Огненное Знамя, освети Горний путь!

ОРИФЛАММА

ДОНЕЦКИЙ РЕРИХОВСКИЙ ВЕСТНИК

Выпуск 1(31) 2013 год

Нам двадцать лет!
Благодарим Учителей, Судьбу, наших авторов и читателей за предоставленную возможность трудиться на Общее Благо

Н.К. Рерих. Весна священная. 1945 г.

Мы не знаем, которое семя взойдёт,
И на почву какую зерно упадёт,
И когда эти всходы дадут урожай...
Но на эти труды
целой жизни не жаль.
Примем подвиг забот —
чтоб добро процвело,
Солнце нового дня над Землёю взошло.

Наталия Спирина

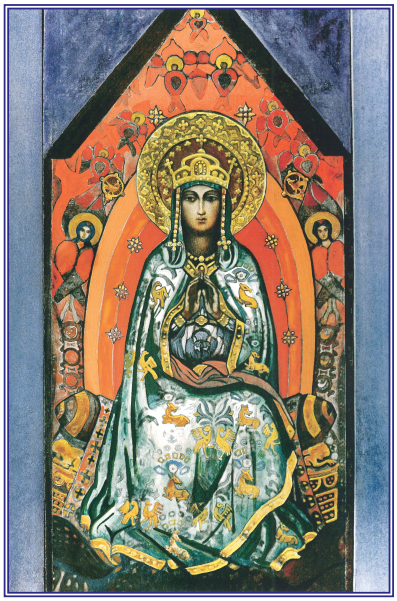
Читайте в номере:

- Рерих и русский космизм
- Родина Преподобного Сергия
- Решающая роль Культуры
- Рихард Рудзитис: «Искусство – мост между сердцами»
- Ченнелинг как явление современной конт-культуры
- Астрохимизмы и их влияние на земные процессы

«Красота есть Звезда Путеводная...»

Н.К. Рерих. Матерь Мира. 1930 г.

Н.К. Рерих. Царица Небесная над Рекой Жизни. 1911 г.

Н.К. Рерих. София-Премудрость. 1932 г.

Н.К. Рерих. Небесный бой. 1912 г.

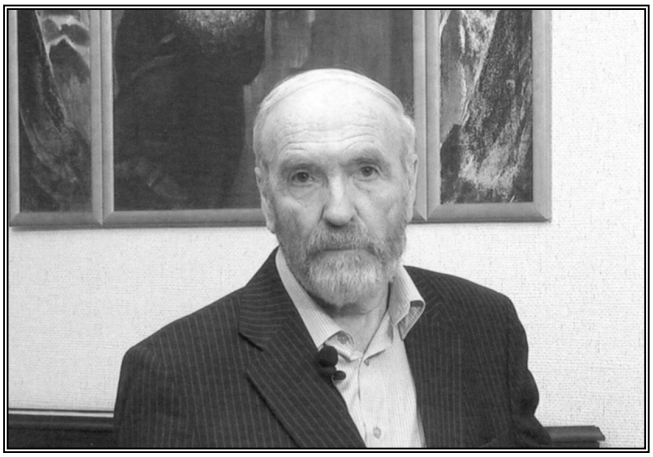
Н.К. Рерих. Чудо. Явление Мессии. 1923 г.

Н.К.Рерих. Бэда-проповедник.1945 г.

Н.К. Рерих. Прокопий Праведный отводит тучу каменную от Устюга Великого.1914 г.

Светлой памяти
Е. П. Маточкина

В этом мире встречи и разлуки
Чередуются как день и ночь;
Но разлуку в силах превозмочь
Люди, породнившиеся в духе, —
В сфере той, где расстояний нет,
Их соединяет вечный Свет.
(Н.Д. Спирина)

Евгений Палладиевич Маточкин

Николай Константинович Рерих и русский космизм[1]

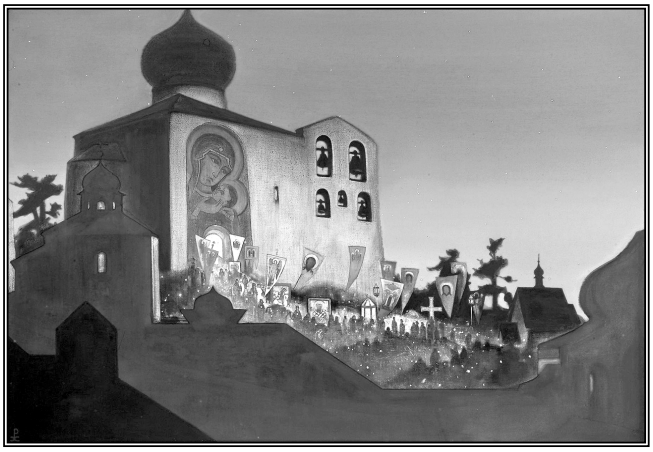
В научной литературе уже сложилось мнение, что русская философия начала своё развитие с XVIII века. Это действительно так, если понимать под философией науку в её западном классическом варианте. Тем не менее, вопросы смысла бытия, поиски истины волновали русского человека всегда и формировались не столько в логически-выстроенной вербальной системе, сколько в духовных образах, как пестование своей души и сердца, как путь жизненной праведности. И здесь не всегда нужны были слова, скорее большее значение имела сила нравственного примера, опыт стяжания духа, созерцания красоты. Всё это уходило своими корнями в недра природного существования, к реальности земли и живого космоса, к общинной жизни. А разве русское храмовое зодчество, русская икона не выразили в полной мере всё самое высокое в национальном гении? Разве её безмолвные лики не говорят на языке искусства того, что чаяла русская душа? Разве они не отвечали на все те вопросы, которые мучили мудрецов и философов? Ведь не случайно же князь Е.Н. Трубецкой назвал иконопись “умозрением в красках”. Так, именно в художественности, в красоте зрела русская мудрость. И только сказав сполна своё поэтическое слово, она как бы угасала в одном, чтобы вновь возгореться в другом. Однако само постижение художественностью сохранялось как национальная черта. В XIX веке наивысшие прозрения философской мысли опять-таки пришлись на поприще искусства, в литературном творчестве “золотого века”. И далее лицо русской философии определяло не только рациональное мышление, но и синтез более глубоких проявлений человеческого духа. Метафизика всеединства, легшая в основание русской философской мысли конца XIX - начала XX веков, могла появиться только на русской почве, где жило ощущение цельного взгляда на мир, взаимосвязи космоса с запредельными, абсолютными началами бытия. Наступивший религиозно-философский ренессанс вместе с духовными исканиями и новыми глобальными идеями в естествознании породили особый, замечательный феномен культуры, получивший название “русского космизма”. Несмотря на всю его кажущуюся разноликость и многогранность, в нём можно уловить свою внутреннюю цельность, которая коренится в национальном характере, в его убеждённости в земной реальности идеала. И эта вера была столь тверда и желанна, что утоляла своей благодатью все страдания русской души.

Сегодня, после стольких лет забвения, русский космизм, наконец-то, начинает выявляться во всей полноте, в трудах отечественных деятелей. И это его открытие идёт в унисон с тем духовным возрождением, которое происходит сейчас в стране, с переоценкой недавнего прошлого, с поисками мировоззренческих основ, которых жаждет заблудшая душа.

Из всех проявлений русского космизма, пожалуй, только живопись к настоящему времени осталась несколько в тени и менее всего изучена и осмыслена во взаимосвязи со всеми другими течениями культуры. На самом же деле здесь можно было ожидать своих интересных достижений, поскольку именно в те годы произошло раскрытие древнерусской иконописи из-под потемневшей олифы. Мировое признание русской иконы высветило для нас самих такие высоты художественного наследия, столько в ней красоты и мудрости, энергии и силы, что напитало и русский авангард, и то направление в русском искусстве, которое вдохновлялось поисками истины, откровениями духа. И хотя за громогласными триумфами авангардистов мы забыли о тихом и душеспасительном, но время неумолимо возвращает нас к истокам...

Творчество Н.К. Рериха, наиболее яркого из художников этого направления, продолжает древнерусскую традицию “умозрения в красках”. Оно благодатно для изучения, поскольку Рерих был не только живописцем, но и мыслителем, оставившим литературные и философские сочинения. Всё это позволяет провести некоторые сопоставления с идеями русского космизма, выявить особые смыслы, которые раскрываются через космизированное изобразительное искусство.

Сегодня когорта деятелей русского космизма представляется каким-то исключительным феноменом. Родившиеся и жившие примерно в одно время Н.А. Бердяев (1874-1948), С.Н. Булгаков (1871-1944), В.И. Вернадский (1863-1945), Н.О. Лосский (1870-1965), Н.К. Рерих

Н.К. Рерих. Русская Пасха (Ранние звоны). 1931 г.

(1874-1947), В.С.Соловьёв (1853-1900), П.А. Флоренский (1882-1937), К.Э. Циолковский (1857-1935), А.Л. Чижевский (1897-1964) и другие космисты, подчас не знавшие друг друга, мыслили и думали об одном, о глобальном, о духовном, о будущем. Они жили и творили как бы в биении одного пульса, прокладывая пути дерзания духа. Пожалуй, никогда ещё не было столь блестящей плеяды мыслителей, которая бы одновременно писала о красоте, о её воплощении в образе вечной женственности, так поэтически очаровавшей В.С. Соловьёва и всех его последователей.

Красота, лепота... Ведь именно она без слов убедила послов князя Владимира в принятии на Руси христианства. Пред её величием и несказуемой властной силой склоняли голову русские люди. Считалось, что «за неисполнение заповеди красоты возможны адские муки»[2]. Красота виделась в природе, в жизни, в рукоделии и всюду была как высший неречённый судья. Русские космисты считали, что в настоящее время человечество загипнотизировало себя заманчивой идеей технического прогресса и механической цивилизации, вместо того, чтобы увероваться в более высокой цели мирового процесса — создания высшего бытия — космической красоты. «Императив творить красоту во всём и везде, в каждом акте жизни, начинает новую мировую эпоху, эпоху Духа, эпоху любви и свободы. Ценности культуры — священны, и всякий нигилизм по отношению к ним безбожен»[3].

Пафос бердяевских мыслей находит своё продолжение в ещё более страстных словах Рериха о начавшемся «мировом процессе разрушения механической цивилизации» и «созидании основания культуры духа»[4]. В те первые послереволюционные годы, в 1921 году, он высказал важное пророчество, которое как дамоклов меч висит над нами сейчас и которое мы никак не можем преодолеть — это «испытание восприятием культуры»[5]. Однако ещё тогда, в начале смертельной борьбы между механической цивилизацией и грядущей культурой духа, он верил, что народ, оборонившись от пошлости и дикости, сложит «Кремль великой свободы, высокой красоты и глубокого знания» из оставшихся обломков и «из самородков, с любовью найденных»[6]. И опять как в назидание нашему времени: «Продовольствие, промышленность — тело и брюхо. При всех новых созиданиях, при новом строительстве линия просвещения и красоты должна быть лишь повышена, но не забыта ни на мгновение»[7].

В области естественнонаучной мысли также по-своему вызревало понимание перспектив будущего развития человечества и планеты. В своём учении о переходе биосферы в ноосферу В.И. Вернадский широко понимает природные явления, включая в них социальные и духовные проявления человека. Обладая мощью огромной геологической силы, человечество, объединившись в единое целое, вышло на уровень, когда научная мысль стала планетным явлением. Биосфера под влиянием нового планетного феномена будет приобретать другое, более высокое качество ноосферы.

Рериховская концепция культуры в своих наиболее важных аспектах имеет общие точки соприкосновения с ноосферой Вернадского. Прежде всего, это подчёркивание Вернадским положений, что «в ноосфере определяющим фактором является духовная жизнь человеческой личности»[8] и вследствие этого необходимо «считаться с огромным культурным наследством, связанным с прошлым»[9]. В таком понимании ноосферное мышление должно включать в себя не только научное, но вообще цельное знание и соединиться с глобальными этическими принципами. Рерихом же утверждается значение не только культурных ценностей, но и факторов естественноисторических, природных, среди которых протекает жизнь человека и которые во многом определяют пути его эволюции. Культура (ноосфера) в понимании Рериха — это не только то, что созидается или будет создано, но и то, что уже было создано, как необходимое и вдохновляющее. Необходимо воскрешение памяти прежнего опыта, чтобы ноосфера была истинной, цельной и всеобъемлющей, без “проколов” её разумной оболочки, чтобы, созидая что-то новое, не нарушить старое. Ноосфера без знания прошлого — ноосфера ошибок и строительства во вред прошлому. Только творчество в унисон с естественноисторической, культурно-энергетической поступью Земли станет настоящим подвигом человечности, подлинной ноосферой. Вскрывая пласты древней ноосферы, он воссоздаёт их в своих картинах, где оживает гармония земли, человека и неба. Устремляясь в будущее, он воплощает космический (от античности — упорядоченный), завершённый и устойчивый образ. Ноосфера видится ему в законах красоты.

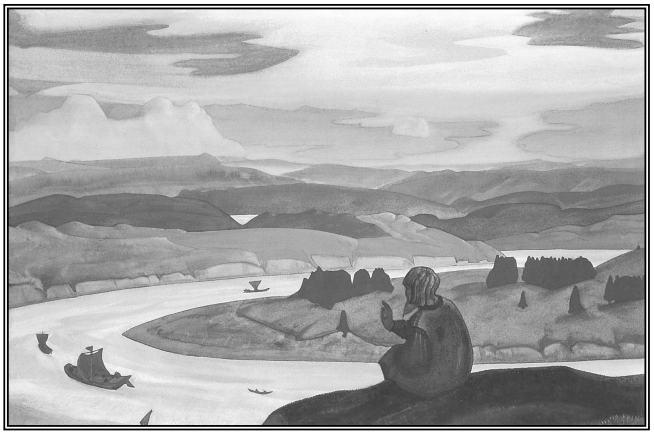
Близко мыслям Рериха о действенной силе духа было прозрение П.А. Флоренского о пневматосфере. В своём письме к Вернадскому Флоренский писал: «Со своей же стороны хочу высказать мысль, нуждающуюся в конкретном обосновании и представляющую скорее эвристическое начало. Это именно мысль о существовании в биосфере, или может быть, на биосфере, того, что можно было бы назвать пневматосферой, т. е. о существовании особой части вещества, вовлечённой в круговорот культуры, или точнее, круговорот духа. Не сводимость этого круговорота к общему круговороту жизни едва ли может подлежать сомнению. Но есть много данных, правда, ещё недостаточно оформленных, намекающих на особую стойкость вещественных образований, проработанных духом, например, предметов искусства. Это подозревает существование и соответственной особой сферы вещества в космосе»[10]. Вещество, энергия, вовлечённые в круговорот духа, уже не ограничиваются земными рамками, а простираются до беспредельности — о чём так любил писать Рерих. Идея Флоренского так и осталась догадкой, не проработанной в деталях, однако, как следует из неё, должны существовать каналы взаимодействия с творческими носителями духа. И вот здесь эта мысль, по существу, находит своё продолжение в интуиции Бердяева о свободном дыхании души в космосе: «У человека, задавленного условностью цивилизации, её порабощающими нормами и законами, есть жажда периодически возвращаться к первожизни, космической жизни, приобщиться к её тайне, найти в этом радость и экстаз»[11].

Возвращению к первожизни посвятил Рерих целый цикл картин о каменном веке и язычестве древних славян. Казалось бы, давно ушедшая эпоха, но, сколько значительного для нашего времени нашёл там художник! Его герои приобщаются к тайнам космической жизни,

внимая подымающимся облакам в картине *"Веления неба"* (1915) или небесным сферам в картине *"Знамения"* (1915). Не дикарь, не полузверь, а человек тонкой душевной организации, которому были присущи удивительные способности, ныне почти утраченные, — таков древний герой Рериха. Похожий образ нашего предка представляется внутреннему взору Флоренского: «Человек везде и всегда был человеком, и только наша надменность придаёт ему в прошлом или в далёком прошлом обезьяноподобие. Не вижу изменений человека по существу, есть лишь изменение внешних форм жизни. Даже наоборот. Человек прошлого, далёкого прошлого был человечнее и тоньше, чем более поздний, а главное — не в пример благороднее»[12]. Однако в картинах Рериха есть и другое — зловещие замыслы, заклятия воды, земли, огня. Отдаваясь природному оргиазму и попадая под чары природных духов, человек становится, говоря словами Булгакова, "язычником" в дурном смысле слова[13]. В предвоенные, предгрозовые годы Рерих создаёт поразительное по силе *"Заклятие"* (1940), где разрастающаяся злобная тень силится захватить весь мир.

Размышления Рериха над "далёкими психологиями", над культурным опытом древних, открывали огромный духовный материк, который вдохновлял его и как учёного, и как мыслителя, и как художника. Увлечённость в этом направлении подогревалась проникновением в мир представлений людей доисторической эпохи, пищу для осмысления которых давали и его собственные археологические изыскания и накопленный к тому времени материал о памятниках, о жизни людей каменного века. Всё это развивало необычный, синтетический взгляд на мир, в котором, одновременно жило и древнее, всеохватное видение природы, пусть не во всём разгаданное, полное таинственной прелести, и новое, просвещённое, созвучное современным научным предвидениям. Будущее, "золотой век единства" не мыслились без расцвета заложенных когда-то замечательных всеобщих основ. Об этом же думали и философы, начиная с Соловьёва: «Здесь в колыбели истории я думаю найти какую-нибудь нить, которая через развалины и могилы связала бы первоначальную жизнь человечества с новой жизнью, которую ожидаю»[14]. Рерих как бы выполняет эту поставленную Соловьёвым задачу и показывает в своих картинах и литературных сочинениях найденные им, так необходимые сегодняшнему человечеству, нити культуры. Это мечта об объединении «давно разъединённого сознания народов», это введение красоты в современную жизнь, это возвращение духовной чуткости к природе, это ощущение космичности, приобщение к законам и гармонии Вселенной.

Интересно, что об этих последних "нитях" писал и Бердяев. «В механическом мирочувствии было утеряно сознание микроскопичности человека, ощущение заключённых в нём мировых сил и интимной связи духа человека с духами природы»[15]. Он же предвидит и «космическое призвание человека-микрокосма оживить природу-макрокосм, вернуть жизнь всей иерархии естества, вплоть до камня»[16]. Булгаков также отмечал, что народам в ранние эпохи развития было особенно свойственно проникать за кору явлений, что отразилось в сказках, эпосе, фольклоре, верованиях. Эту природную способность он называл оккультизмом и подчёркивал, что «великая правда "оккультного мировоззрения состоит в настойчивом утверждении этой всеобщей одушевлённости мира. Мир является великой иерархией идейных существ, идейным организмом, и в этом постижении софийности "мёртвого" мира лежит заслуга оккультизма, сближающего его с "поэтическим восприятием" природы вообще. Эту черту, до известной степени, разделяет и языческий природный политеизм»[17]. Как это близко по

Н.К. Рерих. Прокопий Праведный за неведомых плавающих молится. 1914 г.

своей сути рериховскому отношению к прошлому! Ведь его тоже волновала «прелесть покинутых культов природы»[18].

Его герои значительно тоньше ощущали мир, чем на то способен современный человек, — от скрытых, камерных взаимодействий до явлений космических масштабов. И если Чижевский доказывал на основании научных фактов, что и живая клетка, и человек были созданы «напряжением творческих способностей всей Вселенной»[19], то Рерих, погружаясь в древнейшую жизнь, словно безоружным глазом прозревал «клочок звёздного неба»[20]. В картинах Рериха о каменном веке всё предстаёт живым, одушевлённым. Вся природа, словно откликаясь на экстатическое состояние людей, участвует в призыве солнца — *"Призыв солнца"* (1919). *"Небесный бой"* (1912) захватывает каким-то первобытным чувством мощи стихий. И сколь бы далеко не отошли мы сегодня от открытого простора, спрятавшись за бетонными крышами, всё же какие-то очень глубокие струны души, какие-то "генетические" корни отзываются при взгляде на космическую битву облаков. И уже здесь в творчестве Рериха проявилось то, что в дальнейшем утвердится и разовьётся шире. Космос эстетически осмысляется как некое могучее беспредельное, почти одушевлённое начало, неиссякаемый резервуар энергий.

В те годы первой трети XX века над идеями естественноисторического развития человечества активно работала и научная, и философская, и художественная мысль. Разрабатывал проекты космических кораблей и межпланетных станций Циолковский, размышлял над причиной космоса, над разумными неизвестными силами Вселенной, развивал свою научную эстетику. Идея о том, что этические принципы можно вывести из естественноисторических закономерностей космоса, волновала в те годы Вернадского. Над проблемами солнечно-земных связей и влияния их на судьбы планеты работал Чижевский. Человечество подходило к своему новому рубежу — наступающей космической эпохе, и в умах мыслителей, и в образах искусства уже начали проступать контуры грядущего. Начинался новый этап в общественном сознании — процесс его космизации. «Человек родствен и подобен космосу, — писал Бердяев, — но не потому, что он дробная часть космоса, а потому, что он сам целый космос и одного с космосом состава. Эта космичность человека была придавлена грехом, и она окончательно будет раскрыта лишь в творческую эпоху. Тогда философскому сознанию ясно будет видно, что творческий акт человека имеет бытийственное и космическое значение. Человек-микрокосм силён динамически себя выразить в макрокосме, властен творить бытие, претворить культуру в бытие»[21].

В своё время, с приходом христианства, человек освободился от естества, от почитания стихий, что привело к механизации природы, к смерти великого Пана. Однако Бердяев мечтал о том времени, когда христианство раскроет таящиеся в нём могучие силы одухотворения природы и возрождения Пана. «Духи природы вернутся к нам, природа вновь будет живой. Будет восстановлена космическая иерархия, и человек займёт своё царственное место в живой природе. Человек будет властвовать над иерархией природных духов не путём корыстного разъединения, а путём любовного соединения. Магия тем и отличается от науки и техники, что для неё природа всегда одухотворена и что она вступает в общение не с механическими силами, а с природными духами, будь то демоны или духи светлые. Когда вернётся великий Пан и природа вновь оживёт для христианского мира, тогда неизбежно возродится и магия. Наука и техника переродятся в магию, будут познавать живую природу, и вступят в практическое общение с духами природы. Магия станет светлой»[22].

Вообще русские философы видели много положительного в язычестве. В древнем мифе им импонировала его синкретичность — нерасчленённость, слитность. В своей работе "Первобытное язычество, его живые и мёртвые остатки" в 1890 году В.С. Соловьёв писал о древней религии, что даже «если какой-нибудь учёный и не признаёт в смысле положительного откровения, то во всяком случае должен ставить как идеал будущей религии»[23]. Со своей стороны Рерих, изучая материальную культуру древних, осмысливая её духовное содержание, справедливо доказывал, что они «были близки к природе, они знали красоты её. Они знали то, чего мы не ведаем уже давно»[24]. И без сомнения, его позиция была созвучна соловьёвской о внесении языческой мудрости «в широкое русло всемирно-исторического развития вселенской истины»[25], тем более что философам всеединства отнюдь не чужда была мысль о некотором синкретизме дохристианского откровения с православием.

Что касается живописи Рериха, то его христианские святые как бы продолжают духовно-физическое общение с небом, столь поражавшее его в язычестве. Он тщательно отрабатывал композицию своей картины *"Прокопий Праведный отводит тучу каменную от Устюга Великого"* (1914). Моления подвижника возымели действие и камни, предназначенные на погибель города, были силой духа отнесены в пустыню. В другой его картине, посвящённой устюжскому святому *"Прокопий Праведный за неведомых плавающих молится"* (1914), огромную роль в создании образа играет пейзаж. Панорама северных земель как распахнутое окно в мир, с туманами и облаками, таинственными голубыми далями — это она, родная земля, родное небо охраняют путников. Рерих, которого неоднократно упрекали в измене христианству, несомненно, питал пристрастие к язычеству, к его сокровенной связи с природой. Однако это отнюдь не была измена, это было полнокровное, историческое восприятие христианства, близкое и к народной вере, и к воззрениям философов всеединства. Так, Бердяев писал, что «в Церкви христианской много языческого материализма и реализма, потому что в ней есть душа мира, та душа мира, которая в язычестве раскрывалась для восприятия Логоса. Церковь христианская приняла в себя всю великую правду язычества — землю и реалистическое чувство земли. Для церковно-христианского возрождения необходимо возвращение к старой истине язычества, к реализму Матери-Земли»[26]. Вообще «Русский ренессанс требовал возврата к древним истокам, к мистике Земли, к религии космической»[27].

Это драгоценное качество жизни с природой, её духовное созерцание, любовь к поэтической природной образности необычайно ценили русские космисты в противовес наступающей, чуждой природе механической цивилизации Запада. Всё это великолепно выразил Булгаков: «Если новоевропейскую материалистическую цивилизацию с господствующим в ней "научным" рационализмом называют иногда языческой, то этим наносят обиду язычеству. Она стоит ниже язычества, как и вообще ниже религии, и ей надо предварительно научиться ещё многому, чтобы понимать душу язычества»[28].

Ценя западную активность, русские космисты видели огромный потенциал России в духовно-творческой сфере. Ей отводилась роль связующего звена в соединении мистической истины Востока с утончёнными плодами культуры Запада. «Взаимное исполнение восточных и западных начал, любовное слияние в единой правде, — считал Бердяев, — должно привести к более высокому, вселенскому типу религиозной жизни. Воссоединение восточной и западной религиозности должно начаться не с соглашения официальных, церковных правительств, а с взаимного устремления религиозных типов и духовных культур»[29]. Примером такого взаимного устремления в области религиозного искусства является талашкинская роспись Рериха *"Царица Небесная над рекой жизни"* (1911-1914). В основу её композиции легли «мысли о синтезе всех иконографических представлений»[30]. Действительно, в лике Царицы Небесной, в её украшениях можно найти немало общего с признанными византийскими мозаиками VI-XII веков; в яркой цветистой содержательности фона, в рассказе о плывущих ладьях с путниками неумелыми — явное тяготение к ярославским фрескам XVII-XVIII веков.

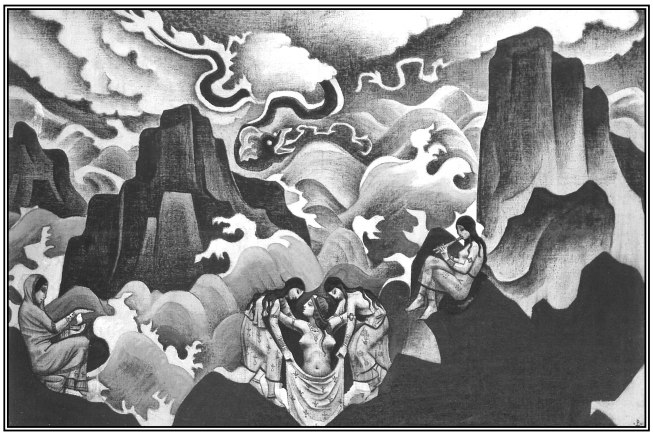
Поза Царицы Небесной, сидящей фронтально в мандорле с молитвенно сложенными руками, в короне на голове, с характерными складками ткани, в окружении херувимов,— всё возвращает нас к итальянскому возрождению, к "Мадонне во славе" мастера из Марради конца XV века (Государственный Эрмитаж). Подобный иконографический тип смыкается с композицией "Вознесения Мадонны", например, фрески Антонио Венециано в пизанском монастыре Сан Томазо[31]. Связь рериховского замысла с итальянским примитивом будет ещё отчётливей, если сравнить с ним ранний эскиз *"Царицы Небесной над рекой жизни"* 1906 года, где "ещё не было столь подробно развёрнутого фона. Покрывало богини со стилизованными изображениями птиц, животных и деревьев, узорами и символами, с "соловьёвским" цветком «нездешних стран»[32] на груди — всё это шло от глубоких языческих напластований. Само это соединение духовно созерцаемого небесного града и Богоматери с земным видением реки жизни в скалистых берегах и реальными человеческими персонажами несло в себе идею синтеза не только восточных и западных иконографий, но и христианского неба с языческой землёй. Безусловно, талашкинская роспись отражала веяния того времени, религиозное переживание Матери-Земли, её покровительства русской земле. Лидер "нового религиозного сознания" Д.С. Мережковский писал тогда: «Доныне казалось нам, что быть христианином — значит любить небо, отрекаясь от земли, ненавидя землю. Но вот христианство — не как отречение от земли, не как измена земле, а как новая, ещё небывалая "верность земле", новая любовь к земле, новое "целование земли"...»[33].

