательному развитию, эволюции, избавляет нас от оков материи, мира иллюзий, тянущих вниз позывов низшей природы. Дуализм проявлен во всём, кроме Абсолюта (выражаясь в претворении Хаоса в Гармонию, дифференциации Единого для осознания его частями-творениями самих себя и последующего сознательного объединения). И человек – высшее проявление Бога на Земле на этой стадии эволюции перед новым её витком – Богочеловеком – испытывает на себе сильное воздействие этой двойственности. На современной стадии эволюции люди в значительной мере подвержены влиянию четырёх низших составляющих своей семеричной сущности – тела, животной души, низшего ума и праны, энергии жизни. Но всё громче звучит голос высших принципов: бессмертной троицы Манаса, Буддхи и Атмы – высшего ума (накоплений сознательного интеллекта), переходящих вместе с Душой через все воплощения человека и высшего духа – Божьей искры, Высшего Духовного Закона нашей внутренней природы, естественное развитие способности слышать, голос которого и является одной из главных текущих целей эволюции.

Итак, устремление, преодоление и воскресение. Три составляющих крестного Пути – пути Спасения человека («Спасись сам – и вокруг тебя спасутся тысячи» – слова Сергея Радонежского, основателя русской духовности, русского возрождения и государственности, заложившего своим подвижничеством мощные камни в фундамент Новой России – Града Светлого, воплощения мечтаний русских людей о Новом Иерусалиме – обители богочеловечества). Спасись, подняться над земным и преходящим человек может только через работу над своим сознанием, через духовные поиски и обретения, в движении от устремления к преодолению жизненных преград. «Благословенны препятствия – ибо ими растём», – говорят на Востоке. Развитие духа происходит путём прохождения труд-

ностей, в неустанном труде и творчестве, – так как в условиях самоуспокоённости и самодовольного материализма, в сытой и обеспеченной жизни наша низшая природа неизбежно ведёт к лени, праздности и косности мышления. Здесь очень показательна судьба Новой страны: Россия всегда славилась своими мессианскими поисками – поисками путей построения Царства Божьего на Земле, – загадочная русская душа, объединяющая в себе противоположности – братскую, жертвенную любовь ко всему человечеству, стремление к Общему Благу и желание устроенной, богатой жизни, – не давала народу полностью погрузиться в материализме и мирских заботах, – будила сердца к напряжённой внутренней работе. Это выразилось в произведениях лучших умов интеллигенции Руси и России, – начиная с наставления Ярослава Мудрого и, выражаясь наиболее понятно нам, современникам, великим явлением богословия XIX – XX веков... Проходя всё новые и более трудные преграды, – которые всегда даются по силам, – человек внутренне растёт, получает ценный опыт, который будучи осознан, откладывается в бессмертных накоплениях Чаши – энергетического центра Сердца.

Очень важно осознание каждым своего пути (неважно – интуитивное или логическое), – только оно даёт возможность уверенно преодолевать испытания, осознавая всю ответственность и личную взаимосвязь со всем миром («кому много дано, с того больше спросится»). Любое поражение в борьбе со своими недостатками эхом отражается на благополучии, равновесии всего сущего, – так как всё вокруг едино – и каждый успех, мужественная победа даёт силы людям – одолевая преграды, незримо, но весомо одобряет идущих по узкому Пути в Царство Духа.

Совершенно не случайно христианство избрало для себя тему воскресения – как одну из главных. Путь веры – скрытого до времени знания, высшей Божественной истины при условии искреннего, чистого устремления к Высшему – даёт ни с чем не сравнимую радость пребывания в Боге, сознания Единства с ним (физически это – единство, прежде всего, со своим внутренним Богом, высшим духом, частицей Божественной Иерархии). Воскресение Христа показывает, что человек, пройдя путь Голгофы многих воплощений, возжигая всё ярче и ярче светильник своего духа, Любви и Мудрости, – через преодоление искушений – богатством, властью и другими материальными благами – может реально преобразить свою природу до Нового, высшего уровня, стать Богочеловеком. Способ этого простой – соблюдения Божьих заповедей, единых во все времена для всех религий (ведь духовно-этическое начало лежит в основе всех добрых побуждений человека).

Воскресение, как таковое, глубоко философично и символично. Природа воскресает каждый год весной, являя цикличность процессов; вечно возрождается из пепла мифический Феникс, эзотерически оформляя переход человека от объекта эволюции к её субъекту, сознательному творцу своего Будущего. Всё во вселенной развивается циклически. Воскресение не есть что-то окончательное, устоявшееся, после чего следует райская жизнь, праздная, пусть даже в благоговейном боголепании, – такое представление подобно тому типичному проявлению низшего в человеке, – мракобесному искажению Божественного Знания, – которое ярко проявилось в средневековой индустрии, инквизиции, гонениях на инакомыслящих и завоеваниях огнём и мечом с именем Бога на устах. Священники-невежды учили, будто бы Христос страдал за наши грехи и искупил их. Но ведь давно известно, что Закон Кармы непреложен ко всем явлениям в необъятном Мире, даже Высшие Духи не могут повлиять на него, – они в силах лишь помочь облегчить людям их карму, при условии искренней веры последних (что

М. А. Врубель. Воскресение. Триптих

само по себе в значительной мере способствует внутреннему преобразению человека). Поэтому Христос мог страдать только из-за людей. Верно, Он принёс жертву, – но она не была неизбежна, так как у людей была и всегда есть свобода выбора. Великий Учитель мощно и мужественно показал, что путь жертвенной любви, отдавания людям всего себя – своего сердца – без остатка есть один из самых трудных, а потому и самых прекрасных путей эволюции. Буддизм говорит: есть три пути достижения освобождения – путь знания, самый долгий, путь веры – более краткий, и путь действия – самый близкий и трудный. Но «не ищите лёгких путей!» – вспомним об этом...

Воскресение – это как энергетическое преобразование, тот радостный момент, когда человек ощущает всем своим существом вечную неразрывность с Высшим, Божественным. Это возжжение энергетических центров, когда организм начинает созвучать вибрациям Дальних Миров, становясь полноправным, сознательным участником не просто земной, но и космической эволюции.

Воскресение неразрывно связано с бессмертием духа, движением внутреннего огня, преодолением косности материи, её одухотворением. Оно даёт бессмертие на новом уровне, избавление от Кармы – возможность выбора: или сознательно помогать другим людям достичь воскресения, или идти далее по пути эволюции, оторвавшись от человечества; более достойно – всегда было и будет, по мнению людей, – оставаться с ними, соучаствуя в их духовном росте, зримо и незримо. Возвращаясь к Христу, скажем, что Воскресение, конечно, выше просто Преображения Господа на Фаворе (последнее можно уподобить внутреннему толчку, высшему осознанию своего предназначения). Но как же слепо ошибается Церковь, говоря порою, что Воскресение – главное подтверждение истинности христианской веры. Получается, что если бы его не было, – то не было бы и христианства? Верно, это идёт от утверждения апостолов, – но ведь слова-то эти были для обычных людей того времени. Слава Богу, настоящее позволяет понять, что такое восприятие ограничено. Оно граничит со стремлением незрелого сознания к чудесам, которое с учётом слепой веры, не подкреплённой Знанием, приводит весьма часто к «частичному» мракобесию или элементарному невежеству. Мракобесие мы видим в идеологии современного официального Православия, – где эмоции и жажда духовной власти любой ценой заслоняют Учение Христа, принося его Светлый Лик; католицизма и протестантизма, – где рационализация достигла апогея в стадионных проповедях и ярмарках, часто оборачивающихся зомбирующими сектами типа Белого братства. Жажда чудес и стремление к ним заслоняет веру от знания, низводя её до утилитарной приставки (требующие чудес, то есть материальных подтверждений, подобны жаждущим хлеба и зрелищ, будучи лишёнными веры по сути).

Воскресение является венцом христианства (уверенно можно предполагать, что оно состоялось бы и без распятия Христа; Распятием же человечество ухудшило свою и без того сложную Карму, которую искупает до сих пор), избавлением от земных страданий. Но, будучи частью динамического процесса эволюции, воскресение предполагает дальнейшие испытания и преграды, только более высокого порядка (если на Земле несовершенство и боль в значительной мере – физические, то в Высших мирах в их роли предстаёт Хаос, требующий облагораживания, упорядочивания, обустройства, гармонизации).

Коснёмся вопроса философии бессмертия. Признанными русскими мастерами здесь являются Н.Н.Фёдоров, И.И.Мечников и К.Э.Циолковский. Фёдоров считал, что в будущем неизбежно Царство Божие в результате воскресения всех ранее живущих на Земле людей и их вечной жизни с помощью достижений науки. Мечников подходил к проблеме более практично. Он считал, что продолжительность

жизни можно увеличить в принципе безгранично путём «победы над смертью». В свете глубоко научных фундаментальных положений Живой Этики можно сказать, что наиболее близким по сути к эволюционному пониманию бессмертия подошёл Циолковский. Лучистое человечество и дальнейшее освоение, интеграция космоса преобразёнными людьми – вот естественный путь развития цивилизации. Сейчас как никогда ясно (вплоть до физического ощущения, так как карма настаивает человека уже очень быстро и судьбоносно значимо), что только гармоничное духовное развитие может привести к продлению жизни; биологическое – следствие духовного, потому и человек может стать Человеком или богочеловеком, лишь избавившись от иллюзий материального мира, путём планомерного расширения своего сознания.

Воскресение – воссоздание этимологически – это светлый переход на новый виток бесконечной эволюции, на основе которой лежат три ключа – *любовь, красота и знание*, он служит мощным двигателем духовного прогресса. Это радостный путь к Высшему, со многими взлётами и падениями, достигаемый восхождением по крутой лестнице, когда в самое сложное мгновение подъёма, на краю пропасти, выручит незримый Помощник, протянет Руку серебряной нити Мадонна Лаборис; когда в отчаянный момент духовного мрака и душевного безнадёжья явится Светлый Вестник; когда Путник, одолевший пустыни и водопады, моря и леса, выйдет, изнемождённый физически, но закалённый духовно, к Граду Светлому; когда гусяру Садко предстанет перед взором град Китеж и он найдёт чудесную царевну Прекрасную; когда чуткий человек увидит Свет на Пути, ощутит незримое и, пройдя замысловатые, хитрейшие искушения, поборов в себе сомнение и невежество, алчность и самость, обретёт Учителя; когда исстрадавшейся озлобленной душе в бездне нищеты блеснёт Луч Гармонии мира, зелёный луч солнца Счастья, луч зари и зазвучат аккорды бессметной «Апассонаты»; когда человек поймёт свою цель: лишь сражаясь с внутренним Змеем несовершенства, неустанно и ежечасно в каждодневном труде, можно победить и – воскреснуть...

Пусть же Миру явится светлая Благодать и наши добрые мысли помогут тысячам людей, а благие дела – приблизят Град Светлый – день Святого Воскресения!

Пусть на земле не будет, братья,
Ни властелинов, ни рабов,
Умолкнут стоны и проклятья,
И стук мечей, и звон оков –

О лишь тогда, как гимн свободы,
Пусть загремит: «Христос воскрес» –
И нам ответят все народы:
«Христос воистину воскрес!»

(Д.Мережковский)

Малиновая Книга

Посвящается Елене Ивановне Рерих, подарившей надежду, и радость, и Свет

Никто не будет спорить с тем, что мировоззрение человека оказывает решающее воздействие на его судьбу. Именно ответы на главные философские вопросы: Кто мы? Откуда? Куда идём? В чём смысл нашей жизни? – определяют образ жизни как отдельного человека, так и общества в целом. Религия, призывающая к слепой вере, с ростом числа образованных людей, не удовлетворяет более пытливые умы. Позитивистская современная наука, оперирующая эмпирическим опытом немногих тысячелетий, не может объяснить происхождение жизни иначе, чем случайным сцеплением частиц материи. «Мёртвая догматика Церкви, как и любая жёсткая одноглазая научная теория, одинаково отучают человека мыслить широко и свободно. А потому несмотря на все высокие слова, под давлением внешних условий сознание человека всё же приковывается к земле, к переходящим земным сокровищам» (1, с.48). «Цивилизация, развивающая внешнее, физическое, всегда оставляет в небрежении внутреннее – психическое и духовное. А это рано или поздно, но обязательно приводит к деградации разума, разложению духа и гибели цивилизации» (1, с.49).

Именно в такое тёмное время, время помрачения человеческого сознания, в конце XIX века, человечеству было принесено Учение, дающее стройную и научно обоснованную картину эволюции мира, в котором особая роль отводится человеку-творцу. Это Учение, впервые записанное Еленой Петровной Блаватской в фундаментальном труде «Тайная Доктрина», дополненное в XX веке Еленой Ивановной Рерих «Живой Этикой», является бесценным даром Старших Братьев нам – людям. Во все века Их Посланники продвигали сознание людей, давая человечеству столько, сколько оно было способно принять. Всем лучшим, что мы имеем сегодня, мы обязаны Им. Их знания сияют в заповедях Христа, они выбиты на алмазных скрижалях Гермеса, их сохранили Талмуд и Коран. Они начертаны в Ведах и Зенд-Авесте. И сегодня быстрое развитие общественного интеллекта позволило Учителям человечества открыть следующую страницу Книги Знаний. Страницу, раскрывающую грандиозные, захватывающие перспективы далёкого будущего человечества, насыщенную научными пророчествами и сверхнаучными знаниями. Всё это должно помочь людям осознать вектор

направления космической эволюции и свою роль помощников и сотрудников Иерархии Света в космическом творчестве.

Современная наука уверовала, что она является венцом познания человечества, и в этом своём заблуждении она находит возможным высокомерно судить о тех немногих фрагментах Древней Науки, которые попадают в поле её зрения. Елена Петровна Блаватская писала: «Современная наука есть лишь искажённая Древняя Мысль и не более» (2). Пока эта идея не будет принята учёными, наука обречена блуждать в потёмках своих гипотез, часто теряя даже ориентиры эволюции. Она так и будет оставаться деревом без корней, обособленным явлением без прошлого и будущего. «Как бы ускорился процесс развития сознания, если бы человечество, наконец-то, признало, что на Земле испокон веков, со времени появления человека разумного существует Оплот Космических Разумов, являющийся излучателем всех идей и открытий, которые когда-либо были уловлены человеческим аппаратом...»

Е.П. Блаватская в своей книге «Из пещер и дебрей Индостана» пишет, что учёные, изучающие древнюю философию Индии, убедились, что древние учёные намного опередили современных коллег. С удивлением современные учёные обнаружили, что, оказывается, свойства электричества были известны с древних времён. За много веков до рождения отца европейской медицины Гиппократ его система, которой так гордится современная медицина, оказывается, была изложена древними индийцами Чарака и Шушрут. В Индии, пишет Е.П. Блаватская, в Бедринатском храме Вишну хранится камень с вычислениями многотысячелетней давности Сурьи и Сидхенты. Эти вычисления свидетельствуют о том, что паровые двигатели работали в Индии задолго до начала западноевропейской цивилизации. Древние индусы первые вычислили и скорость света. Они же и определили его законы за многие тысячи лет до рождения европейской науки. Даже знаменитая теорема Пифагора о свойстве квадрата гипотенузы находится в древнейшей книге Джиотиши. Отца тригонометрии также надо искать в Индии, – здесь найдена рукопись, которая это доказывает.

В индийских Ведах (которым более 20 000 лет) современные исследователи говорят, что они обнаружи-

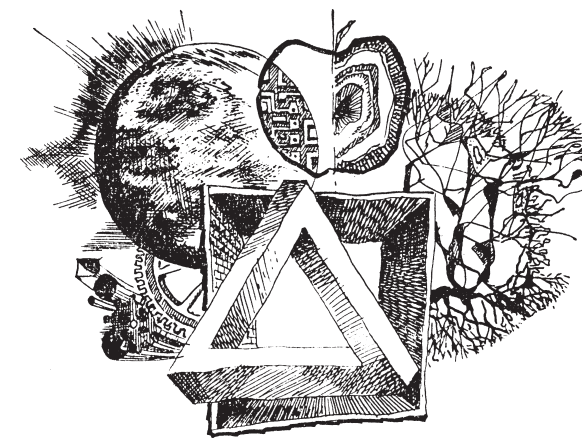
ли немало новейших открытий современной науки (даже формулу атомной энергии). «В основных учениях Будды уже можно усмотреть намёки на будущие достижения человечества. Под символом железного змия, окружающего землю и переносящего тяжести для человечества, узнаются символы железных дорог. Под символом летающих железных птиц можно понять аэропланы. В указаниях на жизни на различных звёздах и в намёках на разные состояния человеческого существа вы можете распознать те самые проблемы, которые только недавно с поразительной медлительностью подтверждаются наукой», – писал Н.К. Рерих в «Сердце Азии» (3, с.326).

Прошло много долгих веков, прежде чем учёные Мудрецы Твердыни Знания нашли возможным открыть людям следующую часть законов природы через Блаватскую и Рерихов. Но человечество не спешит познавать и так осторожно в принятии новых знаний. Всё новое непросто входит в жизнь, оно не принимается на веру и требует быть доказанным на строгом языке научных фактов. Такие факты уже есть и сегодня, некоторые из них будут представлены в докладе. Но прежде необходимо сказать несколько слов о проблеме так называемых **сверхнаучных знаний**. Эту проблему впервые поставил Лев Миронович Гиндилис – старший научный сотрудник Государственного Астрономического института имени П.К. Штернберга (4–6). Он предложил следующий критерий сверхнаучного знания: «если установлено, что знание, содержащееся в источнике, будучи достоверным, не соответствует знаниям своей эпохи, то его можно отнести к сверхнаучному знанию» (7). Критерий сверхнаучного знания может быть сформулирован и в более определённой форме. Тогда формулировка, приведённая выше, должна выглядеть так: «Если окажется, что знание, противоречившее своей эпохе, в дальнейшем было подтверждено наукой, то его можно отнести к категории сверхнаучного знания» (7, с.102).

Работа по выявлению сверхнаучных знаний в «Тайной Доктрине» Елены Петровны Блаватской, в Письмах Махатм Синнету, в Живой Этике и в письмах Елены Ивановны Рерих, записях Бориса Николаевича Абрамова – это работа для коллектива целого института и при том не на один год. Но уже сегодня в этих источниках найдены знания, отвечающие сформулированному выше критерию сверхнаучных знаний.

«Например, в «Тайной Доктрине» содержится представление о расширении Вселенной, совершенно нелепое с точки зрения науки XIX века и полностью противоречащее всем её представлениям. Тем не менее, оно полностью подтвердилось в XX веке после открытия Э. Хабблом красного смещения в спектрах галактик и создания релятивистских космологических моделей расширяющейся Вселенной» (7, с.102).

Елена Петровна Блаватская писала в «Тайной Доктрине»: «Луна гораздо старше Земли, и ...именно Земля обязана своим бытием Луне, вопреки всем противоположным объяснениям этого факта астрономами и геологами» (8). Это утверждение было на-

учно доказано также лишь в XX веке с открытием метода радиоуглеродного определения возраста минералов и после доставки на Землю проб лунного грунта американскими астронавтами. «Лунный грунт, – пишет геофизик Ю.В. Селенюк, – и породы датируются возрастом 4,6 миллиарда лет, то есть возраст Луны заметно больше возраста Земли. Но часть её пород образовалась уже после формирования, спустя 600 миллионов лет» (9, с.48).

В другом месте своего фундаментального научного труда Елена Петровна задаёт вопрос: «Могли ли люди существовать 18 миллионов лет назад?» и далее сама отвечает на этот вопрос: «На это Окултизм отвечает утвердительно, несмотря на всех учёных возражателей... Тайная Доктрина утверждает, что физическое человечество существовало на земном шаре на протяжении последних 18 миллионов лет, несмотря на общие катаклизмы и смещения в Четвёртом Круге нашей планеты» (10). Это утверждение также противоречит теориям современного научного антропогенеза, согласно которому эволюция «Homo sapiens» – «человека разумного» продолжается на Земле не более 100 тысяч лет. Уже в 1885 году в куске бурого угля, который был добыт в пластах, относимых доктором Адольфом Гурльтом к позднему неогену, был обнаружен металлический предмет со следами искусственной обработки, получивший название «зальцбургский параллелепипед». Когда венские специалисты в начале 1966 года провели химическую экспертизу находки, метеоритная гипотеза его образования отпала окончательно – в предмете совсем не содержалось никеля. Вероятно, он был сделан из чугуна и затем обработан по периметру (11, с.28-30). Это не единственная в своём роде находка. Позднее были найдены железный молот с деревянной ручкой в скальной породе; гвоздь внутри песчаника; гвоздь в куске кварца; напёрсток (прозванный «напёрстком Евы»), в куске лигнита и много других ископаемых находок явно искусственной природы (11, с.30).

До сих пор нет объяснений технологиям изготовления человеческого черепа, сделанного (предполо-

жительно народом майя) из куска горного хрусталя (11, с.23); делийской колонны, отлитой из практически чистого железа (11, с.23), электрических батарей, найденных в Ираке при раскопках захоронений датируемым двух тысячелетней давностью (11, с.24). Многие такие находки стали широко известны благодаря активной пропагандистской деятельности швейцарца Эриха фон Деникена, написавшего несколько научно-популярных книг и создавшего ряд документальных фильмов. Конечно, найти материальные остатки цивилизации, существовавшей более миллиона лет назад, – задача чрезвычайно трудная. Тем не менее, настоящей сенсацией явилось открытие в середине 70-х годов XX века перуанским учёным Хавьером Кабрерой Даркеа так называемых «камней Ики» – камней-гравюр. Возраст их оценивается учёными в 200 тысяч лет! На этих каменных документах зафиксированы географические карты, операция по пересадке сердца, люди верхом на динозаврах и давно вымерших животных и многое другое, что свидетельствует о заблуждениях антропологов относительно оценки периода сознательной человеческой деятельности на Земле (12, с.24). В Тикале (Центральная Америка) была обнаружена каменная стела, на которой высечена дата **5 041 738** год до новой эры (12, с.24).

В «Тайной Доктрине» утверждается существование человеческих рас гигантов, рост которых постепенно уменьшался в ходе эволюции. Первые люди были настоящими циклопами по нынешним меркам, они достигали в высоту 18 метров! Как иначе объяснить происхождение таких мегалитических сооружений, какими являются статуи острова Пасхи, архитектурные памятники Южной Америки в Тиауанако, Саксауамане, Куско (основу сооружений составляли гигантские каменные плиты весом до 100 тонн!) (12, с.25); легендарный Стоунхендж и многие другие? Исследователь Андрей Староверов пишет: «По сообщениям испанской хроники, появившись на американском континенте, европейцы с удивлением и страхом наблюдали в одном из храмов майя скелет великана» (12, с.28).

«В 1988 году, сто лет спустя после выхода в свет «Тайной Доктрины», в Соединённых Штатах, Европе и Индии состоялся ряд симпозиумов, посвящённых этой книге. Ведущий американский теософ Джерри Хейка-Икинз, выступая в Калвер-Сити (Калифорния), сказал: «Книжный обозреватель, получивший в 1888 году «Тайную Доктрину», едва ли предполагал, что её жизнь окажется такой долгой. Этот объёмистый труд в полторы тысячи страниц, изобилующий восточными философскими и религиозными терминами, слишком расходился с западной наукой XIX века и её теперь уже отвергнутыми теориями. Однако «Тайную Доктрину» и сто лет спустя всё так же переиздают и изучают...» (13).

Юлиан Иосифович Долгин, старейший русский теософ, в своём очерке «Научные предвидения Е.П. Блаватской» пишет: «Почему же «Тайная Доктрина» по-прежнему продолжает влиять на современную мысль, тогда как многие другие труды давно позабыты? Не

потому ли, что книга эта в действительности принадлежит XX веку, опередив своё время на сто лет?.. Если бы автор «Тайной Доктрины» не смогла предвосхитить многие научные открытия, книга быстро устарела бы, не поспевая вслед за стремительно развивающейся наукой. Сама Елена Петровна Блаватская предсказала, что «только в XX веке труд сей – пусть даже не весь, а части его – получит подтверждение» (14).

Юлиан Иосифович приводит следующее пророчество Е.П. Блаватской:

«Точные параметры тайн Природы можно найти лишь в восточных эзотерических науках. Так обширны, так глубоки они, что лишь немногие, очень немногие из высочайших Посвящённых – тех, о существовании которых известно лишь небольшому числу Адептов, – способны усвоить это знание. Однако всё это существует, и фактам и процессам в мастерских Природы одному за другим даётся возможность проложить себе путь в точные науки, по мере того, как редким индивидуумам посылается таинственная помощь в разгадывании её тайн. Это, как правило имеет место при завершении больших циклов и связано с развитием рас. Мы находимся на самом конце 5000-летнего цикла нынешней арийской Кали-Юги; и между этим временем (1888 год) и 1897 годом покров Природы будет прорван и материалистическая наука получит смертельный удар».

Далее Ю.И. Долгин доказывает, что за указанные Е.П. Блаватской 9 лет в науке произошли такие радикальные научные открытия, как открытие X-лучей (Вильгельм Конрад Рентген, 1895 год), открытие явления радиоактивности (Антуан Анри Беккерель, 1896 год), открытие электрона (Джордж Томсон, 1897 год) и создание трубки Крукса, которая стала прототипом телевизионных кинескопов (Уильям Крукс, 1897 год). И приводит убедительные высказывания известных учёных о революционной роли данных открытий во всей дальнейшей судьбе науки XX века.

Между прочим, открытие электрона Томсоном в 1897 году подтвердило одно из утверждений «Тайной Доктрины» о том, что «атом должен состоять из частиц, или субатомов» (13).

Письма Махатм А.П. Синнету – редактору влиятельной англоязычной газеты «Пионер», издававшейся в Индии, также являются интереснейшим источником Сверхнаучного Знания. Л.М. Гиндилис разбирает лишь несколько примеров с точки зрения сформулированного им критерия Сверхнаучного Знания.

Так Махатма Кут Хуми сообщает, что высоко над поверхностью Земли «воздух пропитан и пространство наполнено магнитной или метеорной пылью...» (15, с.201). «Исследование сумеречного свечения атмосферы, выполненные в 30-50-х годах нашего века, показали, что если на высотах меньше 100 км свечение определяется рассеянием солнечного света в газовой (воздушной среде), то на высотах более 100 км преобладающую роль играет рассеяние на пылинках. Первые наблюдения, выполненные с помощью искусственных спутников, привели к обнаружению пыле-

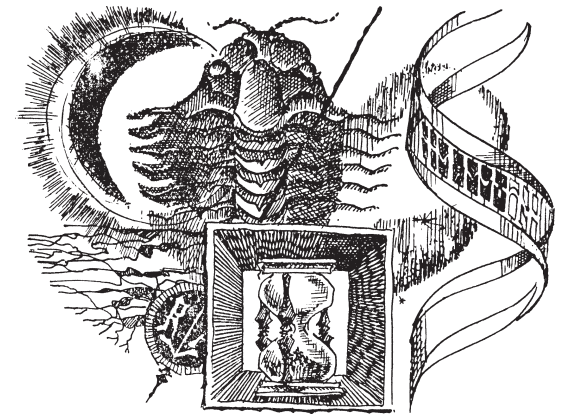
вой оболочки Земли на высотах несколько сот километров» (7, с.103).

Другой пример. В Письмах Махатм читаем: «Снег – в особенности в наших северных областях – полон метеоритного железа и магнитных частиц, и отложения последних встречаются даже на дне морей и океанов» (15, с.201). Комментируя это утверждение, Л.М. Гиндилис пишет: «В настоящее время исследование микрометеоритов является одним из важных средств изучения метеорного вещества. Эти частицы обнаруживаются в ледниковых отложениях (особенно высоко в горах, на горных вершинах) и в глубоководном морском иле в виде плотных шаровых частиц, обладающих магнитными свойствами. Специалисты называют их «магнитными шариками». Размер этих частиц от 1 до 300 микрон, масса от 10^{-11} до 10^{-6} грамм» (16).

А вот как отвечает Махатма Кут Хуми на вопрос Синнета о «фотометрическом показателе» звёзд: «мощные скопления метеорного вещества» (в межзвёздном пространстве) приводят к искажению наблюдаемой интенсивности звёздного света и, следовательно, к искажению расстояний до звёзд, полученных фотометрическим путём» (15, с.207). «По существу, – пишет астрофизик Гиндилис, – это было указанием на наличие межзвёздного поглощения, открытого в 1930 г. Тремплером, которое по праву считается одним из важнейших астрономических открытий нашего века» (16).

Очень интересно утверждение Махатмы о Солнце: «Солнце не представляет собой ни твёрдое, ни жидкое тело, ни даже газообразное свечение, но это гигантский шар электромагнитных сил» (15, с.206). Комментируя это определение, Лев Миронович пишет следующее: «В 80-х годах прошлого века полагали, что Солнце – это просто гигантский газовый шар, нагретый до высокой температуры. Такое представление, строго говоря, нельзя считать верным, ибо при высоких температурах в недрах Солнца атомы ионизированы (чего в то время знать не могли!), и солнечное вещество представляет собой плазму с «вмороженными» в неё магнитными полями» (16). К этому вопросу можно было добавить несколько слов о таинственном эксперименте с детектором Р. Дэвиса, суть которого сводится к тому, что если бы причиной солнечного излучения в действительности были реакции слияния ядер водорода с превращением его в гелий, как полагают учёные, детектор Дэвиса, созданный на глубине полутора километров в старой шахте в Лиде (Южная Дакота, США), должен был зарегистрировать солнечные нейтрино. Однако результаты эксперимента, при всей невероятной чувствительности установки, не дали расчётного результата. Отрицательный результат опытов Дэвиса поставил под угрозу теоретические построения учёных о природе Солнца (17).

О внешней солнечной короне Махатма Кут Хуми говорит, что её «лучезарность» (светимость) проистекает от магнитных свойств материи и электрической энергии, а вовсе не от раскалённых частиц, как утверждают некоторые астрономы (15, с.203). Гиндилис по-

ясняет: «Сегодня мы знаем, что внешняя корона Солнца состоит из двух составляющих: электронной («электрическая энергия» – по словам Кут Хуми) и пылевой. Электронная компонента постепенно убывает с расстоянием от Солнца и на больших расстояниях становится невидимой. Лучистая структура её обусловлена магнитным полем. Что касается пылевой составляющей, то она постепенно переходит в зодиакальный свет и, как и последний, обусловлена рассеянием солнечного света на частицах межпланетной пыли, а вовсе не свечением раскалённых частиц» (16).

Но наиболее интересным с точки зрения Л.М. Гиндилиса представляется следующее утверждение Махатмы: «Солнце изобилует парами железа. Это доказано при помощи спектроскопа, показывающего, что свет короны состоит главным образом из линии в зелёной части спектра, почти совпадающей с линией железа. Линия короны, наблюдаемая через лучший «дифракционный спектроскоп», может казаться не совпадающей с линией железа, но тем не менее корона содержит железо, как и другие пары. Сообщить Вам, из чего она состоит, – бесполезно, ибо я не в состоянии перевести слова, которыми мы для этого пользуемся. Да и вещества такого больше нет нигде (по крайней мере в нашей Солнечной системе) – кроме как на Солнце» (15, с.204). Далее Гиндилис даёт подробные комментарии к этому высказыванию: «Зелёная корональная линия с длиной волны 5303 ангстрема – самая яркая линия излучения в спектре солнечной короны. Она была открыта в 1869 году двумя американскими астрономами Ч. Юнгом и У. Харкнессом независимо друг от друга. По своему положению в спектре она очень близка к линии поглощения железа (длина волны 5316 ангстрема). Поэтому первоначально она была принята за линию железа. Однако такое отождествление вызывало большие трудности. Было непонятно, каким образом столь тяжёлый газ, как пары железа, мог подниматься на такую большую высоту над видимой поверхностью Солнца, превышающую высоту распространения водорода. Поэтому Юнг не согласился с таким отождествлением. Он обращал внимание на то, что корональная линия не точно совпадает

с фраунгоферовой линией поглощения железа 5316 ангстрема и, следовательно, должна принадлежать другому химическому элементу. Поскольку линия наблюдалась высоко над видимой поверхностью Солнца, Юнг предположил, что это должен быть очень лёгкий элемент, более лёгкий, чем водород. Книга Юнга, где он высказал это предположение, была издана в 1882 году, то есть в том самом году, к которому относится обсуждаемое письмо К.Х. Трудность состояла в том, что длина волны корональной линии была известна не очень точно. Лишь в 1896 г., во время полного солнечного затмения, удалось получить спектрофотограммы (фотографии спектра) солнечной короны, по которым Н. Локьер определил точную длину волны линии. Она оказалась равной 5303 ангстрема, то есть не совпадала с линией железа 5316 ангстрема, как и утверждал Юнг. Локьер предположил, что линия 5303 ангстрема принадлежит неизвестному химическому элементу, который он назвал коронием. Несомненно, Локьера в этом отношении вдохновляла история с гелием. В 1895 г. гелий был найден также на Земле. Однако с коронием получилось иначе. Его не только не могли обнаружить, но, более того, когда появилась периодическая таблица элементов Менделеева, оказалось, что для корония в ней просто нет места. Загадка была решена лишь в 1942 году, когда шведский астроном В. Эдлен отождествил зелёную корональную линию с линией тринадцатикратно ионизированного атома железа (Fe XIV). Вскоре было установлено, что температура в солнечной короне превышает миллион градусов (на поверхности Солнца она равна всего 6000 кельвинов), это объясняет, почему такие тяжёлые элементы, как железо, могут подниматься на столь большую высоту над поверхностью Солнца и одновременно объясняет высокую степень ионизации железа. Всего этого в 80-х годах прошлого столетия учёные не знали и знать не могли. Ведь в то время атом считался неделимым. Строение атома было неизвестно. Следовательно само понятие ионизированного атома не имело смысл» (16).

В Письмах Махатм предсказывается наличие у каждого солнца-звёзды спутников-планет (18, с.230). Астрономы узнали об этом лишь спустя столетие: «Осенью 1995 года, – сообщает Леонид Ксанфомалити, – на конференции в Италии сотрудники Жене́вской обсерватории Майор и Квеллоц (Швейцария) доложили об открытии планеты у звезды 51 Пегаса. В настоящее время список светил, имеющих собственные планетные системы, перевалил уже за три десятка» (19, с.15). «Проанализировав накопленные к настоящему времени данные о лучевых скоростях 12 звёзд с планетами, сотрудники Калифорнийского университета обнаружили, что у пяти из них должно быть больше, чем по одной планете» (20, с.9). На основании этого учёные делают вывод о том, что многопланетные системы имеются не менее, чем у половины звёзд (20).

Сверхнаучными знаниями весьма насыщены опубликованные недавно Космологические Записи Елены

Ивановны Рерих, но лишь немногие учёные взяли на себя труд сопоставить их с последними открытиями науки. Так, например, Елена Ивановна пишет: «Комета – это особая эволюция, и они массами поглощаются Солнцами, или конгломератами огня» (21, с.248). Но о кометах-самоубийцах стало известно лишь после создания специального оборудования, позволяющего наблюдать солнечную корону. Вот что пишет об этом журнал «Звездочёт»: «Коронограф LASCO, установленный на космической, солнечной обсерватории SOHO, служит для наблюдений солнечной короны на расстояниях до 20 млн. км от Солнца, поэтому большая часть открытых с его помощью комет, относится к классу комет-самоубийц, для которых близкий контакт с раскалённым светилом заканчивается фатально. На февраль 2000 года открыта уже 101 комета этого класса» (22, с.10).

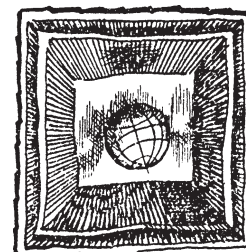
В Живой Этике упоминается возможность некоторых людей слышать звуки, передаваемые радиоволнами. Недавно учёные обнаружили этот феномен. «В настоящее время подтверждено, – пишет Геннадий Павлович Крохалёв, – что радиоволны обычной интенсивности, предназначенные для радиоприёмников, воспринимаются некоторыми людьми как звуки. Обычно прослушиваются передачи на частотах 300-3000 МГц, причём некоторые из таких «радиослушателей» от рождения глухи. И.Б. Литинецкий (1968) сообщил, что в США два человека после запломбирования зубов начали слышать в мозгу радиопередачи» (23). Механизм этого явления частично описан в работах Г.П. Крохалёва.

Хочется сказать ещё несколько слов о последних открытиях учёных, доказывающих, что нравственный образ жизни имеет чисто биологическую целесообразность, а всё безнравственное разрушительно для самого человека. Этот закон неоднократно упоминался Еленой Ивановной Рерих и многими посланниками Братства. И вот совсем недавно группа российских учёных из Института проблем управления РАЕН под руководством доктора биологических наук П.П. Горяева сообщила о своих исследованиях, согласно которым окружающие звуки и человеческая речь воздействуют на клетки ДНК и влияют на волновые структуры тела. Оказалось, что ругательства и проклятия дают такой же мутагенный эффект, как и радиоактивное облучение в тысячи рентген. Гены меняются местами, ДНК начинает вырабатывать противоестественные программы самоликвидации. Учёные проводили эксперименты на растениях, и те погибали от бранных слов, либо же становились генетическими уродцами. Зато слова молитв оживляли семена растений, которые ранее были убиты радиоактивным облучением в 10 тысяч рентген (24).