Яркая декоративность росписи, взаимодействие чистых тонов на чёрном фоне давали в кульминации её центральной фигуры интенсивное свечение цвета, равнозначное по светосиле расположенным по бокам окнам. Свет солнечный сравнивался, отождествлялся со светом духовным и, заряжаясь им, вселял в человека в реальности земного бытия ощущение согревающего душу присутствия лучей благодати. Идея света, воплощавшая саму

суть Храма Святого Духа в Талашкино, поверх всего убеждала в существовании пути Света, следуя которому можно плыть по реке жизни путём праведности к истинной соборной жизни. Необходимо только вместить в себя этот Свет, иметь, как писал Бердяев, «сознание органической принадлежности человека к космической иерархии..., исключающее всякий индивидуализм и отъединённость»[34]. Тогда соборность явится как отражение, подобие высшего единения духа. Идея эта также была поддержана Н.О. Лосским, верившим, что в основе мира, притом в составе самого мира, есть Царство Божие как осуществлённый идеал: «Царство Духа... стоит во главе душевно-материального мира, содействует тому, чтобы он не превратился в безнадёжный хаос, но сохранял характер космоса, и величайшие утешения красотою, истиною и добром, какие доступны нам, достаются на нашу долю благодаря соучастию в нашей душевно-материальной жизни высшего начала, деятельности Духа, т. е. Царства Божия. Положение членов Царства Духа подобно состоянию врача, оказывающего деятельную помощь больному, знающего могущество своей науки и искусства, и притом такого врача, который обладал бы чудесным ведением путей Божьих, открывающих ему смысл земных страданий и несомненность конечной победы добра»[35]. «Если члены этого царства осуществляют конкретное единство, именно живут в Боге и, таким образом, также друг в друге, то возвышенный творческий замысел каждого члена этого царства встречает живое полное содействие в остальных членах царства Духа... Таким образом, Царство Духа оказывается способным к творчеству в высшей степени, возможной в мире, а вместе с тем оно проявляет и свободу в полной мере»[36].

Эти строки были написаны Лосским в 1915 году, а в 1922 году Рерих пишет серию “Святые”, где показывает земную жизнь осуществлённого конкретного единства Царства Духа. Все части серии посвящены не отдельным почитаемым святым, а как бы их Братству, которое, по мысли автора, живёт и творит сегодня своё праведное дело. Рерих словно стирает грани между прошлым и настоящим, между земным и небесным, утверждая непреходящую ценность их нравственного примера. Рериховские герои следуют наказу Христа апостолам быть ловцами человеческих душ, они продолжают трудиться на земле среди нас, очами Христа они видят всё, совершенно ничего не боятся, они открывают врата, они приносят Свет. Через два года, уже будучи в Индии, Рерих создаёт грандиозный художественный ансамбль *“Знамёна Востока”* (1924), состоящий из 19 произведений. Эта серия — одно из самых значительных и масштабных творений художника. Отдельные картины посвящены Моисею и Христу, Будде и Магомету, Конфуцию и Лао-Цзы, Сергию Радонежскому и Нагарджуне. Каждый из них представлен в значительный момент своих деяний, а вся серия может быть осмыслена как своеобразный иконостас. В нём Рерих расширяет Братство православных святых и подвижников до масштаба всемирного. В связи с этим возникает справедливый вопрос, не отходит ли здесь художник от круга идей русского космизма? Где лежат истоки рериховского замысла?

В своей философской работе “Свет невечерний” Булгаков утверждает: «И если мы не можем отрицать положительного религиозного содержания в язычестве, то ещё меньше мы имеем к тому основания относительно великих мировых религий, по-своему взыскующих Бога и духовно согревающих свою паству. Подвижники религии суть всегда вожди человечества, и, например, Рамакришна принадлежит не только Индии, но и европейскому миру»[37]. Интересную мысль, сказанную, правда, в отношении Л.Н. Толстого, можно обнаружить в исследовании Бердяева “Русская идея”, где он пишет, что Толстой

Н.К. Рерих. Змий мудрости. 1924 г.

«стремился не к совершенству формы, а к жизненной мудрости. Он почитал Конфуция, Будду, Соломона, Сократа, к мудрецам причислял и Иисуса Христа, но мудрецы не были для него культурой, а были учителями жизни, и сам он хотел быть учителем жизни»[38]. Не менее интересны в этой связи и размышления Циолковского о живой Вселенной, о причине, породившей её: «От причины исходит космос как одно из её проявлений. От космоса — совершенные человекоподобные существа, а от них абсолютная истина, ведущая вселенную к радости и устраняющая все страдания. Она оживляет мир и даёт ему господство разума. Причина есть высшая любовь, беспредельное милосердие и разум. Совершенные существа выражают то же. Таково же и свойство исходящей из них абсолютной истины»[39].

По-видимому, рериховский замысел объемлет все эти три концепции русских мыслителей, во всяком случае, все они вполне могут выражать идею “Знамён Востока”. Тогда, надо полагать, рериховские герои — это “вожди человечества”, “учителя жизни”, посланцы “от космоса”. В то же время, рассматривая любое отдельное произведение как часть единого ансамбля, можно сделать вывод, что каждый из деятелей, говоря словами Лосского, «внутренне един со всем миром и обладает безграничной духовной силой, необходимой для бесконечно сложных интенциальных актов, направленных на мировое бытие»[40].

И как бы ни казались нам, теперешним, рериховские произведения непривычно-далёкими, восточными, “мистическими”, всё же в основе их лежат образы, взлелеянные на почве русской культуры того времени, и только разрыв в духовной традиции и невнимание к идеям русских космистов обуславливают трудности нашего восприятия. Например, в чём смысл такой экзотической картины из этой же серии, как *“Змей”* (другое название *“Рождение мистерий”*)? Она исполнена в стилистике китайского искусства и ведёт свою родословную от свитка “Драконы и водопад среди скал” южно-сунского мастера Чен Юнга (Бостон, Музей изящных искусств), а также включает сюжет рождения Афродиты из известного памятника античности *“Трон Людовизи”* (Рим, музей Терм). Образ, созданный Рерихом, сложен и многозначителен, и вряд ли можно рассчитывать на его достоверную расшифровку, не имея на то каких-либо авторских указаний. И всё же, предлагаемая интерпретация, основанная на тексте Соловьёва, который в свою очередь исходит от Апокалипсиса, возможно, как один из вариантов, имеет право на существование. «Жена, облечённая в солнце, уже мучается родами: она должна явить истину, родить слово, и вот древний змий собирает против неё свои последние силы и хочет потопить её в ядовитых потоках благовидной лжи правдоподобных обманов. Всё это предс-

казано, и предсказан конец: в конце Вечная красота будет плодотворна, и из неё выйдет спасение мира, когда её обманчивые подобия исчезнут, как та морская пена, что родила простонародную Афродиту»[41]. Этот исход — спасение мира красотой, несомненно, созвучен самой сути рериховского мировоззрения и, быть может, выражает главную идею серии "Знамёна Востока".

Объединительным фокусом всего ансамбля, центральным полотном серии является картина *"Матерь Мира"*. Её образ Рерих принёс из древних культов, где она жила как земля, как солнце, как огонь. Действительно, как писал Булгаков, «в почитании женской ипостаси в божестве язычеству приоткрылись священные и трепетные тайны, не раскрывшиеся в полноте, быть может, ещё доселе и боящиеся преждевременного обнажения. Язычество трепетно прозревало не только Христа, грядущего в мир, но и его Пречистую Матерь, Приснодеву Марию, и как умело, оно чтило Её под разными ликами»[42].

Обращаясь теперь к Флоренскому, можно ещё углубить понимание рериховского образа: «...дева Мария центр тварной жизни, точка соприкосновения земли с небом. Она Избранная, Царица Небесная и, тем более, Земная. Она имеет космическую власть. Она "всех стихий земных и небесных освещение". Она — "над всем Царица". Она — "Владычица мира"»[43]. Рериховская Матерь Мира сочетает в себе уже не только различные христианские иконографии, как талашкинская Царица Небесная, но и изображения восточных божеств. Так, некоторые композиционные приёмы идут от образа богини Каннон, созданного японским художником И. Иченом (Бостон, Музей изящных искусств). «На всём Востоке и на всём Западе живёт образ Матери Мира и глубоко значительные обращения посвящены этому высокому Облику. Великий Лик часто бывает закрытым, и под этими складками покрывала, сияющего квадратами совершенства, не кажется ли тот же Единый Лик общей всем Матери Сущего!» — писал Рерих[44].

Матерь Мира изображена в космическом пространстве среди созвездий, причём каждая звезда — это миниатюрная фигурка Учителя, сидящего в традиционной для Востока позе. Оригинальное художественное решение, хотя ещё Флоренский отмечал, что «по воззрению Оригена, светила небесные суть тела ангелов»[45]. В книге "Твердыня пламенная" Рерих поясняет, что Матерь Мира создала «племя Святых людей, не знающих ни земли, ни народности; поспешающих на крыльях духа на помощь, на сострадание, сотрудничество, спешащих во Благо, несущих капли Всепонимания, Всеединой Благодати»[46]. Надо полагать, что остальные 18 картин серии ''Знамёна Востока" посвящены этому племени Святых людей, совершенным человекоподобным существам космоса по Циолковскому, и сама его "причина космоса" — высшая любовь — *"Матерь Мира"* Рериха[47]. Если светила Учителей лишь маленькие искры космического огня, то Матерь Мира — это океан света. Написана она так, как если бы Рерих буквально следовал словам Флоренского: «Словно какая-то ткань, словно какое-то тело из тончайших звёздных лучей ткётся в мировых основах»[48].

Действительно, Матерь Мира в картине Рериха словно соткана из сияющей пряжи. Художник, как бы используя недавно открытый принцип дуализма материи, формирует фактуру живописи то в виде светящихся лучей и волн, то в виде красочных отдельных корпускул. Удивительно качество светоносности центрального полотна, объединяющего своим белым сиянием всю многоцветную радугу остальных картин серии. Эта живая ткань красоты — спутница Матери Мира — осмысляется Рерихом как Культура: «Духовное понимание и созвучие ткут светоносную ткань Матери Мира — священную Культуру»[49]. Если учесть, что в его понимании культура есть культ света, тогда рериховские мысли близки мыслям Флоренского о том, что означает «красота духовная, ослепительная красота лучезарной, светоносной личности»: «...красота свет, и свет — красота. Абсолютный же свет есть абсолютно-прекрасное,— сама Любовь в её законченности»[50].

Здесь мы подошли к самому любимому образу философов всеединства — к Софии. В христианстве она имеет различные ипостаси. Как пишет Булгаков, «софийная душа мира закрыта многими покрывалами»[51], но в мире она открывается как красота[52]. Лик космической Софии в мироздании есть «женское её начало, которое имеет силу, по творческому слову "да будет" производить из себя твари, рождать от него. Она есть та Великая Матерь, которую издревле чтили благовестивые языки: Деметра, Изида, Кибелла, Иштар»[53]. И образ Матери Мира Рериха — это тот же лик космической Софии. Если говорить словами Соловьёва, то в картине Рериха как бы произошло «превращение индивидуального живого существа в неотделимый от своего лучезарного источника луч вечной Божественной женственности»[54].

В 1932 году Рерих создаёт картину *"София-Премудрость Божия"*, где изображает царственное женственное существо, реющее над миром на огненном коне. Интересно сравнить рериховскую Софию с её каноническим изображением в древнерусской иконописи, описание которого приводит Флоренский: «...ангелообразная фигура в царском далматике, с бармами и омофором. Длинные волосы её не вьются, но падают на плечи. Лицо и руки её — огненного цвета, за спиною — два большие огневидные крыла, на голове — золотой кадуцей, в левой — закрытый список, прижимаемый к сердцу; около головы — золотой нимб, над ушами — тороки или "слухи"»[55], кроме того, Флоренский приводит и собственную расшифровку символики её изображения: «крылья Софии — явное указание на какую-то особенную близость её к горнему миру. Огненность крыльев и тела — указание на духоносность, на полноту духовности. Венец в виде городской стены — обычный признак Земли-Матери в её различных видоизменениях, выражающий, быть может, её покровительство человечеству как совокупному целому»[56]. По поводу же списка сказано, что «в нём неведомые и сокровенные тайны Божии»[57].

Прежде всего, следует отметить, что Рерих вместо спокойного и торжественного образа традиционных икон Софии создаёт произведение необычайно динамичное и экспрессивное. Его София летит на коне, как это принято для изображения Архангела Михаила — воеводы-предводителя светлых сил. Вместо нимба Софии — диск солнца. Она сама как посланец солнца, как воитель Света. Детальное сравнение с описанием Флоренского показывает, что, в основном, Рерих строго придерживается иконописных правил, кроме одного бросающегося в глаза отличия. София держит список не в левой руке, а в правой, и этот список раскрыт. На списке изображён символ Знамени Мира — три круга в окружности, и написано трижды по-древнегречески слово, что значит "свято". Знамя Мира — или Международный Флаг Культуры — был предложен Рерихом для охраны Искусства и Науки, всех творений человеческого гения. В картине это Знамя развевается над соборами и дворцами, библиотеками и музеями.

Все они представляют один мировой город за общей, кремлёвской стеной, как бы, символизируя единство созданий человеческих рук. По мысли автора «предложенное Знамя имеет на белом фоне в круге три соединённые амарантовые сферы как символ Вечности и единения»[58].

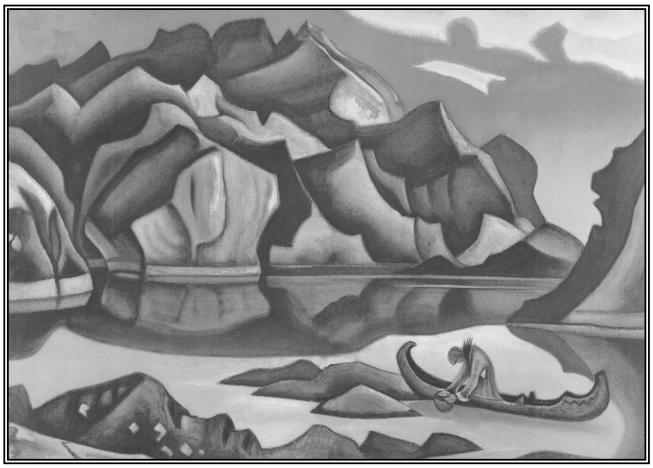
В образе героической Софии Рерих воплощал свою веру в наступление эпохи Матери Мира и возлагал большие надежды на женщину в дальнейшем развитии человечества. В его книге "Держава света" в 1931 году было

написано: «В тяжкие дни космических катаклизмов и человеческого разъединения и дегенерации, забвения всех высших принципов бытия, дающих истинную жизнь и ведущих к эволюции мира, должен подняться голос, призывающий к воскрешению духа, к внесению огня подвига во все действия жизни, и, конечно, этим голосом должен быть голос женщины, испившей чашу страдания и унижения и закалившейся в великом терпении. Пусть теперь женщина — Матерь Мира — скажет: Да будет Свет! Каков же будет этот Свет и в чём будет заключаться огненный подвиг? — В поднятии знамени Духа, на котором будет начертано — Любовь, Знание и Красота»[59].

Применяя эти мысли к данной картине, можно прочитать свиток ещё и следующим образом: «Свята Любовь. Свято Знание. Свята Красота»[60]. Видимо, настало время, чтобы люди осознали и оберегли эти высшие духовно-эволюционные ценности. Ведь на них будет покоиться краеугольный камень будущей Культуры, через них придёт новый мир. Вся красно-жёлтая, в пламени солнечного диска рериховская София вновь возвращает нас к соловьёвскому толкованию апокалиптического сюжета. Наверное, нельзя более убедительно изобразить образ жены, облачённой в солнце, чем это сделал в своей картине Рерих. И рождённое ею слово — это и есть те неведомые сокровенные тайны Божии, которые начертаны в раскрытом свитке. Смысл картины близок к мыслям Булгакова: «...и над дольним миром реет горняя София, просвечивая в нём как разум, как красота, как ...хозяйство и культура»[61].

В песнопениях, посвящённых Софии, говорится, что «от нея же изыде огонь Божества»[62]. Так и в полотне Рериха всё небо охвачено пожаром, в его пламени мчится на коне божественная София. Следует отметить, что огненная стихия очень увлекала Рериха как художника. В 20-е годы он поставил перед своим искусством задачу создания «ощущения космической правды»[63], которая бы отразила реальность светоносной огненной материи. В большом полотне *"Чудо. Явление Мессии"* (1922) огненная субстанция выступает в качестве главного действующего героя — Огненного Учителя. Высшими свойствами Светоносного Начала наделено авроральное явление в картине *"Моисей-водитель"* (1924): Моисей внимает Логосу пространственного Огня. В дальнейшем Рерих воплощает космический Агни в таких произведениях, как *"Илья-Пророк"* (1931), *"Мысли огненные"* (1934), *"Зороастр"* (1931) и других. В том же 1931 году Рерих писал: «Опять дух наш устремляется и к свету Аполлона, и к солнцеподобному Митре и огню-жизнедателю Зороастру. Не становимся ли мы язычниками, произнося эти понятия? Тот, кто мыслит о свете, неминуемо приходит к единому свету. В какой бы обстановке мы ни увидели свет, наше сердце всё-таки будет знать, что в свете мы найдём жизнедателя. Бог повелевает вам то, что для вас благотворно и заповедует вам то, что вас приблизит к Нему, Владыке всех Учений»[64].

С давних пор художники стремились изобразить стихию Высшего Божественного Огня. Русские иконописцы, а позднее и А. Иванов, писали Христа в Преображении согласно евангельской традиции "аки солнце", в ореоле сияющих световых лучей. Мысли о "Фаворском свете" пронизывают всю монографию Булгакова "Свет невечерний". Флоренский пишет, что «созерцать Духом Святым свет неизречённый святые отцы называли "искусством из искусств", "художеством из художеств"»[65]. Огненную субстанцию прозревал Соловьёв за привычной оболочкой вещей: «И под личиной вещества бесстрастной везде огонь божественный горит...»[66]. Он же определял свет в своём активном собственном средоточии — солнце как физический выразитель мирового всеединства[67]. Заглядывая в будущее, Циолковский выстраивал

Н.К. Рерих. Клад захороненный. 1947 г.

эволюцию человека до совершенного организма, который будет жить в пространстве одними солнечными лучами[68]. О солнечном человеке мечтал Бердяев: «Солнце должно быть в человеке — центре космоса, сам человек должен был бы быть солнцем мира, вокруг которого всё вращается. Логос-Солнце в самом человеке должен светить. А солнце — вне человека, и человек — во тьме»[69].

Удивительный образ человека во тьме, слепого, но с солнцем внутри, создал Рерих в своей картине *"Бэда-Проповедник"* (1945). Сюжетной основой полотна послужила одноимённая поэма Якова Полонского (1841). Призыв к Свету через духовное восхождение звучит во многих гималайских этюдах Рериха, но именно в этой картине проповедь света становится прямой сутью самого произведения. Бэда стоит, но рукава его холщового одеяния, кажется, раскрываются, как крылья готовящейся к полёту птицы. Подсвеченная закатными лучами его фигура сама воспринимается как какое-то светило. Всё — и тишайшее озеро, и дальние горы, и словно склонившие свои головы немые гиганты-скалы — всё замерло, всё внимает Свету. Зовущее слово Бэды, с таким душевным порывом посылаемое всему окружающему, в эмоционально-психологическом плане приравнивается к сиянию солнца. Цвет, звук, свет сливаются здесь в одно субстанционное целое, которое есть, говоря словами Е.Н. Трубецкого, «звучащий свет солнечной мистики, преобразовавшийся в мистику светоносного Слова»[70].

Всем возвышенным пафосом своего произведения Рерих утверждает мысль о единстве всего сущего, что всё в мире откликается на живительную сущность Света. Всё взаимосвязано, человек и природа, и не только во внешних проявлениях, но и на более глубоких и утончённых уровнях. Как в древнейших космогониях, как в учении Циолковского о панпсихизме, где всё, даже мельчайшие атомы — всё ощущает, чувствует, так и у Рериха нет границ между человеком и космосом, когда звучит пламенное сердце. У Флоренского подобное мировидение формулируется так: «...вся природа одушевлена, вся жива — в целом и в частях, что всё связано тесными узами между собой... энергии вещей втекают в другие вещи, и каждая живёт во всех и всё в каждой»[71]. Собственные мысли Рериха в связи с этим сюжетом изложены в литературных записях: «Каждый из нас помнит прекрасную поэму "Бэда Проповедник", когда камни хором грянули в ответ на его зовущее слово. Если камни могут согласиться и стройным хором утверждать что-то, то неужели люди будут ниже камней? Будут в состоянии лишь ссориться и противоречиво болтать ненужные вещи? Соединяет людские сердца прекрасная симфония. Под лучшие звуки, в песне, и в труде, и в радости, спешите к сужденному Свету!»[72].

Н.К. Рерих. Знамение. 1915 г.

В этих словах весь Рерих с его мечтой о единении людей на основе общечеловеческих ценностей. И сам Свет (даже слово написано с большой буквы) — это не только привычная физическая материя, но и Творящий Огонь, и Красота, и символ всего наивысшего. Соединение сердец человеческих он считал возможным через международный язык искусства. Искусство понималось им как единый общепланетарный духовный процесс, который вечен и непреходящ; в нём сокрыты те нравственные и эстетические ценности, которые не должны предаваться забвению, а более того, охраняться и вовлекаться как в творческий процесс, так и в строительство Культуры.

Ещё на рубеже столетий Соловьёв ясно и отчётливо сформулировал, чем же будет определяться исторический путь России: «...судьба России зависит не от Царьграда и чего-нибудь подобного, а от исхода нравственной внутренней борьбы светлого и тёмного начала в ней самой»[73]. Рерих был одним из тех деятелей русской культуры, которые глубоко осознавали судьбоносность именно этой борьбы. Как и его герой Бэда, Рерих был страстным проповедником Света. Везде, во всём его картины не только услаждали глаз, но предназначались подымать “дух поникающий”. Он привлекал к себе знамёна всех времён и народов, которые вели к сплочению на путях Красоты и Света. Его светлое воинство неистребимо, как бессмертно его искусство, уже завоевавшее сердца. «Под знаком красоты мы идём радостно. Красотою побеждаем. Красотою молимся»[74].

«..Художник молитвенно призывает пришествие в силе и славе той Красоты, которую искусство являет только символически. — писал Булгаков. — В этом устремлении уже явно переступаются границы искусства как символизма. Здесь говорит уже не искусство, но та могучая стихия человеческого духа, которою порождается искусство, то взывает... художник-человек, осознавший творческую мощь Красоты, через посредство своего искусства. В софиургийной жажде вселенской Красоты снова возвещает о себе неутолённая правда язычества, неисполненность его обетований, подъемлет стенания и вопли пленённая душа мира. Ибо в язычестве, так же как и в искусстве, хранится ветхозаветная скрижаль Красоты»[75]. В том были единодушны все философы всеединства, что Красота — не только цель искусства, но и цель жизни. «И цель последняя — не красота как культурная данность, а красота как сущее, т. е. претворение хаотического уродства мира в красоту космоса. Космос и есть красота как сущее. Космическая красота — цель мирового процесса. Это иное, высшее бытие, бытие творимое»[76].

Высшее бытие, считал Рерих, будет твориться, когда человечество осознает красоту космических законов. Вот почему он расширял формулу Достоевского и говорил, что спасёт мир сознание красоты, а искусство здесь — её светлый посланник. «”Красота спасёт мир”, но этим отнюдь ещё не сказано, что это сделает искусство, — поясняет Булгаков, — ибо само оно только причастно Красоте, а не обладает её силой. Вот этим-то угнетается сознание художника, ощутившего границы искусства, это и составляет его трагедию»[77].

Искусство Рериха оптимистично по своей природе, однако иногда звучат в нём и другие интонации — печали, трагизма. В самом деле, разве человечество откликнулось в должной мере на его страстный этический запал, на призывы служению Свету, внесению Красоты в жизнь каждого дня? Услышан ли был его голос в защиту культуры, когда полыхала война? Признан ли был он у себя на Родине, где вершил судьбы “вождь всех народов”? Такая трагическая нота прорвалась в одной из его последних картин — *“Клад захороненный”* (1947). Однако художник верил, что рано или поздно вскроются глубины, и то прекрасное, что было заложено им в искусстве, как нить Ариадны, приведёт и к осознанию его пророческих заветов...

В своё время Соловьёв, размышляя о путях современной духовной культуры, писал, что «искусство обособившееся, отделившееся от религии, должно вступить с нею в новую свободную связь. Художники и поэты опять должны стать жрецами и пророками, но уже в другом смысле: не только религиозная идея будет владеть ими, но они сами будут владеть ею и сознательно управлять её земными воплощениями»[78]. Можно сказать, что творчество Рериха, прошедшего искус современных западных течений и продолжившего традиции русского искусства, его духовных исканий, развивалось именно в этом русле. Рерих вошёл в русскую культуру в пору возрождения её духовного потенциала. Осознание себя наследником великих достижений прошлого и своей миссии художника в развитии путей культуры обусловило особую патетику его искусства. Ощущая всю значительность эпохи, Е.Н. Трубецкой писал: «Мы снова чувствуем в себе ту силу, которая в старину выпирала из земли златоверхие храмы и зажигала огненные языки над пленным космосом»[79]. Эта сила напитала своей энергией всё творчество Рериха и определила его глубокую цельность. И сколько бы ни пытались его оторвать от родной почвы, сколько бы ни старались разделить его натуру на русскую и индийскую или породнить его позднее искусство с каким-то неопределённым восточным мистицизмом, всё же изучение подлинного Рериха позволяет заключить, что весь он сформировался в поле русской культуры. И как бы, казалось, далеко не заходил он в постижении Востока или трансцендентных начал, везде его творения были органичны, везде можно обнаружить те крепкие нити, которые связывали его с тем или иным кругом идей русских космистов — философов, писателей, музыкантов, учёных-натуралистов и востоковедов. В его искусстве ярко проявилась память истории, извечный зов Земли и взыскание Неба, дух русского народа и его стремление «ко всемирности и ко всечеловечности»[80].