Другой факт также из области генетики. Уже более 150 лет назад учёные открыли так называемое явление телегонии, согласно которому «на потомство женщины решающее влияние оказывает первый в жизни мужчина, вступивший в половой контакт с женщиной, даже в том случае, если при этом не было зача-

тия. Именно он, а не будущий отец ребёнка закладывает генофонд (биологическую основу) потомства каждой женщины вне зависимости от того, когда и от кого она родит детей. Он, нарушивший девственность, становится как бы генным отцом будущих детей женщины. Должны ли девушки это знать? Бесспорно» (25). Таким образом девственная чистота влияет на здоровье поколений, ведь для девицы свободных нравов часто первым оказывается мужчина не лучший по набору физиологических и нравственных качеств!

Можно было бы привести ещё несколько фактов сверхнаучных знаний, обнаруженных в Книгах Учения разными людьми и имеющихся у нас. Можно было бы приложить реестр пророчеств о новых открытиях, новых энергиях, судьбоносных событиях будущего. Но наша задача сегодня заключается в том, чтобы обратить внимание присутствующих к огромной важности работы по сбору и систематизации этого материала. Наша лаборатория поставила перед собой задачу собрать в одной книге те знания и пророчества из Учения Живой Этики (Агни Йоги), «Тайной Доктрины» (Елены Петровны Блаватской), «Писем Махатм Синнетту», Учения Храма (Франция Ла Дью), записей Б.Н. Абрамова, других писем и работ учеников Великого Белого Братства, которые позднее полностью подтвердились, доказывая не только истинность Великого Учения, но и само существование многовековой Твердыни Света на Земле. Этот проект мы назвали «**Малиновая Книга**» и обращаемся ко всем присутствующим присоединиться к нам в этой важнейшей работе, присылая замеченные факты исполнения пророчеств и подтверждения сверхнаучных знаний. «Малиновая Книга» предполагает доступность для всех желающих получить информацию и мы намереваемся поместить её в Интернете. Поскольку Учение дано на долгие века, Книга наша будет пополняться многими нашими единомышленниками. И любой человек сможет всегда получить информацию из неё. Именно в том одно из её назначений – **явиться убедительным научным свидетельством о Братстве и огромном потенциале Учения Жизни**. Книгу эту давно следовало бы придумать, ибо всякий раз когда последователи Учения стремятся привести свидетельства о сверхчеловеческих горизонтах познаний Владык Мудрости, они вынуждены довольствоваться лишь тем немногим, что сохранила их память. Пусть же им поможет «Малиновая Книга»!

Литература

1. Дмитриева Л.П. Посланник Утренней звезды Христос и его Учение в свете Учения Шамбалы. Кн.3. - М.: Издательский дом им. Е.И. Рерих, 2000.
2. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина, Т. I.
3. Дмитриева Л.П. Посланник Утренней Звезды Христос и Его Учение в свете Учения Шамбалы. В семи кн. Кн. 1. - Кишинёв: «Видья», 1998.
4. Гиндилис Л.М. Живая Этика и наука. Дельфис, 1993, №1, С.35-39.
5. Гиндилис Л.М. Живая Этика и наука. Дельфис, 1994, № 1, С.51-56.
6. Гиндилис Л.М. Научное и сверхнаучное знание. Тезисы 3-й Международной конференции «Алтай-Космос-Микрокосм». Алтай, 1995, С.12-17.
7. Гиндилис Л.М. Проблема сверхнаучного знания. Новая Эпоха (Мир Огненный), 1999, №1, С.96-103.
8. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т.2 Часть I, Станца 2, С.121.
9. Селенюк Ю.В. Сошедшие с небес и сотворившие людей. Сознание и физическая реальность, 2000, № 4.
10. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т.2. Часть I, («Несколько слов о потопах и Ноях»), С.188.
11. Морозов Ю.Н. Следы древних астронавтов? Знак вопроса, 1991, № 2.
12. Тайное... Забытое... Невероятное... Сборник. /Сост. Староверов А.М.: Общество по изучению тайн и загадок Земли, ЛАРГЕ, 1991.
13. Долгин Ю.И. Научные предвидения Е.П. Блаватской. Вестник Теософии, 1992, № 1.
14. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т.2, С.442.
15. Чаша Востока. Письма Махатм. Избранные письма 1880-1885 гг. Рига-Москва: Угунс & Лигатма, 1992.
16. Гиндилис Л.М. Проблема сверхнаучного знания. Новая Эпоха (Мир Огненный), 1999, №2.
17. Мухин Л.М. Мир астрономии: рассказы о Вселенной, звёздах, галактиках - М.: Молодая гвардия, 1987.
18. Чаша Востока. - Рига-Москва-Минск: Изд. Лигатма, Мога - Н, 1995 (Письмо XXV).
19. Ксанфомалити Л. Открытие первых экзопланет. Журнал «Звездочёт», 2000, №3.
20. Журнал «Звездочёт», 2000, №10 (раздел «Новости»).
21. Елена Рерих «У порога Нового Мира». - М.: МЦР, Мастер-банк, 2000.
22. Журнал «Звездочёт», 2000, №4 (раздел «Новости»).
23. Крохалёв К.Г. О влиянии психической энергии человека на материальные явления. Жизнь и безопасность, 1997, №2-3.
24. Горяев П.П., Леонова Е.А. Пересмотр модели генетического кода. Сознание и физическая реальность, Том 1, №№ 1-2, 1996.
25. Столбов А. Почему в Америке растёт спрос на девственниц? Газета «Псковский рубеж», 1997, №1.

Некоторые проблемы духовной практики Агни-Йоги

Вынесенная в эпиграф истина, казалось бы, проста и очевидна. Но это только на первый взгляд. В действительности, всё значительно сложнее. Примером тому может послужить освоение современным массовым сознанием идей Учения Агни-Йоги. То, что Йога чисто практическая система, сегодня, вероятно, в определённой мере понятно любому достаточно образованному человеку. Тем более тому, кто пытается постигать Учение. Однако нередко между таким рассудочным “пониманием” и реальными действиями пролегает глубокая пропасть.

Круг изучающих Агни-Йогу уже значителен. Несмотря на это необходимо ясно представлять, что в нём, в смысле практического применения идей Учения, существуют, по крайней мере, две различные группы. Первая – большая – это интересующиеся. Их можно назвать “читателями” или “теоретиками”. Они с увлечением читают книги Агни-Йоги, делают выписки, посещают лекции и конференции, могут к месту цитировать Учение, аккуратно просматривают журнальные статьи и даже пишут сами. Вы скажите: а что в этом плохого? Ничего. Это очень полезно. Только Рерихи, подобно другим духовным подвижникам, справедливо считали, что произнесение высоких слов – одно, а применение их в повседневной жизни – совсем иное. И, к сожалению, эти два действия в жизни далеко не всегда совпадают. К тому же, когда духовная деятельность ограничивается чтением, просматриванием, прослушиванием, посещением, цитированием и прочее – то есть чисто словесно-теоретической активностью, то, собственно говоря, к Йоге это имеет весьма отдалённое отношение. А точнее – никакого.

“Агни-Йога есть Йога действия”, – напоминал Учитель¹. Если такая фраза покажется не конкретной, можно обратить внимание на ещё одну, из “Общины”: “Меньше всего Нас занимает словесное утверждение. Для Нас имеет значение состояние сознания и действия”². Кстати, об этом говорилось давно. Хорошо известно, что не только в Йоге, но в духовном совершенствовании вообще “Вера без дел мертва есть”.

Вторая группа – меньшая – те, кто действуют. Безусловно, и из них не всех можно назвать истинными последователями Агни-Йоги. Тем не менее, только в этой группе имеет смысл искать учеников или претендентов на ученичество. Они – практики, так как прочитанное или услышанное стремятся воплотить в свою жизнь. Пусть даже того приходится ломать все её привычные основания. Это уже если и не сама Йога, то её преддверие.

Было бы, конечно, нелепо отвергать теоретическую разработку и осмысление Учения. Это очень важно. Но для ученика останавливаться на этом, значит, превращать жизненную философию совершенствования в метафизические спекуляции и схоластические словопроения, за которыми будет утеряна Цель. Да к тому же, думается, невелика цена теоре-

“Без применения к жизни никакое знание не имеет цены и не даст ожидаемых результатов”.

Е.И.Рерих

тическим рассуждениям, скажем, о тонких психо-космических энергиях, если автор с помощью Учителя не прошёл хотя бы начальных ступеней их личного, чисто практического освоения и оперирует книжным знанием, смысл которого ему не всегда адекватно понятен.

Освоение Агни-Йоги имеет ещё и такую сторону, представленную, как всегда, в двух противоположных крайностях. Либо читают одну Агни-Йогу, предполагая, что можно воспринимать синтетическое Учение без широкой общекультурной подготовки, то есть определённых познаний в области философии, культуры, психологии, истории, истории религий, физики, медицины, астрономии, биологии и т.д. Либо наряду с Агни-Йогой, а то и вместо, изучают всякие около-оккультные и псевдозотерические опусы, выискивая в них методики скорейших “инициаций”, “трансмутаций” и “духовосхождений”, не подозревая, какой Источник отвергают в виде книг Учения. Эти явления также явно не способствуют “Йоге действия”, о которой говорится в Учении.

Что же такое практика Агни-Йоги? Возможно, кто-то разочаруется, если узнает, что речь здесь пойдёт только об определённых исходных положениях практики Агни-Йоги, а не о конкретных методиках и досконально расписанных рецептах космической эволюции человека. “...*Не ждите готовых патентованных формул*, – предупреждала нас Елена Ивановна Рерих. – *Из малых намёков сложите великое строение*”³.

Одна из важнейших особенностей Агни-Йоги – полное поглощение всей жизни ученика. “*Решивший познать Агни-Йогу*, – писал Учитель, – *должен преобразить ею всю жизнь. Почему люди думают, что можно уделять Йоге часть ленивого досуга, пребывая в нечистых помыслах всё остальное время*”⁴. Настоящая йогическая практика охватывает все основные сферы жизни человека. В них можно условно выделить три важнейшие: социальная сфера, сфера личного сознания (или души) и духовная (космическая) сфера. Триединый путь современного йога – это систематическая деятельность по трём отмеченным направлениям. Невнимание к одному из них сводит на нет усилия в отношении других.

Социальная сфера предполагает не просто жизнь и взаимодействие с обществом, а усилия по его совершенствованию. Иными словами – бескорыстное служение людям. Форм, видов и вариантов служения бесконечное множество, но все они объединены заботой ученика о Благе Мира – об Общем Благе. Там, где принцип Служения и Общее Благо вытесняются приоритетом личного (личного блага, личного совершенствования, личного успеха, личной свободы и т.д.), – там не может быть Йоги, так как стена самости преграждает путь космической эволюции сознания.

Деятельность в сфере личного сознания направляется на расширение своего маленького “я” до космического “сверх-Я”. Этот процесс есть не что иное, как развитие духовной Индивидуальности человека. В случае успеха он позволяет личному сознанию возвышаться до Сознания Космического. Для этого необходимо, во-первых, обуздание низшей природы человека и связанных с ней негативных черт характера и особенностей сознания (эгоизм, раздражение, страх, сомне-

ние, эмоциональная и ментальная распушенность, чувственность, рассеянность, злоба, сомнение, собственничество, непостоянство и другие). Во-вторых, утверждение необходимых высших духовных качеств (любовь, благородство, сострадание, мужество, бесстрашие, равновесие, терпение, устремлённость, доброжелательность, справедливость, искренность, внимательность, распознавание, проницательность, требовательность к себе, свобода от привязанностей, преданность, решительность и других). Методы искоренения одних и утверждения других качеств в Агни Йоге освещаются довольно подробно.

Не всегда, к сожалению, понимается, почему Учителя придавали такое значение развитию тех или иных качеств характера и свойств сознания. Каждое из них есть внешнее отражение определённой особенности психической энергии человека. Высшие качества характера и сознания соответствуют высшим энергетическим свойствам центров. С развитием первых теснейшим образом связано нарастание потенциала вторых. Следовательно, без эволюции сознания духовное восхождение невозможно. Если высшие качества не развиты, абсурдно ожидать успехов в духовном совершенствовании от действия низших энергий человеческой природы. Это всё равно, что в бак современного автомобиля вместо требующегося высокооктанового бензина залить ржавой воды из придорожной лужи и самодовольно надеяться, что он понесётся, как ракета, по серпантину бесконечного шоссе.

Третий вид деятельности ученика венчает пирамиду его устремлений, так как представляет собой практику развития взаимодействий с высшей реальностью и Космической Иерархией. Сюда можно отнести постижение тонких энергий, практическое изучение трансфизических миров, развитие духовной связи с Сознанием Великих Учителей. В сущности, всё это аспекты единого процесса, который возможен лишь при определённых успехах на двух ранее описанных направлениях практики.

Формула: “*когда ученик готов, приходит Учитель*”, – хорошо известна. Об этом, да и о том, что степеней приближения к Высшему Учителю существует множество, писалось не раз. Вспомним, прежде всего, главное – “*связь с Учителем устанавливается через очищенное мышление, в сердце, и долгим упорным трудом над собою*”⁵.

Достижение Высшего Учителя происходит через Учителя земного. Это одно из важнейших условий приближения к Великой Связи. Цепь Иерархии непреложна, и ученик, оторвавшийся от своего ближайшего духовного звена, рискует прервать путь восхождения.

Не раз Еленой Ивановной объяснялось и то, что Великие Учителя могут приближать лишь тех, в ком они уже не сомневаются, кто прошёл через многие огненные испытания и доказал свою готовность и преданность не в условиях благополучия, но на краю пропасти⁶. Иными словами, для непосредственного сотрудничества с Высшим Учителем ученик должен обладать соответствующим типом сознания, который предполагает как определённый этический, интеллектуальный и культурный уровни, так и необходимые психо-энергетические качества.

Н. К. Рерих. Разговор с Богом

Развитие психической энергии – одно из самых существенных условий Высшей Связи. Несмотря на то, что психическая энергия имеет множество разновидностей или видов своего проявления, в своей высшей сути она соотносится с изначальной единой духо-космической энергией, которая в сфере микрокосма нарастает лишь при успешном духовном совершенствовании. Увеличение потенциала психической энергии невозможно без утверждения соответствующей дисциплины основных проводников – плотного, астрального и ментального тел. Не будучи подчинёнными контролю духа, они являют собой мощные каналы утечки. Преодоление низших свойств человеческой природы, развитие высших духовных качеств сознания, устремление, постоянное памятование о Высшем (об Учителе), ощущение Высшего присутствия рядом и некоторые другие действия способствуют накоплению психической энергии высокого свойства.

Не нужно думать, что перечисленные условия есть произвольная прихоть Учителей. Потенциальными способностями вынести тяжести истинного ученичества обладают лишь один-два человека из многих миллионов. В XIX веке, кроме основателей Теософского Общества, несмотря на невиданно благоприятные условия, никто из европейских и американских теософов, включая тех, кто был удостоен чести переписки с Махатмами, не выдержал испытательного периода и едва ли годился даже в так называемые “светские ученики”. Кто знаком с историей Теософского Общества, тот знает, на чём “ломались” претенденты. Не на великих сверхзадачах, которые мерцали, как далёкие звёзды, а на обычных, маленьких человеческих слабостях. Один не мог отказаться от бокала хорошего вина, да исполниться простого доверия к своему терпеливому и деликатному Наставнику – Махатме Кут Хуми. Другой так и не сумел преодолеть своей гордыни и сомнения, смириться с тем, что кто-то – даже не будучи европейцем, знает больше, чем он сам. Третий, являясь обязанным своим земным счастьем Махатмам и Е.П.Блаватской, после нескольких месяцев супружеской жизни из искреннего друга начал превращаться в искреннего врага. Таких примеров можно привести достаточное количество.

Помимо неспособности подавляющего большинства претендентов к интенсивному духовному восхождению, существует и ещё одна существенная причина достаточно строгого подхода Учителей к отбору учеников. Все истинные духовные Учителя придерживались древнего и незыблемого закона, который современному, не в меру прагматичному, человеку покажется странным. В своё время ещё Блаватская объясняла, – а она знала, о чём писала, – что с того момента, когда начинается истинное ученичество, когда Учителя начинают передавать ученику определённые силы и знания, – “они берут на себя ответственность за все грехи своих учеников...”⁷. Иными словами, карма Учителя переплетается с кармой ученика в тугой неразрывный узел. И это не просто образное выражение абстрактного характера. За ним стоит реальный, объективный процесс энергетического взаимодействия двух сознаний – сознания Учителя и ученика. После некоторого момента, когда тонкая магнитная связь укрепилась, каждый из включённых в неё по законам физики уже

не может избежать определенных психо-энергетических влияний с противоположного конца цепи. Действие и последствия действия этих влияний, как утверждали Учителя, могут растягиваться на необозримое время.

В любом случае, близок ученик или далёк, принят или находится на испытании, ему не следует предписывать действия Учителя по своему личному желанию. Думать: Он должен сделать то, Он должен сделать это... Всё, что требуется со стороны Учителя, будет сделано без всяких предписаний и даже просьб. Возможно ли сомнение настоящего ученика в Высшем Сознании? А вот размышления на предмет: “всё ли я делаю так, как нужно?” – значительно продуктивнее.

Число принятых учеников, как известно, ничтожно. Оно во много раз меньше, чем серьёзных претендентов. Тем не менее, порой, можно услышать, что Учитель А. наставляет господина Иванова. А Учитель Б. диктует госпоже Петровой. Третья госпожа и вовсе записывает послания от трёх “Высших Наставников” сразу. Давайте проявим осторожность и пронизательность и не будем покупаться на эту дешёвую монету. Неужели сегодня всё ещё необходимо говорить о том, что имеющий связь с Великим Учителем **НИКОГДА** не будет распространяться об этом на всех улах. Многие ли при жизни Е.И.Рерих знали о её Общении и Миссии? Только ближайшие. Всё, что касается взаимоотношений настоящего йогина-ученика с подлинным Великим Учителем **СОКРОВЕННО**. Для ученика духовная связь с Учителем – великое и самое дорогое достижение. Никто о самом дорогом не говорит просто так, к месту и не к месту. Тому много причин – и этические, и чисто практические...

И вот тут мы подошли к достаточно серьёзной проблеме, существующей в современной йогической, а если точнее – околйогической практике. Социальный реформатор писал о “детской болезни левизны” в коммунизме. У молодых (дело не в возрасте) приверженцев Агни-Йоги, к несчастью, свои “детские болезни”: поспешность, “звёздная болезнь”, “учительство” и, наконец, уклонение в так называемый “психизм”. Корень, в сущности, у них един – невежество, проросшее на почве определённых особенностей сознания. Последствия – тоже, как правило, довольно однозначные. Разница лишь в степени: от задержек в духовном развитии до полной психической деструкции и расстройств здоровья. А вот симптомы могут быть совершенно различными.

Поспешность и “звездная болезнь” во многом близки. В одном случае ученик не склонен считаться с субъективными и объективными обстоятельствами, то есть логикой духовосхождения, и в силу того расшатывает своё физическое, психическое, а заодно и духовное здоровье. В другом – первые признаки успеха, скажем, цветные звёзды, подчас воспринимаются как достижение степени если и не Учителя, то, вероятно, никак не меньше Адепта. В таких случаях велика опасность искушения. Если с ним не справляются, начинает прогрессировать более тяжёлая болезнь под названием “учительство”.

Её симптомы известны: человек не просто говорит, но вещает “истину”; считает своим долгом наставить присутствующих на “духовный путь”; стремится собрать вокруг себя учеников; приветствует всякие знаки внимания и почитание своей персоны; имеет смелость выносить суждения о предметах не всегда ему достаточно знакомых; старается занимать ответственные посты (не беда, что третий или пятый – зато со-Председатель какого-нибудь Общества, Фонда и т.д.); ввязывается в споры и дискуссии, как правило, малосущественные и не по делу. При этом очень сомнительно, что эти “учителя”, в соответствии с законом духовного водительства, готовы нести полную ответственность за все ошибки своих учеников.

Наверное, самый тяжёлый недуг – это психизм. Если при поспешности и “звёздной болезни” ученик двигался в правильном направлении, но сбился с него, то здесь с самого начала происходит движение в другую сторону. Как же предельно сжато определить сущность психизма? *“Всё, что не носит на себе печати духовности, – писала Е.И.Рерих, – что не имеет отношения к высшему плану, плану высшего Мана-са и Буддхи, называется психизмом”*⁸. Иными словами, это есть подмена развития высших способностей сознания и духовной сущности человека развитием некоторых психических свойств (которые могут быть как врождёнными, так и приобретёнными), не выходящих за пределы Низшего Я и животной природы. Причём, почти всегда это сопрягается с невероятно широким спектром опасностей от физиологических до духовных. Неужели об этом не знают? Бывает и так. Но, как правило, прекрасно осведомлены. Тем не менее, загадочная человеческая природа почему-то считает: всё, что Учителями и их ближайшими Учениками пишется, советуется и предупреждается правильно и хорошо, но **КОМНЕ** не относится. Е.И.Рерих не раз разъясняла ученикам и последователям Учения, что *“Великие Учителя против всякого психизма. Ведь психизм и медиумизм есть два антипода духовного развития”*⁹. Она писала также: *“Область психизма такая сложная, такая страшная и таит в себе множество сюрпризов для самоявленных адептов”*¹⁰. Объясняется это рядом простых обстоятельств. Законы материальных взаимодействий в Тонком Мире, в который погружается беспечный психик, значительно отличаются от законов Плотного Мира. Если отсутствует взаимодействие с Высшим Сознанием (Великим Учителем) и развитое духовное, что бывает в подавляющем большинстве случаев, то как и на основе чего психик сможет разобраться в том, что он воспринимает в Тонком Мире (чей голос диктует сообщения, с кем общается, кого видит и т.д.)? Если нравственный фундамент не сложился, излучения собственной ауры насквозь пропитаны эгоизмом и отсутствует высшая психическая энергия, то кого по магнитному средству притянет в орбиту своего сознания такой человек? Только тех, кого называют развоплощёнными отбросами эволюции и сознательными сторонниками “тьмы”.

Одно дело внимательное, вдумчивое, трезвое и вместе с тем смелое изучение тонкой реальности, когда ученик пытается осмысливать естественное развитие определённых явлений объективного и субъективного характера. Скажем, запоминать и исследовать символы снов, подмечать различные знаки и необычные явления, развивать свое чувствование и так далее. Но совсем другое дело, насильственное вмешательство в логику развития духовного сознания и подмена его, то есть развития, малопродуктивными, но многоопасными играми в “голоса”, “видения”, “концентрации на центрах”, “визуализации”. Одно дело творческий подход к процессу своей духовной эволюции, при опоре на Знания Поживших, другое дело – личные спекулятивные домыслы, основанные на самомнении. Последние в Агни-Йоге недопустимы, так как она есть Наука о космической эволюции человека. И наивно предполагать, что её строгие формулы, проверенные долгими экспериментами Учителей, сопоставимы с умозрительными фантазиями неофитов, неоправданно претендующих на непогрешимое познание законов трансфизических миров и особенностей человеческого духовного развития.

Теперь о психотехнике. Психотехника и психизм – разные явления. Первое – техника владения психической энергией, то есть освоение сознательного, контролируемого использования определённых сил и способностей, связанных с психической энергией человека, которая развивается естественно и постепенно с ростом духовного уровня учени-

ка. Второе, как отмечалось выше, попытка использования, как ошибочно думают, тех же сил, но без духовного развития. На этот счёт Елена Ивановна писала: *“...В Агни-Йоге, прежде всего, требуется духовное развитие, без которого все указания и все средства [в том числе и психотехника – С.А.] являются наполовину, если не больше, недействительными”*¹¹.

Мало того, Махатма задаётся риторическим вопросом: *“Можно ли приобретать психотехнику без Учителя, – и отвечает: – Невозможно. Эта техника сопряжена с опасными процессами”*¹². Именно повышенная **ОПАСНОСТЬ** – главная причина отказа от самостоятельного освоения психотехники. Она развивается:

1) только под руководством одного из Великих Учителей или, по крайней мере, его продвинутых Учеников, который фактически должен быть Адептом (но не самозванцем из Плотного или персонификатором из Тонкого Мира);

2) как правило, в специальных достаточно чистых (в физическом и психическом смысле) и благоприятных условиях;

3) только при достаточно укреплённом нравственном стержне приверженца Йоги, без чего развитие психических сил подобно факелу в пороховом погребе низших желаний или камню на шее нетерпеливого претендента, плавающего в нечистотах собственного этического несовершенства. Вспомним две первые ступени классической Йоги – яму и нияму – они предполагают именно этическое становление молодого йогина.

Если психотехника опасна, то психизм не только опасен, но и достаточно ограничен по уровню возможных достижений. Насильственное развитие некоторых тонких способностей не делает человека ни более мудрым, ни пронизательным, ни духовным, хотя и несколько расширяет спектр его сенсорных восприятий. Учителя объясняли, что удел психика улавливать, в самом лучшем случае, сообщения неплохих, но всё же обычных людей из Тонкого Мира. В худшем, а это бывает намного чаще, – шептания лжецов, нравственных калек и персонификаторов. Высшее Общение здесь невозможно. Могут быть астральные клише и видения. Однако они весьма далеки от того, что называется Глазом Дангма, то есть синтетическим духовным восприятием.

Е.И.Рерих считает открытие Глаза Дангма высшим достижением йога, только *“это не есть то, что мы называем ясновидением, – уточняет она, – но именно пробуждение чувствования...”*¹³ Последнее не развивается никакой психической механикой, так как есть следствие долгой космической эволюции духовной Индивидуальности человека. Это есть духовное прозрение в суть вещей. Ясновидение же связано с проникновением в низшие слои Тонкого Мира и, по мнению Елены Ивановны, является доступным, как медиумам, так и животным. Соглашаясь с утверждением Люка Берка: *“Ясновидение есть общая способность – собаки, идиоты и человек одинаково располагают ею”*, – она подмечает интересную особенность – *“большинство медиумов и психиков (за редким исключением) не отличались высокими умственными способностями. Именно особенность организма, в случае медиумов, и нарушенное равновесие, в случае психиков, задерживают правильное развитие высших центров, иногда даже парализуя их”*¹⁴.

Н. К. Рерих. Сосуд нерасплесканный. 1927 г.

Не только задействие Глаза Дангма, но и становление других духовных способностей и сил напрямую связано с раскрытием и трансмутацией высших центров. Что, в свою очередь, зависит от духовного уровня и потенциала накоплений. Если они недостаточны, неблагоприятно искусственными способами подстёгивать и взвинчивать энергетику микрокосма. Центры включаются в работу ко времени, не раньше и не позже – подобно распускающемуся живому цветку. Если бутон ещё не готов к цветению, его лепестки не следует раскрывать ру-

ками – можно загубить цветок.

Методики насильственной психомеханики и есть такое искусственное раскрытие бутона руками. Да, некоторые достижения возможны. Но, как поясняли Махатмы, они являются незначительными и недолговечными – в первую очередь, в силу своей искусственности. Кроме того, здесь происходит лишь частичное приоткрытие центров, но не их огненная (энергетическая) трансмутация.

Концентрация на каком-либо центре вызывает его активность, нарастающую за счёт других центров. Тем самым нарушается система поляризации. Иными словами, возникает энергетическая дестабилизация внутренних тонких процессов, которую Елена Ивановна называет “истинным бедствием в области вибраций”, так как нарушается равновесие установленной вибрационной схемы.

Чтобы этого не случилось, Учителя работают с учеником над всеми центрами, из сорока девяти которых семь являются ведущими. Мало того, важен не только полный охват центров, но и их согласованная, скоординированная работа. Бывают случаи, когда огненные процессы в отдельных центрах необходимо “придерживать”, чтобы резкий энергетический всплеск не вывел из строя определённый орган, систему или весь организм в целом. Может ли ученик сам разобраться в том, какой центр требует защиты и каким образом её произвести? Весьма сомнительно. Но даже если он что-то об этом знает, сумеет это осуществить на практике во много раз труднее, чем изучить чисто теоретически. Тем более, что во время огненного приступа физический, да и психический тонус организма, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А самое главное, контролирование огненных процессов требует особых сил и способностей, которыми даже продвинутый ученик не владеет, так как они доступны только в результате энергетической трансмутации организма.

Понимание таких вопросов практикующими Агни-Йогу чрезвычайно важно. Ученику необходимо четко представлять, что относится к методам Агни-Йоги, а что в корне противоречит. Что ведёт к духовному восхождению, а что к духовному разложению. До сих пор определёнными силами продолжают попытки сблизить Агни-Йогу с иными, принципиально противоположными ей системами. О хатха-йоге писалось достаточно. Её метод и цели в корне отличны от методов и целей синтетической Йоги Махатм. Сущность работ А.Бейли раскрывалась как Е.И.Рерих, так и современными авторами. Но тактика использования определённых положений Учения Агни-Йоги, “под соусом” которых в сознание неразборчивого читателя проталкивается негативная философия и практика, применяется и по сей день. Напри-

мер, авторы нашумевшей некоторое время назад “Калагии” попытались представить её как дальнейшее развитие Агни-Йоги. Появились и другие претенденты. Например, сомнительный опус “Братство. Надземная обитель”. Претензия на принадлежность к Учению Махатм наблюдается и у разработчиков кунта-йоги. Но в действительности их детище является ничем иным, как вариацией на тему психофизической механики, которая, как мы выяснили выше, весьма далека от техники Агни-Йоги. Вообще подобные писания можно разделить на два вида. Первый – где происходит сознательная и целенаправленная ловкая подмена идей Духовного Учения, параллельно с которым вводится нечто отличное от него. Второй – в целом серьёзные и позитивные работы, авторы которых, однако, недостаточно глубоко представляют себе сущность излагаемого вопроса. К этому виду принадлежат, в частности, работы Рамачараки. Будучи талантливым исследователем Йоги и способным литератором, но не являясь йогом-практиком, он не до конца осознал оборотную сторону того, о чём писал. Оттого его книги остались без разъяснений опасности психотехники. В этом отношении полезно вспомнить замечание Великого Учителя: *“Чем дальше стоит понимание от опасности Йоги, тем далее стоит человек от связи с Высшим Сознанием”*¹⁵.

Настоящие практики духовной эволюции об опасности единодушно предупреждали. Теософам и последователям Агни-Йоги должны быть хорошо известны слова Е.П.Блаватской о последствиях уклонений в психизм: *“Несколько нетерпеливых чела [учеников – С.А.], которых мы лично знали в Индии, несмотря на наши предупреждения, начали занематъся Хатха-йогой. Двое из них развили в себе чахотку, из которых один умер; другие стали почти идиотами; ещё один покончил самоубийством; и один развился в настоящего тантрика, чёрного колдуна, но его карьера, к счастью для него самого, была прекращена смертью”*¹⁶.

Спустя десятки лет другая Ученица Махатм – Е.И.Рерих – опять напишет о том, что все советы по развитию сидхи [сверхнормальные психические силы – С.А.] при отсутствии духовного синтеза *“ничего дать не могут и, в конце концов, почти всегда приводят к расстройству нервной системы, одержанию и смерти, если не физической, то духовной”*¹⁷.

Не нужно обманываться, что всё это происходит где-то далеко, “за горами и морями”. В Тульском Рериховском Обществе хорошо знают, как несколько лет назад один из молодых приверженцев “ускоренного” психомеханического развития, отвергнув предостережения, начал активно использовать некоторые методики насильственного воздействия на центры. Свою духовную эволюцию он закончил в психиатрической больнице. В настоящее время он вышел оттуда, но шрамы психической неполноценности, видимо, останутся с ним до последних дней его жизни. Никто не поручится за то, что какая-либо стрессовая ситуация не приведёт к новому, возможно, более тяжёлому кризису.

Процесс духовной эволюции человека труден и многогранен. Он сопряжён с коренной трансформацией всей его сущности, всех процессов от ментальных до физиологических. В основе того лежит развитие особых энерго-информационных структур микрокосма, именуемых нервными центрами, центрами высшего сознания или чакрами. Наука только приступает к изучению процессов и явлений, связанных с активизацией и преображением центров. Опыт тех, кто прошли через различные стадии их развития, имеет величайшее значение. В первую очередь, это относится к результатам эксперимента, в котором принимала непосредственное участие Елена Ивановна Рерих.

В Агни-Йоге поясняется, что существуют различные степени или стадии развития центров. Условно их можно раз-

делить на три основные: приоткрывание или приведение в движение, возгорание, происходящее волнами или циклами, и трансмутация центров. Елена Ивановна впервые, не уходя от жизни, без затворничества, под руководством Махатм прошла все стадии развития центров. В результате было достигнуто глубокое йогическое изменение организма и духовный переход от существования в сфере физического измерения человека в сферу его космического измерения. То есть сознательное существование человека параллельно на различных планах планетарно-космического пространства – Огненном, Тонком и Плотном. Важным следствием такого преображения явилась возможность трансформации тонких космических энергий, осуществлявшаяся благодаря Матери Агни-Йоги.

Не случайно Учитель сравнивал её сердце с духовным трансформатором. Физическая сущность этого процесса совершенно непонятна современной науке, и психо-физикам предстоит немало потрудиться, прежде чем учёные и философы осознают, о какой трансформации говорили Махатмы.

Тем не менее, уже сейчас можно без всяких сомнений говорить ещё об одном, весьма важном для науки, и не только для неё, следствии развития центров Е.И.Рерих. Трансмутированные центры Матери Агни-Йоги позволили добиться прямой, устойчивой, многоканальной Связи с Шамбалой – то есть добиться того, что Махатмы называли “пространственным Проводом Братства”. Это достижение, в силу его невероятной трудности, Учителем Елены Ивановны оценивалось очень высоко.

Данный аспект высшей Йоги был затронут не случайно. Раскрытие и возгорание центров, происходящее на определённом этапе духовного развития ученика, совсем не то же самое, что огненная трансмутация. Между включением в работу отдельных центров и их полномасштабной согласованной работой при достаточно сформированном Огненном Теле – большая дистанция. А потому и соответствующие достижения в том и ином случаях далеко не тождественны. Все эти процессы очень сложны и требуют невероятно высокого уровня развития духа. Даже для подготовленных йогов, число которых всегда было ничтожно, их практическое осуществление в полном объёме – дело перспективы и не всегда самой ближайшей. Что же в таком случае говорить о людях, далёких от Учения и Пути духоэволюции?

Иногда можно услышать, как последние рассуждают о своих раскрытых и даже трансмутированных (!) центрах. Ничего, кроме улыбки сострадания, такие рассказы вызвать не могут. Картина, достойная пера: неуравновешенный, суетливый, самолюбивый человек с бегущим завистливым взглядом языком бульварного оккультного пособия по секрету всему свету “делится” своими достижениями в высшей духовной Йоге. Если бы такой человек хотя бы отдалённо представлял, что скрывается за расплывчатой символической фразой “огненная трансмутация”, он бы ужаснулся величине нелепости своих утверждений.

Лишь в том случае, когда дух Агни-Йога перерождает свои оболочки – физическую, астральную и ментальную, – *“тогда, – объяснял Великий Учитель, – утверждается огненная трансмутация; величайший процесс и в своём напряжении охватывает все космические сферы”*¹⁸. Нам можно почаще вспоминать эти слова.

Если “величайший процесс” охватывает космические сферы, то и чисто физическое, земное его проявление должно быть значительным. Теперь об этом известно. Перерождение организма или, как говорили мистики, – “второе рождение” не бывает лёгким. Тем более в современных дисгармоничных пространственных условиях Земли. Не касаясь других аспектов, можно отметить, например, физические

страдания – те священные боли, которые неизменно сопровождают развитие центров. В подавляющем большинстве случаев они вызываются воспалениями нервных каналов и желёз, что является следствием активизации энергетических процессов в различных нервных центрах. Применение соответствующих средств и методов как чисто физического, так и психо-энергетического характера позволяет нейтрализовать или сводить к минимуму опасность негативных явлений.

Разумеется, это не значит, что приступы “огненной болезни” можно полностью исключить. Они неизбежны. Симптомы и специфика их проявлений очень разнообразны и индивидуальны. В частности, невралгии, ноющие ощущения в конечностях, всплески внутричерепного давления в области центра “колодца”, носовые кровотечения, воспаления желёз – далеко не самые тяжёлые явления. Напряжение области солнечного сплетения может давать более обострённую реакцию организма: головокружение, тошнота, расстройство вестибулярного аппарата, отторжение пищи и даже непереносимость её запаха, сильное падение общего физического тонуса, повышенная температура, мучительные ощущения вращения физического тела вокруг оси солнечного сплетения и другие. Одновременное возгорание нескольких центров, как показывает опыт Елены Ивановны, вызывает невыносимые боли в самых различных участках организма. В критические моменты тело может отторгать любые положения, а каждое малейшее движение, будто кувалдой сотрясая нервные каналы, становится настоящей пыткой.