[1] Н.К. Рерих и русский космизм. Опубликовано (в другой редакции): Сборник материалов научной конференции,

посвящённой 120-летию со дня рождения Н. К. Рериха. Нижний Новгород, 1994. С. 3-30.
2 Бердяев Н. А. Смысл Творчества, 1989. С. 457.
3 Там же.
4 Рерих Н. К. Пути Благословения. — Нью-Йорк: Алатас, 1924. С. 64.
5 Там же, С. 61.
6 Там же, С. 63.
7 Там же, С. 62.
8 Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление. — М.: Наука, 1977. С. 132.
9 Там же, С.131.
10 Флоренский П.А. Письмо В.И. Вернадскому. 21 сентября 1929 г. // Историко-астрономические исследования. М., 1988. С. 298.
11 Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. Русский Космизм. — М: Педагогика-Пресс, 1993. — С. 180.
12 Цит. по материалам круглого стола: "П.А. Флоренский глазами наших современников". — П.А. Флоренский. Вопросы истории естествознания и техники.1990. — № 2. — С. 134-135.
13 Булгаков С. Н. Свет невечерний. — М.: Республика, 1994. — С. 280.
14 Соловьёв С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьёва. — Брюссель. 1977. — С. 131.
15 Бердяев Н. А. Смысл Творчества. — 1989. С. 518.
16 Бердяев Н. А. Философия Свободы. — М.: Правда, 1989. — С. 66.
17 Булгаков Свет невечерний. — М.: Республика. 1994. — С. 201.
18 Рерих Н. К. Глаз Добрый. — М.: Художественная литература. 1991. — С. 100.
19 Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1976. С. 33.
20 Рерих Н. К. Глаз Добрый. — М.: Художественная литература. 1991. — С. 101.
21 Бердяев Н. А. Смысл Творчества, 1989. — С. 353.
22 Там же, С. 516.
23 Соловьёв В. С. Собрание сочинений в 10 томах. — СПб, 1911-1914. — Т. 1. — С. 311.
24 Рерих Н. К. Глаз Добрый. — М.: Художественная литература. 1991. — С. 103.
25 Соловьёв В. С. Собрание сочинений в 10 томах. — СПб, 1911-1914. — Т. 1. — С. 131.
26 Бердяев Н. А. Философия Свободы. — М.: Правда, 1989. — С. 34.
27 Бердяев Н. А. Самопознание. — М.: Книга, 1991. — С. 152.
28 Булгаков С. Н. Свет невечерний. — М.: Республика. 1994. — С. 283.
29 Бердяев Н. А. Философия Свободы. — М.: Правда. 1989. — С. 249.
30 Рерих Н. К. Из литературного наследия. — М.: Изобразительное искусство.1974. — С. 347.
31 Кустодиева Т. К. Итальянская живопись XIII - XV веков. Каталог выставки. — Л.: Государственный Эрмитаж. 1989. — С. 56.
32 Соловьёв В. С. Избранное. — М.: Советская Россия. 1990. — С. 14.
33 Мережковский Д. С. Лев Толстой и Достоевский. — СПб, 1905. Т. II. — С. 18.
34 Бердяев Н. А. Смысл Творчества. — 1989. — С. 480.
35 Лосский Н. О. Избранное. — М.: Правда.1991. — С. 455.
36 Лосский Н. О. Избранное. — М.: Правда.1991. — С. 410.
37 Булгаков С. Н. Свет невечерний. — М.: Республика. 1994. — С. 283.
38 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. О России и русской философской культуре. — М.: Наука. 1990. С. 167.
39 Циолковский К. Э. Очерки о Вселенной. М.: ПАИМС. 1992. — С. 38.
40 Лосский Н. О. Избранное. — М.: Правда.1991. — С. 586.
41 Лосский Н. О. История русской философии. — М.: Высшая школа. 1991. — С. 173.
42 Булгаков С. Н. Свет невечерний. — М.: Республика. 1994. — С. 286.
43 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. В 2-х т. т.1. — М.: Правда. 1990. — С. 359
44 Рерих Н. К. Твердыня Пламенная. — Рига.: Виеда, 1991. — С. 170.
45 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. В 2-х т. т.1. — М.: Правда. 1990. — С. 300.
46 Рерих Н. К. Твердыня Пламенная. — Рига.: Виеда, 1991. — С. 197.
47 Там же.
48 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. В 2-х т. т.1. — М.: Правда. 1990. — С. 128.
49 Рерих Н. К. Держава Света – Священный Дозор. — Рига.: Виеда, 1992. — С. 138.
50 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. В 2-х т. т.1. — М.: Правда. 1990. — С. 98-99.
51 Булгаков С. Н. Свет невечерний. — М.: Республика. 1994. — С. 196.
52 Булгаков С. Н. Свет невечерний. — М.: Республика. 1994. — С. 199.
53 Булгаков С. Н. Свет невечерний. — М.: Республика. 1994. — С. 209.
54 Соловьев В. С. Сочинения в 2-х томах. — М.: Мысль, 1988. Т. 2. — С. 534.
55 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. В 2-х т. т.1. — М.: Правда. 1990. — С. 372.
56 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. В 2-х т. т.1. — М.: Правда. 1990. — С. 374-375.
57 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. В 2-х т. т.1. — М.: Правда. 1990. — С. 386.
58 Рерих Н. К. Держава Света – Священный Дозор. — Рига.: Виеда, 1992. — С. 70.
59 Рерих Н. К. Держава Света – Священный Дозор. — Рига.: Виеда, 1992. — С. 37.
60 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. В 2-х т. т.1. — М.: Правда. 1990. — С. 389.
61 Булгаков С. Н. Философия хозяйства. Русский Космизм. 1993. — С. 133.
62 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. В 2-х т. т.1. — М.: Правда. 1990. — С. 389.
63 Рерих Н. К. Пути Благословения. — Нью-Йорк: Алатас, 1924.- С. 69.
64 Рерих Н. К. Держава Света — Священный Дозор. — Рига.: Виеда, 1992. — С. 145.
65 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. В 2-х т. т.1. — М.: Правда. 1990. — С. 99.
66 Соловьёв В. С. Стихотворение "Хоть мы навек незримыми цепями" (1875). Русский Космизм. 1993. — С. 135.
67 Соловьёв В. С. Сочинения в 2-х томах. С. 365.
68 Циолковский К. Э. Очерки о вселенной. — С. 153.
69 Бердяев Н. А., СТ, 1989. С. 311.
70 Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе. Новосибирск: Сибирь XXI век. 1991. — С. 56.
71 Зеньковский В. В. История русской философии. — Л.: Эго, 1991. Т.1, ч. 1. — С. 185-186.
72 Рерих Н. К. Твердыня пламенная. 1991. С. 248.
73 Соловьёв В. С. Собрание сочинений. Т. VI. — С. 479.
74 Рерих Н. К. Пути Благословения. — Нью-Йорк: Алатас, 1924. — С. 145.
75 Булгаков С. Н. Свет невечерний. — М.: Республика. 1994. — С. 333.
76 Бердяев Н. А., Смысл творчества. 1989. — С. 455-456.
77 Булгаков С. Н. Свет невечерний. — М.: Республика. 1994. — С. 333
78 Соловьёв В. С. Избранное. — М.: Советская Россия. 1990. — С. 67.
79 Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе. Новосибирск: Сибирь. XXI век. 1991. — С. 32.
80 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 томах. — Л., 1972-1989. Т. 26. — С. 147.

Анастасия Гачева, Светлана Семёнова

Космическая мысль России

Литературная газета. — 2012. — №15

«Русь, Русь?.. <…> Что пророчит сей необъятный простор?» Эти строки из «Мёртвых душ» прозвучали как вопрошание о России, о смысле её тысячелетней истории, о грядущем её назначении. В 1870-е годы знаменитый библиотекарь Румянцевского музея, Московский Сократ Н.Ф. Фёдоров дал свой ответ на вопрошание Гоголя: «Наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига». Сказанное слово оказалось пророческим. Меньше чем через столетие Россия первой из мировых держав вышла в космос.

Каким видел будущее мира и человека этот апостол космической эры, знаменитый библиотекарь Румянцевского музея, собеседник Л.Н. Толстого и В.С. Соловьёва, вбросивший в духовную почву России семена поистине универсальных идей? В его «Философии общего дела» звучит мысль о высоком призвании землян, поприщем дела и творчества которых становится вся Вселенная. Не только созерцателем мира — земного пространства, величественной панорамы звёздного неба («Открылась бездна, звезд полна. / Звездам числа нет, бездне — дна» — М.В. Ломоносов) является человек. Он — деятель в мироздании, существо, ответственное за бытие во всей его полноте — и за землю, обитателем которой он является, и за «ныне бездушные, холодно и как бы печально на нас смотрящие звёздные миры», правителем которых должен он сделаться в процессе истории.

Долг управления миром вверен человеку природой, приходящей в его лице к самосознанию, Богом, создающим человека как Своего соработника, дающим ему заповедь «обладания землёй». Это обладание противоположно паразитарному потреблению, истощающему и поганящему тело земли. Эксплуатации противостоит регуляция, обращённая и к разрушительным природным стихиям (землетрясения, наводнения, цунами, эпидемические болезни), и к зловещим плодам неразумной, хищнической активности человека (истощение земли, парниковый эффект, радиация и т.д.), о которых философ всеобщего дела предупреждал ещё 150 лет назад.

Философия русского космизма, которая зачинается с Фёдорова, основана на идее направленности эволюции — ко всё более нервно изощрённым, свободно-личностным и высшим духовным формам. Жизнь и сознание предстают здесь «третьим началом термодинамики»: они противодействуют энтропии, вносят в мир качество «стройности» (Н.А. Умов). По мысли В.И. Вернадского, человеческий разум, нераздельный с нравственным чувством, является «великой геологической, быть может, космической силой», орудием созидания ноосферы, нового, организованного состояния биосферы Земли.

Преодоление силы тяготения земного, выход в околоземное, а затем в околосолнечное пространство — эта мечта сближала Фёдорова и К.Э. Циолковского. В юности будущий родоначальник теоретической космонавтики проходил свои университеты в библиотеке Румянцевского музея и потом, уже на склоне лет, называл «Фёдорова необыкновенным человеком, а встречу с ним — счастьем». Впрочем, при общем требовании космической экспансии рода людского, преобразовательной активности человечества, направленной на макрокосм, собственно философские взгляды Фёдорова и Циолковского значительно расходились.

Идеи христианского космизма вслед за Фёдоровым развивали выдающиеся представители религиозно-философской мысли России: В.С. Соловьёв, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский. Подобно Умову и Вернадскому, они утверждали негэнтропийное качество жизни, указывали на «Логос, действующий в материи» и влекущий её к совершенству. А рядом с жизнью, как её помощника и агента, рядом с Божественным началом, влагающим в бытие зёрна преображения, ставили человека, призванного к гармонизации мира, раскрытию его софийности, дабы «явился в твари её изначальный космос» (Флоренский). В трудах христианских космистов была раскрыта «онтологическая и космологическая сторона христианства» (Булгаков), развита философия хозяйства и философия творчества. Они намечали благую перспективу истории, настаивая на внесении активно-христианского идеала во все сферы человеческого знания и умения: в культуру, искусство, образование, науку, технику, экономику, социальную жизнь.

Основу космического жизнечувствия составляет любовь. Любовь — как сопричастность всему в бытии, способность вместить в своё сердце и меньшую тварь земли, и светила небесные, и человека. Живое ощущение всеединства не оставляет места отчуждению, разрыву человека и мира, рождающему антропологический и онтологический пессимизм. Оно идёт рука об руку с верой в созидательный смысл бытия и в человека как орудие осуществления этого смысла. Человек здесь не выкидыш, не «пятое колесо в телеге» под названием жизнь, как подчас казалось отчаянным и безверным героям Ф.М. Достоевского, но возлюбленное дитя мира, устремлённое к совершеннолетию, а значит — к благому, совершенному действию.

Философия космизма пронизана интенцией восхождения. От homo sapiens к homo sapiens explorans (Умов) и homo immortalis (В.Ф. Купревич), от человечества к богочеловечеству (Соловьёв, Булгаков, Флоренский), от атомарности и розни ко «всемирному родству», «многоединству» по образу и подобию Божественного Триединства (Фёдоров). Это восхождение иное, чем в религиозных системах Востока, в эзотерической традиции, где дух и душа, проходя разные материальные и иноматериальные сферы, совлекают их как мешающую одежду, сбрасывают, как змея застарелую кожу, как гусеница, ставшая бабочкой, кокон. Венец эволюционного процесса — человек воскрешающий, способный восстановить распавшееся в смерти триединство тела, души и духа, сообщая «телу духовному» (1 Кор., 15:44) качество вечности.

ЛИТЕРАТУРА КАК ВДОХНОВИТЕЛЬНИЦА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ

Среди предтеч космизма были выдающиеся творцы культуры. Энциклопедист М.В. Ломоносов, запечатлевший высоким одическим штилем панораму звёздного неба, ставил разум, пытающий естество, на службу Божественному провидению. А.Н. Радищев в трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии» убеждал сво-

их современников: «вечность не есть мечта». В.Ф. Одоевский провидел глобальные кризисы XX века и выход из них полагал в деятельном синтезе веры, знания и искусства. А знаменитый драматург А.В. Сухово-Кобылин, создатель философского учения «Всемир», указывал: в перспективе истории человеческий род из земной, теллурической стадии развития перейдёт в солнечную, солярную стадию, а затем достигнет и сидеральной (звёздной) стадии, проникнув в глубины космоса.

Русский авангард начала XX века, чаявший перехода от творчества культуры к творчеству жизни, в своих исканиях пересекался с русским космизмом. Ещё Фёдоров выдвинул идею искусства будущего как всеземного, всекосмического художества: в союзе с научным знанием, вдохновляемое религиозным идеалом, оно борется с силами хаоса и разрушения, восстановляет в бытии Божественный первообраз. В эстетике жизнетворчества, которую развивали вслед за Фёдоровым Соловьёв, Бердяев, А.К. Горский, Н.А. Сетницкий, В.Н. Муравьёв, В.Н. Чекрыгин, законы художественного творчества, созидающие мир совершенных, прекрасных форм, становятся законами самой реальности. Цель искусства — «организация мировоздействия». Высшим, совершенным художеством может быть только «Преображение Космоса», «Построение Рая».

Мечта о грядущем человечестве, что заселит пространства Вселенной, преодолеет время и смерть, станет соборным художником мироздания, полногласно зазвучала в поэзии: «Царём над жизнью нам селить просторы / Иных миров, иных планет» (В. Брюсов); «Мы — зодчие земель, планет декораторы» (В. Маяковский); «Мы будем человечеством крылатым» (И. Филипченко). В духоподъёмные 1920-е годы образ «вселенского труда», открывающего эру «планетарно-космического» действия, запечатлели поэты «Кузницы», а поэты-биокосмисты выдвинули лозунг «иммортализма» и «интерпланетаризма». Идея восстановления всечеловеческого родства, сыновнего долга живущих, универсальной ответственности разумных существ перед бытием, перед всей тварью, что «совокупно стенает и мучится доныне» (Рим., 8:19), определила философскую тональность творчества В. Хлебникова, Н. Клюева, М. Пришвина, А. Платонова, Н. Заболоцкого…

В такой воздымающей атмосфере формировалась теоретическая мысль пионеров отечественной космонавтики С.П. Королёва, Ф.А. Цандера, В.П. Глушко, Ю.В. Кондратюка. Философия космизма, вдохновившая литературу, явила подлинные духовные корни космического проекта России, его энтелехию (целенаправленность). И к этой философии, и к этому проекту лучше всего применимы слова Андрея Платонова: «Невозможное — невеста человечества и к невозможному летят наши души».

ПОЧЕМУ НАРОД ТАК ОСТЫЛ К КОСМОСУ?

И что же теперь, когда так обесценен оптимистический, максималистский пафос, вообще всяческая героика, которую не может не востребовать такое грандиозное Общее Дело? Когда народ так остыл к космосу, остыл глубинно, если не сказать принципиально? Раздаются голоса: какой ещё космос — на Земле такой беспорядок, голод в целых регионах, озверение… на кой миллионы сжигать в космосе, если свои пенсионеры еле-еле жалко выживают?.. Почему должен я ради каких-то будущих космических аргонавтов себя урезать в жизненных благах или просто минимуме? Всё равно мало чего внятного из этого космоса выходит.

Да, перед нами очевидный откат, естественная реакция на предыдущую эпоху с её дефектными идеалами и нередко суррогатами героизма. Оглядываясь на прошедшее, мы знаем по историческим зигзагам, психологическим сменам массовых настроений, что неминуем новый накат и подъём — нельзя абсолютизировать нынешнее состояние наших душ и ценностей… и это пройдёт… Прорыв человеческого рода за пределы Земли отвечает эволюционным требованиям, логике восходящего развития. В этом смысле поворота назад уже не может быть. Не забудем и о принципиальной неотделимости Земли от космоса, о тонкой взаимосвязи происходящего на нашей планете с Целым Вселенной, отмеченной выдающимся учёным, Леонардо да Винчи XX века А.Л. Чижевским. Эффективное решение планетарных проблем невозможно в узких земных пределах.

Нынешняя реакция на космос воочию свидетельствует, насколько нельзя отрывать космическую программу, победу над пространством, и программу медико-биологическую: долгожительство, бессмертие, победу над временем. А вот если нераздельно соединить овладение космосом с совершенствованием собственного организма в направлении реального расширения рамок жизни всех и возвращения к новому преображённому бытию уже ушедших, то есть зацепить самый животрепещущий интерес каждого, — тогда только может вновь и уже с гарантией большей прочности зафонтанировать былой космический энтузиазм.

ВЫЖИВАНИЕ ИЛИ ВОСХОЖДЕНИЕ?

Космическая эра только началась. Человечество делает в освоении космоса самые первые шаги. Если брать аналогию уже пройденного развития, оно здесь находится на стадии топора и колеса по сравнению с достижениями современной цивилизации, с аэропланами, ракетами и компьютерами. Но уже сейчас можно говорить о колоссальном нравственном и мировоззренческом значении космических программ. Они напоминают нам об универсальных задачах рода людского, о необходимости концентрации сил и энергий, растрачиваемых ныне на пустяки и взаимную борьбу. Космическое мышление прорывает фатум замкнутости земли, учитывает новый фундаментальный фактор развития — разум, новую форму организованности живого — рефлективное сознание.

Нынешние сценарии будущего упираются в предел — ресурсов, возможностей технической, антропогенной нагрузки на природу, одним словом, в истощение биосферы. Отсюда призывы остановиться в безумной индустриально-потребительской гонке, опамятоваться, сократиться численно, ужаться, по одёжке протягивать ножки, вернуться к какой-то прежней гармонии с природой, хотя бы до острокризисного сегодняшнего положения, и так потихоньку в некоем гомеостазисе выжить. Панически высчитывают соотношение иссякающих природных ресурсов и наличных душ и всё более поддаются на искус «людоедской» демографии: максимально сократить эти души…

Активно-эволюционный, ноосферный подход резко контрастирует с этим кругом идей. Здесь не выживание, а восхождение, космическая экспансия, умножение населения, да ещё победа над смертью, а христианский космизм в лице Фёдорова говорит и о восстановлении всех когда-либо живших. Да, это представляется чистой фантазией и безумием, но только в плоскости нынешнего фундаментального выбора и уклада, их логики. Как-то Кромвель записал на своей Библии: «Если человек не становится лучше, он перестаёт быть хорошим» — прекрасный эпиграф, приложимый к борьбе за императив восхождения против безнадёжно-позорного выживания, обрекающего на стагнацию и неизбежную энтропийную деградацию.

Наталия Дмитриевна Спирина

КАПЛИ МУДРОСТИ

* * *

Мы ждём его извне, а он внутри;
Он наступает в сердце человека —
Тот Новый Мир, завещанный от века,
В котором свет немеркнущей зари.
И мы сумеем встретить и принять
От дальних звёзд живую благодать,
Когда она в душе у нас горит.

* * *

Раздвигая малые предметы
И отодвигая внешний мир,
Мы за ними видим Луч Рассвета,
Дышим жадно воздухом иным.
И приходит радость Озаренья,
Вечный путь, и вечное движенье,
И освобождение за ним.

Из бесед с Н.Д. Спириной

«Любовь — самый мощный магнит». А люди мудрят, мудрят. Но простота не легка. Я не люблю зигзагов, мне ближе прямая линия.

Не важно, где быть, — важно, с Кем пребывать.

Только не прекращайте усилий — и всего добьётесь. Радость препятствиям!

Подозрительность рождает обиды.

Обида — это самомучительство.

При недовольстве помогает мысль — «бывает и хуже».

Святые говорят: других жалеть надо. Тот, кто больше жалеет, тот и старше.

Теперь нужно быть в постоянной молитве. Мы уже не знаем, от чего испытываем тоску — то ли от себя, то ли от стрел вражеских, то ли пространственную, ведь Земля больна, а мы с нею связаны, мы — часть Земли.

Завет для всех сотрудников: ради дела — всё претерпеть.

«Пусть не многие, но твёрдые стволы образуют будущий лес...» (Агни Йога, 231). Когда битва кончится, уцелеют стволы. У тьмы задача — вырубить под корень эти будущие стволы. Всё надо делать самим, и нам Помогут. Внутреннее единение, никаких трещин, быть с Учителем, не допускать суеты.

Самое главное — не сдаваться, главное — идти. Можно падать, но не валяться.

Будда говорит: «Надо быть не больше и не меньше». Надо найти «золотую середину».

Критику надо принимать с жадностью, радостью и благодарностью. А если вам боятся сказать — значит, думают, что вы не поймёте.

Нужно научиться выражать своё мнение мягко и корректно.

Научитесь видеть хорошее в людях, и вы полюбите их.

Что такое чуткость сотрудничества: прислушиваться очень внимательно к тому, что другие говорят; слышать и слушать.

Каждая пчёлка несёт свою каплю мёда — не нам судить, кто сколько принесёт на Общее Благо.

Насилие не бывает атрибутом убеждения. Уговаривать необходимо!

Будем делать то, что нам предназначено делать. «Делай что надо, и будь что будет» (Л. Толстой).

Невзирая ни на успех, ни на неудачу, мы должны делать то, что надо. Мы не знаем, где удача, где неудача, потому — делать!

Мы должны различать хорошее и дурное — мы не можем не видеть недостатков других, — но не критиковать. В осуждении есть элемент самодовольства (молитва фарисея). Мы должны уметь разбираться в людях: зоркость, распознавание; тогда, не осуждая, можно ориентироваться. Вместо осуждения — сожаление.

В мире жить очень тяжело, но есть нечто бесспорно радостное. «Радость есть особая мудрость», — значит, надо мудреть.

То, что раньше радовало нас, — теперь не радует. Концепция радости должна быть пересмотрена. Наша радость — от побед и решения новых задач, преодоления трудностей; радость даёт природа, искусство; надо всё время находиться в поисках радости.

Есть радости, которые обречены на смерть. Не надо увлекаться ничем, что обречено на смерть.

Внутренний мир — это и есть мы, и именно его надо благоустраивать, мы с ним пойдём дальше.

Очень помогает чувство признательности — за друзей, природу, красоту, это очень высокое чувство, оно ведёт к любви. Неблагодарный — неблагороден. Благородство — это родство с духом.

Профессии учителя и врача особенно помогают самоотверженности — нужно забыть о себе, уметь полностью переносить своё сознание в другого.

1995 г.
Записала Н.М. Кочергина

Наталья Башкова, *г. Тула*

Устремлённость, или огненная воля духа

Устремлённость — нравственно-волевое качество, являющееся высшим, духовным аспектом воли человека, напряжённой в достижении сознательно поставленных высоких и чистых целей, в приобщении к избранным идеалам и ценностям. Устремлённый человек — центр активности и осознанных, настойчивых усилий в совершенствовании себя и мира. Устремление — ведущая сила преображения человеческого микрокосма. В Учении Живой Этики, или Агни Йоге, духовное устремление тождественно *огненной воле*, т.е. воле, побуждаемой духом человека и воплощающей в себе идеи и принципы Высшего Духовного Мира.

В Живой Этике идея высшей духовной (огненной) воли, или устремления, получила системное обоснование и развитие. Энергетическим источником, напитывающим огненную волю человека, является духовное начало: «Воля — это огненная прерогатива духа»[1]. Поскольку средоточием духа в традиции Учения выступает духовное сердце человека, то оно же будет и подлинным источником воли. «…Средоточие воли — сердце»[2]. В европейской науке более распространено соотнесение воли человека с мозгом и сугубо рациональным началом. В Учении кардинально иной подход. Мозговая, рациональная мысль много слабее сердечной, она менее напряжённа и долговечна, и качественно иная.

Настоящий этап развития человечества связан с перенесением центра человеческого сознания из низших его аспектов (прежде всего, из Кама-Манаса, или низшего разума) в высшие, духовные. «…Четвёртый принцип [антропологической структуры — Кама, Кама-Манас — сост.] играет огромную роль, — отмечает Е.И. Рерих, — ибо в нём заложено желание, этот стимул к жизни, который, проходя успешно через горнило жизни, **трансмутируется в бесконечное огненное устремление или волю, без которых нет продвижения, нет и творчества**. Так будем ценить каждое наше земное проявление, дающее нам возможность что-то улучшить, что-то добавить в чашу накоплений…»[3]. Силы инстинктов, влечения, низшие страсти и желания — психические энергии, часто достигающие огромной силы и накала, в результате эволюции человеческого микрокосма полностью трансформируются в своём качестве, что будет связано прежде всего с духовно-нравственной направленностью воли.

Созвучную мысль мы встречаем в индийской философии, где с глубокой древности существовало понятие танха (санскр. — тришна) — жажда жизни, желание, влекущее человека к новым воплощениям в земном мире. Она осмысливалась главной причиной перерождений в бесконечном колесе сансары. Поскольку непостоянство всех вещей и форм жизни в земном мире, их подверженность болезни, разрушению, смерти делают невозможным счастье человека, то в философии буддизма именно танха выступает в качестве главного источника страданий. Её преодоление открывает путь к освобождению (нирване).

И в буддизме, и в Учении Живой Этики преодоление подразумевает не уничтожение, но глубинный процесс преобразования этой психической силы человека. Сущность этого очень сложного и тонкого процесса лежит в «перенесении воли в сердце». Преимущественное внимание здесь уделяется тем духовным идеалам, ценностям и идеям, к которым устремлён человек. Устремление, помимо разумно сформулированного побуждения, необходимо «отеплять» сердцем, т.е. делать максимально привлекательным, наполнять живой силой радостных и светлых чувств, образов и ассоциаций. Другими словами, то, к чему устремлён человек, необходимо полюбить всем сердцем. Обобщённо этот процесс можно охарактеризовать следующим образом: «Переносить волю в сердце не просто и не легко, ибо отдаться чему-либо или кому-либо сердцем, — значит полюбить. А Любовь есть Победительница огненная… Так, воля, движимая любовью, может преодолеть всё…»[4]. Следовательно, устремление, или огненная воля, синтезирует в себе духовное чувство и высокое нравственное начало. Его формулу, на наш взгляд, можно выразить следующим образом:

Устремление = воля + любовь + духовная цель

Важнейшее значение имеет **направленность** устремления. Эгоистические, узкие желания и цели человека, помимо того, что зачастую носят разрушительный характер и для микрокосма, и для окружающего мира, априори ограничиваются его короткой земной жизнью. Они не вызывают каких-либо плодотворных следствий в тонкоматериальных сферах бытия, где, согласно Учению, продолжает существовать его сознание после ухода из физического мира. Привычки и земные вожделения являются там источником мучительных состояний сознания, не способного найти их чувственного удовлетворения. Следствия непродуманных устремлений могут обременять продвижение человека также и тем, что приближают в его земной и надземной жизни уже ненужные и неблизкие ему явления, события и людей. «Потому, — утверждается в Учении, — лучше стремиться к явлениям непреходящим, являющим благо…»[5]. Человек должен внимательно и глубоко осознанно подходить и исследовать свои порывы и устремления с тем, чтобы они не превратились когда-то в цепи и кандалы. «Будьте осторожны в выражении желаний»[6].

Прекрасное, высокое устремление сравнивается в Учении с дальним якорем, который мы забрасываем в наше будущее, тем самым уже начиная его созидать. Наше устремление подобно радиусу окружности, который определяет жизненный круг наших действий и горизонт возможностей. «Так великая мысль приводит дух к великому притяжению, и воля, излучающая огонь высший, привлекает дух в орбиту высшую. Так прекрасно идти с Высшей Волею. Истинно, только так открываются орбиты Беспредельности»[7].

Безусловно, воля каждого индивида свободна. Однако от того, насколько она созвучит Плану эволюции Космоса, высшим Законам и принципам бытия, синтезированным в понятии **Космической Воли,** зависит, какие следствия (позитивные или негативные) она принесёт человеку. Любое нарушение Закона Гармонии, по убеждению Авторов Учения, приносит обратные кармические удары

человеку, цель которых состоит в восстановлении космического равновесия и справедливости, а также в том, чтобы дать уроки человеку, в результате которых он постепенно, сознательно и добровольно научится преобразовывать свою волю (своеволие) в огненное устремление, сонаправленное с Космической Волей. Согласно Живой Этике, иного альтернативного способа войти в общекосмический эволюционный поток у человека нет.

Обозначим основные направления духовного устремления, выделяемые в Учении:

к высокому Духовному Учителю как избранному нравственному идеалу;

к Общему Благу как основополагающему принципу человеческого сосуществования;

к сотрудничеству, миру и духовной общине как главным формам жизни человечества;

к помощи людям и заботе обо всех живых существах и формах природной жизни;

к глубинному познанию многомерности бытия и человека;

к творческому созиданию как главному предназначению человека;

к самосовершенствованию и через это — к совершенствованию мира;

к усовершенствованию качества в самом широком понимании — в отношениях с людьми, в труде, в выполнении каких-либо обязательств и т.п.;

к красоте (проявленной в людях, природе, произведениях искусства) как возвышающему началу;

к дальним мирам, где, согласно Учению, существует высокоразумная жизнь;

в будущее, деятельным творцом которого человек является, и т.д.

Устремлённость обладает способностью упорядочивания и согласования всех психических сил микрокосма — его побуждений, мыслей, чувств, желаний, которые в обычной жизни чаще всего разнонаправлены до противоречивости. Человек может думать одно, говорить другое, а хотеть — третье… Сила искреннего устремления испытывает и сама испытывается ментально-психическим потоком человеческого сознания в его каждодневной деятельности. Укрепляясь же, устремление постепенно трансформирует этот поток в своём направлении и соответствующем качестве.

«Полноустремление» и «полнопреданность» (термины Учения) высшим целям и идеалам как энергетический фокус служат основой монолитности сознания. Так, именно дозорный контроль духовной воли поворачивает луч сознания в желаемом направлении, допуская одни мысли и чувства и отклоняя другие. Практика преображения состоит не столько в непосредственной, лобовой борьбе с негативными свойствами и чувствами, не в зацикливании внимания на них, а наоборот, в усилении противоположного полюса — в психо-ментальном (тонко-энергетическом) напитывании позитивных качеств, к обладанию которыми устремлён человек. И здесь роль и значимость устремления невозможно переоценить.

Устремляясь к лучшим качествам и принципам жизни, человек сознательно усиливает свои позитивные мысли, пробуждает новые, скрытые до этого внутренние силы, которые, не затрагивая напрямую недостатки и привычки, мощно противодействуют им. «Усилия идут не в лоб, не прямо против той или иной привычки, вросшей в сознание, а мимо неё, устремляясь под самый корень нароста духа. И когда ритм каждодневный усилит противодействующую привычке мысль до такой степени, что энергия её превысит кристаллизованную силу нароста, привычка отпадёт сама собою, как засохшая и отболевшая корка на зажившем порезе»[8]. В этом процессе важно учитывать и применять принцип ритмичности во-

С.Н. Рерих. Странница. 1947г.

левых усилий. Таким образом, духовное устремление активно мобилизует психические силы человека, способствует ускоренному развитию духовных центров его сознания и является действенной силой его преображения.

В Учении Жизни подчёркивается необходимость чёткости формулировки, глубокой осознанности устремления, что определяет такое его свойство, как **магнитность**: «Устремление являет собою сущность магнита духа в действии. Устремление яро магнитно»[9]. Мысль человека, выявляясь как определённая тонко-материальная форма, притягивает из пространства созвучные ей элементы в полном соответствии с силой волевого импульса. Таким путём привлекаются созвучные мысли, усиливающие и расширяющие основную устремлённую мысль. Если человек упорно и ритмично возвращается к ней, то она «может вырасти до гигантских размеров и обязательно уявит себя в действии»[10].

Таким образом, духовная устремлённость является ключом к одному из важных достижений процесса преображения человека — «поляризации своего собственного сознания на нужной психо-магнитной волне»[11]. Так устанавливается власть духа в человеческом микрокосме, происходит его упорядочивание, возвышение и гармонизация.

Повышение, точнее, напряжение энергетического потенциала микрокосма кардинально расширяет возможности познания человеческого сознания, делает его способным к эпизодическим проникновениям (пока человек живёт в физическом мире) и продолжению посмертного существования в высоких, тонко-энергетических сферах бытия. «…Устремление духа и воля претворяет жизнь, — подчёркивала Е.И. Рерих. — Дух, желающий раскалить свою энергию устремлением, есть плавильщик материи, расплавив материю, он утончит её, и ему будут доступны тончайшие восприятия, которые одни лишь дают нам истинное бытие и бессмертие! Дух устремления — основа существования»[12].

Крылатая устремлённость, сильнейший катализатор внутренних психических энергий человека, даёт силы выдержать самые суровые жизненные испытания. Трагический опыт войн, тюрем, лагерей в XX в. испытал на прочность многие человеческие идеи и установки, и по-настоящему непобедимыми стали именно высокие, духовные устремления. Как преодолеть тяготы обстоятельств жизни, грубость и жестокость людей, мрак одиночества и безысходности? Только устремлением ввысь!..

Часто мы можем найти полные аналогии между природными (физическими) и ментально-психическими процессами, которые нам помогают лучше понять скрытые от глаз закономерности психодинамики. Так, сравнение возрастания силы устремления с ускорением лета-

тельных аппаратов будет такой удачной аналогией. Она прекрасно иллюстрирует, что с усилением стремительности пропорционально увеличивается и сила сопротивления окружающей среды. Действительно, духовно устремлённый человек сталкивается с потрясающей инертностью сознания окружающих людей и неадекватностью жизненных условий, преодоление которых становится мощным стимулом к развитию многих нравственных качеств (силы воли, преданности, настойчивости, неутомимости и др.), родственных устремлению. Чем выше поднимается человек в своём устремлении, чем стремительнее он продвигается на духовном пути, тем выше ступень сознания, которую он достигает, тем шире горизонт познания, тем ближе человек к освобождению от негативной земной кармы.

Только очень сильный и преданный духовному миру человек может выдержать неизбежное возрастание напряжений и нагнетений. Более слабые люди, оступаясь, часто попадают в страшные сети отчаяния и искусственного ухода от реальности — алкоголизма, наркомании и т.п. За последние два-три столетия эти проблемы в современном обществе приобрели характер эпидемий. И борьба с этим социальным злом лежит прежде всего в воспитании человеческого духа, преображении его нравственных качеств.

Важным положением концепции самосовершенствования в Живой Этике является воплощение своих устремлений в действии, на практике жизни, ибо это придаёт им особое качество собственного жизненного опыта личности. Практическое применение устремляющих идей и принципов, даже частичное, особенно глубоко запечатлевается во внутренней природе человека. Это одна из причин того, что нравственная система Учения не предполагает ухода от социальной действительности, но напротив нацелена на её активное преобразование.

«Устремлённый к любимому не считает ступеней лестницы», «устремлённому достаточна самая тонкая поверхность», «устремлённый полон иммунитета», «только устремитесь, — и потоки Света зальют вас…» — призывно и огненно сказано в Учении.

* * *

Устремление считается за настоящую ценность. Никто из сердечно устремлённых не будет забыт. Самое главное — собственное сознание о чистоте устремления, но не много таких, кто может подтвердить очищенное устремление. Так можно отбирать людей по устремлению. Энергия чистого устремления очень однородна, и носители этой энергии действительно составляют вселенское тело. Они могут трудиться в самых различных областях и, тем не менее, сущность зажжённой энергии будет одна. Потому люди делятся не по физическим специальностям, но по напряжению устремления. Считайте, что разные народности не имеют значения, у вещества огненного ни род, ни возраст не могут значить.

Мир Огненный, ч.2, 230.

Годные устремления уничтожают явления заразы. Устремлённый человек, поистине, полон иммунитета. Так же и с проходящими по краю пропасти. Лучшие крылья сотканы устремлениями. Даже лучшим противоядием будет то же устремление. Огонь, рождённый напряжением стремительным, будет лучшим щитом. Древние объясняли, как стрелы не достигают стремящегося. Современные врачи могли бы указать на развитие особого вещества при духовном устремлении. Примените это в жизни как житейский совет. Указываю, насколько устремлённый дух с быстротою света меняет своё положение и становится неуловимым. Так можно приучить себя к устремлённости, являя её как телесно, так и духовно. Учение без устремления — как мешок просыпанный. Нужно обнять сущность сказанного, ибо изучение одних слов и останется на языке. Но спаситесь от языка, устремлённого при мёртвом сердце. Так не забудем о противоядии истинного устремления.

Сердце, 216.

Космогоническая сказка

(из книги Е.И. Рерих «Криптограммы Востока»)

Космогоническая индусская сказка сообщает: жило ужасное чудовище, пожиравшее людей.

Однажды чудовище преследовало намеченную жертву. Человек, спасаясь, нырнул в озеро. Чудовище прыгнуло за ним. Ища спасения, пловец скакнул на спину чудовища и крепко схватился за торчащий гребень. Чудовище не могло опрокинуться на спину, ибо брюхо его не было защищено. Оно устремилось бешеным бегом, ожидая, когда человек изнурится.

Но человек думал, что он своим отчаянным положением спасает человечество. И в этой мировой мечте силы его напряглись без устали.

Чудовище между тем так ускорило бег, что искры летели огненным хвостом. И в пламени чудовище стало подыматься над землёю. Мировая мысль человека подняла даже врага.

Когда люди видят комету, они благодарят отважного, устремлённого вечно. Мысли людские мчатся и дают новые силы всаднику чудовища.

Белые, жёлтые, красные и чёрные люди устремляют мысли к тому, кто давно стал огненным.

* * *

Приглашаем посетить разрабатываемый нами сайт **«Энциклопедия духовно-нравственных качеств»** http://etikavomne.agni-age.net/. Визуально нравственные качества представлены в виде цветка, и на сайте удалось сделать каждый лепесток «живым» — он открывает страничку, посвящённую соответствующему качеству. После небольшой словарной статьи следуют цитаты из книг Учения и трудов Рерихов, систематизированные по тематическим рубрикам, что позволяет выделить основные идейные линии в рассмотрении данного качества.

Цель этой работы — исследовать сущность, отличительные черты и особенности развития духовно-нравственных качеств человека, уметь отличать их от внешне сходных проявлений низших чувств и качеств. Такое исследование углубляет наше представление о нравственных качествах, о закономерностях самосовершенствования и помогает лучше осознавать сложные ментально-психические процессы в нашем сознании.

[1] Грани Агни Йоги. 1961 г. § 359.
[2] Грани Агни Йоги. 1972 г. § 317.
[3] Рерих Е.И. Письмо от 11.06.1935 / Рерих Е.И. Письма. Том III (1935). М.: МЦР, 2001. Выделение — авт.
[4] Грани Агни Йоги. 1972 г. § 317.
[5] Грани Агни Йоги. 1960 г. Сент. 18.
[6] Учение Живой Этики. Община, § 168.
[7] Учение Живой Этики. Иерархия, § 204.
[8] Грани Агни Йоги. 1962 г. § 404.
[9] Грани Агни Йоги. 1960 г. Нояб. 20.
[10] Грани Агни Йоги. 1960 г. Нояб. 24.
[11] Грани Агни Йоги. 1961 г. § 185.
[12] Письма Елены Рерих, 1929-1938. В 2 т. Минск: ПРАМЕБ, 1992. — Т. 1. С. 62-63.

Мир стремительно идёт к утверждению новой науки

Б.Н. Абрамов

Из Записей Бориса Николаевича Абрамова

1965 г. 150. (Май 20). Как примирить несовершенство настоящего с величием и великолепием будущего? Только напрягая устремление и стараясь, чтобы сознание вжилось в это будущее. Воображение называется творческим потому, что оно имеет способность и власть претворять творческую мечту в жизнь и в этом процессе как бы перекидывать мост из настоящего в будущее. Только бедность и невоспитанность воображения шепчет о невозможности, в то время как сущее говорит: возможно всё. Конечно, все возможности лежат в пределах законов материи. Но что же такое материя? Ограничить материю известной науке шкалой элементов Менделеевской таблицы, хотя бы расширенной и дополненной, значит признать, что материя, все её виды и свойства изучены до конца. Но этого нет. Человечество так же далеко от постижения всех её свойств в настоящее время, как и в самом начале её изучения, ибо беспредельность во всём, а также в проявлении и комбинациях всех известных и ещё не открытых наукой видов материи. Надо лишь только понять, что отрицания и сомнения недопустимы там, где начинается истинное понимание материализма. Всё существующее материально. Свет материален, звук материален, запах материален. Материальна мысль, и материальна та субстанция, из которой поэт творит свои образы. Всё, что материально, может быть видимо или слышимо и фиксируемо либо аппаратами, либо внешними или тонкими чувствами человека. Многое придётся современной наукой признать и тем раздвинуть ещё шире пределы материального мира. Нет мира или миров нематериальных. Астральное тело материально, тонкое тело материально, огненное тело материально. Материальны Материя Люцида, Материя Matrix и все виды Фохата. Самый высочайший Планетный Дух материален, какие бы высочайшие формы светящейся материи Его ни облекали. То, что не облечено материей, не существует. Материален даже хаос, хотя он настолько далёк от проявленной жизни, что человеком неосознаваем. Таким образом, истинный материализм ничего не отрицает, но утверждает беспредельность возможностей выявления материи. Пора бы уже понимать, что материя, энергия, разум и жизнь — это разновидности свойств всё той же материи. Очень важно утвердиться в сознании, что этими свойствами и вообще всеми свойствами, изученными наукой, свойства материи ограничены быть не могут. Например, «свойства» эволюции, или стремление материи и её форм к эволюционному развитию, даже и не включаются в число свойств материи, а между тем, явление эволюции проявленных в Космосе миров — факт самоочевидный. Или разум, скрытый в строении каждого атома, или подчинение строения материи законам числа, пропорции и гармонии. Для одних тонкое тело — фантом, привидение, продукт расстроенного воображения, для других — явление чисто материального порядка, но за пределами общепринятых современной наукой фактов. Но факт, самый факт существования тонкого тела остаётся таковым, совершенно независимо от того, признаёт это наука двадцатого века или не признаёт. Земля была и осталась шаром, несмотря на то, что в своё время учёные представители этой самой науки это отрицали. И, несмотря на их ярые отрицания, Земля вращалась вокруг Солнца, а не Солнце над нею. Отрицания и утверждения науки ещё не есть доказательство того, что тайны материи ею постигнуты все. Потому мудрость твердит, что отрицания надо оставить, изучая явления и факты непредвзято. Это и будет истинно научным подходом.

1962 г. 355. (Авг. 4). Стандартное понимание вещей несёт на себе печать ограниченности и невежества. Мир иной существует за пределом стандарта. Это есть мир Космической Правды, мир того, что есть в действительности. Наука стремительно приближается к проникновению в этот действительный мир. Человек всегда судит от себя. Потому Солнце для него восходит и заходит, и движется небосклон. Потому ему тепло или холодно, приятно или неприятно, нравится или нет, сегодня или завтра, далеко или близко, верх или низ, день или ночь. Но в космическом понимании нет ни верха, ни низа, ни сегодня, ни завтра, ни ночи, ни дня, ибо Солнце всегда над Землею. Относительность личных явлений поражающа. И когда человек судит лишь от себя, он находится во власти Майи. Сверхличное мышление означает и мышление космическое, во всяком случае, верный путь приближения к нему. Сперва сознание поднимается до уровня мышления планетного и живёт жизнью всей планеты и человечества, а затем уже достигает и сферы мышления космического. Огненная Эпоха Нового Мира неуклонно вводит сознание человека в эту орбиту мысли космической через ступень мысли планетной. Наука и тех-

ника идут дружно и в ряд с требованиями Новой Эпохи. Радио, телевидение, радиотелефоны, сверхскоростные самолёты вводят сознание в планетную жизнь и к ней его приобщают. Общение между народами тоже становится близким, и всё, что происходит на планете, достигает довольно быстро обычного сознания. Властно вторгается жизнь всей планеты в сознание даже среднего человека, расширяя его и делая его гражданином всей Земли, чтобы стал он со временем гражданином Космоса. Дитя Космоса — человек. Эволюция непреложно ведёт его в сферу космической жизни и приближает к Дальним Мирам. Новая Эпоха имеет свой клич, призывно звучащий и зовущий его сознание и мысль в Беспредельность, на космические просторы огненных достижений.

1964 г. 001. (Янв. 2). Миру поведать о том, что отрицается миром, непросто. Мир живёт очевидностью. Очевидность — это результат деятельности земного ума. Следовательно, в область очевидности надо ввести явления надземного порядка. Их совершается много в жизни обычной, только ускользают они от внимания, ибо всё внимание земного ума сосредоточивается на земном. Но уже среди обычных людей появляются предшественники шестой расы, наделённые более развитыми тонкими чувствами. И они, умножаясь в числе, начнут планомерное развитие шестой расы. Для слепого мир зримости плотной не существует, но для зрячего его бытие неотрицаемо, точно так же среди слепых для Незримого Мира люди появятся зрячие духом; когда их число значительно увеличится, их свидетельство о существовании Тонкого Мира будет уже приниматься к сведению, как ныне принимаются к сведению новые открытия науки, хотя большинство и не имеют соприкосновения с ними. Наука пойдёт впереди времени и впереди понимания масс. Она подтвердит свидетельство зрячих, и Мир Тонкий получит официальное признание. Это один из путей слияния двух миров. Будут пути и другие. Один из них — через сердце. Путь сердечного познавания сущности жизни всем доступен, в ком сердце достаточно утончилось. Пионерами в этой области будут женщины. Завоевав своё равноправие, женщина займёт в мире ведущее положение в области сердцеведения. Сердцем она будет знать и понимать больше и быстрее мужчины. Сколько соли нужно съесть вместе, прежде чем познать человека. Но сердце порою без всякой соли может почуять скрытую сущность другого человека, часто столь тщательно скрываемую. Путь сердца особый. Это путь будущего. Приход Новой Расы неотвратим, ибо это новая ступень человечества. Наступление Нового Века неотвратимо, ибо это есть явление космического порядка, не зависящее от противодействия недоумков. Сужден Новый Мир. Он будет. Так будет, так быть должно — это решение Эволюции. Сужденному быть надлежит.

1961 г. 090. (Июль 2). Объединение миров должно произойти в сознании человека, ибо в действительности миры объединены и связаны неразрывно друг с другом. Но люди оторвались от Незримого Мира и, отрицая его, отделились от него плотной завесой непонимания. Понимание — по признанию и вместимости. К этому пониманию действительности ныне ведёт неуклонно наука, и для отрицателей несомненного скоро настанут трудные времена. Или придётся признать всё, что существует, или же пойти против науки и её открытий, как это не раз происходило в чёрное средневековье. Отрицатели действительности окажутся на стороне мракобесов, и если их не остановить, снова запылают костры инквизиции. Науке — дорогу, наука разрушит стены непонимания и отрицания действительно сущего.

1968 г. 388. (Июль 18). Для лучшего понимания пытались делить человека на плотного, земного и божественного, называя его богочеловеком. Много попыток было сделано, чтобы расчленить существо человека на части и понять их взаимосвязь. Делили на тело и на душу, на дух, душу и тело, на животного и духовного человека. Мы Установили двойственное, тройственное и более сложное деление человека, считая основным семеричное. Для практического применения необходимо понимать, какие принципы участвуют в выделении астрального тела, какие — ментального, какие — огненного. Что умирает при первой физической смерти человека, что умирает при сбрасывании астральной оболочки и как и что — при сбрасывании ментальной? В чём заключается бессмертие и какие виды его достигаются духом? В чём они состоят? Всё это надо изучить и усвоить, чтобы избежать всякой неопределённости, неясности и туманности. Эта область знания так же научна, как и так называемая точная наука и, быть может, ещё более, ибо Сокровенное Знание требует необычайной ясности и точности понимания. Оно основано на знании незыблемых Космических Законов и требует от человека отдачи всего себя на служение этому виду науки: Инструментом познавания становится сам человек, и от усовершенствования его аппарата, как физического, так и психического, зависит успех его продвижения в эту чудесную область беспредельных возможностей духа. Усовершенствование духа идёт параллельно с утончением и усовершенствованием тела. Ученики Наши проходят этот сложный процесс. Процесс естествен и потому занимает длительное время, охватывающее не одно воплощение. В школе обычно люди учатся годы, Наши ученики — века.

1971 г. 276. Мы Считаем человека гражданином Вселенной, обладающим правами космическими, но при условии осознания своего места в Космосе. Гражданин своей страны — ступень первая, гражданин планеты — вторая, гражданин Космоса — третья, и гражданин Беспредельности — четвёртая. Вечность и Беспредельность не Разделяем. О Праве Космическом будем писать. Многотомны и увесисты сборник прав и своды законов человеческих, но не нужны в Беспредельности, где царствует Право Космическое. Ныне книгохранилища человеческие будем наполнять томами Космических Знаний. Земная наука сыграла свою роль и подвела человечество к вратам космических знаний. И ныне Даю Указ дать науке сознательно иное направление и из сферы относительных и условных знаний вывести её на просторы космические. Космознание — так Назовём науку будущего, единую для планет нашей системы. Законы относительности помогут её утвердить. Измышлениям человеческим не будет в ней места, ибо Дающий — Я. Мною поставленные наметят русло. Откроем хранилища горные. Найдём сотрудников зрячих и их, зрячих, Поставим у пульта управления наукой планетной. Нагромождения невежества сдадим в архив. И Я — Указующий, буду Дающим. Построим Храм вечного Знания. В Храме науки профессорами будут Архаты, получившие дипломы космические за огненной печатью Владыки. Победное шествие космического знания Утвержу. Тюрьмы научные Разрушу. Новое, новое Дам, необычное, но явное и убедительное, и новых Призову на построение Университета Жизни, где Ректором Буду Я, профессорами — Архаты, а студентами — ученики и ученики учеников и сотрудники Света. Я Сказал.

Александр Левшов, Сергей Джура, Виктор Чурсинов,
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ НООСФЕРЫ

Проанализированы проблемы выбора вектора развития человечества. Приведено доказательство решающей роли культуры как интегрального критерия развития. Предложены варианты выхода из мировоззренческого кризиса, который является основой экономического. Приведён опыт реанимации и развития института культуры ДонНТУ и на его примере обоснована решающая роль культуры в становлении ноосферы.

Введение. Мы полностью согласны с постановкой задачи XII международной междисциплинарной научной конференции «Этика и наука будущего» на тему «Научный эволюционизм. Взгляд в будущее» о том, что «только полноценный синтетичный подход в науке способен выявить признаки эволюционизма в различных природных процессах, а значит, наметить реальный вектор развития самых разнообразных объектов в Космосе и, в частности, на Земле для всех проявлений жизни; причём, на планете — под воздействием внешних, космических, факторов. Это тем более необходимо проследить в связи со всё более убыстряющимся темпом происходящих на Земле изменений, включая катастрофические явления — геологические, климатические, а также мощные подвижки в жизни планетарного социума. Мы живём в определённом переходном периоде, не коротком — по человеческим меркам, предсказанном ещё Древней Мудростью (например, на Западе — это переход от эпохи Рыб к эпохе Водолея, на Востоке — от Кали-юги к Сатья-юге, Золотому Веку)» /1/. Постараемся взглянуть на тенденции развития человечества через призму интегральных критериев, которые и дают приближение к синтетичному понимаю проблем, стоящих перед человечеством.

Наглядность сложившейся ситуации в виде интегральных критериев.

До настоящего времени главным показателем развития общества был уровень валового внутреннего продукта (ВВП), однако многие стали замечать некомфортность жизни на земле с каждым годом. Группа исследователей Института мировых ресурсов (Вашингтон, США) под руководством Роберта Репетто (1989 г.) попыталась оценить истинные изменения в экономике, учитывая не только ВВП, но и геоэкологические показатели. Сначала такие оценки были сделаны для Индонезии, где экономический кризис убедительно показал неустойчивость системы, пренебрегавшей вопросами геоэкологии /2/. Подобные расчёты были выполнены и для ряда других стран. И, наконец, в США группой частных исследователей был разработан индекс, отражающий изменение благосостояния этой страны, — Genuine Progress Indicator (GPI) или Индекс истинного прогресса (ИИП). Он принимает во внимание более двадцати экономических, социальных и экологических индикаторов. ИИП, основанный на данных ВВП, выражается в денежном исчислении и потому позволяет сравнивать ИИП и ВВП. График этого индекса истинного прогресса и валового внутреннего продукта приведён на рис.1. (по показателям США) /3/.

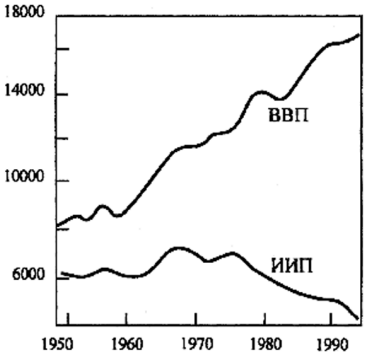

Рис. 1. График валового внутреннего продукта и истинного индекса прогресса для США.

ИИП добавляет к ВВП некоторые факторы, например, стоимость домашней или добровольной работы, или вычитает из ВВП такие показатели, как потери общества в связи с ростом преступности или загрязнением окружающей среды. ИИП учитывает ухудшение состояния природных ресурсов. В частности, увеличение объёма добычи нефти учитывается как отрицательный показатель, в отличие от ВВП. Ухудшение состояния экосферы (изменение климата, разрушение озонового слоя, рост радиоактивного загрязнения) также приводят к снижению ИИП, как и состояние здоровья жителей /4/.

Стратегический выход даёт философское осмысление. Из приведённого введения ясно, что дальнейший путь развития человечества ведёт лишь к ухудшению жизни людей даже в такой стране, которую показывают как эталон развития человечества — США. Если не поменять приоритеты и не согласовать путь развития человечества с глобальным эволюционизмом, то результаты легко предсказать, просто продлив график. Таким образом, вектор развития цивилизации направлен на уничтожение этой самой цивилизации.

Делаем вывод о том, что критерии мирские (которым пользовалось общество до настоящего времени) обветшали и не отвечают современному этапу развития человечества. Человечество в основной своей массе утеряло цель и смысл своего развития. Знаковыми для нас являются слова П.Ф. Беликова: «Решающими моментами эволюции никогда не были и не будут мировая политика или мировая экономика. Ведь целью эволюции не является создание политически правильно мыслящего человека, а человека, способного мыслить космическими категориями. Политика, экономика, все созданные ими общественные формации лишь на более мелких и временных примерах учат человека разбираться в сущем. Было бы нелепо думать, что “справедливость” или “несправедливость” этих недолговечных форм общественной жизни человека являются присущими Космическому Разуму мерками» /5/.

Мы полагаем, что истинные критерии эволюции человечества всегда давали гностические источники, к которым часто не прислушивались, за что и поплатились предыдущие цивилизации. Та же постановка вопроса обращена и к нашей цивилизации: «Иерархически присоединяемся к Великому космическому движению и включаемся в мировой поток, когда дух принимает эволюционные законы устремления к стремящимся сферам огня. Надо оставить обычное мышление, толкущееся на месте. Завещана Беспредельность. Весь Космос устремлён в будущее. Присоединяясь к этому движению, исполняем Веление Высшее и следуем Закону. Никакие местные или даже планетные явления не могут остановить мирового движения. **Космическая волна может сместить не**

только отдельного человека и народ или континент, но даже целую расу и целую планету, если будет явлено сопротивление, задерживающее эволюцию. Отсюда и взрывы. Мышление Архата достигает космического размаха, и личное тонет в пространственном океане. В Высших огненных сферах нет места личности, нет места самости, нет места обывателю, но есть человеческому духу, который душу свою потерял, чтобы обрести её пламенно преображенной в сверхличную Бессмертную Индивидуальность» /6/.

Мы получили из Граней Агни Йоги (Записи Б.Н. Абрамова) достоверное Знание и предупреждение о том, что всё, что не эволюционирует, а, следовательно, деградирует, не имеет права на существование и будет сметено с Земли волной эволюции. Подтверждением этому будут следующие слова: «Человечество как часть планеты и её высших принципов не может выйти или отделиться от спирали планетной Эволюции. Кольца оборота спирали начертаны звёздами. И если годовая спираль времени зависит от Солнца, или от Неба, то от Неба, или светил, зависит вся эволюционная спираль земного шара, частью которой является и земной год. Вечное уявлено во временном, и временное есть лишь отрезок аспекта Вечности, лишь часть, малая часть гигантской спирали Космической эволюционирующей, восходящей вечно Жизни. От величия Космических Законов никуда и никогда не уйти. Потому величие Вечности будем низводить на Землю, в пределы земного понимания, дабы Землю поднять к Вечности и возвысить. Истинно, приблизилось Царствие Божие, ибо мощные огненные энергии устремлены из пространства на Землю. Их цель — разредить и утончить земную плотную материю. Эволюция предполагает утончение. Конечная цель Круга — довести планету до высшей степени разрежённости, когда видимое превратится в невидимое и планета облечётся в Тело Света. И не грубые физические тела будут облекать тогда человека, но разрежённые, утончённые высшие оболочки, переходной ступенью которых, или к которым, явится уплотнённый астрал. Но уплотнённый астрал лишь ступень к телам ещё более утончённым и светоносным. Разрежение и утончение в спирали Эволюции пойдёт параллельно во всех царствах планеты, и формы жизни, отстающие за поступательным движением восхождения, сами себя обрекут на вымирание и уничтожение, как **вымирает всё, не отвечающее ступени Эволюции.** Велик путь человечества, начертанный светилами. Путь Света и Путь к Свету. Многие ли поймут величие будущего и многие ли поверят?» /6/.

Глобализация экономического и политического устройства человечества на пути к Братству.

Учение Храма достаточно чётко показывает будущее человечества в связи с процессом перехода от антропогенеза к теогенезу. На вопрос о том, характерен ли принцип эволюционизма для долговременных процессов, охватывающих миры, невидимые нами (и нашими современными приборами), отвечает: «Законы эволюции и инволюции не действуют на трёх высших ступенях сознания. Эти законы управляют восхождением и нисхождением жизни в форме на четырёх низших планах» /8/. Истинное руководство Земли идёт по следующим направлениям (Учение Храма): «В настоящее время усилия Учителей направлены на решение великих мировых проблем религии, образования, науки и государственного устройства. Этот труд вершится невидимо. Они редко встречаются с людьми. Члены эзотерических Орденов «Храма» обязаны помогать решению этих задач» /8/.

Гипотезу о синтезе семеричной градации материи, сознания и силы мы привели в докладе на предыдущей конференции /9/.

Знаковой является также точка зрения гностических источников (дающих опережающее знание) по поводу образования в целом: «Пришло время для разговора. Я понимаю, что многие не согласятся, когда Я скажу, что хвалёные современные системы образования наносят вред и вводят молодёжь в заблуждение, что тысячи выпускников учебных заведений выходят оттуда не готовыми к жизни и к выполнению долга; молодые люди позорят специальности, в которых мнят себя профессионалами, или становятся торговцами. До тех пор пока будет господствовать нынешний идеал цивилизации, основанный лишь на материальных ценностях, человека будут удовлетворять плоды современного образования, но когда подлинная идея всеобщего блага всецело овладеет людьми, современная система образования уйдёт в небытие наряду с многими другими лжеинститутами.

Я не буду вдаваться в подробности по этому вопросу, лишь добавлю, что истинное образование является результатом взаимодействия ментальных сил человека с материальными образами предметов. Истинное знание любого предмета или явления приходит в результате отражения материальной формы в океане мысли и слияния жизненных сил формы и мыслителя. Только благодаря притяжению самого предмета и отражению его изображения в уме встречаются и сочетаются две формы энергии, и это сочетание запечатлевает устойчивый мысленный образ на чувствительной поверхности в головном мозге человека. Невозможно *втиснуть* идею в ум человека, можно только пробудить ответную силу, заключённую в нём, и благодаря взаимосвязи породить форму этой идеи.

Я привожу эти факты, чтобы объяснить, почему Я не одобряю современные системы образования *в целом»* /8/.

В этом смысле нам близок подход авторов работы Майкла Кремо и Ричарда Томпсона «Запрещённая история»: «Посвящается расширяющемуся кругу учёных и филологов, способных рискнуть профессиональным престижем, положением и привилегиями ради столь эфемерной субстанции, как истина».