Не случайно такие энергетические процессы иногда называют “огненным крещением”. Проходя через него, сама Матерь Агни-Йоги несколько раз оказывалась на пороге неминуемой огненной смерти и была спасена лишь вмешательством Великого Учителя.

Высшие космические энергии могут проникать в физическую сферу Земли лишь через человека. Точнее, через его высшие духовные измерения. Закономерно, что все аспекты человеческой природы, в том числе и физическое тело, подвергаются воздействиям высокочастотного космического ритма. Его проводники в человеке, т.е. энергетические оболочки микрокосма, должны иметь определённую готовность. Несоответствие напряжений приводит к кризису. Для человека недостаточно высокого духовного уровня смерть в таком случае почти неизбежна.

Духовность, как оказывается, вовсе не отвлечённое понятие, имевшее в трудах некоторых философов и богословов очень неопределённое значение. В философском смысле духовность может быть понимаема как превосходство в человеческом микрокосме духа над материей. Но как это понимать с точки зрения физики? – скажет современный образованный человек. Очень просто: присутствие в психо-энергетическом поле человека (его ауры) утончённых, но необычайно мощных духо-космических энергий. Разумеется, такое возможно лишь при особом развитии энергетических центров высшего сознания в организме человека.

Н. К. Рерих. Знамение. 1915 г.

Нисхождение высших энергий в человека, а религиозные мистики говорили – эманация Божественного Начала в человеческое, в конечном счёте, преобразует организм и изменяет уровень напряжения ауры, в силу чего она оказывается способной воспринимать и выдерживать высокочастотное напряжение космического ритма. Но даже для людей невероятно высокого духовного уровня ассимиляция космических энергий сопряжена с большими усилиями и опасностями. Например, известно, что преждевременный уход с земного плана такого выдающегося Йога, как Вивекананда, был связан с достаточно высоким темпом приобщения к духовным энергиям. При этом, нам

не нужно забывать, что между средним нетерпеливым “трансмутатором” и Вивеканандой такое же соответствие, как между огнём спички и вспышкой сверхновой звезды.

Вот почему (а этим причины далеко не исчерпываются) Агни-Йога настаивает на естественном, эволюционном пути развития центров через расширение сознания, устремление к Высшему Учителю и всестороннее совершенствование. Вот почему приверженцев “ускоренного” психомеханического пути развития центров, наверное, без преувеличения можно назвать духовными, психическими и физическими самоубийцами.

Охватывая все стороны жизни человека, Агни-Йога является не только теоретическим этико-философским Учением, не просто сводом определённых практических рекомендаций, но, скорее, предстаёт в качестве неординарного **стиля жизни** – красивого, сильного и величественного. Ведь каждое настоящее Духовное Учение по праву именуют Учением Жизни. А настоящий агни-йог, конечно, есть мастер жизни. Потому, что умеет жить в согласии с естественной необходимостью и, вместе с тем, не является игрушкой в руках судьбы. Его сознание устремлено к духовным мирам, но он не откажется от совершенствования мира земного и помощи страдающим в нём живым существам. Он не нуждается в материальных благах, но умеет распорядиться ими и приумножить в интересах общества. Он отвлечён от жизненной суеты и вместе с тем глубоко практичен во всех своих начинаниях. Он постиг сокровенные тайны жизни, но не унижит других величием своего познания, а незаметно и тихо вознесёт его на алтарь Общего Блага.

В стиль жизни агни-йога не вписываются такие обычные человеческие слабости, как невежественность, поверхностность, декларативность, непрактичность, непоследовательность, неумение, а подчас и нежелание сотрудничать, недостаток равновесия, распознавания и, конечно, внутренней духовной силы.

Отсутствие последней – обыденное явление. Каждый из нас так называемых последователей Агни-Йоги может сказать, что жизненные трудности разбиваются об него, как волны о стойкость базальтового утёса? Говорим: это трудно. Но ведь именно здесь и начинается лестница восхождения. А мы сдаёмся на первых ступенях, оправдывая себя ловкими философскими пассажами, вроде того, – “не мы слабы, но жизнь сильна”. Вот здесь бы и вспомнить волшебное слово Махатмы – “пытайтесь!”. Вообще же, умение преодолевать труд-

ности, в частности, собственные страдания, от физических до моральных, по словам одного из Великих Учителей, является необходимым условием даже для простого уличного факира. Тем более для Йога – ученика Владык Мудрости.

Вероятно, нет особой необходимости слишком подробно останавливаться на чисто физической стороне практической Агни-Йоги, то есть вопросах питания, режима, физической культуры и других. Для практикующих Йогу они общеизвестны, так как достаточно освещены в соответствующей литературе. Коротко отметим главное.

Конечно, растительное питание более предпочтительно, нежели мясное. Причин много – от чисто медицинских и геронтологических до психо-энергетических и этических. Алкоголь, табак, наркотики с Йогой несовместимы. Специальные диеты на начальных ступенях не нужны – здоровое, умеренное, сбалансированное питание по потребностям организма. Переедание вредно. Возможны недельные акцентированные столы – молочные, овощные, фруктовые. Ограниченное потребление жиров, особенно животных. Очень желательно регулярное применение средств чудодейственной йогической аптеки: сода, валериан, полынь, мята, мускус, роза. Конкретные рекомендации по рецептуре и дозировке Е.И.Рерих даёт в своих письмах к ученикам.

Некоторые продукты современного рациона имеют негативное воздействие на организм. Скажем, сахар-рафинад, который входит во все кондитерские, сладкие мучные и другие изделия. Почти все рафинированные (т.е. прошедшие промышленную обработку, “улучшение” и “очищение”) и консервированные продукты не могут сравниться по своей питательности и ценности с естественными и свежими. Пресный хлеб более предпочтителен, нежели дрожжевой. Продукты вызывающие внутреннее брожение не полезны. Не полезно и злоупотребление острой, возбуждающей пищей. Через кровь она оказывает негативное воздействие на психическую энергию. Тем самым осложняется контролирование психо-энергетических процессов, что может иметь довольно нежелательные последствия.

Благоприятствует установленный режим дня. В тяжёлых условиях современного города требуется достаточный ночной сон. Как правило, 6–9 часов. Необходимо регулярное общение с природой, так как организм нуждается в пополнении запасов праны. В помещениях – свежий воздух. Полезна ароматизация эссенциями хвои, мяты, розы. Нахождение животных в жилых комнатах не желательно. Всё гниющее и разлагающееся вредно: застойная вода в аквариумах, испражнения животных, несвежие продукты и т.д. – привлекает низшие сущности из Тонкого Мира.

Поддержание определённого физического тонуса – обязательно. Однако чрезмерные физические нагрузки не благоприятны. Одним словом, речь идёт о достаточной физической культуре, но не об изнашивании тела окопательными нагрузками. Чем вызван такой подход? При успешном продвижении по пути духовосхождения рано или поздно включаются в работу центры. В результате происходит отток энергии из физического проводника и некоторое падение общего тонуса организма. Неразумно при этом чрезмерно растрчивать и без того пониженный энергетический потенциал, который так необходим для развития и стабилизации внутренних процессов. Естественно, всё это относится к достаточно продвинутым йогам. Вообще же критерий здесь – субъективное состояние и самочувствие. От них нужно и отталкиваться, не впадая в одну или другую крайность.

Утомление от определённого вида деятельности снимается не бездельем и ленивым возлжанием, а деятельностью иного рода. Секрет высокой работоспособности состоит в синтезе ритма, чёткого мышления и правильного задействи-

вания групп центров. Тот, кто не осознал, что лучший отдых – это новый труд, тому трудно продвинуться в Йоге. Безусловно, сон не отвергается, но это лекарство должно быть применяемо лишь при необходимости.

Прохождение высших ступеней Агни-Йоги хотя и не уводит человека от обыденной общественной жизни, но всё же требует определённой её организации. Это касается питания, режима деятельности и отдыха, пространственно-климатических условий, специальных профилактических и лечебных средств, некоторой организации жилого пространства и ряда других условий.

Йогический стиль жизни во всей своей красоте, силе и величественности не является общедоступным. Ведь его определяют не слова, а “состояние сознания и действия”. В современном мире даже культурный, в обыденном смысле слова, стиль жизни – не очень частое явление. А ведь именно отсюда начинается путь к Духу. Не окрепший на дорогах земной культуры не в силах восходить по тропе Культуры Духа – то есть сознательной космической эволюции. Йогическая тропа узка и крута. Невероятно труден и опасен путь дерзнувшего, но необъятен горизонт его достижений... Как же узнаем дерзнувшего?

*“Придёт к вам некто и скажет о желании
подойти к Агни-Йоге.*

*Спросите его – что подвигло его на это решение?
Скажет – ищу доказательств. Подумаете – не наш.
Или скажет о бедственной судьбе. Подумаете – не наш.
Или скажет о намерении победить врагов своих.*

*Подумаете – не наш.
Или скажет о стремлении к богатству. Подумаете – не наш.
Или скажет о преимуществах земных. Подумаете – не наш.
Или скажет о желании покоя. Подумаете – не наш.*

*Но вот некто скажет – **хочу совершенствоваться.**
Спросите – какую мнишь награду?*

*Скажет – приближение к Учению.
Порадуйтесь о пришедшем, ибо дух его*

*постучался правильно...
Просияв в первый день, он не поникнет назавтра.
Пойдёт он, как слон счастья, раздвигая кусты.
Примет удачу как улыбку солнца...
Поймёт, что огонь сжигает прошлое и озаряет будущее...”*

Знаки Агни Йоги, п. 527.

¹ Грани Агни-Йоги. 1968 г. – Новосибирск: Изд-во “Экор”, “Алгим”, 1996. – С.296, п. 589.

² Агни-Йога. В 3-х т. – Самара: Тольяттинское гор. общ. Рерихов, Рериховский центр дух. культуры г. Самары, 1992. – Т.1. Община. – С. 245, п. 179.

³ Рерих Е.И., Рерих Н.К., Асеев А.М. “Оккультизм и Йога”. Летопись сотрудничества. Сборник. – М.: “Сфера” РТО, 1996. – Т.1. С. 29.

⁴ Агни-Йога. В 3-х т. – Т.1. Знаки Агни-Йоги. – С. 319, п. 163.

⁵ Рерих Е.И., Рерих Н.К., Асеев А.М. “Оккультизм и Йога”. Летопись сотрудничества. – Т.1. С. 56.

⁶ Там же. С. 69.

⁷ Блаватская Е.П. Теософия и практический оккультизм. – М.: “Сфера” РТО, 1993. – С. 44.

⁸ Письма Е.И.Рерих. В 2-х т. – Минск: Белорусский фонд Рерихов, ПРАМЕБ, 1992. – Т.1. С. 312-313.

⁹ Рерих Е.И., Рерих Н.К., Асеев А.М. “Оккультизм и Йога”. Летопись сотрудничества. – Т.1. С. 169.

¹⁰ Там же. С. 82.

¹¹ Там же. С. 33.

¹² Агни-Йога. В 3-х т. – Т.1. Община. – С. 224, п. 177.

¹³ Рерих Е.И., Рерих Н.К., Асеев А.М. “Оккультизм и Йога”. Летопись сотрудничества. – Т.1. С. 52.

¹⁴ Письма Е.И.Рерих. В 2-х т. – Т.1. С.312-313.

¹⁵ Агни-Йога. В 3-х т. – Т.1. Знаки Агни-Йоги. – С. 329, п. 201.

¹⁶ Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Том 3. – Новосибирск: Лазарев В.В. и О, 1993. – С.431.

¹⁷ Письма Е.И.Рерих. В 2-х т. – Т.1. С.312-313.

¹⁸ Агни-Йога. В 3-х т. – Т.1. Беспредельность – 2. – С. 554, п. 471.

*Н.В.Урикова,
кандидат физико-математических наук,
Морской гидрофизический институт НАН Украины*

КОНЦЕПЦИЯ РАВНОВЕСИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ПЛАНЕТЫ

Глобализация экологических проблем свидетельствует о том, что планета серьёзно больна. С этой точки зрения её можно рассматривать как систему в неустойчивом состоянии. Собственные торсионные поля Земли, возникающие как сопутствующий фактор её электромагнитного поля, негармонично взаимодействуют с интегральной торсионной компонентой мыслительной деятельности агрессивного человечества. В результате ситуация принимает критический аномальный характер, что проявляется на уровне вещества Земли. Возникают явления «напряжения стихий»: землетрясения, наводнения, засухи, пожары... (1).

Справедливо предположить, что рост техногенных катастроф и аварий происходит по той же модели. И это тем более вероятно, что торсионные поля, генерируемые бездуховным (в общей массе) человечеством, несомненно, отрицательно влияют на каждого из нас, где бы мы ни жили. Этот замкнутый порочный круг планетарного самоубийства непрерывно усиливается нескончаемыми войнами, деморализацией общества.

Неблагоприятная пространственно-информационная ситуация негативно влияет не только на человека, но и на мир растений и животных. Земля и всё живое на ней стоит, протестует, просит о помощи. Надо начинать новый цикл вхождения человечества к Разуму и Духу.

Текущее время характерно особым напряжением магнитных воздействий, ибо в орбиту их вовлечены все стихии. Равновесие стихий нарушено до предела.

Мощные невидимые Космические излучения пронизывают толщу нашей планеты. Они в той или иной степени воздействуют на все жизненные процессы Земли, взаимодействуя со стихийными элементами. И именно нравственное или психическое состояние людей в состоянии ассимилировать и снять напряжения этих взаимодействий или наоборот, явиться препятствием и способствовать пространственным нагнетаниям, взрывами и вихреобразованиям.

Человеческое равновесие вызывает расстройство стихий и потому помощь каждого человека в этом направлении имеет особое пространственное значение. Но беда в том, что слишком мало помощников. Если бы всё человечество, хотя бы один день помыслило о равновесии и о своей ответственности за состояние планеты, стихии бы вошли в «берега». Но люди думают наоборот и разрушают равновесие всеми доступными им способами, вызывая засухи, ливни, наводнения, землетрясения и болезни, которые сотрясают земную твердь и её обитателей (2).

Состояние равновесия, очищение мышления приведут к высоким качественным действиям. В области науки это могут быть такие проекты, изобретения и открытия, которые поведут не к сиюминутным материальным выгодам, как это было до сих пор, а к высокой потенциальности в отношении нравственно-экологической полезности для всего человечества и планеты.

Опасность планетного взрыва ещё не миновала. Каждый, кто сознательно или бессознательно тянется к равновесию,

* Продолжение. Начало в №1(18) за 2000 г.

может помочь. Давно сказано, что важно не то, что входит и воздействует на человека, а то, что выходит из него. Другими словами, каково качество его психической энергии (ПЭ) – каковы его мысли, чувства, слова, действия. Являясь мощным генератором энергии, называемой психической, человек насыщает пространство либо добром, либо злом, таким образом, очищая планету, либо отравляя её. Поэтому самым важным экологическим фактором является сам человек, особенно его психо-эмоциональная и мыслительная деятельность, так как поступки являются следствием мыслей. Рост сознания и духовности могут оздоровить планету и спасти от всевозможных катастроф. Другого пути нет.

Украсить ауру планеты своею мыслью и обогатить сокровищницу пространственной мысли – задача каждого человека. Кто украшает свой дом, кто города, скверы и парки, общественные строения, театры, клубы, а кто пространство и ауру этой планеты – свой Космический дом. Служение пространству – долг Носителя Света (3).

Многие исследователи всего мира – экономисты, социологи, экологи – изучают процессы взаимодействия человека с природой, пытаются найти методы решения экологических проблем и осмыслить перспективу дальнейшего развития человеческого общества, но, к сожалению, дальше физического мира не мыслят.

Именно перенасыщение пространства тонкими энергетическими полями, а также негативными мыслительными энергиями человечества вызывает в недрах планеты процессы, которые приводят к взрывам земной коры, к нарушениям равновесия стихийных сил природы в водных и воздушных океанах и разрыву защитной энергетической плёнки вокруг планеты.

Данные ряда последних научных наблюдений в области межпланетных магнитных структур и геомагнетизма позволяют приблизиться к пониманию космопланетарного механизма, корректирующего геофизический портрет Земли и общее экологическое состояние всей планеты.

Биосфера и ноосфера, как регуляторы ряда экзогенных геопроцессов и климатической машины Земли, влияют на общую эволюционную схему планеты и включены в резонансную гомеостатику Солнечной Системы. Поэтому состояния биосферы «отслеживается» эволюционным потенциалом общего состояния Системы, и выход биосферы за допустимые пределы дисбаланса включает системные компенсаторные механизмы, которые срабатывают при любых угрожающих состояниях биосферы, независимо от вызывающих это состояние причин (4).

Внутрисистемная организация и внешние взаимодействия Земли регулируются космическими электромагнитными системами. Приёмником и преобразователем энергoinформационных потоков из внешних и внутренних областей Земли является магнитосфера планеты, включающая электромагнетизм Земли. Магнитосферы Солнца, планет, а также электромагнитные неоднородности межзвёздного пространства создают целый ряд особых условий для дистанционного управления общей экологической обстановкой Земли путём воздействия на её магнитосферу.

Имеющиеся новые данные об экзогенном (зависящем от ЭМ состояния межпланетной среды) происхождении солнечных пятен поддерживают предположение о гелиоэффективности (влиянии на ЭМ структуру Солнца) дисбаланса магнитосферы Земли. Земля, как известно, имеет самую большую удельную намагниченность среди всех планет солнечной системы и поэтому влияние её может быть особенно значительным. Обратная связь образуется за счёт высокой чувствительности магнитных макроструктур Солнца, вытягивающихся в секторальном межпланетном поле (5).

Магнитосфера Земли является приёмником и преобразователем энерго-информационных перетоков из внешних и внутренних её областей. Активное технопреобразование геолого-геофизической среды послужило причиной модификации природного электромагнитного функционирования ионосферы и магнитосферы Земли. Видоизменение геофизического портрета Земли привело к нарушению энергообмена Земли с внешним Космосом (4).

Вместе с тем, хорошо известно функциональное значение газоплазменных оболочек Земли для климата и биосферы. Как установлено в работах А.Н.Дмитриева (6), поддержание жизни на Земле – одно из проявлений системных процессов суперкосмического масштаба. Чрезмерная техногенная активность, как антижизненный процесс, попала в область внимания всех стабилизирующих систем Космоса. Только кооперативность отклика солнечной системы обеспечивает прогрессирующие победы биосферы во всех пережитых Землёй катастрофах.

Многочисленные спутниковые данные и другие факты позволяют считать, что солнечно-системные компенсаторные механизмы начали свою работу. Именно во второй половине XX века на Земле произошло резкое нарастание числа геомагнитных и геоэлектрических экстрабурь. Отмечен также факт нарастания солнечной активности, особо проявляющийся в учащении изолированных супервспышек и возрастании их геоэффективности – влиянии на электромагнитный (ЭМ) каркас Земли.

Можно предположить, что космическая коррекция функционирования электромагнитного каркаса Земли будет произведена путём осуществления серии психоэффективных вспышек-воздействий, в общей сложности способных произвести селекцию прижизненного человечества и видоизменить биосферу климатическими преобразованиями. Наибольшая вероятность осуществления именно психоэффективного, а не других воздействий, связана с определяющим влиянием ноосферы на электромагнитный каркас Зем-

ли. Сегодня ноосфера оказывает определяющее влияние на ЭМ каркас Земли, ибо энергоинформационное поле мысли, этнические поля больших групп людей дополняют спектр ЭМ поля Земли своими тонкими составляющими.

Технико-природный прогноз, полученный группой геофизиков Новосибирского научного Центра (4), сводится к тому, что общепланетные и общесистемные процессы в ближайшее время будут сложно и интенсивно испытывать «прочность» Земли, ослабленной техногенными деформациями и отрицательной психо-эмоциональной деятельностью землян. Солнечная реакция будет иметь не столько предупредительный, сколько корректирующий характер. Основным языком вначале будет язык ЭМ воздействий. Далее включаются острые климатические процессы и метеокатастрофы. По мере развития процессов природной компенсации результатов техногенного и негативного психо-мыслительного воздействия на планету придут в действие механизмы контроля сейсмических реакций и вулканической деятельности, т.е. произойдёт неизбежное ужесточение стихийных бедствий, вплоть до глобальных преобразований климатической машины и биосферного состояния. Последнее будет зависеть, в свою очередь, от региональных факторов стабилизации геолого-геофизической среды.

С учётом нарастания электромагнитной мощности системы и попадания её в галактическую область с магнитонесущими массами, не исключается возможность перехода нашей системы в новое геолого-физическое, климатическое и биосферное качество.

Последние достижения астрофизики и астрохимии, основанные на открытии мощных энергий космических лучей, связываются с жизнью и эволюцией всех живых существ на Земле. Изменение интенсивности потока энергий могло быть, по мнению специалистов, причиной неожиданных скачков в эволюции и вызывать появление совершенно новых форм жизни. Такое открытие и такой смелый прогноз весьма своевременны теперь, когда меняющиеся свойства космических лучей делают невозможной жизнь в прежних формах, и космические катастрофы земной коры, страшные эпидемии и смятение человеческого мышления заставят «влиять» жизнь в новые формы, т.е. ввести в обиход новые энергии, более гармоничные с новыми свойствами космических лучей (2).

Именно дисгармоничность вызывает катастрофы. Сейчас, когда фотографируются не только космические лучи, но и мысль человеческая, появляется возможность научного доказательства этих двух родственных творческих энергий. Работами астрофизиков показано, что события, происходящие на Земле – бури магнитные и политические, сдвиги земной коры и сдвиги сознания человеческого, – имеют в основании один закон, поэтому по данным сейсмических станций, по показаниям чутких организмов, движению магнитных токов и космических лучей станет возможным в будущем прогнозирование состояния различных геосфер и появится возможность сознательного воздействия на ход устойчивого развития экосистем. Но для этого необходима организация истинного сотрудничества на Земле, иначе нет синтеза достижений и теряется много ценных наблюдений.

Учитывая невозможность жизни биологических объектов вне зависимости от внешних сил мира, а так же тот факт, что жизнь планеты в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное, поскольку «создана воздействием творческой динамики космоса на инертный мате-

риал Земли и живёт динамикой этих сил» (7), необходимо в процессе экологического мониторинга учитывать и астрофизические воздействия путём контроля соответствующих параметров.

Природа созвучна состоянию общечеловеческого сознания. Все её неуравновесия являются отражением неуравновесий человека. Недаром человек называется царём природы. Хотя и плохой царь и несознательный, но всё же ею управляет. Плохо управляет и неразумно и неразумие своё выражает в реакции природы на свои действия в масштабах общепланетных. Не понимает неразумный царь природы, что ответственность несёт перед планетой за то неуравновесие, которое он на ней порождает. Но придётся понять или погибнуть, ибо всему есть предел. И неуравновесие может закончиться взрывом. Одновременно с планетой болеет и само человечество. Много новых и непонятных болезней появляется. И свирепствует рак – бич человечества.

Гений Шекспира отметил, что тяжкие преступления и особенно мрачные события в жизни его героев происходят в особенно бурные ночи, когда стихии бушуют и стихийные духи и силы тьмы особенно активны. Сейчас эти соответствия становятся всепланетными. Полезно было бы вести запись природных проявлений неуравновесия стихий во всепланетном масштабе. Много интересного и поражающего можно было бы отметить. Но царь природы продолжает утопать в беззакониях, всё больше нарушая равновесие Земли и стихий. Нужен мир на Земле и нужно положить скорейший конец тому, что сейчас происходит (3).

Когда утвердится мир на Земле и равновесие в человеческом сердце, все симптомы болезненного состояния планеты исчезнут. Сад свой земной может украсить человек; пустыни – этот позор человечества – озеленить; истощённые силы планеты восстановить и создать на Земле совершенно иные условия жизни.

Е.И.Рерих писала: «Молния расщепит мрачную завесу, и вихри разнесут тучи, ослепительное Солнце воссияет над нашей Землёй. Верю в Космическую Справедливость и живу в будущем. Живите и вы в будущем, которое уже близко, и тем сохраните молодость духа (8).

Чтобы остановить процесс разрушения и разгрома планеты, нужна всемирная программа мер безотлагательных, чрезвычайных и благоразумных:

1. *Гармонизация человека с природой. Интенсивный и честный поиск паритета с природой:*

Ещё не поздно выработать в себе чувство любви к миру не только как к источнику материальных благ, но как к прекрасному, страдающему живому организму, ждущему участия, помощи и любви.

Воспитывать бескорыстную любовь ко всему живому, обусловленную не полезностью данного вида, а органической потребностью любить и помогать всему слабому и отсталому.

Отказаться от глобальных технических проектов и космических экспериментов.

Постепенно начинать работу по гармонизации отношений между видами, совершенствовать растительное царство и весь природный ландшафт.

Ещё не поздно осознать, что у животных есть Тонкие Тела, которые мучительно реагируют на боль, поэтому нужно отказаться от всех мучительств, и все опыты на «живом материале» проводить с обезболиванием.

2. *Всесторонний и массовый отказ от высокого уровня жизни до этически и научно обоснованного верхнего предела удовлетворения потребности человека.*

Ещё не поздно прекратить варварское расточительство энергии, питьевой воды и других бесценных даров природы. Начать нужно с осознания своей ответственности и проверки самого себя в каждодневном обиходе.

Сознательно ограничить размеры своего потребления во всём.

3. *Разработка программ по борьбе с хаосом, как с явлением деструктуризации и дифференциации, ведущим к гибели и разложению.*

4. *Разработка программ развития мощной организации жизненных процессов на Земле с введением новых реальных средств перехода к другим возможностям физической и духовной жизни (4).*

5. *Переориентирование науки и техники с низшей технико-механической ступени на более высокую – энерго-духовно-психическую, от изучения макрокосма к познанию микрокосма человека с его беспредельными потенциальными возможностями.*

6. *Изучение и применение методов жизнедеятельности, основанных на понимании стихийного состояния жизни (земли, воды, воздуха, огня). Взаимодействие с ними, то есть воспитание своеобразной культуры паритета с природой.*

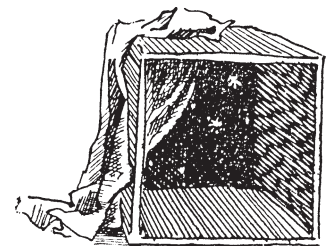
7. *Синтез «отсталых и передовых» идей с целью организации качественно нового вида знаний, мышления и деятельности, предназначенных для экспериментальных условий в периоды смены космоциклических процессов (4).*

8. *На основе глубокого осознания происходящего постепенно осуществить контакт с солнечно-планетными силами для получения истинных знаний. Для этого необходима комплексная система методов совершенствования человека, (чтобы вступить в такой контакт), как это имело место у Е.П.Блаватской и семьи Рерихов (4).*

9. *Осознать Космическую ответственность за все свои мысли, слова и поступки. Повышать качество мышления, расширять и уточнять своё сознание и сохранять равновесие духа во всех ситуациях – это лучший дар планете и человечеству.*

Литература

1. Жукова Г.Я. Начало всех вещей // Орифламма (Донецк). – 1997. – №1.
2. Уранов Н.А. Огненный подвиг. – Рига-Москва, 1996.
3. Абрамов Б.Н. Грани Агни Йоги (1960 – 1972), – Новосибирск.
4. Дмитриев А.Н. Махатмы и наука о новом физическом состоянии Солнечной системы. – Томск: Знамя Мира, 1996.
5. Электромагнитные и плазменные процессы от Солнца до ядра Земли. – М.:Наука, 1989.
6. Дмитриев А.Н. Техногенное воздействие на геокосмос. Проблемы глобальной экологии. – Новосибирск, 1993.
7. Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. – Калуга: Мысль, 1924.
8. Рерих Е.И. Письма. – Минск: Прамеб, 1992.

Е.П.БЛАВАТСКАЯ О Л.Н.ТОЛСТОМ

(Фрагменты статьи «Наука жизни»)

Что такое жизнь? Сотни глубочайших философов, множество учёных и опытных врачей задавало себе этот вопрос, но практически безрезультатно.

«То, что есть, это то, что будет; и то, что было, уже названо – и известно, что это ЧЕЛОВЕК», – таков ответ на загадку Сфинкса. Но «человек» в данном случае не имеет отношения к *физическому* человеку, – во всяком случае, не в его эзотерическом значении. Скальпели и микроскопы могут раскрыть тайну материальных частей *оболочки* человека: они никогда не смогут прорезать окно в его душу, чтобы открыть хотя бы малейшее пространство на любом из более обширных горизонтов бытия.

И только те мыслители, которые, следуя дельфийским предписаниям, познавали жизнь в своих *внутренних* личностях, те, кто тщательным образом изучил её в самих себе, прежде чем попытаться проследить её и проанализировать её отражения в своих более внешних оболочках, были вознаграждены некоторым успехом. Подобно огненным философам средневековья, они перепрыгивали через *видимость* света и огня в мире следствий и сконцентрировали всё своё внимание на обретении тайных сил. Затем, прослеживая их до единственной абстрактной причины, они попытались постигнуть ТАЙ-НУ, каждый из них настолько, насколько это позволяли сделать его интеллектуальные способности. Таким образом, они установили, что 1) *кажущийся* живым механизм, называемый физическим человеком, это лишь топливо, материал, которым питается жизнь, чтобы проявить себя; и 2) что благодаря ему внутренний человек получает в качестве платы и вознаграждения возможность накапливать добавочные переживания земных иллюзий, называемых жизнями.

Одним из таких философов сегодня безусловно является великий русский романист и реформатор, граф Лев Николаевич Толстой. Сколь близки его взгляды к эзотерическим и философским учениям высшей теософии мы увидим, внимательно ознакомившись с некоторыми фрагментами из лекции, прочитанной им в Москве перед местным Психологическим обществом.*

«Этот вопрос, неотделимый от идеи жизни, состоит не в том, **откуда** жизнь, но **почему человек должен** жить именно этой жизнью: и лишь начиная с этого вопроса, можно надеяться на приближение к решению проблемы бытия.

Ответ на вопрос, «почему мы должны жить?», выглядит для человека столь простым, что он едва ли посчитает его заслуживающим внимания, если коснётся его.

...Следует жить наилучшим образом, насколько это возможно, – вот и всё. Это кажется на первый взгляд очень простым и всем известным, но это совсем не столь просто и известно, как можно себе вообразить...

Идея жизни вначале предстаёт перед человеком как наиболее простое и самоочевидное дело. Однако как только человек начинает поиски этой жизни в любом месте так называемого тела, он сразу же встречается с непреодолимыми трудностями. Жизнь находится не в волосах и не в ногтях; не в ногах и не в руках, которые могут быть ампутированы; она не в крови, не в сердце и не в мозге. Она повсюду и она нигде. Дело обстоит так: жизнь не может быть найдена ни в одном из мест своего пребывания. Затем человек начинает искать жизнь во времени; и опять-таки, это выглядит сперва очень простым делом... И всё

*См. полностью: Толстой Л.Н. Понятие жизни. Реферат в Московском Психологическом обществе, 1887г. // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т.26. – М., 1936.

Л. Н. Толстой. 1892 г.

же опять, он начнёт свою погоню не раньше, чем поймёт, что дело здесь снова обстоит намного сложнее, чем он полагал. Я **прожил** уже пятьдесят восемь лет, так утверждает церковная запись о моём крещении. Но я знаю, что из этих пятидесяти восьми лет я проспал свыше двадцати. Как же тогда? прожил ли я эти годы, или же нет? Отнимите те месяцы, когда моя мать была беременна мною, а также те, которые я провёл на руках моей няньки, – не назовёте ли вы и это время также жизнью? Опять-таки, об оставшихся тридцати восьми годах я знаю, что добрую их половину я проспал, переезжая с места на место; таким образом, я не могу больше сказать в этом случае, жил ли я в течение этого времени, или нет. И снова человек обнаруживает, что во времени, как и в теле, жизнь есть повсюду, и всё же нигде. И теперь естественно возникает вопрос: откуда же тогда эта жизнь, которую я не могу нигде обнаружить? – ...нам следовало вести эти поиски не в пространстве и не во времени, не как поиски некой причины или следствия; нам следовало искать нечто распознаваемое внутри себя, совершенно отличное от пространства, времени и причинности.

Всё, что остаётся нам в таком случае – это самопознание. Но как я распознаю жизнь в себе самом?

Вот как я познаю её. Для начала я знаю о том, что живу; и что я живу, желая для себя всего, что хорошо, и хочу этого с тех пор, как я себя помню, и по сей день, и с утра до вечера. Всё то, что живёт вне меня самого, важно в моих глазах, но лишь в той степени, насколько оно способствует созданию того, что создаёт моё благосостояние. Вселенная важна на мой взгляд только потому, что она может принести мне удовлетворение.

Между тем, с этим моим знанием о моём существовании связано и кое-что ещё. Я чувствую, что неотделимо от жизни и другое знание, тесно связанное с ней; а именно, что помимо меня самого, я окружен целым миром живых созданий, обладающих, как и я сам, тем же самым инстинктивным пониманием своих особенных жизней, и что все эти создания живут ради своих собственных целей, которые чужды мне; что эти создания не знают и не стремятся узнать ничего о моих претензиях на некую исключительную, особенную жизнь, и что все эти создания, чтобы достигнуть успеха в своих целях, готовы в любой момент уничтожить меня. Но это ещё не всё. Наблюдая умирание созданий, во всём похожих на меня, я также знаю, что и меня в том числе – это прекрасное МЕНЯ, единственное, в котором представлена жизнь – также ожидает скорое и неизбежное разрушение.

Всё это выглядит так, как если бы в человеке было два «Я»; и они никогда не могли жить вместе в мире; как если бы они находились в вечной борьбе, и всегда пытались изгнать одно другое.

Одно «Я» говорит:

– Я одно живу, так как должно жить, всё же остальное лишь кажется, что живёт. Поэтому весь *raison d'être* [смысл] вселенной состоит в том, чтобы было удобнее жить этому Я. Другое «Я» отвечает:

– Вселенная существует вовсе не ради тебя, но для своих собственных задач и целей, и она мало озабочена тем, чтобы знать, счастливо ли ты или нет.

Жизнь после этого омрачается!

Одно «Я» говорит:

– Я хочу лишь удовлетворения всех моих желаний и потребностей, и именно для этого мне нужна вселенная.

Другое «Я» отвечает:

– Все животные живут лишь ради удовлетворения своих желаний и потребностей. Эти желания и потребности животных удовлетворяются за счёт других животных и с ущербом для них; отсюда и бесконечная борьба между животными видами. Ты – животное, и потому ты должно бороться. И всё же, сколь бы ни преуспело ты в своей борьбе, остальные борющиеся создания рано или поздно одержат над тобой верх.

Становится хуже! жизнь наполняется кошмаром...

Но самое ужасное то, что одно «Я» говорит:

– Я хочу жить, жить всегда.

А другое «Я» на это отвечает:

– Вне всякого сомнения, ты можешь умереть через несколько минут, как умрут также и все те, кого ты любишь, ибо и ты, и они – все вы претерпеваете разрушение с каждым движением ваших жизней, приближая таким образом всё ближе страдания, смерть, всё то, что ты так ненавидишь и чего боишься больше, чем чего бы то ни было.

Хуже уже некуда...

Изменить такое состояние невозможно... Можно не двигаться, не спать, не есть, даже не дышать, но никто не может не думать. Я думаю, и эта мысль, моя мысль, отравляет жизнь мне, как некой личности, на каждом шагу.

Человек может начать сознательную жизнь не раньше, чем это сознание станет повторять ему непрестанно, без передышки, снова и снова, одну и ту же вещь.

– Жить той жизнью, которую я вижу и чувствую в своём прошлом, жизнью, которую ведут животные и многие люди, жить **таким** образом, благодаря которому ты стал тем, кто ты есть сейчас, – дальше невозможно. Если бы ты попытался сделать это, ты никогда бы не смог избежать борьбы со всем миром созданий: которые живут также, как и ты – ради своих личных целей; и в дальнейшем эти создания неизбежно убьют тебя...

И с этим ничего не поделаешь. Остаётся лишь одно, и это всегда приходится делать тому, кто, начиная жить, переносит свои цели вовне самого себя и стремится достигнуть их...

Но сколь бы далеко не поместил он их от своей личности, как только его ум проясняется, никакая их этих целей не сможет его удовлетворить.

Меня могут спросить: где же тогда начинается жизнь, и где её конец? Где кончается ночь, и где начинается день? Где на морском берегу кончатся владения моря, и где начинаются владения суши?

Есть день, и есть ночь; есть суша, и есть море; есть жизнь, и есть **отсутствие** жизни.

Наша жизнь, как только мы начинаем осознавать её, – это подобное маятнику движение между двумя крайностями.

Одна крайность – это некое абсолютное безразличие к жизни бесконечной вселенной, энергии, направленная только на удовлетворение потребностей своей собственной индивидуальности.

Другая крайность – это полный отказ от этой индивидуальности, величайшая забота о жизни бесконечной вселенной, в полном согласии с ней, перенос всех наших желаний и доброй воли с себя самого на эту бесконечную вселенную и все создания, которые находятся вокруг нас*.