Наука как часть духовной культуры. Исторически материальные ценности, созданные человеком, определяли материальную культуру. Духовная культура создавалась в виде различных форм познания и осмысления человеком бытия (мира). Наука является частью духовной культуры. Ценность науки состоит в её стремлении и способности открыть через знания истину /10/. В постижении бытия исторически наука становится доминирующей. Она выступает в качестве высшей культурной ценности и порождает веру в свои безграничные возможности. Здесь возникает понятие математической веры, ибо в виде аксиом (недоказуемых в принципе) мы и имеем таковую. Таким образом, получается, что внутри самой науки имеется категория веры (религиозное по сути). В связи с этим важное замечание для понимания сути науки дал австрийский и английский философ, логик, социолог и науковед К.Поппер: «Нам следует привыкнуть понимать науку не как **«совокупность знаний»**, а как **систему гипотез**, т.е. догадок и предвосхищений, которые в принципе не могут быть обоснованы, но которые мы используем до тех пор, пока они выдерживают проверки, и о которых мы никогда не можем с полной уверенностью говорить, что они «истинны», более или менее «достоверны» или даже «вероятны»» /10/. Это высказывание крайне важно учесть именно на этой конференции, где так открыто можно озвучить гипотезы по тем или иным проблемам науки и обсудить их в кругу единомышленников, используя в том числе и эзотерическое знание, которое так боится ввести в оборот традиционная наука. Поэтому мы согласны с выводом о том, что «при наличии предмета исследования истинность гипотез должна подтвердить эмпирическая проверка, которая предполагает принцип верификации и принцип фальсифицируемости» /10/. Хотя в нано-диапазоне, достигнутом нынешней наукой, когда на исход эксперимента влияет даже мысль экспериментатора, ни о какой верифицируемости не может идти речь. То есть один и тот же эксперимент, проводимый различными исследователями, может дать разный результат и это не будет ошибкой и отрицанием результатов друг друга. Поскольку «принцип верифицируемости действует только при условии, если понятие и суждение сведено к непосредственному опыту. Принцип фальсифицируемости научных положений строится не на подтверждении, а на опровержении гипотез, на изгнании вымыслов и доводов, кажущихся верными. Отсюда вывод: наука из «кладбища гипотез» (Пуанкаре) превращается в истинную науку только при прохождении всех методологических тестов, а потому **имеют право на су-**

ществование любые знания» /10/. От себя добавим — и эзотерические в том числе. Обоснование дадим ниже. Ибо во время войны принимают во внимание сведения, полученные от «языка», хотя ясно, что это представитель противника, и вряд ли должен говорить правду. Но при проверке, его ответ должен иметь место в исследовании, хотя бы как гипотеза, ибо может оказаться верным (и практика подтверждает верность такого подхода).

Образование как феномен культуры, который не ставит задачу поиска истины.

На примере педагогики рассмотрим состояние и тенденции официальной науки. Этот анализ сделан одним из авторов в работе «Философский подход к анализу современной педагогики (в приложении к Украине)», где указано: «Как показывает современное состояние образования, отражаемое в педагогической науке, как в теории, так и на практике, осуществляемой по её законам, принципам и методам. Оно представляет собой проблемный многогранник, анализ которого позволяет начать с главной проблемы — цели педагогики, из начал идеалов которой, по нашему мнению, сегодня ничего не востребовано» /11/. Если говорить кратко, то в работе аргументировано доказано, что современная официальная педагогика выполняет лишь утилитарную функцию обслуживания общества, которое даёт ей свой социальный заказ. То есть, по сути, педагогика является ведомой, а ведь её главная функция — поиск истины, и она должна быть ведущей и вести это самое гражданское общество к Истине. Всадник и лошадь поменялись местами, низшее пытается управлять высшим — на лицо мировоззренческий кризис. Такая ситуация не может долго продолжаться. «Экономика — производная от мировоззрения», — отметил д.э.н. А.В. Кендюхов /12/. Настоящее общество идёт явно не туда, а страны, не выполняющие свой эволюционный замысел в конечном итоге уходят с лица земли. Это подтверждено в эзотерическом (гностическом) источнике: «Эволюция Космоса идёт своим чередом. Не в силах остановить её те попытки, которые делаются на Земле тёмными. Земля — это частный случай, в Беспредельности не имеющий значения. Но каждый землянин, примкнувший к Эволюции, включается в мировое течение жизни. Идущий против Эволюции в конечном итоге обрекает себя на регресс и конечное уничтожение. Отбросы Эволюции уничтожаются, проходя долгую и мучительную стадию разложения. Безнаказанно нельзя долго идти против Эволюции. Лучше примкнуть к ней. Участь отдельных людей, и целых народов, и даже рас, не соответствующих Эволюции, печальна — сметаются с арены жизни. Вырождение и разложение могут длиться веками. Видим уходящие расы и когда-то великие народы, впавшие ныне в ничтожество. И бушмены, и австралийцы — это остатки когда-то великих рас. Лучше прочно примкнуть к Эволюции. Она не ограничивается одною Землёй. Широк путь по звёздам и бесконечен. Путники бесконечного пути часто не знают своего назначения. Велик удел человека, но требует осознания. Иначе можно упустить наиглавнейшее» /7/.

На острую проблему утраты наукой своей цели указал и кандидат физико-математических наук Л.М. Гиндилис /13/. Проследив этапы становления науки, автор особо подчеркнул те ценности науки, которые присущи научному исследованию в период становления экспериментального естествознания. Это — универсализм, коллективизм, бескорыстие, организованный скептицизм. Со второй половины XX века наука становится придатком высоких научных технологий, и ценности научного поиска померкли. К сожалению, не познание истины, а выгода, бизнес, социальный заказ выходят на первый план.

Таким образом, большинство современных исследований направлены на решение социальных запросов общества. Наука сейчас не ищет истину (то есть не выполняет свою главную миссию), а довольствуется второстепенной ролью служанки бизнеса и демократии, которые ведут страну в пропасть. Подтверждаем гипотезу, что **цель и смысл науки в Украине во многом, мягко говоря, не востребованы** /11/**.**

Образование или образовательные услуги? Целевая функция науки. Всё чаще в последнее время слышны тезисы о том, что нужно давать образовательные услуги. Не образование, а услуги… Не это ли отход от главной задачи образования? Проанализируем этот тезис.

Полагаем, что науку в целом можно анализировать с помощью диалектического подхода и выделить два её направления (они подробнее будут разобраны ниже). Первое — исполнение наукой своей утилитарной функции, в педагогике, например, — это поиск закономерных связей между обучением, воспитанием, развитием личности и проектирование на их основе моделей, программ, технологий и методик обучения и воспитания. И второе направление — это главная функция науки — поиск истины. Это направление практически не рассматривается (авторам не известны публикации на эту тему, а те, что удалось найти, отмечены в данной работе). И педагогика как наука, выполняя свою главную функцию поиска истины, должна выйти на новый уровень (далее в статье этот уровень называется мета-уровнем, и педагогика называется, соответственно, мета-педагогикой). Таким образом любая наука, выполняя свою утилитарную функцию, служит, грубо говоря, воспроизводству человека как вида, решает его проблемы существования и зарабатывания себе на хлеб насущный. Всемирно известный скульптор Эрнст Неизвестный даёт своё образное объяснение символа креста: горизонтальная планка — это то, что человек должен сделать для своей земной жизни (работать чтобы что-то есть, где-то жить и т.д.), а вертикальная планка — это то, что он должен сделать для Вечности. Вертикаль — главная составляющая креста — есть символ поиска истины. Применительно к педагогике это и будет сверхцелью и основной функцией этой науки. В этом случае педагогика, как и любая другая наука, возвращается к своим первоистокам — к философии (об этом чуть ниже).

Поскольку цель любого научного процесса может быть описана в терминах теории оптимизации (поскольку оптимальным образом нужно достичь заданной цели), то и научная задача может быть рассмотрена как целевая функция ЦФ (в общем случае многокритериальная со своими весовыми коэффициентами) в области ограничений (ОГР — финансовых, временных и прочих).

$$\begin{cases} F(x, y) => \min/\max : (ЦФ); \\ x \le ОГР \le X : (ОГР) \end{cases}$$

В педагогических задачах ВУЗа нужно определить уровень квалификационной характеристики специалиста (знания и умения) — это целевая функция коллектива преподавателей ВУЗа в рамках ограничений (времени, возможностей программы — часов, а также педагогических и психологических характеристик слушателя, способного или не очень способного получать эти знания).

Сейчас ВУЗ (и не только он) стремится дать выпускнику максимум знаний (хотя понятно, что полный объём выполнить невозможно, даже за всю жизнь), а тем более в ограничениях времени обучения и возможностей каждого студента и педагога. У них свои ограничения. Ниже рассмотрим их подробнее.

Путь решения вопроса находим в Учении Храма: «Дитя ведёт взрослого, если тот слепой. Так и духовно зрячий, хотя и малообразованный человек, может научить образованного вещам более важным, чем любые общепринятые системы образования, если последний слеп вследствие ограниченности или недостатков своего характера. Истинная мудрость — это знание и простота»/8/. Пока же в Учёных советах голосованием определяют истинность того или иного тезиса (как ранее голосованием решали: жить или нет Сократу). О поиске истины в книге «Учение Храма» отмечено: «Нельзя делать поспешных выводов. Не так просто найти главную причину любого действия. Свидетельство признаётся неопровержимым, если несколько лиц приходят к единому мнению о том, что они увидели или услышали в одно и то же время. Но Посвящённый Правого пути не сможет согласиться с осуждением человека на основании таких свидетельств. Он знает, что наблюдатель, обладающий утончённым зрением и слухом, может заметить то, чего не замечают другие, — промежуточное действие, слово

или интонацию, меняющую саму суть фактов, и тем самым опровергнуть все доказательства и всё, на чём они основаны» /8/.

Следующая группа немаловажных вопросов: какое знание нужно давать ученику (студенту), в каком объёме и каким образом? Проблему предвидели великие педагоги и учёные прошлого (которым не нужно было объяснять разницу между образованием и образовательными услугами): «Не сумма знаний, а «правильный образ мышления» и нравственное воспитание — вот цель обучения», — говорил М.В. Ломоносов /14/. Ему вторил Л.Н. Толстой: «Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого важного» /14/. Пророческие слова.

Мудрость как вершина Знания. Указанные проблемы в Украине практически не ставятся, что было рассмотрено одним из автором в статье /11/. Исследователи сразу начинают ставить вопрос о том, как больше передать знаний (информации и прочего), чтобы студент смог их в нужный момент воспроизвести. Искусству мышления учат немногие, это стало прерогативой лишь педагогов-энтузиастов. Но это отдельный вопрос.

Рис. 2. Преобразование данных в мудрость.
(Источник: Cisco IBSG, 2011).

Сначала разберёмся в том, что же есть знание? По определению «знание представляет собой упорядоченную совокупность новых характеристик субъекта и мира и их взаимосвязей, представленных в форме конкретного метатекста. В знании осуществляется перевод разрозненных представлений в систематизированную общезначимую форму, удержание того, что может быть сохранено, передано, развито. Проблема знания, структуры, возникновения и специфики его восприятия и понимания (когнитивность) и порождения нового знания (креативность) принадлежит к числу философско-методологических, естественно-научных и гуманистическо-прикладных, едва ли не самых сложных, проблем» /15/**.** Схема иерархической трансформации знания по версии компании Cisco приведена на рис.2.

И следующий постулат, из которого исходят наши доказательства, высказал удивительный украинский учёный Г.С. Теслер в «Новой кибернетике»: «В трудах Курта Геделя имеются два важных для нас результата — это невозможность математического доказательства непротиворечивости для любой достаточно обширной системы (заметим от себя, что педагогика подходит под это определение), включающей в себя всю арифметику в рамках самой этой системы, а также существование принципиальной ограниченности возможностей аксиоматического подхода. И никакое решение арифметической системы не может сделать её полной. Важно то, что хотя эти результаты доказаны для арифметики, но, как часто уже бывало, они имеют общий методологический характер и могут применяться для систем любой природы»/16/. **Оба эти противоречия могут быть решены только на основе метатеорий и метаподхода.** Именно этот подход и реализуется в гнозисе и эзотерическом знании. Потрясающий синтез классической науки и гнозиса (эзотерического знания) представляет книга Л.М. Гиндилиса «Научное и метанаучное знание», выпущенная издательством «Дельфис» /17/.

Решающая роль Культуры. Многие полагают, что цивилизация и есть главное завоевание человечества, однако мы разделяем позицию гностического знания, высказанную Е.И. Рерих в письме от 5 сентября 1935 г.: «…Цивилизация вытеснила понятие Культуры, и многие не понимают, что можно быть цивилизованным дикарём. Упускается из виду, что наслоения Культуры накапливаются веками, но цивилизация может быть создана в одно десятилетие» /18/. Интересно, что такая точка зрения полностью совпадает с выводами классических философов, которых уж никак нельзя отнести к эзотерикам.

Речь идёт о знаменитом испанском философе и социологе Хосе Ортега-и-Гассет, который высказывает аналогичные мысли в своём классическом исследовании, посвящённом изучению университетского образования как специфической культурной и социальной практики. Более чем семьдесят лет прошло с момента выхода этой книги, и оказалось, что идеи, изложенные в ней, не только не утратили своей значимости, но и стали ещё более актуальными. Судите сами: «Очевидно, сложившаяся ситуация порождает жестокость, за роковые последствия которой сейчас расплачивается Европа. Причиной катастрофичности современной европейской ситуации является то, что английский врач, французский врач, немецкий врач бескультурны, у них нет жизненной системы представлений о мире и человеке, соответствующей времени. Этот средний человек — новый варвар, отставший от своей эпохи, архаичный и примитивный по сравнению с ужасающим настоящим и его проблемами. Этот новый варвар, в принципе, профессионал, знающий гораздо больше, чем когда-либо прежде, но он — инженер, врач, адвокат, учёный — также и гораздо более бескультурен» /19/. Известен тезис о том, что недоучка ещё хуже, чем полный невежда, ибо он считает, что он-то знает, что делает. Это факт ярко отразил Ф.М. Достоевский: «В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия. Полунаука — это деспот, каких ещё не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, пред которым всё преклонилось с любовью и с суеверием, до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему» /20/. Для педагогики крайне важен тезис Сократа: «Есть только одно благо — знание и одно только зло — невежество». Стивен Хокинг, ныне работающий на кафедре Кембриджского университета, той самой, что в своё время возглавлял сам И. Ньютон, развивает мысль Ф.М. Достоевского: «Главный враг знания не невежество, а иллюзия знания».

Ортега-и-Гассет продолжает: «Не будем же дикарями науки. Наука — это великое человеческое свершение; но выше неё стоит сама человеческая жизнь, которая делает науку возможной. В таком случае, нарушение элементарных жизненных условий невозможно восполнить»/19/. Сегодня стремления и чаяния многих людей направлены именно туда, в Европу, хотя уже давно отмечено, как в экзотерической так и в эзотерической традициях, что будущего у Европы нет (О. Шпенглер, Н.Данилевский и др., а также гностические и эзотерические источники).

Далее Ортега-и-Гассет пишет: «Поэтому надо обязательно установить в университете преподавание культуры или системы жизненных идей, которыми располагает время. Это — главная задача университета.

Политические идеи и действия таких людей будут бездарны; их любовные увлечения, начиная с предпочитаемого типа женщины, будут неуместными и нелепыми; они принесут в свою семейную жизнь несовременную, затхлую и несчастную атмосферу, которая навсегда отравит детей; и на дружеском вечере в кафе они будут излагать чудовищные мысли и изливать потоки банальности.

Выхода нет: чтобы уверенно идти сквозь лес жизни, нужно быть культурным, нужно знать свою топографию, свои маршруты или «методы», т. е. нужно иметь представление о пространстве и времени, в которых живёшь, о современной культуре.

Высшее образование — это в первую очередь обучение культуре или передача новому поколению системы

зрелых представлений о мире и человеке, выработанной предшествующими поколениями.

Следовательно, мы должны рассматривать университетское образование как обладающее тремя функциями:

I. Передача культуры.

II. Обучение профессиям.

III. Научное исследование и обучение новых людей науке.

Но **всегда есть система жизненных идей, которая представляет собой наивысшую высоту времени, система, которая наиболее современна. Эта система — культура.**

Но культура управляет жизнью как таковой и должна в каждый момент быть законченной, целостной и чётко структурированной системой. Она — план жизни, путеводитель по дикому лесу существования.

Нужно навсегда покончить с досужим образом просвещения и культуры, в котором они выставляются неким декоративным дополнением, которое служит основой для жизни праздных людей» /19/. Мы видим, какие средства информации (СМИ) наиболее популярны: всеобщее засилие **развлекательной, так называемой поп-культуры, что является по сути антиподом настоящей культуры**. Мы помним высказывания А. Гитлера об уничтожении славянских народов: для них — только развлекательная культура (как впрочем, водка и табак), и «они вымрут сами».

Ортега-и-Гассет подчёркивает: «Культура необходима жизни, это составная часть человеческого существования, так же, как руки являются атрибутом человека.

У некоторых людей нет рук; но тогда это не люди, а безрукие люди. Так же, только намного радикальнее, можно сказать, что жизнь без культуры — это жизнь безрукая, неудачная и фальшивая. Человек, который не живёт на высоте своего времени, живёт ниже того, что есть истинная жизнь, т. е. фальсифицирует или обманывает свою жизнь, не жалея сил.

Сегодня мы переживаем — вопреки уверенному самодовольству и внешней видимости — период ужасающего бескультурья. Возможно, никогда ещё средний человек не стоял настолько ниже своего собственного времени, ниже того, что оно требует. Потому никогда ещё существование не было настолько фальшивым, поддельным. Почти никто не находится на своём месте, не реализует свою подлинную судьбу. Человек живёт уловками, которыми обманывает самого себя, представляя мир простым и беспорядочным…

Надо гуманизировать учёного, предпринявшего в середине прошлого века бунт, постыдно извратившего символ веры восстания, которое с тех пор является великой банальностью, великим обманом эпохи. **Нужно, чтобы человек науки перестал быть тем, кем он, к сожалению, довольно часто является сейчас: варваром, отлично знающим один предмет**. К счастью, главные фигуры нынешнего поколения учёных чувствуют необходимость, в силу внутренних потребностей самой науки, в дополнении своей специализации знанием целостной культуры.

Этим определяется историческая важность необходимости вернуть университету его главную цель — «просвещать» человека, приобщать его к культуре времени, открывать перед ним со всей ясностью и определённостью огромный современный мир, в котором человек должен так организовать свою жизнь, чтобы обрести подлинность.

Я сделал бы из «факультета» культуры ядро университета и всего высшего образования» /19/. Полагаем, что некоторые действия в этом направлении проведены в ДонНТУ по созданию такого факультета культуры в виде «Института Культуры ДонНТУ» /21/.

Опыт ДонНТУ по реанимации Института культуры.

В настоящее время Институт культуры ДонНТУ является правопреемником Университета культуры, который, в свою очередь, с 1959 года существовал в стенах тогда Донецкого индустриального института. Организатором его выступила Р.И. Ройтблат — энтузиаст и преданный идеалам просветительства человек. В мае 2012 года исполнилось 5 лет работы Института культуры ДонНТУ, который в новом составе работает в области расширения гуманитарных знаний студентов и формирования гармонически развитой личности будущего инженера. По сути это выполнение главной миссии университета — культурной, ибо она даёт вектор развития техники и развития самой цивилизации. Сотрудники Института культуры сердечно благодарят всех участников, руководство ВУЗа и саму Судьбу, которая даёт такую возможность потрудиться во имя высоких идеалов просвещения. Это начинание вряд ли могло бы существовать без помощи лектория «Новая Мысль» и редакции журнала «Дельфис» (г. Москва), а также без всесторонней поддержки научно-философского общества «Мир через Культуру» (г.Ялта), и, конечно, всех участников и сотрудников Института культуры ДонНТУ, которые самоотверженно и подвижнически, на общественных началах, ведут занятия.

Вспоминается стихотворение Ю.М. Ключникова «Мы бездыханны без энтузиазма» /22/:

От каждого неслыханного мужества
невиданной отваги время ждёт.
Проходит свой экзамен морем ужаса
измученный реформами народ.

А пропаганда всё подлей, всё гаже,
растаскивает душу и мозги
— Нам только денег — мы тогда покажем
без инвестиций пропадём с тоски.

И пропадаем. У России астма
от ядовитых долларовых вьюг.
Мы бездыханны без энтузиазма.
Но где его сегодня продают?

И сколько стоит этот жар душевный,
спасавший Русь не раз по всем векам?
Мы топчем память собственных свершений,
мы молимся, увы, чужим богам.

Лишь судороги в согнутых коленях
напоминают, что пора стране
разжечь святой костёр сопротивленья
забравшемуся в душу сатане. /22/.

И пусть это сказано о России, мы никогда культурно не были и не будем разъединены. Мы помним пророчество о том, что «Три корня, разделённых проклятием, срастутся любовью».

Институт культуры ДонНТУ работает по пяти направлениям:

- новые направления науки;
- шедевры мировой живописи;
- шедевры мирового кинематографа;
- театральное направление;
- музыкальное.

География выступающих весьма широка. Это, прежде всего профессора и доценты ДонНТУ, а также представители культуры Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Киевской областей. Были выступающие из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Пскова и других городов. Прислали заявки на выступление деятели культуры и науки из Румынии и Германии... Осуществлению всех планов и задумок препятствует тот факт, что вся работа в Институте культуры ведётся на общественных началах, но, если найдутся спонсоры, то можно будет реализовать многие и многие планы.

За 5 лет проведено 168 заседаний. Особенно хочется поблагодарить Профессорское собрание ДонНТУ, представители которого уже ни раз вели занятия Института культуры. Это профессора В.В. Мирный, В.А. Святный, В.П. Кондрахин, Ю.Ф. Булгаков, Н.П. Рогозин, В.В. Приседский, В.А. Гольцов, Р.А. Дадонов, А.Я. Аноприенко, Г.С. Клягин, Э.Г. Куренный, Д.Е. Муза.

Институт культуры плодотворно сотрудничает с музеем ДонНТУ, директор музея Л.Д. Ковалёва сама не раз выступала на занятиях института.

Осуществляется тесная связь со студенческим цент-

ром «Софійність». Ряд выступлений был с участием студентов этого центра.

Особо благодарны газете университетской «Донецкий политехник» и одноимённой телевизионной программе. И сердечный поклон общегородской газете «Вечерний Донецк»!

Ведётся и издательская деятельность. Институт культуры замечен не только в Европе, но и за океаном. Культурной общественностью США было любезно предложено Институту культуры ДонНТУ издать впервые на русском языке книгу У.К. Джаджа "Указания Пути", что и было сделано. Эта книга передана в ряд ведущих библиотек не только Украины, но и России, Великобритании, Голландии, Польши и других стран.

В Институте культуры выступили со своими концертами четыре российских барда: доктор искусствоведения Е.А. Минаев (г. Москва), доктор технических наук И.В. Плохов (г. Псков), солист Вятской филармонии К.Н. Юдичев и Александр Звенигородский из Санкт-Петербурга. Все они были открытием для донецкой публики.

Девизом Института культуры ДонНТУ являются слова Сократа: «Есть одно только благо — Знание и одно только зло — невежество». На искоренение этого невежества именно в себе и направлена деятельность института. Поэтому он бесплатен для посетителей, ибо то Знание, которое здесь даётся, нельзя измерить никакими земными мерками. А экзаменом является сама наша жизнь.

В Институте культуры выступали также Сергей Солёный, Максим Романовский с группой «Эхо Радуги», музыкальный коллектив «Точка тишины» (г. Донецк), братья Золотухины (г. Луганск). В ближайшем будущем ждём в гости группу «Авакара» (г. Сочи). Это кратко по музыкальному направлению. Сюда же можно добавить встречи, посвящённые композиторам Скрябину, Моцарту, Рахманинову, Шнитке, Баху, Шопену, Прокофьеву...

Представлены премьеры документальных фильмов, снятых по заказу Института культуры: «SOS» или «Синтез Общего Спасения», а так же фильм, посвящённый учёному ДонНТУ В.В. Паку, открывший серию «Выдающиеся учёные Украины».

Поэтическое направление представляют донецкие поэты Елена Баранова, Борис Белаш и Владимир Калиниченко.

Театральное направление: студия ДонНТУ «Софійність» и театр-студия «Пятое колесо».

Выставочное направление: выставка репродукций картин «Связь времён: от Леонардо да Винчи до Николая Рериха» и «Человек. Земля. Вселенная», «Путь Красоты».

Проведены два конкурса школьных сочинений «Почему каждая страна должна охранять сокровища Культуры?»

В работе института культуры принял участие и отец Николай (настоятель храма Серафима Саровского, г. Макеевка), который провёл беседу о православной фотографии. Будем рады выступлениям и других представителей духовенства разных конфессий. Институт культуры ДонНТУ — светская организация (от слова «свет»), и, согласно культурологической позиции, религия входит в это понятие наравне с наукой и искусством. Мы помним завет Патриарха Кирилла: «Святые отцы, соединяя светскую учёность с богословием, сформировали некий синтез. Знаменитый богослов протоиерей Георгий Флоровский назвал его патристическим синтезом. Он мечтал о появлении нового патристического синтеза, мечтал о том, чтобы современное поколение богословов научилось сопрягать внешнюю светскую культуру с богословским творчеством, чтобы богословское творчество было способно эту культуру оплодотворять, чтобы актуальными были слова Церкви. Моя молитва и моя надежда на то, что эта мечта отца Георгия Флоровского осуществится при нашей с вами жизни» /23/.

Мы пытаемся претворить эту мечту в жизнь и наша скромная деятельность и есть молитва, которая обычно начинается так: «Великий Владыка, научи, как малостью моей Величию Твоему могу послужить».

Выводы. В завершение подытожим высказанное. В статье показано, что максимальную пользу от знания даёт его высшая форма — мудрость. «Мудрость веков заключена в словах Иисуса: «Да будет воля Твоя» /8/. Вектор развития этой воли Всевышней (а по сути эволюции) даёт Культура. Критерием её является истина, а эстетическим выражением — красота. Главная задача человечества не экономическая, а этическая — развитие внутреннего человека. Если человечество будет упорствовать в своём невежестве в этих вопросах, то его ждёт участь Атлантиды и Лемурии. Сейчас человечеству даны Гностические источники, которые составляют суть и смысл Культуры: Живая Этика, Учение Храма, Теософия. Именно они дают ключи к пониманию культуры как синтеза религии, науки и искусства. Ибо именно так сказано о Гнозисе (эзотерической литературе): «Представляет интерес мнение Учителей о состоянии литературного творчества в человечестве. Они говорят, что традиционная литература фактически исчерпала себя в лице Толстого и Достоевского, и интерес для будущего представляют произведения исповедального характера как человеческие документы с фиксацией разнообразных опытов во Всеединстве Спектра Всей живой Жизни» /24/. Таким образом, в гнозисе (эзотерической литературе) дан новый уровень знания, который нужно ассимилировать и применить во всех областях приложения культуры в жизни. Знаковым является предупреждение о возможности гибели культуры, без которой нет будущего у человечества в целом: «В прошлых тысячелетиях люди могли принимать или отвергать даваемые частицы Великого Учения, но ныне, когда в распоряжении людей находятся могучие энергии, неприятие угрожает **гибелью культуры**. Атлантида погибла вследствие злоупотребления Знанием. Катастрофа была частичной. Ныне гибель угрожает всей планете, ибо в орбиту действия вовлечено всё человечество, возросшее в своём числе**. Вопрос о принятии Учения есть вопрос жизни и смерти для всего и для всех.** Ведь за водородной бомбой может последовать другая, могущая вызвать разложение материи, границы и область распространения которого человекоубийцы не в состоянии предусмотреть. Новые формы жизни должны заменить старые и отжившие. Возможность войны должна быть полностью исключена. Новое Небо труда и строительства, и сотрудничества всех народов Земли должно засиять над Землёю. Наша Рука над новыми формами жизни народов, какими бы несовершенными они не казались близорукому сознанию. Страна Новая и Мир Новый, ею возглавляемый, победит. Новые формы общественной и государственной жизни утвердятся на Земле. В них спасение. Жертвы приносимые неизбежны. Когда же эволюция совершалась без жертв и смерти форм, обречённых ею на уничтожение? Шире широкого смотрите на жизнь. Новому должное воздайте. Часто не знают строители всего величия Великого Плана, но знают Владыки» /25/.