Чем ближе к первой крайности, тем меньше жизни и счастья, чем ближе ко второй – тем больше жизни и счастья. Поэтому человек всё время движется от одной цели к другой, то есть, он живёт. ЭТО ДВИЖЕНИЕ И ЕСТЬ САМА ЖИЗНЬ.

И когда я говорю о жизни, знайте, что представление о ней неразрывно связано в моей концепции с идеей **сознательной** жизни. Мне, как и любому другому человеку, неизвестна никакая иная жизнь, кроме сознательной.

Мы называем жизнью – жизнь животных, органическую жизнь. Но это вовсе не жизнь, а лишь определённое состояние или условие жизни, проявляющейся в нас.

Но что же такое это сознание или разум, необходимость которого исключает индивидуальность и переносит энергию человека вовне и в то состояние, которое считается нами блаженным состоянием любви?

Что такое сознательный разум? Чему бы не могли мы дать определение, мы должны определить это нашим сознательным разумом. Следовательно, чем же мы будем определять разум?..

Если мы должны давать определение всему нашим разумом, из этого следует, что сознательный разум не может быть определён. И все же все мы не только знаем его, но это единственное, что дано нам знать несомненно...

Это тот же самый закон, как закон жизни всего органического, животного и растительного мира, с той лишь разницей, что мы **видим** осуществление разумного закона в жизни растения. Но закона сознательного разума, которому мы подчиняемся, как и дерево подчинено своему закону, мы **не видим**, но исполняем его...

Мы определили, что жизнь – это то, чем наша собственная жизнь не является. Именно здесь глубоко зарыт корень ошибки. Вместо изучения той жизни, которую мы осознаем внутри себя, безусловно и несомненно, – чтобы обдумать её, мы наблюдаем то, что лишено наиболее важного фактора и способности нашей жизни, а именно, разумного сознания. Поступая таким образом, мы ведём себя как человек, который пытается изучить предмет по той тени или отражению, которое он отбрасывает.

Если нам известно, что частицы вещества подчиняются во время своего преобразования деятельности организма, мы знаем об этом не потому, что мы наблюдали или изучали это, но просто потому, что мы обладаем неким сходным организмом, объединённым с нами, а именно, нашим животным организмом, который столь хорошо нам известен как материя нашей жизни; то есть, тот, именем которого мы называемся, чтобы работать и управлять, подчиняя его закону разума...

* Короче говоря, это как раз то, что для теософов означает «прожить данную жизнь».

Человек утрачивает веру в жизнь и переходит от этой жизни к другой, которая жизнью не является, не раньше, чем он станет несчастным и увидит смерть... Человек, который воспринимает жизнь такой, какой он находит её в своём сознании, не знает ни страдания, ни смерти: ибо вся радость в жизни для него состоит в подчинении его животного начала закону разума, и сделать это не только в его власти, но это неизбежно происходит в нём. Мы знаем о смерти частиц в животном существе. Мы знаем о смерти животных и человека, как некоего животного; но нам неизвестно о смерти сознающего разума, и мы не можем ничего об этом знать именно потому, что сознательный разум – это сама жизнь. А Жизнь никогда не будет Смертью...

Животные ведут счастливую жизнь, не видя смерти и не зная о ней, и умирают, не осознавая этого. Почему же тогда человек получил дар видеть и знать её, и почему смерть столь ужасна для него, что поистине мучает его душу, часто заставляя его покончить с собой из-за ужасного страха смерти? Почему так происходит? Потому что человек, который видит смерть, это больной человек, тот, кто нарушил закон своей жизни и более не ведёт сознательного существования. Он сам стал животным, животным, которое к тому же нарушило закон жизни.

Жизнь человека – это стремление к счастью, и то, к чему он стремится, даётся ему. Свет, возникший в душе человека, – это счастье и жизнь, и этот свет никогда не может стать тьмой, так как существует – истинно, для человека существует – лишь этот единственный свет, который горит в его душе.

Мы перевели [с русского на английский] этот достаточно обширный фрагмент из конспекта превосходной лекции графа Толстого, потому что его слова звучат как некое эхо самых тонких учений универсальной этики истинной теософии. Его определение жизни, – которой в абстрактном и конкретном смысле должен следовать каждый искренний теософ, в соответствии и в меру своих **естественных** способностей, – это краткое обобщение и альфа и омега практической психической, если не духовной, жизни. В лекции есть такие фразы, которые покажутся среднему теософу чересчур туманными и, быть может, несовершенными. Однако он не найдёт в ней ни одного предложения, на которое мог бы возразить даже самый требовательный практический оккультист. Её можно назвать трактатом по алхимии души. Ибо этот «единственный» свет в человеке, который горит вечно и никогда не сможет стать тьмой по своей внутренней, присущей ему природе, хотя «животная природа» вовне нас может оставаться слепой по отношению к нему, – это тот «свет», о котором были написаны обширные тома неоплатониками Александрийской школы, а после них, розенкрейцерами и, в особенности, алхимиками, хотя и по сей день подлинный смысл их писаний является глубокой тайной для большинства людей.

Это правда, граф Толстой – не александрийский, и не современный теософ; ещё в меньшей степени он розенкрейцер или алхимик. ...Он является одним из тех немногих **избранных**, которые начинают с интуиции и заканчивают почти всеведением. Развитие и проявление высшей САМОСТИ человека, которого достиг граф, – это трансмутация благородных металлов (животного вещества) в золото и серебро, или философский камень. **Алкахест** рядового алхимика – это All-geist [Дух всего], всепроникающий божественный дух высшего посвящённого; ибо алхимия была и является в такой же степени духовной философией, как и физической наукой... Аристотель, поучая своего ученика, Александра, говорил о философском камне: «Это не камень. Он был и есть везде, и в каждом человеке, его называют целью всех философов», – как «Веданта» является **вершиной** всех философий.

Заканчивая данное эссе **о науке жизни**, можно сказать несколько слов о вечной загадке, которую предложила смертным Сфинкс. Потерпеть неудачу в разрешении проблемы, со-

державшейся в ней, это значит обречь себя на несомненную смерть, поскольку Сфинкс жизни пожирает недогадливого, который жил лишь в своём «животном теле». Тот, кто живёт ради себя, и только ради **себя**, несомненно умрёт, как об этом сообщает высшее «я» низшему «животному я» в данной лекции. Есть семь ключей к этой загадке, и граф открывает эту тайну одним из самых высоких. Ибо, как это прекрасно выразил сам автор, говоря о «герметической философии»:

*Подлинная тайна, наиболее близкая и в то же время крайне отдалённая от любого человека, в которую он должен быть посвящен, или же исчезнуть как атеист, – это он сам. Для него существует эликсир жизни, выпить который, перед открытием философского камня, значит испить напиток смерти, в то время как адепту он дарует истинное бессмертие. Он может познать истину, какова она есть в действительности – **Алэтейно**, дыхание Бога, или Жизни, сознательный разум в человеке.*

Это и есть «всерастворяющий алкахест», и граф Толстой прекрасно справился с этой загадкой.

Лев Николаевич Толстой

СИМВОЛ ВЕРЫ

«Я верю, что благо возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять Учение Христа».

«Я верю, что исполнение этого Учения возможно, легко и радостно».

«Я верю, что и до сих пор, пока Учение не исполняется, что если бы даже я один был среди всех неисполняющих, мне все-таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной гибели, как исполнять это Учение, как ничего нельзя делать тому, кто в горящем доме нашел двери спасения».

«Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна и что только жизнь по Учению Христа дает мне в этом мире то благо, которое предназначил мне Отец Жизни».

«Я верю, что Учение это дает благо всему человечеству, спасает меня от неизбежной гибели и дает мне здесь наибольшее благо, потому я не могу не исполнять его».

«ТОЛСТОЙ – ВЕХА НА ПУТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ»

Е.И.Рерих

А. Юшков,

г.Новосибирск

НЕ СЛЫТЬ, А БЫТЬ

По определению Л.Н.Толстого, «человек подобен дроби – в числителе то, что он есть на самом деле, а в знаменателе – то, что он о себе **мнит**». Иными словами – чем меньше самомнение человека, тем ближе он к НАСТОЯЩЕМУ достоинству своему. Этот математический пример ясно показывает наше истинное значение: «Последние мудрованием будут первые достоинством» (Мф.20.16) – стремящиеся первенствовать не усвоили этого объективного ЗАКОНА.

В Учении Живой Этики говорится о значении действительных качеств человека не столько для земного пребывания, сколько для Надземного, ибо ТАМ уже нельзя скрыть свою внутреннюю сущность и подняться выше соответствующей ей сферы. Суров, но справедлив ЗАКОН СООТВЕТСТВИЯ – «что посеешь, то и пожнёшь», ибо «сеятели здесь, а жнецы – ТАМ». «Там ни брат не испугит брата, ни отец не избавит сына», – говорил Преподобный Антоний Великий.

Будда указывал на необходимость РЕАЛЬНОГО познания и понимания самого себя: «Человек – это не больше и не меньше». А у апостола Павла сказано: «... не думайте о себе более, нежели должно думать» (Рим.12.3).

Также и Учение Живой Этики предупреждает о пагубности обольщения себя воображаемыми, но реально отсутствующими качествами. Так фарисей из Евангельской притчи, который благодарит Бога за свои мнимые добродетели и считает себя безгрешным, в действительности пребывает в самообольщении и тем самым пресекает саму возможность самосовершенствования, а значит, и единения с Богом. Пришедшее к нам из арамейского языка слово «грех» означает «отделённость», или «отпадение». И в «Гранях Агни Йоги» сказано: «Самое трудное препятствие на пути – это **часто-кол самости**, это оковы личности, это иллюзия личного мирка и **отделённость сознания своего от сознания космического**» (I, 20.12).

Л.Н.Толстой, говоря о безграничных возможностях человека, добавлял, что на эти возможности наложен страшный тормоз, – это дума о себе.

Не мнимое, но действительное осуществление в себе необходимых качеств духа и есть единственно реальный путь самоусовершенствования. Знать и не поступать по знаемому – уже есть предательство этого пути. Но, как во всяком распространённом заблуждении, об этом мало задумываются и чаще всего в этом не отдают отчёт, ведь «редко кто сознательно обращается во тьму» (Грани Агни Йоги.IV, 24).

Ознакомление с Учением Живой Этики, НЕ ВОПЛОЩАЕМОЕ в ЖИЗНЬ через свои чувства, мысли и действия, является ПРАЗДНЫМ, то есть нежизненным, и может принести больше вреда, нежели пользы.

Разновидно предательство... И.С.Тургенев приводит совет опытного интригана, сплетника и клеветника: «Если хотите кого-то поразить, – припишите ему свои дурные свойства... При этом как можно более натурально негодуйте и обличайте. В итоге большинство примет вашу клевету за справедливое разоблачение, и к тому же все будут уверены, что у вас-то этих дурных свойств нет и в помине».

В «Гранях Агни Йоги» осуждение и злопыхательство определены как разновидность предательства. «Осуждение тесно связано с самостью, считающей, что именно она терпит или потерпела ущерб от недостатка осуждаемого... В осуждении нет никаких положительных элементов – оно разрушительно» (VI,230). С другой стороны, «обвинение практич-

но для обвиняемого. Обвинение или заслужено, и тогда чужая формулировка поучительна, ибо всегда разнится от нашего понимания; или обвинение чаще не заслужено, и тогда можно в спокойствии наблюдать, как преломился ваш поступок в злобе невежества» (Община, 134).

Существует определённая ЗАКОНОМЕРНОСТЬ: человек, который **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** занят совершенствованием своих качеств, не находит времени и желания для осуждения; а тот, который стремится ПРОСЛЫТЬ и тем самым возвыситься над другими, занят осуждением, считая себя более совершенным. А ведь даже сам Христос говорил: «Если Я сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой» (Ин. 8.54).

Поэтому важно не слыть, а БЫТЬ! Желание «слыть» неизбежно рождает зависть и ненависть к способному «быть». Поэтому явление Моцарта невыносимо для Сальери.

Желающий прослыть занят не только осуждением, но и самооправданием, в чём очень изощрён. Н.Д.Спирина предупреждала о том, что «изворотливость прячется от честности признания в «находчивость» самооправдания». Пребывающий в самомнении о своей непогрешимости не задумывается о том, что даже «за каждое праздное слово придётся ответить». А ведь «праздное» – значит не применённое на практике жизни; праздность – антипод труда, потому «бесы веселятся, когда человек в праздности, и Ангелы радуются, когда он в трудах» (Исаак Сирий).

А ведь «менее всего слово, больше всего действие приводит в Общину Знания» (Агни Йога, 93), потому что «слово только тогда становится творящим и насыщенным силой, когда оно является результатом утверждённого в жизни ПОВЕДЕНИЯ ДУХА» (Грани Агни Йоги.VIII,140).

Поэтому о вышеназванных «желающих слыть» сказано: «Почитание их тщетно, и, более того, Великий Образ становится для них великим упрёком». Конечно, «люди, кои не брезгают греховными средствами, могут преуспеть, добиться желаемого и даже одержать внешнюю и кажущуюся победу, но их ждёт неминуемая духовная гибель», – так говорил Р. Тагор. И Николай Константинович Рерих писал: «Из обихода светоносца уходят осуждение, клеветнические пересуды и говорение о том, чего не знаешь». Но зато какая возможность прослыть! И о том же писал Л.Н.Толстой: «Слова есть поступок. Говори о том только, что тебе ясно. Иначе молчи, чтобы не оказаться тебе в дураках». Мудрый, если о чём-то не знает, – прямо говорит, и у неглупых людей это вызывает уважение; а некоторые – непременно скажут что-нибудь по любому поводу. Такие вот «универсалы»! И всё это тоже от старания «слыть», а не «БЫТЬ». Не зря о подобных желающих слыть сказано как об отходящих и отпадающих: «... люди прекрасно научились скрывать свою истинную сущность. ...огорчаться об отходящих не будем, ибо не они суждены». Отпадающие – вначале, подходя и зажигаясь устремлением, затем становятся «очень требовательны и очень критичны и ставят вам в строку каждое лыко» (Грани Агни Йоги.VIII, 234).

«Даже если осудитель, перечисляя недостатки и погрешности осуждаемого, и не указывает на себя как на положительный образец вслух, то он имеет это в виду и наслаждается своей хорошестью. Он забывает, что пространство посылает проверку в ответ на каждое утверждение, и неизвестно, что эта проверка выявит» (Н.Д.Спирина. Осуждение и самопревозношение).

В любом, даже только внутреннем, противостоянии себя другим уже таится грех высокомерия (самопревозношения), гордыни, тщеславия и множества других взаимосвязанных свойств. В подобном противопоставлении мы мало чем будем отличаться от английских пуритан, претенциозно образовавших своё наименование от латинского «*purus*», что значит «чистый», и считавших **только себя** «истинными», «чистыми» христианами. О таких лицемерах сказано: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня» (Ис. 29.13), и «...легче разбойнику и мытарю войти в Царство Света, нежели тем, кто считает себя совершенными и достойными и гордится своими добродетелями» (Грани Агни Йоги. IX, 186).

Но если ты – живая листва, то, как сказал апостол Павел, «не превозносишь перед ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что **НЕ ТЫ КОРЕНЬ ДЕРЖИШЬ**, но **КОРЕНЬ – ТЕБЯ**» (Рим. 11.18).

Иоанн Кронштадтский говорил: «Самолюбие и гордость наши хотели бы всё поставить на своём, окружить себя всеми почестями, удобствами жизни временной, хотели бы, чтобы нашему мановению повиновались безмолвно и быстро все люди и даже – до чего простирается гордость! – вся природа». А Александр Ельчанинов писал о человеке, проявляющем подобные свойства: «Уверенность в себе быстро переходит в страсть командования; он посягает на чужую волю (не вынося ни малейшего посягания на свою), распоряжается чужим вниманием, временем, силами, становится нагл и нахален. Своё дело важно, чужое – пустяки. Он берётся за

всё, во всё вмешивается». «Человек видит то, что он хочет» (Грани Агни Йоги. VI, 24). «В окружающих он видит только те свойства, которые он сам им навязал». Природа лжи состоит в желании выдать желаемое за действительное. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным, ибо всё открыто перед НЕБОМ, «...никакое лицемерие, никакой обман, никакие ужимки не помогут, ибо всё скрытое [здесь] становится ТАМ явным...» (Грани Агни Йоги. I, 27.8). Ведь «человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16.7), и «на всяком месте очи Господа. Они видят злых и добрых», – так говорил премудрый Соломон (Притч. 15.3). Н.Д.Спирина писала:

Мы слышим то, что за словами,
Что говорят, не говоря,
Чего хотят,
от нас скрывая,
Но добиваясь втихари.

Напрасный труд.
Пространство слышит
И резонирует в ответ;
И бумеранг назад просвещет,
Быть может, через много лет.

Так не слыви, а БУДЬ! Этому пожеланию есть место в БУДУЩЕМ.

*Круглый стол Сибирского Рериховского общества.
25 августа 1996 года.*

Н. К. Рерих. И мы трудимся. 1922 г.

ИСКРЫ СВЕТА

Из бесед Б.Н.Абрамова с Н.Д.Спириной

Об испытаниях

Испытания нужны, чтобы отделить воображаемые качества от настоящих, иначе, столкнувшись с жизнью, человек может оказаться в очень плачевном положении. Испытания вылечивают занемогшие качества. Качества, как и мускулы, нуждаются в постоянном упражнении. Данные условия жизни нужны для укрепления качеств духа. *Не в трудностях дело, а в том, чтобы изменить своё отношение к ним.* Постепенно человек вырабатывает в себе механические *античас-тицы против отрицательных явлений.* Надо, себя не терзая, этот процесс довести до конца. В будущем то же отягощающее явление, ударившись о броню духа, не вызовет прежних нежелательных *реакций.* Отягощающие обстоятельства непременно выработают нужный иммунитет. Чтобы дойти до могущества спокойствия Владыки, надо подняться по ступеням, проходя их в спокойствии духа, которое будет возрастать. *Без испытаний до Владыки не дойти.*

Надо *примирить сознание с трудностью испытаний.* Это возможно при *понимании их целей и смысла.* Без этого наступает ужас тьмы неосмысленных страданий. *Ступенями подъёма становится всё, через что ученик проходит, если*

поймёт назначение трудностей и тягот. Если же поймёт, то примет Владыка тягость его. Если увидит в испытаниях силу, кующую мощь духа и умножающую огненность, то ученик будет их приветствовать, как единственную возможность подняться к Учителю, единственную возможность огненной закалки духа, извлечения из них нужного опыта. Нужно без сетований, жалоб, уклонений, недовольства принять путь, назначенный Учителем.