Литература

1. XII Международная междисциплинарная научная конференция «Этика и наука будущего» на тему «Научный эволюционизм. Взгляд в будущее». Режим доступа: http://www.delphis.ru/journal/news/xii-mezhdunarodnaya-mezhdistsiplinarnaya-nauchnaya-konferentsiya-etika-i-nauka-budushchego
2. Caring for the Earth. IUCN/UNEP/WWF, 1991.
3. Goltsova L.F., Alimova R.F., Garkusheva V.A., Goltsov V.A. Scientometric studies of the problem of «Hydrogen Energy and Technology» in the world // Intern. J. Hydrogen Energy. 1990. Vol. 15. P. 655-661.
4. Голубев Г.Н. Геоэкология: Учебник — М.: Изд-во ГЕОС, 1999. — 338 с.
Режим доступа: http://booksshare.net/index.php&id1=4&category=biol&author=golubevgn&book=1999&page=43
5. Беликов П.Ф. Семья Рерихов. Опыт духовной биографии. Режим доступа: http://www.roerich.com/zip/belikov.zip
6. Грани Агни Йоги. 1953 г. (часть 1) — Н.: Алгим, 2012. — 704 с. Режим доступа: http://www.roerich.com/zip3/grani_53(1).zip
7. Грани Агни Йоги. 1956 г. — Н.: Алгим, 2009. — 640 с.
Режим доступа: http://www.roerich.com/zip/trismegi.zip
8. Учение Храма. Книга 2. — Мн.: УП «Звёзды Гор», 2009.— 328 с.. Режим доступа: http://www.roerich.com/zip3/hram_3.zip
9. Джура С.Г. К вопросу о многомерности сознания // Материалы X-ой междисциплинарной научной конференции «Этика и Наука Будущего» — Сознание как творящая сила Космоса. — М.: Дельфис, 2011. — с. 30-39. http://grani.agni-age.net/articles12/5035.htm
10. Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В. Современные проблемы науки. — М.:Бином, 2011. — 294 с.
11. Джура С.Г. Философский подход к анализу современной педагогики (в приложении к Украине) // Восточно-европейский журнал передовых технологий, №4/2(58), 2012. — с.23-27.
12. Кендюхов А.В. Страна всегда несбывшихся надежд. Режим доступа: http://kendyuhov.in.ua/index.php&type=full&name=press/press_7.htm
13. Гиндилис Л.М. Сознание и его роль в мироздании: научно-философские и метанаучные аспекты // Материалы X-ой междисциплинарной научной конференции «Этика и Наука Будущего» — Сознание как творящая сила Космоса. — М.: Дельфис, 2011. — с. 5-13.
14. Теория и практика дистанционного обучения. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева; под ред. Е.С. Полат. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 416 с.
15. Шапиро Д.И. Виртуальная реальность и проблемы нейрокомпьютинга. — М.: РФК-Имидж Лаб, 2008. — 54-55 с.
16. Теслер Г.С. Новая кибернетика. — К.: Логос, 2006. — 2004. — с. 57-58.
17. Гиндилис Л.М. Научное и метанаучное знание. — М.: Дельфис, 2012.
18. Рерих Е.И. Письма. Том III (1935 г.). — М.: МЦР, 2001.
Режим доступа: http://www.roerich.com/zip2/ei_3.zip
19. Ортега-и-Гассет. Миссия университета. — Мн.: БГУ, 2005. — 104 с. Режим доступа: http://charko.narod.ru/tekst/ortega/ortega.pdf
20. Достоевский Ф.М. Бесы. М., Правда, 1990.
21. Институт Культуры ДонНТУ. Режим доступа: http://www.roerich.com/n_m_.htm
22. Ключников Ю.М. Зачем миру нужны герои?
Режим доступа: http://kluchnikov.roerich.com/kluchn.htm
23. Выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Киево-Печерской Лавре на встрече с архиереями, духовенством, монашествующими, мирянами, преподавателями и студентами Киевской Духовной академии.
Режим доступа: http://patriarh.in.ua/uk/node/
24. Афанасьев В.А. Литва, Литва, любовь моя //Дельфис, №4(68), 2011.
25. Грани Агни Йоги. 1954 г. — Новосибирск: Предприятие "Алгим". 2011. Режим доступа:http://www.roerich.com/zip3/grani_54.zip

Кто ближе всех к Богу?

Или о малоизвестных тружениках Светлого Града

В первом номере журнала «Дельфис» за 2013 год была приведена поучительная притча: «Однажды настоятель монастыря собрал своих учеников-монахов и попросил их ответить на вопрос, кто из них более всех духовно очищен и дальше всех продвинулся на пути к Богу. Видя, что никто из учеников-монахов не может сразу ответить, он попросил их подумать и самим решить этот вопрос между собой. Разгорелся спор. Несколько дней монахи доказывали друг другу, кто из них самый лучший. Мерились длиной постов и молитв, умением медитировать и приводить цитаты из книг Учения, но выбрать лучшего так и не сумели. Тогда настоятель монастыря показал на монаха самого последнего ранга, который все эти дни подметал дорожки в монастыре и не участвовал в споре, и сказал: "Как подмёл он эту дорожку, также он вынес весь сор из своей души. Он чище вас всех и ближе всех к Богу"». Полагаем, что эту притчу можно смело отнести к Рериховскому движению (РД) в целом. Ибо, перефразируя известного классика, «редкая птица (или, читай, «общество») долетит до середины Днепра», то есть сумеет светло и бескорыстно сотрудничать с другими организациями на ниве Культуры. Но такова наша реальность, что куда ближе ситуация, описанная в притче, которая сразу приходит на ум, когда думаешь о подвижнической деятельности научно-философского общества (НФО) «Мир через Культуру» (Крым).

Благодарим главного редактора лучшего (из тех, что нам известны) в мире журнала по синтезу науки, религии и философии Наталью Александровну Тоотс за предложение написать несколько строк о работе этой общественной организации в связи с вступлением её в Ассоциацию «Этика и Наука Будущего». Нам выпала честь пригласить этот чудесный коллектив в это международное объединение, и мы уверены, что Ассоциация получит своё второе дыхание и, по сути, пройдёт свою реинкарнацию.

Мы уже много лет сотрудничаем с НФО тесно и плодотворно. Сотрудничество идёт по многим направлениям: это и выставки, издательская деятельность, лекции и т.д. Все члены общества «Мир через Культуру» показали себя истинными строителями Светлого Града, совершенно бескорыстно и сердечно трудящимися на ниве Культуры. Нам видится, что такая деятельность заменила собой ушедшее в небытие общество «Знание» и лекторий Государственного Эрмитажа, который вследствие дороговизны теперь, в постсоветское время, стал мало доступен. А уровень программ и экскурсий не хуже, а, с точки зрения эволюции, в связи с глубоким знанием эзотерической доктрины, более интересный и полезный.

Сотрудники общества «Мир через Культуру» собираются для работы практически каждый день: это и работа внутренних групп по изучению теософии и Живой Этики, и внешние встречи по работе в городе, и помощь детсадам, школам, лесничеству и т.д. Все трудятся как пчёлки. И мёд их сладок и прекрасен. Они выписывают практически всё, что издаётся в мире, по теософии и Учению, плюс к этому, творчески перерабатывая материал, делают тематические подборки, печатают небольшие книги-брошюры, составляют аудио-лекции, записывают философские беседы, готовят выступления на радио и многое-многое другое. Этому полезно поучиться многим, тем более, что Общество находится на самоокупаемости.

Мы, создавая институт культуры ДонНТУ, прежде всего, брали пример с крымского общества. И теперь, вот уже более шести лет, мы не мыслим нашей работы без помощи НФО. Благодаря этому светлому сотрудничеству, выжили и выживаем в наше смутное время и убеждены, что в такой деятельности нам Помогают Силы Высшие.

Немного официальной информации. Научно-философское общество «Мир через Культуру» — некоммерческая общественная организация, существующая более 25-ти лет. Численность постоянных членов Общества — около 100 человек. Развивалось Общество посредством ежегодного создания и обучения новых групп из числа жителей городов

Крыма. Сегодня существует 5 групп разного уровня духовно-философского обучения и подготовки. В каждой группе проходят еженедельные 2-часовые занятия, на которых изучаются:

- Величайшие достижения мировой культуры, науки и философии планеты.
- Духовная философия Востока и Запада.
- Теософия («Письма Махатм», «Тайная Доктрина» Е.П. Блаватской, «Учение Храма», Учение «Живая Этика» («Агни-Йога»).
- Научные и философские труды великой семьи Рерихов и их Учеников (А.П.Хейдок, Б.Н.Абрамов, Н.А.Уранов, Н.Д.Спирина и др.)
- Великие Подвижники, философы, писатели, поэты, композиторы, художники разных эпох и народов.
- Великие учёные планеты и достижения современной науки.
- Гомеопатия, нетрадиционная медицина, фитотерапия, Аюрведа, Су-Джок-терапия, начальные сведения по медицине, астрономии и астрологии.

Основное направление в духовной практике членов общества — изучение Теософии, Живой Этики, Космических Законов, применение их в своей жизни, познание себя, избавление от различных недостатков и страстей.

Актив и Совет Общества стремится к тому, чтобы каждый его член имел большую библиотеку по науке, культуре и духовной философии. Для этого практикуется выдача книг и материалов в беспроцентный кредит, независимо от срока оплаты стоимости. Для вступления в Общество необходимо пройти обязательное трёхлетнее духовно-философское обучение. Еженедельные занятия в каждой группе проходят в форме лекций, а в старших группах проводятся еженедельные научно-философские семинары и «круглые столы», на которых члены Общества глубже постигают науку о человеке и Вселенной.

Основная задача Общества — нести высокие знания в массы, изучая культурно-этическое и эстетическое наследие человечества, новейшие достижения науки, культуры, философии, астрологии и медицины.

Общество готовит и проводит лекции, беседы, музыкально-слайдовые программы, музыкальные лектории, встречи с учёными, «круглые» столы, концерты, выставки репродукций картин. Созданы и функционируют: школьная театральная студия «Прометей», детский клуб «Солнышко», философский культурно-просветительский лекторий, а также лекторий «Человек и Природа», где изучаются основы здорового образа жизни для жителей городов Крыма.

Ежегодно проводятся общешкольные конкурсы «Театральные подмостки» и фестивали авторской песни, уроки рисования, уроки здоровья и педагогический всеобуч для родителей.

Всё возрастающим успехом в школах города пользуются музыкально-слайдовые программы Общества, посвящённые Пушкину, Волошину, Блоку, Чижевскому, Циолковскому, Гоголю, Сковороде, Чюрлёнису, Ахматовой, Цветаевой, Микеланджело, Куинджи, Тициану, Богаевскому, Брюллову, Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, Джордано Бруно, Жанне д'Арк, Скрябину, Лермонтову, Экзюпери, Гумилёву, Леонардо да Винчи, Франциску Ассизскому, Шекспиру, Рафаэлю, Николаю и Святославу Рерихам, Смирнову-Русецкому, группе художников «Амаравелла».

Также проводятся тематические вечера: «Тайны звёздного неба», «Загадочная жизнь планет», «О мужестве», «О роли женщины», «Красота человека в искусстве», «Воздействие искусства на человека», «Волшебная страна Индия», «Любовь моя — Россия», «Песнь Сердца», «Всё начинается с Любви», «Живые грани Красоты» и многие другие.

Пять лет звучали на «Радио-Меридиан» беседы об искусстве, науке, этике, философии, но в конце 2004 года Общество было вынуждено их прекратить из-за возросших цен на оплату эфира.

Кроме просветительской, общество занимается ещё и выставочной деятельностью в городах Украины. Научно-философское общество «Мир через Культуру» ведёт выставочную деятельность с 1997 года, когда впервые экспонировались подлинники великих мастеров живописи — Николая и Святослава Рерихов. Большой популярностью у жителей Украины пользуются выставки репродукций картин великих художников, которые ежегодно проходят в разных городах.

Члены общества активно участвуют в организации выставок, работая экскурсоводами, консультантами, смотрителями залов, техниками и оформителями.

Более 30 выставок за 15 лет — таков результат работы

Апрель 2012 г., г. Донецк. Сотрудники НФО "Мир через Культуру" (Крым) и института Культуры ДонНТУ перед открытием выставки "Человек. Земля. Вселенная"(репродукции картин художников-космистов)

людей, которые считают, что человек, однажды загоревшись искрой Высокого, передаёт её Свет своим близким и друзьям, пробуждая тем самым в других стремление к Добру, Красоте и Свету.

С момента создания Общества уже много лет подряд (с 1988 года) его члены безвозмездно по воскресеньям работают в лесу, оказывая помощь Крымскому Природному и Ялтинскому Горно-лесному заповедникам в охране леса, в художественном оформлении лесных щитов, санитарной очистке леса, посадке и уходу за саженцами в лесопитомниках, в различных противопожарных мероприятиях и т.д.

Ежегодно Общество оказывает помощь школе-лицею в проведении различных ремонтных работ. Пятнадцать лет назад (в 1998 году) члены Общества восстановили пришедший в полную негодность актовый зал школы, выполнили штукатурные работы потолка и стен, отциклевали и затем неоднократно покрывали лаком паркет, заменили двери и застеклили окна, завезли кресла и стулья, списанные городскими организациями и собранные по городу.

Общество оказывает школе-лицею помощь в ремонте кровли, отопления, в проведении сантехнических работ. Общество выполняет ежегодную побелку и покраску лестничных клеток и коридоров, в том числе художественные работы по росписи стен. Некоторые коридоры школы украшены репродукциями картин различных художников.

Техническая группа Общества постоянно оказывает помощь Управлению образования и школе-лицею в озвучивании различных школьных мероприятий, в обслуживании свето-, звуко- и видео- техники.

С древнейших времён известно, что чем больше внимания жители того или иного города уделяют Великим Светлым Людям планеты, тем меньше на такой город выпадает различных преступлений и стихийных бедствий (болезней, эпидемий, ураганов, землетрясений, наводнений, цунами и т.п.).

Великие Мудрецы Востока считают, что Кришна, Будда, Иисус, Джордано Бруно, Леонардо да Винчи, Елена Блаватская, Семья Рерихов, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Франциск Ассизский и другие великие Подвижники — это Воплощения Великих Космических Учителей Солнечной системы.

Все мероприятия Общества для населения города — бесплатны!

Эта часть информации взята с официального сайта Общества. От себя же можем добавить, что многие представители РД прошли через работу этого Общество, а некоторые даже получили международные награды, но, как часто бывает, забыли свою Альма Матер. Бог им судья. Не будем их называть. Полагаем, что именно это Общество обладает тем важным свойством, а именно умением бескорыстно трудиться во имя Света на ниве Культуры. И мы благодарим своих друзей за дело служения Эволюции и Высоким Идеалам Просвещения! Потрудимся вместе на Общее Благо!

Сергей Георгиевич Джура,
директор Института Культуры Донецкого национального технического университета

Митрополит Волоколамский Иларион

Богословие красоты*

Одного просил я у Господа,
того только ищу, чтобы…
созерцать красоту Господню… (Пс. 26:4).

Красота — одно из центральных понятий не только философской и эстетической мысли, но и богословия. Однако для простого обывателя разговор о красоте может показаться разговором о чём-то лишнем, не необходимом или даже пустом. Ведь красота — это то, без чего теоретически можно обойтись. Есть вещи действительно необходимые человеку. К их числу можно отнести пищу, кров, одежду, без которых не выживешь ни в трудные годы лихолетий, ни в мирное время. Всё это имеет мало общего с красотой.

В начале тридцатых годов XX века в большевистской России эстетическая мысль, основанная на марксизме, вообще не поднимала по существу проблемы красоты и даже отрицала её. В журнале «Пролетарская литература» писатели-идеологи молодого советского государства утверждали: «Наша нормативная марксистская эстетика отрицает и объективные и субъективные критерии красоты, ибо она… против красоты вообще»[1].

Тем не менее, и в советское время находились люди, такие же голодные, больные и обездоленные, как и большинство соотечественников, которые тратили свои силы и саму жизнь, чтобы спасти прекрасные, но с точки зрения некоторых «бесполезные» вещи — ту самую красоту. Сотрудники музеев, искусствоведы, историки, музыканты, литераторы… Быть может, именно эти самоотверженные люди повлияли на пересмотр отношения к красоте в Советском Союзе в середине 1950-х годов, когда были затронуты вопросы эстетического мироотношения. И хотя все участники поднятой тогда дискуссии уверяли, что они следуют принципам марксистско-ленинской философии и эстетики, их трактовка красоты была на удивление различной. Одни[2] утверждали, что красота как изначально природное свойство существовала и до человеческого общества. Другие[3] рассматривали красоту как социокультурное явление, выражающее в конкретно-чувственной форме утверждение человека в мире, меру свободы его и общества. Третьи[4] определяли красоту как «отражённую в сознании закономерность определённого качества» или как соответствие «реальности и идеала». С начала 1960-х годов предпринимались попытки осмыслить красоту в аксиологическом аспекте, представить её как эстетическую ценность, показать её взаимосвязи с другими эстетическими категориями, выявить своеобразие красоты в искусстве, особенности её субъективного восприятия и переживания.

А в 70-е и 80-е годы философы и богословы стали говорить о религиозных истинах, прикрываясь эстетическими категориями. Вспомним знаменитую многотомную «Историю античной эстетики» А.Ф. Лосева, которая по сути была историей античной философской и религиозной мысли. Вспомним труды С.С. Аверинцева и В.В. Бычкова, посвящённые эстетике, но раскрывающие мир запретной тогда святоотеческой мысли. Появление этих книг было событием для многих верующих и думающих людей.

Все эти попытки осмысления красоты опирались лишь на один и тот же эмпирический опыт — человек, однажды уязвлённый красотой, уже никогда не сможет без неё жить. И дело здесь не только в том, что красота примиряет нас с жизнью. Переживание прекрасного, постижение красоты — это опыт скорее мистический, он выводит человека за пределы его самого, ставит его лицом к лицу с чем-то великим, непостижимым, и вместе с тем удивительно радостным, близким, желанным.

Глядя на эволюцию отношения к красоте в советском государстве можно сказать, что изначальное её отрицание более соответствовало господствующему атеизму. Потому советская идеология не допускала какие-либо разговоры о красоте, боялась обратить внимание на неё, дать возможность формулировать её определения. Ведь именно размышления о ней заставляли людей неравнодушных к прекрасному искать ответы на закрытые тогда мировоззренческие вопросы. Преподобный Макарий Египетский пишет, что человек, уязвлённый любовью к Красоте, «связан и упоён ею, погружён и отведён пленником в иной мир»[5]. Ничто так не будит душу, как внимание к прекрасному.

В христианстве Красота — одно из имён Божиих. Бог — Прекрасен Сам по Себе, и Он же является источником подлинной красоты. Вот лишь несколько свидетельств о Боге как Красоте из святоотеческого наследия. Например, удивительный гимн Красоте блаженного Августина: «Поздно возлюбил я Тебя, истинная Красота… Ты был во мне, я же был вовне. Я искал Тебя во внешнем, позоря соразмерное творение Твоё своим безобразием. Ты был со мной, я же — без Тебя… Ты позвал, и крик Твой прорезал глухоту мою; Ты сверкнул, и Твой блеск отогнал слепоту; пролилось благоухание Твоё, и вот уже я задыхаюсь без Тебя; я отведал Тебя, и теперь я алчу и жажду; Ты прикоснулся ко мне, и зажглась во мне любовь»[6]. Святитель Григорий Нисский говорит: «Что может быть любезней образа нетленной Красоты»[7]. Святитель Григорий Богослов поясняет, что «красота является сущностным атрибутом Бога»[8], а святитель Кирилл Александрийский указывает, что красота Бога надмирна, и человек воссоздан в этой троической красоте[9], которую, согласно преподобному Максиму Исповеднику, предназначен в конечном итоге разделить с Самим Богом[10]. Для святителя Кирилла Туровского[11], как и для преподобного Нила Сорского[12] высшей красотой наделён только Бог. «Хор святоотеческих голосов» подытоживает Дионисий Ареопагит: «Бога святые восхваляют как Прекрасное, как Красоту… Всё сущее, — пишет далее Дионисий, — возникая из Прекрасного и Добра, пребывая в Прекрасном и Добре, возвращается в Прекрасное и Добро. И всё, что существует и появляется, существует и появляется благодаря Прекрасному и Добру»[13].

Добро и красота по мысли Дионисия тождественны. Это тождество, впрочем, подтверждает аскетический опыт преподобных отцов и подвижников благочестия, накопленный за всю историю существования христианства. Собрания самых авторитетных в Церкви аскетических творений святых отцов уже в древности получали наименование «Филокалии» (любовь к красоте). Так например, святитель Василий Великий озаглавил словом «Филокалия» катены из Оригена. Но наиболее известная «Филокалия» — сборник произведений православных подвижников, созданный на Афоне в XVIII веке[14]. Он был переведён на русский язык с названием «Добротолюбие». «Словом “Добротолюбие”, — говорит святитель Феофан Вышенский во вступлении к своему переводу, — переведено греческое название “Филокалия”, которое означает “любовь к прекрасному, возвышенному, доброму”»[15].

Однако красота тождественна не только добру. Настоящей красоте также можно и должно верить. Она удостоверяет. Вот, например, как это сформулировал русский учёный, философ и священник Павел Флоренский, анализируя знаменитую рублёвскую «Троицу»: «Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках: примерно оно может быть построено умозаключением: есть “Троица” Рублёва, следовательно, есть Бог»[16]. Красота идентична истине, является её критерием, её составной частью. Вспомним также об эпизоде «испытания вер» в «Повести временных лет», где последним и решающим аргументом для князя Владимира в выборе веры стала «красота церковная»: «Не знаем — на небе ли были мы или на зем-

ле, ибо нет на земле такого вида и такой красоты, и мы не знаем, как рассказать об этом, только знаем, что там Бог с человеками пребывает и богослужение их лучше, чем во всех иных странах. Мы же не можем забыть красоты той»[17]. Эта аргументация воспринимается как самая убеждающая. «Бог с человеками пребывает» там, где есть красота, наличие которой и свидетельствует об этом «пребывании». Красота является доказательством. Согласно младшему современнику князя Владимира святителю Илариону Киевскому, только Истина наделяется красотой[18].

Поэтому и церковная музыка, и архитектура, и иконопись всегда стремились быть на самом высоком культурном уровне. Это было и остаётся для Церкви делом принципа. Прекрасный церковный хор, стройность и красота богослужения, изысканность архитектуры — это лучшие формы проповеди, которые когда-либо знала Церковь. И это не интерес корысти, показатель достатка или пустой роскоши, а самая соль христианского мироощущения.

Именно потому, что от надёжности, доброкачественности красоты зависит неимоверно много, к ней предъявляются исключительно строгие требования. Красота, которая хочет быть удостоверением истины, не может не быть к себе суровой. Вспомним Ф.М. Достоевского и его роман «Подросток». Главный герой подслушивает у странника Макара Ивановича, человека из народа, глубоко поразившее его старинное слово «благообразие», выражающее идею красоты как святости и святости как красоты — красоты строгой, представляющей твёрдый ориентир для подвижничества. «Истинная красота познаётся не по внешнему виду, а по нравам и пристойному поведению», — восклицает святитель Иоанн Златоуст[19].

Красота и подвижничество очень тесно связаны между собой в русской народной психологии. Академик С.С. Аверинцев заметил, что «классическая русская литература смертельно боится эстетического “баловства”: Гоголь сжёг свою рукопись, Лев Толстой пытался отречься от художника в самом себе, только бы остаться искателем и учителем истины, — этому не сыщешь параллели в истории других литератур»[20].

Сегодня мы живём в мире, где понятия «добро» и «красота» разошлись между собой. «Добро» остаётся категорией этики, красота же превратилась в отвлечённую эстетику, а затем и полностью была дискредитирована современным секулярным обществом. Красота превращается в прелесть, т.е. в ложь. Отрыв эстетических идеалов от этической основы заводит в тупик современные поиски прекрасного. Эстетика рынка — вот основной удел нашей эпохи. Невиданное падение общественной нравственности, обилие соблазнов, расколотость и одиночество современного человека, его полное погружение в сферу развлечений — действительно серьёзные препятствия к умению увидеть, почувствовать истинную красоту. Утрата ценностных ориентиров приводит в конечном итоге к забвению самого Источника красоты.

Преподобный Исаак Сирин нас предупреждает, что «душа видит Красоту по силе своего жития»[21]. «Основание красоты, — замечает В.Ф. Одоевский, — не в природе, но в духе человеческом»[22]. Человек, равнодушный к прекрасному, никогда не поймёт сияющую красоту Евангелия.

По словам Н.А. Бердяева, в красоте нужно жить, чтобы её узнать[23]. Узнав же её, каждый из нас приобщается величайшей радости, ради которой Господь и сотворил человека[24]. «Когда человек чувствует себя в мире как в едином, прекрасном целом, когда чувство внутренней гармонии приводит его в чистое, свободное восхищение, — пишет И.В. Гёте, — в эти минуты вся вселенная, если бы она могла сознавать себя, — удивилась бы и возрадовалась высочайшей цели бытия своего. Ибо к чему служит всё это великолепие солнца, планет и звёзд, этих рождающихся и исчезающих миров, если наконец счастливый человек безотчётно не станет радоваться бытию своему?»[25].

Вот истинный смысл бытия человека, вот его подлинное призвание — всей полнотой своего существа приобщиться подлинной Радости, стать причастником истинной Красоты. Познание, как утверждал Аристотель[26], начинается с удивления. Так нередко и познание Бога начинается с удивления красоте Божественного творения, а венцом этого познания является святость, которая открывает в человеке его

Церковь Покрова на Нерли — белокаменный храм во Владимирской области России, выдающийся памятник зодчества владимиро-суздальской школы

собственные тайники богообразной красоты и являет красоту других людей, сокрытую даже от них самих, так как «сияние красоты добродетелей в человеке пробуждает то же самое удивление и изумление, что и слава Небес»[27].

Источник:
Отдел внешних церковных связей
Московского патриархата. https://mospat.ru/

* Доклад на международной научной конференции «Судьбы прекрасного: красота с позиций гуманитарных наук» (Москва, 17-19 апреля 2012 г.).

1 1931. № 4. С. 148.

2 Так называемые «природники»: Н. А. Дмитриева, Г. Н. Поспелов и др.

3 Так называемые «общественники»: Л. Н. Столович, Ю. Б. Борев и др.

4 Сторонники так называемой «объективно-субъективной концепции»: А. И. Буров, М. С. Каган и др.

5 Прп. Макарий Египетский. Добротолюбие. Т. 1.

6 Блж. Августин. Творения. Т. 1. Об истинной религии. СПб., 1998.

7 Творения святого Григория Нисского. Ч. 3. М.,1861: Изъяснение Песни песней Соломона, 12. См. также его же: Против Евномия, I, PG, t. 44, col. 636.

8 Свт. Григорий Богослов. Слово 30 (о богословии 4), §20, PG., t. 36, col. 129.

9 Свт. Кирилл Александрийский. Диалог о Св. Троице, 4.

10 Прп. Максим Исповедник. PG, t. 91, col. 1038.

11 Свт. Кирилл Туровский. Поучения. Киев, 1880.

12 Архангельский А. С. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев: Их литературные труды и идеи в Древней Руси. Ч. 1. Преподобный Нил Сорский. СПб., 1882. См. также: Прохоров Г. М. Послания Нила Сорского // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 29. Вопросы истории русской средневековой литературы. Л., 1974.

13 Дионисий Ареопагит. О Божественных именах 4, 7, 10.

14 «Филокалия» — сб. издан на греческом языке в 1792 году в Венеции и на славянском (в переводе схиархимандрита Паисия Величковского) — в Москве в 1793–1794 гг. под названием «Добротолюбие». Пятитомное издание было осуществлено в XIX веке в переводе на современный русский язык свт. Феофаном Затворником (4-е изд., 1905 г.).

15 Добротолюбие. Изд. 4-е. Т. 1. М., 1905.

16 Флоренский П., свящ. Иконостас. М., 1994. С. 67.

17 Повесть временных лет // «За землю Русскую!» М., 1981.

18 Свт. Иларион Киевский. Слово о законе и благодати.

19 Свт. Иоанн Златоуст. Творения. СПб., 1906. Т. 12. Кн. 2. Слово 14: «О женщинах и красоте».

20 Аверинцев С. Красота как святость // Курьер ЮНЕСКО, 1988, № 7.

21 Прп. Исаак Сирин. Слова подвижнические, 30.

22 Одоевский В. Ф. Опыт теории изящных искусств с особенным применением оной к музыке // Шевырев С. П. Разговор о возможности найти единый закон для изящного // Московский вестник. Ч. 1. 1827. С. 50.

23 Бердяев Н. А. Смысл творчества. Париж, 1985.

24 Прп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры.

25 Гёте И. В. Винкельман и его время (Winckelmann und sein Jahrhundert) // Гёте И. В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1980. Т. 10.

26 Аристотель. «Метафизика». М.-Л., 1934.

27 Свт. Иоанн Златоуст. Творения. Т. 3. Кн. 2.

Рихард Рудзитис

«Искусство – мост между сердцами»*

Какой даритель сможет передать другому чашу красоты жизни, принести ему радость, если свою собственную жизнь он не наполнит лучами Прекрасного? Красота рождается из чистоты сознания и самоотверженности воли, из прикосновения к действительности деятельной любви и видений озарённого сознания. Ибо величайшая красота — в прекрасной душе, мечтающей о величии, которой мучительна тень окружающего несовершенства.

Что же это за жизнь без образов искусства, без поэзии, без нежной ласки музыки? Без цветов, без тысячи оттенков цвета и звука природы, без чистых, радостных одежд? Без красоты часто жили средневековые отшельники, но они стремились наполниться эликсиром жизни от идей и глубин любви к Богу; и всё же, поскольку они отрицали природу, их душа была лишена совершенства, как яблоня, которая в мае не цветёт пышным цветом.

Когда читаю страницы современной художественной литературы, сердцу внезапно делается грустно: как редко среди неотложных трудов и вечной спешки мелькает забота о прекрасном! Зачастую там широкий размах строительства, энергия лучших героев труда, преклонение перед общим благом, пылкое убеждение в истинном счастье завтрашнего благополучия. Но день сегодняшний миллионам сердец кажется бесцветно монотонным, напряжённым и перенапряжённым материальными заботами. Но ведь не может быть, чтобы человек не удосужился подумать о самом существенном, не должно быть души, лишённой всякого интереса к тому, что делает жизнь живописно яркой и привлекательной для сердца. *Красота, величайшая, святейшая, раскрой врата храма сердца, проясни порог сознания!..*

Разве возможно забыть Призыв: «Народ должен возродиться через искусство! Во всей жизни нужно выявлять прекрасное. Для всех сердец нужно сделать доступными образы спасительного творчества. Даже в тюрьмы нужно внести дух красоты, тогда больше не будет тюрем».

Когда я смотрю на выражение лиц окружающих, читаю на них единственно заботу о существовании, ко всему другому чаще всего равнодушная апатия. Понимаю нищету и вялость сломанной воли. И всё же, если бы в сердце было истинное горение, оно бы не потухло. Ведь поверх всего, вечно голодающий китаец мог придумать такую чудесную поговорку: «Если у тебя два каравая хлеба, продай один и купи лилию».

Прежде всего, не забудьте созданную сердцем Красоту, и она войдёт в жизнь, во все условия, так же как радость Бытия не знает ограничений пространства, — это абсолютный закон, всегда и везде.

Этот принцип китайского земледельца применял и Макаренко в своих школах. Даже в самом начале, когда финансовое положение было очень тяжёлым, он всё же не забывал уделять особое место красоте.

«Коллектив надо украшать и внешним образом. Поэтому я даже тогда, когда коллектив наш был очень беден, первым долгом всегда строил оранжерею, и не как-нибудь, а с расчётом на гектар цветов, как бы дорого это ни стоило. И обязательно розы, не какие-нибудь дрянные цветочки, а хризантемы, розы... Не только в спальнях, столовых, классах, кабинетах стояли цветы, но даже на лестницах. Мы делали из жести специальные корзинки и все бордюры лестницы уставляли цветами. Это очень важно. Причём каждый отряд вовсе не получал цветы по какому-нибудь наряду, а просто — завял цветок, он идёт в оранжерею и берёт себе следующий горшок или два. Вот эти цветы, костюмы, чистота комнат, чистота обуви — это должно быть в детском коллективе».

К тому же Макаренко, стремясь привить коллективу своих воспитанников благороднейшие качества, старался поддерживать в нём и «мажорность сознания» — зоркость, радостное настроение, атмосферу вежливости и улыбки, гармоничные, спокойные движения, благородную речь, целеустремлённость, чистоту и простоту, вообще красоту живой жизни, и прежде всего, как основу, — постоянную готовность к полезному труду на всеобщее благо...

Когда мы вспоминаем великолепные древние строения, которые создавали, от мельчайших орнаментов и декоративных элементов до монументальных, врастающих в небо башен, умелые, крепкие руки и свободное воображение народных коллективов, то приходится изумляться, сколько ещё скрыто в народе неизвестных нам творческих побуждений. Монументальные храмы Эллады и Египта или пагоды Индии, христианские и мавританские кафедральные соборы, где своеобразная мысль каждой религии стремилась воплотить вневременной аспект Бесконечного в вечных линиях земли, затем — средневековые замки и музеи, также по-своему красивые и в хорошем вкусе жилые дома, — ведь всё это строили выходцы из среды самого простого народа: ремесленники, каменщики, плотники, резчики по дереву, медники, литейщики, гончары и т.д. Теперь нам в изумлении кажется, что каждый из них был художником, вдохновенным, творческим и удачливым, мастером или подмастерьем, который индивидуальное умение мог отлично включить в творчество всего коллектива и вложил в свою работу истинное эстетическое чувство. Это объясняется тем, что в великом общем художественном труде им была дана возможность выявлять и развивать весь свой творческий талант и воображение, работать над предметами искусства тщательно и без нервозной спешки. Тогда ведь возводили строения прочные в основах и красивые по форме, нередко одно поколение не могло одолеть великие постройки, тогда их дополняли и завершали другие. Только позже, когда Средневековье сменилось Ренессансом и эпохой гуманизма, когда не только культуру, но и всё государственное устройство стали определять математика и расчёт, тогда и монументальные строения начали возводить по заранее подробно очерченному плану, и сроки строительства резко сократились. Но и тогда строили не торопясь, бесконечно старательно, с любовью и чувством прекрасного, — это действительно была новая эпоха титанов, которые своими всесторонними знаниями, неисчерпаемой энергией, подвижностью и жаждой путешествий зажигали вокруг себя общественную жизнь. В искусство архитектуры они внесли линии монументальности, так же как в живопись — одухотворённые черты обликов Мадонн.

Тем временем вкус наших дней определяется лишённой досуга машиной и стандартом. Надо опять широчайшим образом раскрыть врата инициативе народного искусства.

Ещё в древности наши матушки умели солнечно и цветисто создавать и вышивать свои платки, безрукавки, пояса, чепчики, радужные одеяла, и не только праздничную одежду, но и будничную. Столь актуально ныне возобновить практику рукоделия, насущно необходимую молодежи, ибо это украшает глаз и душу, пусть опять зазвучит песня многочисленных народных хоров, в руках ребёнка и зрелого человека опять должна быть видна свирель, кокле или скрипка, следует внушать любовь к прекрасному и украшаться красотой, — в этом тоже зов Нового Мира...

Поэтому достойна похвалы возрождённая художественная самодеятельность, ныне широко охватившая молодое поколение Великого Народа, которая позволяет каждому активно участвовать в динамичном и разностороннем созидательном культурном труде и пробуждает таланты народного потенциала, и если она правильно организована и проводится с истинным качеством, то может развить и вкус к прекрасному, и все благие свойства.

Наряду с этим, как в строительстве монументальных сооружений, так и в производстве мелких предметов, необходимых для жизни, тканей и тому подобного, необходимо изменить стиль работы: обычную типизацию и стандартизацию одухотворить всевозможными тончайшими и своеобразными чертами красоты; и, где возможно (вместо «производства»), постепенно опять вводить рукоделие, «народное искусство» или неповторимость художественного проявления.

Разумеется, бессмысленно возвращаться в эпоху Древнего Китая или Ренессанса, когда почти каждый предмет в доме аристократа или зажиточного гражданина нёс отпечаток большего или меньшего художественного вкуса. Но ныне сокровища Культуры не принадлежат лишь немногим представителям высшего сословия, красота давно стучится во врата сердец народа. Искусство стало «популярным», стало быть — древние эстетические принципы, хотя и в преображённом виде, вновь должны занять почётное место. Поэтому даже печатное слово, усваивая живой, эстетически захватывающий язык, проходя через культуру и творческий вкус автора, должно приближаться к искусству.

По правде, сама природа не терпит стандарта. Мы неизменно изумляемся её способности распределять всё в гармонии, вечно сочетать и изобретать. Какое мастерство хотя бы в снежинке, какой вкус и пленительные пропорции в каждом лепестке цветка и в чудном цветущем лугу, где всё находится в прекрасном согласии! Но почему же человек прячется за стандарт? Почему вечно, изо дня в день, люди погружаются в массовое сознание, тем временем как ни чертами лица, ни интонациями голоса, даже характером они друг на друга не похожи?

Действительно, человеку надо дополнить и осуществить таящееся в природе чудесное стремление к красоте, начиная с самого себя, пытаясь вплести в узор жизни высшее понимание прекрасного. В качестве путеводителя ему дано искусство, ведущая ввысь духовная Культура. Но ради этой цели прежде всего нужно истребить в самих основах жизни все корни тяги к безобразному, грубому, разрушительному, устранить всё, что может помешать здоровому развитию жизни!..

О божественно-очеловеченная Красота — литургия прояснённых образов искусства, цвета, звука и огня слова, ты утверждённый луч нашего сердца, идущий от Космического Света Вселенской Гармонии, благослови меня сегодня ещё раз, меня, которого ты, как мне кажется, уже с древнейших веков одаряла своей Благодатью!

«Искусство — мост между сердцами» так огненной истиной, преодолевая разобщение сердец Человечества, звучит призыв человека прекрасного духа — Рериха. Чего не сделает политика, экономика, оружие, даже наука, сделает то, что исходит от творца Прекрасного, творящего гармонию форм этого мира, — рождающаяся в пламени его сердца богиня — Красота. Искусство служит чуду Жизни, бессмертному, вечному становлению. Искусство крепит дружбу, и грозу ненависти покрывает покоем взаимопонимания. Искусство иногда зажигает прерии сознания в громадное море огня. Каким пламенем бушует душа творца, прежде чем он берёт в руки палитру или в восторге хватается за перо, чтобы пережитое и созданное в духе увековечить на языке материи! Какое же значение имеет искусство, которое только развлекает или охмеляет, но человека лучше не делает, хоть на миг не отрывает душу от земного притяжения, не наполняет её энергией преображения жизни?

В нашу эпоху становления всепланетарного сознания, сближающего человека с человеком, и художественное творчество нужно сплавить с кипящей жизнью широчайшего горизонта великого коллектива Человечества. Действительно, ныне поэту, даже если ему дарована соловьиная лира, надлежит сочинять стихи в том сознании, что он должен служить; разумеется, служить свободно, как непринуждённо и чисто звучит всё в природе; конечно, так, чтобы в его поэтических творениях не чувствовалась тенденция, но была только естественная необходимость, которая выражается в песенном служении соловья для украшения всего сущего. Поэту надо создать из видений своих грёз наиреальнейший мир истины Прекрасного, и суметь наглядно укрепить его надёжные основы — смысл жизни, на которых возводится храм Культуры народа. Следовательно, он должен осознать и познать истину, вооружиться мудростью жизни, стать борцом за Культуру, чей меч — молния мысли духа.

Так поэту надо создать из взлелеянных сердцем образов более полноценное бытие — ту же пульсирующую жизнь, но в более прекрасной перспективе; показать образ гражданина Нового Мира, растущего и восходящего к полнозвучию этических постулатов. Он должен помочь государству воспитать новое, сильное, исполненное героической воли поколение бесстрашных воинов Истины, подлинных кооператоров, участников общего труда народа и Человечества. Место поэта действительно среди творцов и созидателей жизни. Выходя к человеческим сердцам с семенами прекрасного, он невольно становится учителем и путеводителем народа, оказывается в числе других великих Мастеров Культуры.

Поэтому поэт должен обладать широким размахом культурности, слышать и видеть больше, чем другие. Ему надо идти к людям с новым, свежим, ярким как молния словом, заострённым любовью и пониманием человека, пророческим осознанием сердца. Он должен ставить перед народом высочайшие проблемы и задания —

такие задачи, которые можно решить только достижениями нового переустройства жизни. Так поэт своим орлиным глазом должен замечать и поощрять всё восходящее и ведущее вверх. Конечно, темой его поэзии может служить и романтика юных сердец, и красота лилии среди её сестёр, и песнь иволги в берёзовой роще, но в отдельных образах должна ощущаться общая пульсация бытия…

Поэту ни на мгновение не следует забывать, что человек живёт не только в материи, в кругу постоянных выявлений земной психики, но часто его сущность гаммой своих вибраций вырывается несравненно выше, а именно в самые эфирные сияния тональностей души, во все тончайшие переживания любви, самоотверженности и преданности, которые поднимают его, хоть на мгновение, на золотую Вершину высших сфер — в край сокровенных огненных мыслей и ощущений духа, иногда увлекая души, покорные экстазу, до высот озарений космического сознания. Оттого поэту, одарённому вдохновением, нельзя оставлять без внимания сферу истинных причин, первичных идей и принципов, той самой объективной Реальности, которая на самом деле и есть начало начал всей материальной жизни, природы и человека. Но именно эта существеннейшая часть Бытия чаще всего в искусстве не осознана, позабыта.

Таким образом, можно вспомнить старое, зачастую субъективно истолкованное, даже заклеймённое понятие — «чистое искусство», если мы понимаем его как поиск объективной истины, как свободное и непредвзятое изображение всеохватного бытия, которое вечно стремится к высотам должнобытия, в котором оно отражается, возрождается романтическими, одухотворёнными огнями творчества и чувствознания сердца, понимает и чутко относится к людям и явлениям жизни, но не как нечто фотографически отображающее события или внешнюю среду, как иногда это бывает в современной прозе. Сердце, огненно прикасаясь ко всем предметам, преображает их в феномены творческой красоты, которые из субъективно воспринимаемых приближаются к истине — «вещам в себе», к осознанию мира, уже в его объективном аспекте. Истина, не освещённая и не ставшая объективной в свете чувствознания сердца, схожа с засушливой степью, испещрённой знаками пустынных бесплодных песков.

Так чистое искусство должно стремиться быть независимым, суверенным в самом себе, наблюдать истину свободными, духовно культурными глазами, но не через очки догм, которые не только сужают фокус зрения, но и делают истину односторонней, даже сугубо внешне определимой. Догма, какой бы она ни была, стремится всегда затянуть жизнь на прокрустово ложе, таким образом создаётся мученический путь не только людей, но и великих идей и Культуры.

Если поэт должен приближаться к жизни, это значит, что ему нужно поднять жизнь на уровень духовной красоты категорического императива солнечного спектра. Призыв его сердца: одухотворяй всё вокруг себя, превращай будни в сверкание искр духа! Дух, снизойди с высот в мысли, чувства и деяния каждого! Тогда для многих жизнь уже не будет подобной ярму, но станет крыльями Благословения. Вечна та поэзия, которая в возвышенном кристалле искусства отражает жизнь, рассматриваемую на лучезарном экране духовной Культуры...

Как существует Прекрасное Платона, абсолютно безличное в себе, в категориях своих высших проявлений единое с Идеей Добра, так существует Прекрасное не как переплетение чудесных пропорций форм, столь характерных в изображениях античных богов и Мадонн Ренессанса, но как нечто независимое в своей нравственной чистоте и огненности мысли, которые излучаются из лица, из сердца, из головы, из каждого движения, то, что в истинном самоотвержении стремится слиться со светлым Добром в Человечестве и умножать его. Эту красоту, и именно её, надо видеть в реальном человеке, и каждый художник должен стараться увековечить её.

Но там, где опускается кисть художника, резец скульптора, где даже для поэзии не хватает мастерского слова, а именно — перед невыразимыми глубинами Бытия, когда затрагиваются самые эфирные вибрации чувств сердца, там может заговорить, может взлететь Музыка, и внезапной волной вдохновения увлечь за собой душу слушателя, нередко в те надземные высоты, где звучат гармонией ритмов сфер лучезарные явления Света и огненные импульсы жизни. И особенно симфоническая музыка — Романтика, рождающаяся из энергий многотональной Истины земли и возносящихся ввысь лучезарных стремлений души творца, становящаяся видением лучшего, прояснённого бытия. Священная «Торжественная месса» Бетховена — месса космически стремящегося к обновлению человеческого духа, которая «от сердца к сердцу» взлетает ввысь с переживаниями Наивысшими, где (как говорят египетские иероглифы, цитируемые Бетховеном) присутствует Всеединый: «Я есть всё, что было и будет; ни один смертный не поднимет моей завесы!» Затем симфонии — Героическая или Девятая, где вспыхивает Призыв к миллионам сердец Человечества обняться в сверхземном ликовании о давно ожидаемом Братстве на нашей планете. И восхождение в борьбе и сражениях по тысяче огненных ступеней сердца к Вершине Святого Грааля. И звучащая в сферах увертюра «Лоэнгрина», прояснённая дуновениями дальних пространств Света. И восторженные клики преображённого, возрождённого священным озарением города — Града Китежа. И музыка Мусоргского невыразимая словами, но ощутимая в предвечных мелодиях духовного потенциала Великого Народа, вера в его будущую миссию.

Музыка наполняет и одухотворяет все виды искусства, превращает перо поэта в чутко звучащую волшебную лиру Орфея, она велит запеть палитре красок в руках живописца. Так не случайно говорят о музыкальных картинах (Рериха или Чюрлёниса). И разве устремлённые ввысь соборы Милана, Реймса или Кельна не являются застывшей в дыхании вечности музыкой?

Древние китайцы считали музыку божественным инструментом, служащим для возвышения души и священного прикасания к Небу, вдохновляющим императоров на разумное и справедливое управление государством; египтяне замечали в ней связь с космическими проявлениями, подразделяя планеты по их тональностям; евреям она казалась ниспосланной для пробуждения пророческих дарований; греки всю систему воспитания называли musike — искусством муз, она часто оказывалась волшебной лирой в руках её героев (музыка дала возможность Орфею спасти Эвридику из объятий смерти, Амфиону — помогла возвести монументальные стены Фив; Терпандру — примирить на поле боя противни-

ков); так и для вас, я чувствую, музыка будет подобна огненному небосклону или веянию аромата фризий на вершинах, где сокрыт Лик Непознаваемого Бога.

Разве вся культура, и с нею каждая человеческая душа, не тяготеет к самому эфирному утончению, пусть и в медлительном шествии эонов? И в заключительном аккорде симфонического восхождения Человечества на Земле, в созревающей наивысшей расе, когда плотное человеческое тело будет огненно трансмутировано и вся его сущность будет духовно очищенной, переплавленной в благозвучие утончённых энергий, что же тогда останется от нынешнего грубоватого, неуклюжего двуногого создания, хотя и наделённого корой головного мозга, но с совсем ещё неразвитым сердцем? Разве Человек, после бездн столетий, не будет — в тональностях Духа — воплощённой Музыкой Космоса?..

О бессмертный Дух Прекрасного, ты, который творит лик человека подобным Божеству, навевает сердцу идеалиста лучшие мечты, вдохновляет его в созидательных героических сражениях жизни, очищает человеческую самость, — спаси ещё раз сие сиротливое, невежеством одурманенное Человечество!...

Понятно, свои здешние будни я ни в малейшей мере не могу сравнить с жизнью, освящённой полыхающими зарницами свободы. Всё, что я говорю о прекрасном, временами мне кажется легендой, какой-то героической поэмой давно минувшей древней истины. Внешне мои часы здесь ускользают в жуткой бесцветности, почти без красоты. В окружающем примитивизме, подобно изголодавшемуся, хватаю хотя бы игру солнечных лучей на снежных пространствах, бархатистые отблески утренней зари, редкие сполохи северного сияния, столь милые сердцу звёздные руны в беспредельности зимней ночи, прислушиваюсь к нежданным колокольчикам детских голосов, там, в трёхсот метрах; но главное — книги (столь случайно попадающиеся) и содержащиеся в них идеи человечности. Однако никто не сможет запереть в темнице мою мысль, улетающую в звонкую Красоту вечной свободы Парфенона, сверкающую и среди стужи, и на ужасных ветрах, и в телесных страданиях. Ведь я когда-то вновь войду в живую жизнь, где устремлённость в битве и труде уже есть красота. Истинно, так и будет. Без красоты сердце в груди устаёт, как душа птицы в клетке.

Мой милый, чуткий Дружочек (сегодня, в годовщину трёх лет и пяти месяцев моего изгнания и моего пленения) опять прислал мне целую охапку цветов величайшей радости.[1] Уже несколько дней хожу как по огненным волнам. Ещё никогда на этих задворках грусти я так не ощущал состояния, когда исчезает расстояние между прутьями клетки и пространством величественной свободы, как ощущаю теперь. Вновь чувствую себя, как в былое время, в рядах меченосцев Культуры духа, вновь слышу их голоса, слышу звон боевых мечей подвига, горячие, пророческие возгласы. Опять у меня в руках новые звёздные письмена, новые научные открытия, этика воспитания, Тибет; ещё — образы искусства и за всем — близкие сердцу звуки. Ты умеешь радовать, о мой милый Огонёк! И твоё сердце ищет Прекрасное, Благое, так же как и сердце твоей маленькой сестры, но только на своей орбите.

Любимые, кровью сердца желайте и воплощайте Прекрасное! Очищайте свой глаз, без устали упражняйте творческое воображение, без которого наша жизнь как бесплодная пустыня. Взлетайте в музыке, поэзии, в сиянии картин. Чистым сердцем отдавайтесь чудным качелям вдохновения и восторга. Пытайтесь и сами творить прекрасное. Не забывайте о смысле рукоделия, не только эстетическом, но и воспитывающем характер. Вам необходима не только крылатая дерзновенность и утончённость воображения, но и смиренное изумление как перед мельчайшими выражениями красоты Природы, так и перед самыми величественными её знаками.

С. Афонина. Вдохновение. 2008 г.

Учителя Духа, ваши величественные Друзья, с высот святилищ прошлого призывают ваши сердца к себе. Виртуозы Прекрасного, наполненные гармонией вечности, несут вам огненную чашу, сотворённую звуком и цветом. Ваша жажда является и моей жаждой, и как я хочу, чтобы пыл моего сердца всегда был сокровеннейшей вашей любовью! Вспоминаю немногих из плеяды величественных учителей Прекрасного и Благого: Эсхил, Данте, Шелли, Гельдерлин, Толстой и другие русские духовидцы, Уитмен, Тагор, Роллан, Райнис; затем — Джотто, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Нестеров, Чюрлёнис, Рерих; Бах, Бетховен, Вагнер, Моцарт, Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков (о чудесная, всевластная музыка имён!). Олимп богов и героев Культуры столь возвышенно царственен, и огненно трепещущее сердце может увековечить своё сокровенное звучание на высочайшем языке благозвучия земли. Только очищайте, кристаллизуйте магнит своего сердца, привлекающий все самые совершенные возможности и ценности. Только зажгите, мои милые, костры красоты и знания на ступенях восхождения к горным высотам жизни, воспламенитесь таким энтузиазмом, чтобы сердце отражало свет великого Будущего...

Сказано, что мысль сердца о Прекрасном ведёт к Учителю, к Братству. Сосредоточим же наше бодрое, огненное дыхание на Прекраснейшем, на том, что милее всего сердцу, что наиболее благородно, что окружает каждый предмет, каждое наше движение, действие, мысль, чувство ореолом высшего смысла, и в Свете которого всё, что не укреплено в нём, хотя временами и кажется листьями, необходимыми для роста древа жизни, неведомые ветры Космоса уносят в великом спиральном вихре восхождения. Ибо единственно в нём, в Высочайшем, мы живы. Единственно в нём древо жизни, ветвями и цветами которого мы являемся, становится для нас истинным Древом бессмертного Озарения и Света.

---

* «Симфония качеств» — так назвал свою книгу поэт и философ Рихард Яковлевич Рудзитис (1898-1960). Книга имеет подзаголовок — «Мысли в пустыне души», так как она была написана за полярным кругом, в лагере, куда Рудзитис был брошен во время послевоенных репрессий. Химическим карандашом на кусочках ткани писал он свои откровения сердца — эссе и стихи, которые, чтобы сохранить, подшивал на подклад одежды. Мы печатаем страницы из этой книги, посвящённые тайне Красоты жизни, прекрасному Миру Огня — высшей цели человечества. Перевод с латышского Л.Цесюлевича.

[1] Дочь Р. Рудзитиса Гунта послала отцу валериану и мяту, завёрнутые в листы книг Живой Этики.

Наталья Кулакова, *г. Москва*

Родина Преподобного Сергия

М.В.Нестеров. Видение отроку Варфоломею, 1889-1890. Фрагмент.

Приближающийся 2014 год будет знаменателен особенно высокой датой — 700 лет явления Преподобного Сергия. В Учении, данном этим Высочайшим Духом, Россия указана, как страна Новая, которая находится под Покровительством Преподобного. И мы не должны забывать суровые Заветы мужества, строительства и любви к Родине этого Наивысшего Православного Воина Христова. Ведь сама Богоматерь благословила Его на ПОДВИГ. И акафист Ему начинается словами: «Избранный от Царя Сил Господа Иисуса, данный России Воеводо...»

Так мы читаем в записях наших Учителей, так укладываем это в своих сердцах, так припоминаем в трудную минуту жизни.

Уже многое знаем о жизни Преподобного. Три великие помощи Его записаны на полотне Н.К. Рериха. А сколько чудес упоминается в житии Святого Сергия, всех описать невозможно. Перелистаем некоторые страницы земной жизни нашего Учителя.

«Так, когда Величайший Аватар индусов Кришна родился, как Преподобный Сергий Радонежский, Он носил все черты славянской расы», — читаем мы в письмах Е.И. Рерих.

О дате рождения Сергия шли долгие споры — расхождения были от 1314 до 1322 года. И опять получаем подтверждение из письма Е.И. Рерих: «Годом рождения Преподобного Сергия Радонежского по УКАЗАНИЮ следует считать именно 1314-й...» А теперь мы знаем и день рождения Преподобного, но пока придержим это в тайне, может быть, внимательные читатели сами сделают это открытие.

Главным источником сведений о Преподобном Сергии является его житие, составленное Епифанием Премудрым. И многое мы могли бы почерпнуть из этого труда, которое Епифаний собирал без малого полвека, но житие это исчезло, как только автор передал его церкви. Мы же имеем сильно урезанное и много раз переписанное жизнеописание Преподобного, никаких копий первого жития не сохранилось.

Епифаний называет близких родственников Сергия: родители Кирилл и Мария (это их монашеские имена, полученные при поступлении в Хотьков монастырь), братья Стефан и Пётр. У Стефана было два сына — Иоанн, в будущем Феодор Симоновский и Пётр, от которого пошла фамилия Иванчиковы. Имена жён братьев — Анна и Екатерина.

Интересно происхождение рода отца Сергия боярина Кирилла. По сведениям взятым из Хлебниковской летописи XVII века, собиратель древностей А.Я. Артынов (1813-1896), называл предком Кирилла знаменитого варяжского князя Шимона (Симона), пришедшего на службу «Великому князю Киевскому Ярославу Мудрому в 1027 году». Об этом скандинаве можно почерпнуть интересные сведения в работе Н.К. Рериха «Нерушимая стена». От этого замечательного варяга произошёл и род Воронцовых, один из представителей которого нам хорошо известен. Это — Семён Романович Воронцов, побывавший с Учителем Сен-Жерменом в Индии и знавший о Гималайском Братстве.

Местом рождения Преподобного была ростовская земля, он родился, как пишет Епифаний, «в Ростове на посаде», а именно, в месте называемом Варница.

Время рождения Сергия было для Руси тяжёлым, XIV век — время татарщины — «рать Ахмулова», «рать Туралыкова» — кровь, насилие, грабёж. В стране в это время шёл мучительный процесс «собирания земли». В самом Ростове происходило то же самое. Московский князь Иван Данилыч выдаёт своих дочерей — одну за Василия Ярославского, другую — за Константина Ростовского, таким образом Ярославль и Ростов подпадают к Москве. «У них отнята была всякая власть и имение, вся же их честь и слава потягнули к Москве». Прибывшие воеводы действовали полновластно, притесняли жителей, так что многие отдавали свои имения москвичам поневоле, а сами доходили до крайней нищеты.

Вот и отец Сергия попал под двойную опалу: состоявший на службе у Ростовских князей, он не раз сопровождал их в орду, что было весьма разорительно и опасно, с другой стороны — тиранство Москвы. Потому, как только появилась возможность, Кирилл переходит на службу к другому князю и водворится в Радонеже на московской земле.

Но это случится чуть позже, а пока семилетний Варфоломей начинает учиться грамоте, для чего с двумя своими братьями — старшим Стефаном и младшим Петром — ходит за четыре версты в Ростов, в школу. Братья обучались успешно, а Варфоломею грамота не давалась, что приводило его в полное отчаяние. «Тяжёлое чувство испытывает человек», — писал святитель Платон, — «когда всей душой желает учиться, чувствует в себе пламенное влечение к просвещению, но на пути к достижению цели его желаний встречаются какие-либо непреодолимые препятствия». Но видно так было нужно, чтобы первый успех к необыкновенному ребёнку пришёл необычным путём. Хотя Варфоломей и был боярским сыном, но, живя практически в деревне, он справлял обязанности, привычные крестьянским детям. Раз отец послал его ис-

кать жеребят. Тут-то и случилось с ним нечто подобное, о чём не раз писалось в Священной истории: встреча со старцем-черноризцем, по молитве которого Варфоломей обрёл разумение книжное «паче братий своих и товарищей». От этого старца родители Варфоломея услышали и загадочные слова: «Отрок будет некогда обителью Пресвятой Троицы; он многих приведёт за собою к уразумению Божественных заповедей».