Не выдержать очередного испытания – значит поставить себя под повторные удары, которые будут продолжаться до тех пор, пока испытание не будет пройдено успешно. Необходимо изъять страх. За беспокойствами кроются крупинки страха. Страх за будущее надо изъять, так как всё в Длани Владыки. *Недопустимого Он не допустит.* Если испытание кажется не по силам, значит недооцениваете силы свои. Стремительно поднимается дух по ступеням жизни при правильном понимании испытаний. Нет ничего, ради чего стоило бы оставить возможность следования за Владыками.

2 ноября 1958 г.

*С.Плотников,
г.Мариуполь*

Меня спрашивают: Каму предназначаются эти сказки – детям или взрослым? Если детям, то какого возраста? – Я отвечаю: Эти сказки прежде всего предназначались мне, чтобы, как я думаю, меня спасти! – Многие из них мне приснились...

СТАРЫЙ МЕДВЕДЬ

За старым медведем гнались волки. Он понял, что спасти его может только овраг. Он добежал до него и бросился вниз, кубарем катясь по сухим скользким осенним листьям. Волки остановились у края и стали осторожно спускаться вниз. Медведь шлёпнулся спиной в ручей, бегущий по дну оврага, вскочил и, не оглядываясь, стал подниматься по крутому глинистому противоположному склону. В этом-то склоне всё спасение. Волки метались по дну оврага, бросались на обрыв и отлетали от него, будто он их отталкивал. А медведь уже выбрался из оврага и поднимался на пригорок за ним, иногда ломаясь через кусты напролом. Он вышел на поляну и сел, тяжело дыша открытым ртом. Маленькие глазки смотрели исподлобья и ничего не видели, потому что всё, что было вокруг, прыгало перед медведем вверх-вниз. Медведь простонал и из последних сил сделал несколько шагов и упал в густую всё ещё зелёную траву. На какое-то время он забылся.

В сознание его привел запах, запах, который был похож на запах цветов, только медведь не знал таких цветов в лесу. Он поднял голову, вытянул вперёд нос, потом встал на передние лапы, и увидел впереди себя, в трёх длинных молодых скачках, человека в чёрной одежде. Он стоял на коленях, положив руки на высокий пенёк, и шевеля беззвучно губами, и глядя куда-то вперёд, где на нижней ветви берёзки что-то бле-

стело. Медведь прислушался к себе: страх не возникал, и ярость не возникала, и охотничий азарт не возникал, очень хотелось понюхать то, что так необыкновенно пахло, и, может, лизнуть его языком.

Он встал на задние задрожавшие уставшие лапы и пошёл к человеку, потому что запах исходил откуда-то оттуда. Остановился, послушал себя и всё вокруг и снова пошёл и остановился возле человека, в одном броске лапы от него, и потянулся носом, головой, шеей, всем телом к человеку, который стоял к нему боком. Необыкновенно пах человек, как цветок, только такого цветка медведь не знал. Может, это запах ягоды? Медведь продвинулся немного вперёд, едва не касаясь носом, понюхал плечо и голову человека. Нет, он не знал такой ягоды.

Может, это запах мёда? Он совсем вплотную придвинулся к человеку и понюхал его руки, лежащие на пне, и решился даже лизнуть их гладким своим языком. Нет, это был не мёд. Медведь не знал, что думать. Он посмотрел в лицо человека – прямо на него смотрели голубые ясные ласковые глаза: не может же запах исходить из глаз?! Он проверил: лизнул их. Нет, на языке ничего не осталось. Медведь шумно втянул в себя воздух и нетерпеливо мотнул головой и снова посмотрел в глаза человека. И человек ласково сказал: «Это не моё, а Божие». – И медведь понял, и сразу успокоился, и лёг возле пня, и уснул.

ЛЕВ

В жёлтой пустыне жил лев. Он жил так: лежал в тени под толстым деревом и шумно вздыхал. Однажды через жёлтую пустыню летела маленькая синяя птичка. Она села на толстое дерево, чтобы немножко отдохнуть и полететь дальше. Слышит – кто-то шумно вздыхает, видит – это грустный лев лежит. Она и спрашивает его вежливо: Может, я могу вам чем-то помочь? – Лев вздохнул и ответил: Ах, птичка, мне так одиноко в этой жёлтой пустыне! – Ну так уйдите из неё! Я как раз лечу к синему озеру, могу показать вам дорогу. – Нет, птичка, Господь Бог определил мне царствовать здесь. – Лев вздохнул, а птичка задумалась: ей жалко было льва, но она не могла с ним остаться, потому что ей Господь Бог определил лететь к синему озеру. – Знаете что, – встрепенулась

птичка, – позовите кого-нибудь – кто-нибудь к вам придёт, если, конечно, Господь Бог ему так определит. – И тогда лев поднялся и как закричал: А-а-а-у! – Так громко, так страшно, что даже ядовитые пауки убежали из пустыни. У птички закатились глаза, и она упала с дерева. Лев осторожно тронул её лапой. Она открыла глаза и прошептала: Ну кто же так зовёт?! Нужно нежно. – Лев вздохнул и проговорил тихонечко: Мяу! – И к нему пришла не кто-нибудь, а львица. Улыбнулась и сказала: Мяу! – Ну вот, другое дело, – удовлетворённо заметила птичка и, стряхнув песок с пёрышек, полетела к синему озеру. А лев остался царствовать в жёлтой пустыне и жить под толстым деревом с львицей. Знать, такое бытие Божие.

ПУСТЬ ПУТЬ НАШ БУДЕТ ЯСНЫМ

Елена Ивановна Рерих:

«Любите друг друга, уважайте друг друга, но пусть личная жизнь каждого из вас будет Святое Святых. Вы объединены Учителем, Учением и делами, но вы не судьи друг друга. Легко судья может обратиться в подсудимого в глазах Учителей. Их измерения – не наши земные мерилы, это мы должны всегда помнить. И камень, брошенный в брата, повиснет тяжким весом».

19.10.1929 г.

«В последнее время очень много думала о членах вашей группы. Ещё и ещё раз убеждаюсь, насколько все незаменимы и нет лишних. И как легко при подобных условиях достичь полной согласованности, обеспечивающей победу во всех направлениях. Но сердцу чувствуется, что есть нечто мешающее этому объединению. Как помочь этому? Конечно, решение одно – понимание Учителя и Учения не головою, но сердцем. Следовательно, нам нужно обратить внимание на развитие нашего сердца, на этот изумительный орган, вмещающий в себе, в своих многочисленных центрах, всё творчество и всю психожизнь. Без развития центров сердца мы бесплотны, нет творчества психожизни, нет и жизни в высших сферах, и недоступен венец Архата».

13.10.1929 г.

**Л. Уварова,
Санкт-Петербургское отделение МЦР**

Что мешает объединиться?

*«Чем невежественнее человек или народ, тем меньше сотрудничества в нём. Кто же захочет навязать себе ярлык глупости и невежества?»
Е.И.Рерих*

Как гласит мудрость, лишь в единение и в тесном сотрудничестве, при возможно точном выполнении данных нам советов, мы сможем пройти трудное время. Каждый, кто нарушает сотрудничество, способствует хаосу. Давно замечено, что разрушения приходят от умаления и недооценки. Малое же сознание всегда будет всё умалять, но ответственный человек всем сердцем понимает значение предстоящих дел.

Перед обществом стоят две гигантские исторические задачи: **«Знамя Мира и Единение женщин во имя новой Эры Культуры.** Прошу вас проникнуться этим осознанием и серьёзностью положения в мире и соответственно **напрячь все силы и способности для скорейшего проведения этих спасательных идей в жизнь»**, – писала Е.И.Рерих (30.06.1931г.) – Несите Знамя Культуры и светлые данные утверждения. Широко сейте. Главное, не бойтесь никаких обвинений, ибо все наши начинания на благо человечеству и не имеют в себе ничего разрушительного или личного!»

Кто же мешает честным людям объединиться для добрых дел, для культурного строительства?

Когда общие цели ясны, что может служить помехой для единения и сотрудничества, если каждый понимает грандиозность стоящих перед обществом задач?

Разумеется, ответ в данном случае не может быть однозначным – причин разъединения много. **Проблемы сотрудничества** считаются из разряда самых трудных, но это не значит, что ими не надо заниматься. Сводятся они, как правило, к вопросам **самосовершенствования.** Работа же над собой – это «лютая борьба с самим собою», а кому и когда это было легко? Но если люди будут бояться трудностей, поступательное движение в обществе попросту станет невозможным.

Попробуем коснуться некоторых обстоятельств, препятствующих единению, как представляется, наиболее важных.

Относительно **общности целей.** У всех ли, кто считает себя причастным к Рериховскому движению, цели совпадают?

Посмотрите: одни проявляют волю и прикладывают усилия – организуют, встречают, договариваются, проводят... Другие лишь наблюдают с прохладцей (а порою не прочь и покриковать). Что может их объединять – тех, кто избрал путь Общего Блага и самоотверженного труда, и тех, кто на общественном поприще занимается просто-напросто решением своих личных проблем? Цели у этих людей разные, и о единении здесь речи нет.

Страшным бичом человечества является **равнодушие и позорное безучастие.** «К добру и злу постыдно равнодушны», – сказал поэт о тех, кто не принимает к сердцу всё происходящее. Такие люди живут словно без сердца, они не хотят брать на себя ответственность и полагают, что кто-то где-то за них всё сделает. А начинается всегда это постыдное равнодушие с незаметных уклонений, с оправдания себя за бездельность. Незря говорит: можно изнемогнуть не столько от врагов, сколько от равнодушных друзей.

К тому же слово «сотрудничество» происходит от слова «труд», а желание трудиться и желание помогать другим возникает у ответственных людей. От тех же, кто занят в основном своими личными проблемами, а также от тех кто безучастно взирает на окружающее, ответственности ждать не приходится. Нет ответственности – нет и сотрудничества, не может быть и единения.

Но вот среди уже действующих лиц (и тех, кто желает и готов действовать) встречается весьма немаловажное препятствие к единению – холодность и неуважение к людям, к сотрудникам. **Доброжелательство является главным принципом сотрудничества,** и отсутствие его подрывает всякие основы строения. Кто же будет сотрудничать с заносчивым человеком, нетерпимым и раздражительным, с тем, кто склонен к зависти и готов ревновать к успеху своего же сотрудника? Такой человек, как правило, не видит доброго в людях, не ценит чужой труд и в итоге остаётся в одиночестве.

Однако если человек и не замечен в таких грехах и в общественном объединении собрались вполне благожелательные люди, всё же многие и очень многие спотыкаются на неистребимой **обидчивости.** Вот уж ярый враг единения и всякого продвижения! Из-за неё разваливаются большие и добрые начинания.

Обидчивость стала настоящей эпидемией. Многие почему-то любят только похвалу и обижаются на малейшее замечание, идущее вразрез с их мнением. Но как строить и творить большие дела, если даже такая мелочь им не под силу, как просто посмеяться над своим «оскорблённым са-

молюбием»! Ведь лучше всего не обращать внимание на мелкие уколы самолюбия и проявлять терпимость.

Обидевшийся человек привязывает себя к этой обиде и теряет подвижность мышления. «Теряя же подвижность, мы неминуемо тупеем», – отмечала Е.И.Рерих. Вот какую перспективу готовит себе любитель обижаться!

Спасение и счастье в любви, учат мудрые, и счастливее не тот, кого любят, но кто сам умеет любить. Если **полюбить всем сердцем, до самозабвения,** дела порученные, если научиться соизмерять личные обиды с великими целями, лишь тогда появится возможность для решения многих проблем, стоящих перед общественным движением, набирающим силу в деле защиты Культуры.

*Содружество.
Спецвыпуск газеты Международного
Совета рериховских организаций. – 2001. – №1.*

Юрий Ключников, г.Новосибирск

«Вы задаёте вопрос о той розни, разъединении, которые существуют в рериховском движении. Является ли это нормальным, естественным? Конечно, нет. Это ненормальный процесс.

Но в каком-то смысле он естественный. Если возьмём, к примеру, историю человечества, возникновение провозвестий, например, провозвестий Будды и Христа, так: после того как они дали свои Учения, начались толкования. И сейчас мы имеем буддизм, разделённый на целый ряд течений, больших и малых. Кроме того, внутри больших течений существуют ещё подразделения, которые не всегда живут дружно между собой. Но особенно велико было и остаётся разъединение в Христианском мире.

Поэтому то провозвестие, которое дали человечеству Рерихи, упало в обычную человеческую борозду. И поросло плевелами разъединения и вражды. Чем это объяснить? Природой человеческой, она бинарная. В ней есть и низкое и высокое. И низкое постоянно дёргает человека за ниточки и подталкивает к вражде. Когда давалось провозвестие, Елена Ивановна и Николай Константинович понимали всё это, и в Учении есть такая фраза: «Пусть не вместе, пусть врозь, но хотя бы не бодались. Иначе рога вырастут». Цитирую примерно, главное здесь суть. Причём само Учение не рекомендует какое-то массовое движение в одном направлении, оно рекомендует работу малыми группами. Поэтому что невозможно всех подстричь под один ранжир, под одно убеждение. Главная рекомендация, которая даётся рериховцам – это не враждовать между собой. К сожалению, этого избежать не удалось.

Понятно, что всем хочется не вражды, а дружбы, сотрудничества. Идея сотрудничества является также краеугольной, краеугольным камнем, положенным в основу Учения. Есть сотрудничество – есть единение, нет сотрудничества – никакие призывы, никакие пожелания не объединят людей.

Вокруг чего объединяться? Знаю целый ряд обществ, которые после легализации рериховских идей собирались для обсуждения проблем внутренней работы, для других дел. Эти общества возникали и благополучно умирали, если не были напитаны каким-то делом. Ведь что нас объединяет?

Труд. Есть труд, есть совместная работа, значит, мы объединяемся для этой совместной работы».

*Сибирский Пилигрим.
Общественно-культурная газета. –
2001. – №5.*

Павел Федорович Беликов

«Каждый из нас в своей жизни что-то безвозвратно упустил, и тужить о безвозвратном не приходится. Смотрите вперёд и стройте свою каждодневную жизнь, этот единственный на земном плане сосуд накопления ценностей, так, чтобы не повторять ошибок. Если чувствуете, что надо переменить работу, место жительства, окружение – то делайте это смело. Но всегда строго проверяйте себя – в чём нужно менять окружение, в чём оно «повинно» и в чём Вы сами, ибо от самого себя уйти невозможно, себя следует переделывать... Главное же – «духа не угашайте» и стройте свою каждодневную жизнь прочно. В этой жизни, конечно, будут чередоваться периоды удач и неудач, и неизбежны и ошибки, которые на какое-то время отбросят Вас назад, но и в таком случае используйте «отступления» для «разбега» вперёд и только вперёд...»

25.07.1978 г.

**Наталья Дмитриевна Спирина,
г.Новосибирск**

Единение

*Никакие моря и горы
Не стоят между нами преградой;
Никакие века разлуки
Нас не могут разъединить;
Никакие лихие силы
Разорвать нашу цепь не могут –
Мы, стремящиеся к одной цели,
Неразлучны и неразделимы!*

Святослав Николаевич Рерих

«Обращаюсь к Вам в этот нелёгкий для Родины час. Вы, участники Рериховского движения, хорошо понимаете значение культуры и культурных начинаний. Именно культура может сейчас сыграть важную объединительную роль. Гуманистические идеи нашей семьи, имеющие высокий духовный потенциал, как никогда, приобретают огромное значение. Стремясь к самому Прекрасному, стараясь внести в каждый день ту каплю духовности, которая поможет облегчить наш путь в будущее, мы всегда должны помнить об ответственности, которую мы с вами несём. Те, кто следует путём Красоты, Добра и Совершенства, не могут позволить себе ни агрессивности, ни злобности, ни враждебности по отношению к другим...

Хочу пожелать всем вам успехов в вашем благородном и необходимом для Культуры Родины деле. Несите высоко знамя Учения и наших Учителей, не давайте его использовать в неблагих целях. Защищайте Международный Центр Рерихов, помогайте его сотрудникам, не позволяйте никому мешать его работе. Всего Вам Светлого! Без страха продвигайтесь вперёд. Да будут ваши сердца чисты, а помыслы благородны. Помните, что судьба России в наших руках. Да будет Свет!»

26 апреля 1992 г.

Из Обращения С.Н.Рериха к рериховским обществам.

Предвечно странствие моё...

«Пусть капля жизни в море канет –
Нерастворимо в смерти «я».
Не соблазнится плоть моя,
Личина трупа не обманет,
И не иссякнет бытие
Ни для меня, ни для другого.
Я был, я есмь, я буду снова! –
Предвечно странствие моё».

М. Волошин

«И на пышных парадных снегах
Лыжный след, словно память о том,
Что в каких-то далёких веках
Здесь с тобою прошли мы вдвоём...»

А. Ахматова

«Я человек: как бог, я обречён
Познать тоску всех стран и всех времён».

И. Бунин

«В конце концов я твёрдо знаю,
Кто мы, что мы, где я, в чём я.
Всю неразрывность принимаю,
И вся вселенная моя.
Я знаю все её стихи,
Я слышал все её слова,
И здесь, являясь не впервые,
Моя душа опять жива...»

К. Бальмонт

«Земного, бедного сознания
Угаснут бедные лучи, –
Но в наступающей ночи
Лишь перерыв существования:
От уз освобождённый дух
Первоначальный образ примет,
И с вечных тайн пред ним подымет
Завесу Смерть, как старый друг,
И возвратит ему прозренья,
Сквозь все преграды вещества,
Во всё духовное в творенье,
О чём в телесном заключении
Он и мечтать дерзал едва».

А. Майков

«Предчувствиям не верю и примет
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда
Я не бегу. На свете смерти нет.
Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо
Бояться смерти ни в семнадцать лет,
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет,
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
Мы все уже на берегу морском,
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идёт бессмертье косяком».

Арсений Тарковский

«Наш дух есть существо,
природа которого остаётся
неразрушимой и непрерывно
действует из вечности в
вечность... Я уверен, что я – тот
самый, кто перед вами уже
тысячи раз жил и ещё буду жить
тысячи раз».

«Для меня убеждение в нашем
будущем существовании
возникает из понятия
деятельности: ибо если я
неустанно действую до конца
моей жизни, то природа обязана
дать мне иную форму
существования, когда эта
теперешняя уже не в силах будет
удерживать мой дух». «Но не все
мы бессмертны в одинаковой
мере, и кто хочет в грядущем
проявить себя как великую
энтелехию*, должен уже теперь
быть ею».

И. Гёте

«Тот, кого увлекает величие его дела,
не чувствует ужаса смерти... И смерть в
одном столетии дарует им жизнь во всех
последующих веках».

Джордано Бруно

* Энтелехия – в учении Аристотеля и в схоластике: целеустремлённость, целенаправленность как движущая сила, активное начало, превращающее возможность в действительность.