Моё первое посещение Варницы я осуществила в 2000 году, когда прочитала об этом месте в справочнике «Русские православные обители». Там было написано: «Верстах в четырёх от славного в древности, но смиренного ныне Ростова Великого, на ровной открытой местности по пути в Ярославль, уединённо расположилась небольшая обитель во имя Пресвятой Троицы: это заштатный Варницкий монастырь.

Варницким он назван по находившимся близ него и, может быть, принадлежавшим ему соляным варницам. Из жалованной грамоты царя Михаила Федоровича 1624 года видно, что монастырь существовал ещё при царе Иоане Грозном и при отце его Василии Ивановиче. По местному преданию, он построен вскоре после открытия святых мощей Пр. Сергия в 1422 году...» Глядя на старинное изображение монастыря, можно сказать, что он был немалым и, как и положено обители, обнесён стенами с башнями.

Но, когда я ступила на эту священную землю, меня встретила разруха и мерзость запустения. Сам пейзаж представлял собой грустную картину: плоская болотистая равнина, по которой еле движет свои воды заросшая тростником река Ишня. А ведь когда-то она была судоходной, как и большинство наших умирающих сегодня рек. Во времена Сергия торговые люди хорошо знали старинный славянский путь в «страну меря» — из Ишни к озеру Неро, а оттуда по Вёксе и Которосли — на Волгу. Но обмеление рек можно было бы списать на изменение климата, а вот «обмеление» и оскудение человеческого фактора — на что спишешь?! С такими мыслями я и подошла к монастырю, а вернее к тому, что от него осталось. Сделав несколько шагов вглубь обители, вижу: направляется ко мне бородатый человек в шапочке-скуфейке, по всему — монах. Я поведала, зачем пришла. Человек понимающе кивнул и без лишних слов направился к небольшой деревянной часовне, стоявшей на бугорке. Над входом в часовню смотрел на меня с иконы сам Преподобный. Монах встал на молитву и я, пристроясь за его спиной, помолилась, как умела. Молитва была долгой, так что я успела подумать, что у Сергия на Маковце, наверное, вот такая же церковка была.

Как сказал мне монах, часовня стоит на том самом месте, где когда-то был дом родителей Сергия. А в доме, конечно ж и моленная была, как было положено в те времена. Вот здесь маленький Варфоломей смог впервые сам прочитать слово Божие. В память об этом событии, о встрече с чудесным старцем, за стеной монастыря поставлен памятный крест.

Варницкий монастырь сегодня

И ещё одно доброе событие на территории монастыря: колодец, который издавна назывался Сергиевым, — он был разрушен и засыпан в 1926 году — стараниями слобожан удалось определить и поднять воду с девятиметровой глубины. Вода эта имеет солоноватый вкус и слывёт целебной. И часовня, и крест, и колодец — дело рук небольшой монашеской общины, всего-то семь человек, прибывшей сюда из Троице-Сергиевой Лавры. И руководил ими монах по имени Сергий.

С тех пор прошло более десяти лет, монастырь не узнать: все храмы восстановлены, мраморные полы блестят, над колодцем резная сень. В монастыре существует гимназия. Хочется думать, что волна разрушения, наконец сменилась волной созидания. Радостно было бы сердцу утвердиться на волне созидания! Но тяжёлый вздох невольно вырывается, как только выйдешь за ворота монастыря. На ум приходят слова: «Но как во времена разделения князей и царствования татарщины явился Великий Светоч в лице Преподобного Сергия, так и ныне этот образ встаёт на защиту возлюбленной Им Страны. Близится время Чуда». Оно не за горами, «когда Мощный Колокол начнёт сзывать растерянных путников.

Да хранит Вас Владыка Наш, Преподобный Сергий!»

Литература:

1. Арх. Никон. Житие Преподобного Сергия Радонежского. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1904.
2. Рерих Е.И. Письма. М., МЦР, 1999.
3. Православные Русские обители. Воскресение . Спб., 1994.
4. Беспредельность. Т. 1. М., МЦР, 1995.

Земле нужны мир и любовь

Беседа с Героем Российской Федерации, командиром российского отряда космонавтов **Юрием Валентиновичем Лончаковым.**

— А что там видно, в космосе ?

— В космосе очень красиво. Когда бывают свободные минутки, стараешься смотреть и смотреть на Землю. Это незабываемое зрелище — наша прекрасная Земля с её реками, озёрами, морями, океанами. Особенно ночью, когда ты летишь над освещённой частью Европы или Америки или над Европейской частью России. Очень красиво, когда бушуют грозы где-то над Африкой или над Европейской частью. Счастье, что это дано увидеть, и счастье, что я могу рассказать это, объяснить и показать на плёнке и маленьким детям, и школьникам, и взрослым.

— Когда вы летали на корабле — взяли с собой частичку мощей преподобного Сергия Радонежского, брали с собой иконочки, то есть как бы крестным ходом летали вокруг всей Земли. А как вообще эта идея пришла в голову?

— Несколько лет назад я посетил Троице-Сергиеву лавру и познакомился там с игуменом Иовом, у нас завязалась духовная дружба. Теперь он духовный наставник и для меня, и для моей семьи, и для большинства космонавтов. Перед полётом экипаж приезжает в лавру, ребята прикладываются к мощам, служится небольшой молебен, затем бывает трапеза. То есть, ребята уходят в полёт настроенные духовно — это очень важно. Как-то пришла в голову идея, а почему не взять в космос мощи преподобного Сергия — великого святого Земли русской. Это было воспринято очень здорово, и когда меня провожали на Байконур в длительный полёт батюшка Иов вручил мне частичку мощей. Они были со мной всегда в полёте и даже выходили со мной в открытый космос (они у меня были на груди). И когда я прилетел, отец Иов сказал: «Представляешь, мощи Преподобного, сам Преподобный полгода летал на станции, освящал всю Землю!» И дай Бог, чтобы Земля после стала светлее и добрее!

http://orthodoxy.org.ua/node/4952

Олег Чеглаков, *г. Санкт-Петербург*

Армагеддон

Мало кто из современных жителей планеты представляет, что они жили и живут в особое знаменательное время, которое приходится на XX–XXI века. Это Время перехода от эпохи, получившей название чёрной, к Эпохе Светлой — на санскрите, древнейшем языке пятой расы, известных как Кали Юга и Сатья Юга соответственно. Это Время и перехода от пятой расы к шестой. Не останавливаясь подробно на понятии расы, скажем только, что в каждой из коренных рас, число которых семь, человечество претерпевает существенные изменения. Далее для понимания озаглавленной темы «Армагеддон» важно знать, что весь проявленный Мир, Вселенная, или Космос, построен по принципу Иерархии, то есть управления по принципу сознательности, по которому более знающие и сознательные управляют менее знающими и сознательными. Если приложить этот закон по аналогии к земным примерам, то в песочнице детьми управляют взрослые воспитатели, а не наоборот. Так же и в школе и во всех явлениях жизни. Правление на Земле осуществляют Семь Представителей Высших планет. Они известны как Великие Учителя, именуемые при их воплощении среди людей нередко Богами, ибо так велики их Знания, мощь и сила. Но на рубеже перехода из третьей в четвёртую коренную расу произошло уникальное (единственное) событие для всего Космоса.

Один из Великих Учителей обособился от остальных Великих Учителей, представляющих Иерархию Света на нашей планете. Великие Учителя сложили вместе с самыми духовно развитыми представителями Земли Братство, получившее название Белое Братство. Предавший, ранее бывший Великим Учителем и известный под именами Хозяин Земли, Сатана, Дьявол, создал свою, противоположную Иерархии Света иерархию — иерархию тьмы и соответственно чёрное братство. Влияние двух братств или иерархий на жизнь человечества столь велико, что не хватит страниц сотен книг, чтобы описать его. Скажем только, что это и есть вся история развития человечества. Но как бы долго не продолжалось взаимное существование на Земле двух иерархий — созидательной и разрушительной, светлой и тёмной, должно наступить время, когда Земля должна прийти к выбору — выйти на новый виток развития или погибнуть. А потому иерархия тьмы должна покинуть планету. Так была предуказана решающая Битва между силами Света и тьмы. По библейской традиции эта Битва должна была произойти на горе Хар-Мегиддо, по-гречески Армагеддон. Так пророческая Великая Битва между силами Света и тьмы превратилась в Битву, известную как Армагеддон. Для понимания этой Битвы надо также знать и признать существование невидимого обычным земным глазом Мира Надземного, состоящего из Огненного и Тонкого Миров. И хотя огромные массы людей не признают существование даже Тонкого Мира, тем не менее пребывают в нём каждую ночь во сне. И можно было бы и не говорить о его существовании бездоказательно, но без его упоминания невозможно сказать о главной области или месте Великой Битвы. Она началась в конце 1931 года в Тонком Мире, где собственно и происходила самая чудовищная по масштабу в истории человечества Битва. Она была действительно великая. От её исхода зависела судьба человечества. Мощь и сила Иерархий Света и тьмы не могут быть сопоставимы. С одной стороны — Беспредельная Иерархия Света, с другой — ограниченная иерархия тьмы. Но сила иерархии тьмы заключается в том, что она приводит в более активное состояние хаотические силы, способные разрушить Землю. К тому же иерархия тьмы переплетена множеством причинно-следственных связей с человечеством и при уничтожении тёмных следовало учитывать это обстоятельство. Именно потому Битва в Тонком Мире была грозной и ужасной. Многие сердца содрогнулись бы при виде её. И эта Битва отразилась и на Земле. И хотя её размеры и мощь были менее значительны, они всё же были самыми великими в исторической памяти современного человечества. Это была Вторая мировая война. Как только в 1936 г. началась решающая схватка в Тонком Мире, она отразилась событиями в Испании. Фактически тогда и началась Вторая мировая война, хотя её официальный отсчёт определили датой 1 сентября 1939 года — вторжением гитлеровских войск в Польшу. Уже на начало Второй мировой войны сложилась коалиция стран, правительства которых находились под разной степенью влияния тёмных лож, а потому и вставших на сторону стран, составивших гитлеровскою коалицию. Сам Адольф Гитлер, как и многие лидеры национал-социалистических партий и Рейха, были членами различных тёмных лож. Причём далеко не всегда они всецело осознавали, во-первых, что эти ложи тёмные, а во-вторых, что ими управляют и манипулируют. Но всё же человеконенавистническая идеология, обставленная идеей превосходства одного или одних народов над другими, и утверждение о полноценности одних народов и неполноценности других (недочеловеков), которые не имеют права даже на существование, рождались исключительно в чёрных ложах, представлявших каналы восприятия информации от руководства иерархии тёмных сил, находящихся в Тонком Мире. Гитлер не был Сатаной, но имел от него канал воздействия, став его представителем на Земле. Безусловно, тёмные силы перед решающим наступлением в завоевании земного мира и установлении на ней своей власти объединили свои рассеянные по земле ложи. Совершенно не случайно были активизированы сношения представителей «Аненербе», специального тайного органа, выражавшего именно идеологию Рейха и чёрной секты Бон-по в Тибете, которая рядилась под буддизм и прикрывалась им.

В гитлеровскую коалицию вошли не только страны бывшей Австро-Венгрии (Австрия, Венгрия), но и Италия, Испания, Румыния, Финляндия, Япония. В готовности выступить на стороне Германии находились Болгария и Турция. А после оккупации уже почти вся Европа стала территорией, откуда набирали людей для службы в частях Вермахта. Так складывалась многочисленная группа стран, вступивших на путь завоевания мира в интересах тёмных сил. И хотя Великобритания и Франция раньше Советского Союза вступили официально в войну с Германией, тем не менее основной фронт борьбы двух иерархий развернулся на советско-германском фронте. Так он именовался, хотя из того, что мы указали выше,

М. Альперт. Комбат (младший политрук А. Г. Ерёменко). 12 июля 1942 г.

следовало бы называть не германо-советский фронт, а, например, гитлеровско-советский фронт, ибо под гитлеровским следовало бы понимать коалицию государств во главе с гитлеровской Германией.

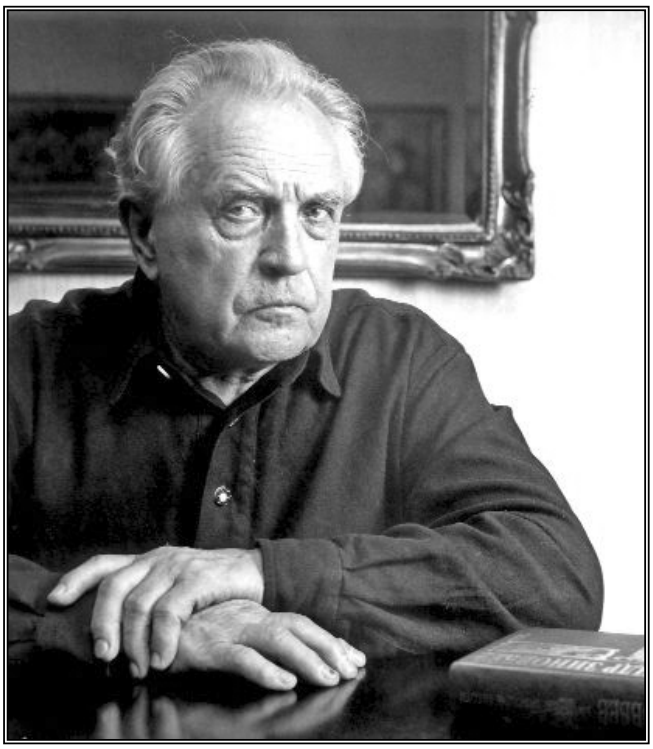
В современном мире сейчас трудно убедить массовое сознание человечества в том, что СССР во Второй мировой войне выступал как представитель Сил Света и во главе его армии был Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин. И СССР, и Сталин в настоящее время получили клеймо Империи зла и чудовища зла, породивших репрессии, лагеря, отсутствие демократии и свободы и другого безобразия. Именно потому многие люди, возможно удивятся, узнав, с кем и на чьей стороне были Силы Света, которые непосредственно следует олицетворять с Божественными Силами, или с Богом.

Можно вполне согласиться, что многие несведущие люди даже не предполагают, что страна, ассоциирующаяся с лагерями, может получать помощь и поддержку со стороны Сил Света, представленных на Земле Белым Братством, среди которых находится и Сам Иисус Христос. Но именно потому, что СССР строил социализм, то есть выстраивал социальный, или общественный, строй, в котором дальней целью было построение коммунистического общества, и был самой главной целью уничтожения, которую имели гитлеровская Германия и тёмные силы. Знали ли Светлые Силы о несовершенствах построения социализма в СССР и действительно существовавших ошибках и преступлениях? Безусловно, причём куда более подробно и глубоко, чем многие исследователи даже могут допустить. Но страна строила Общество, в котором изживалось чувство личной собственности, являющееся отражением эгоизма и всех других отрицательных качеств, порождавших этот эгоизм. Более того, страна была устремлена в будущее, в котором устанавливались высокие идеалы более совершенного общества и даже общинного принципа жизни, что соответствовало Плану Сил Света, уже принадлежащих Мировой Общине.

Так и И.В. Сталин, который был далеко несовершенным человеком, но волею судьбы, стоявший во главе Советского государства, получал помощь и поддержку со стороны Сил Света. В чём же была эта поддержка? Вряд ли следует думать, что люди Белого Братства как один встали на защиту СССР с оружием в руках, хотя некоторые из них действительно воевали в рядах Советской армии, а некоторые пытались встать в её ряды. Но Братство дало советским учёным, конструкторам, изобретателям, организаторам науки и производства тот поток знаний, который привёл к изобретению новых систем оружия, способного, как выяснилось в ходе дальнейшей военной компании, приобрести преимущество над врагом. Но самое главное — Братство вдохновило весь советский народ на героизм, мужество и подвиг, которые потребовались особенно в самые трудные и критические для страны периоды войны. Иначе бы и не выстояли. Если бы люди не поверили в будущее Родины — СССР, с её социалистическим строем, своему руководству страны во главе с И.В. Сталиным, то сопротивление советского народа и его армии было бы сломлено уже в первые годы, а может быть даже месяцы войны. Большие массы советского народа пробудили, открыли свои сердца Свету Братства, порою даже не осознавая, откуда льётся этот Свет. Накапливание этого Света и жизненной силы устремило их в жертве на подвиг, хотя не было ещё Сталинградской битвы, когда уже стало ясно, на чьей стороне будет победа, ибо решимость, героизм и мужество нарастали, как снежный ком, как лавина. И это происходило при отступлении советских войск, в целом, к Волге.

Сейчас принято говорить, что в войне победил то Г.К. Жуков, начальник Генштаба, а затем и заместитель Верховного Главнокомандующего, то или народ, сам по себе, без руководства, но нигде не упоминается Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин. Как это может быть, чтобы победа в войне достигалась бы без Главнокомандующего? Ведь если даже можно было бы допустить, что многие важнейшие решения, которые приводили к победе на фронтах, исходили от советов одного, пусть и самого выдающегося человека, то ведь решение принять или не принять советы и рекомендации такого полководца зависело от воли Верховного Главнокомандующего?! Да и сам состав членов Верховной Ставки зависел от этого Главнокомандующего. Именно от И.В. Сталина и его воли зависели самые главные решения и на фронте, и в тылу. Но в то же время и И.В. Сталин был бы бессилен, если бы народ не вдохновился лучезарным Светом Братства, открывшим сердцам миллионов советских людей мечту о прекрасном будущем. И если бы страна не встала на путь строительства социализма, не восприняла высокие идеи В.И. Ленина, ставшего проводником Братства, то ситуация в стране во время Великой Отечественной войны была бы намного хуже. Ведь в странах капитализма родина там, где лучше прибыль, а потому консолидировать народ на борьбу с фашистскими захватчиками было бы значительно труднее.

Опыт военных действий и показал, что если в ком-либо надежды на возвращение к капитализму были ещё живы, то они чаще и вступали на путь предательства. Они ненавидели социализм, а потому легко предавали и Родину. Именно потому победу должен праздновать народ, строивший социализм, прокладывавший тем самым новый путь человечеству, с его идейным вдохновителем коммунистической партией и Советской армией во главе с её Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным. Ведь если за всё плохое, что происходило в стране, обвиняют И.В. Сталина, то и за всё хорошее надо тогда по справедливости воздать должное ему. Так должен выстраиваться и парад победы: народ, Советская армия, И.В. Сталин. Если нет такого порядка, то любой парад станет фарсом — ложью, лицемерием, и будет пробуждать смешанные чувства веры народной в победу и возрождение победного духа с чувством вины и уныния.

Биографическая справка

Александр Зиновьев родился 29 октября 1922 года в Костромской области в крестьянской семье. В 1939 году с отличием окончил школу и поступил в Московский Институт Философии, Литературы и Истории. За критические суждения, по доносу, был исключён из МИФЛИ. В 1940 году пошёл добровольцем в Красную Армию. Участвовал в Великой Отечественной Войне как кавалерист, танкист, а затем боевой лётчик. Совершил 31 боевой вылет, был награждён орденом Красной Звезды и другими орденами и медалями.

В 1946 году Зиновьев поступил на факультет философии МГУ, в 1951 году получил диплом с отличием и остался в аспирантуре. Стал одним из основателей Московского логического кружка. В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию на тему логики книги «Капитал» Карла Маркса (издана в 2002 г.). В 1955 году стал научным сотрудником Института Философии Академии Наук СССР. В 1960 году защитил докторскую диссертацию, и вскоре получил звание профессора и заведующего кафедрой логики МГУ.

Был снят с должности завкафедрой за отказ увольнять двух преподавателей, а затем лишён и профессуры. После этого стал писать публицистические произведения и пересылать их на Запад. В 1976 году из них была составлена книга «Зияющие высоты», изданная в Швейцарии. Она в ненаучной, юмористичной форме описывала общественную жизнь в Советском Союзе. Книга была признана антисоветской, и Зиновьева лишили всех научных званий, военных наград и выгнали с работы.

Вскоре после этого, под давлением КГБ, Зиновьев эмигрировал из СССР, был лишён советского гражданства, и с 1978 по июнь 1999 года жил в Мюнхене, занимаясь научным и литературным трудом.

В 1999 году философ вернулся в Россию, читал курс лекций на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. В своих статьях и публичных выступлениях отстаивал ценность независимого исторического пути России, пройденного ею в XX столетии.

Автор нескольких десятков научных трудов и книг по логике, социологии и философии.

Скончался 10 мая 2006 года.

Моя эпоха.

О Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

О себе

Скажу пару слов о себе, поскольку буду говорить о моём индивидуальном понимании этой войны, которое не только не является принятым, но даже вряд ли присуще кому-то другому. Во всяком случае, единомышленники в этом отношении среди людей, достаточно серьёзно изучавших войну, мне не встречались.

Уже в 1938 году я был убеждённым антисталинистом и критиком советского (коммунистического) социального строя. Но не его врагом. Я был идеальным или романтическим (как тогда говорили, настоящим) коммунистом и рассматривал негативные (на мой тогдашний взгляд) явления советской жизни как отступление от идеального («подлинного») коммунизма. Считал, что виновны в этом отступлении сталинское руководство и лично товарищ Сталин. Антисталинистом (причём активным) я оставался до смерти Сталина. Все эти годы я имел возможность наблюдать и изучать советское общество во всех его существенных проявлениях почти как в лабораторных условиях. Наблюдал я, разумеется, и войну, участвовал в боях в различное время и в различном статусе. Наблюдал и ситуацию в тылу, то есть знал страну в состоянии войны.

Разумеется, моё понимание советского общества, сталинизма и Сталина менялось с годами. Я получил хорошее образование, позволившее мне занять позицию объективного учёного. И мой антисталинизм утратил смысл. То, что я намерен сказать в дальнейшем, есть результат именно научного исследования. Я неоднократно высказывался в моих сочинениях на темы, связанные с войной, в частности в книгах «Русская судьба (исповедь отщепенца)» и «Нашей юности полёт», опубликованных впервые соответственно в 1980-м и 1983 годах. К этому времени у меня сформировалось то понимание войны 1941-1945 годов, которого я придерживаюсь до сих пор и которое вряд ли изменю в будущем.

Подготовка к войне

С 1933 года я жил в Москве, учился в средней школе. Нам, ученикам, постоянно внушали, что предстоит война с западным империализмом, прежде всего — с Германией. Нас готовили к войне! К войне не захватнической, а оборонительной. Хотя и говорили порой, что наступление есть лучшая оборона, говорили о превентивной войне и т.п., но это были лишь слова. В основе всего лежала идея защиты завоеваний Октябрьской революции от мирового империализма и прежде всего — от фашистской Германии (немецкий национал-социализм нам преподно-

сили как фашизм). Моё (предвоенное) поколение было подготовлено именно к этой войне, а не к войне вообще. Мы вырастали как носители и защитники результатов нашей (социалистической) революции.

Прошли многие годы. Сколько было передумано! И вот теперь я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что моё поколение своё историческое предназначение выполнило. Ни с каким другим поколением победа была бы невозможна. Хотя наше поколение понесло огромные (самые большие) потери, хотя жили и участвовали в войне старшие поколения, хотя подрастали и вступали в войну более молодые люди, всё равно общий моральный, психологический и идеологический тон задавали люди моего поколения. Перефразируя слова Бисмарка, сказавшего, что в битве при Садовой победил прусский народный учитель, я неоднократно говорил и повторю сейчас, что войну 1941-1945 годов выиграл советский десятиклассник, окончивший школу в 1937-1941 годах.

Страна жила в состоянии постоянной готовности к войне. Сталинское руководство прекрасно понимало, что война неизбежна. Понимало, кто враг. Оно готовило страну к войне и в материальном отношении. Но делало это в исторически данной (конкретной) реальности, а не в сфере абстрактного словоблудия. Если принять во внимание конкретные условия, то удивляться приходится не тому, что не сделали, в чём-то ошиблись и т.п., а тому, что всё-таки сделали на самом деле, несмотря ни на что. Уверен, что никакое другое руководство не сделало бы так много, как сталинское, ни при какой другой социально-политической стратегии. Сделано было максимально много для условий тех лет. Критики сталинизма, утверждающие, будто без Сталина и с другой стратегией можно было бы избежать ужасов и потерь тех лет, являются просто безответственными болтунами, машущими кулаками после драки. Это о них говорил Шота Руставели: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны».

Другое дело — готовность к войне материальная, техническая, чисто военная. Тут страна к июню 1941 года действительно не была готова на должном уровне. Но не по вине Сталина и его руководства. Не успели подготовиться в силу независящих от Сталина причин. Западные стратеги были не дураки. Было бы очень странно, если бы они стали ждать, когда Советский Союз будет готов во всю мощь. Стране не хватило нескольких лет (двух-трёх, не более), для того чтобы потери от войны были бы значительно меньше понесённых. Полностью избежать значительных потерь было в принципе невозможно, поскольку враг обладал колоссальной мощью. И военный опыт имел, и интеллектуальным уровнем обладал высоким. И военный дух немцев был высок, какую бы направленность он не имел. Захватчики порою бывают неплохими вояками.

Приведу несколько примеров, иллюстрирующих сказанное. В начале войны я служил в танковом полку недалеко от западной границы. Полк был вооружён танками «БТ-5». Они были устаревшими, по сути дела неспособными противостоять немецким танкам. И в боях они фактически не участвовали. К этому времени уже был изобретён «Т-34», проявивший себя как лучший танк Второй мировой войны. Но на его серийное производство и перевооружение им армии требовалось как минимум год или даже два. Аналогичная ситуация имела место в авиации. Уже к 1941 году был изобретён гениальнейший штурмовик «Ил-2», а на вооружение армии он мог поступить опять-таки не раньше, чем через год. Мне пришлось служить и в авиации. Я учился летать ещё на самолетах «И-15» и «И-16», которые были бессильны против немецкой техники. Наши знаменитые «Катюши» уже в начале войны появились в армии. Но — всего лишь одна батарея. Аналогичным образом обстояло дело во многих других отношениях. Если брать каждую из таких проблем по отдельности, то кажется, будто её можно было решить лучше. Но сколько этих проблем было! Если взять их в совокупности и в условиях тех лет, то остаётся только поражаться тому, что они всё-таки решались и решались успешно. Тогда мало кто в западном мире (включая Германию) верил в то, что они вообще разрешимы.

Пакт о ненападении

Сколько всякой ерунды написано и наговорено на эту тему! Что только не приписывали Сталину! А суть дела была проста и очевидна всякому здравомыслящему человеку: любой ценой оттянуть начало неизбежной (!) войны. Сталинская стратегия была правильной с точки зрения интересов нашей страны, причём — единственно правильной в те годы. Надо различать сущность явлений (скажем — зерно) и их ситуационную поверхностную оболочку (скажем — шелуху). Разоблачители и критики сталинизма обычно копаются в шелухе, выдавая её за зерно, а зерно не видят или умышленно замалчивают. Признаюсь, и я не сразу научился различать зерно и шелуху дела. Это было не так-то просто сделать в моём положении. Прошло несколько лет, прежде чем я выработал для себя такой приём: оценивая действия сталинской власти, я ставил себя на место Сталина и спрашивал себя, как бы я поступил на его месте. И почти всегда признавался себе, что не мог бы поступить лучше. Лишь в послевоенные годы стали появляться случаи, когда от такой оценки приходилось отказываться, — сталинизм исчерпал себя, дело шло к десталинизации. Но это — тема для другого разговора.

Репрессии

Много сказано, говорится и наверняка будет говориться о репрессиях в армии. Всеобщее мнение на этот счёт — эти репрессии ослабили армию и стали одной из причин поражений начала войны. Даже те, кто вроде бы лоялен по отношению к Сталину, склоняются к такому мнению или делают уступки разоблачителям.

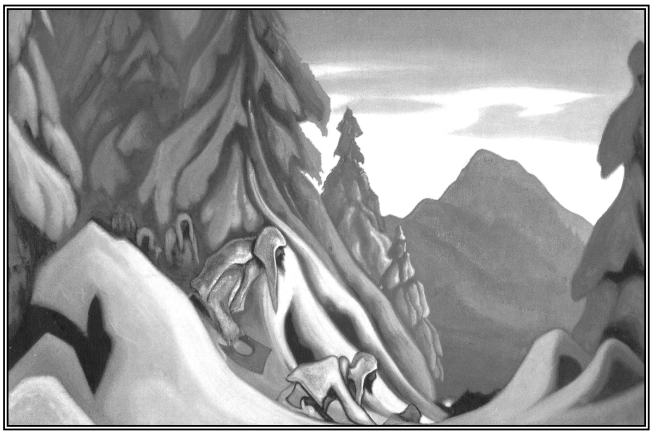
Я вообще отвергаю концепцию репрессий, наиболее ярко выраженную Солженицыным (так что её можно назвать солженицинской), как идеологическую фальсификацию советской истории. Дело тут не в том, что репрессий на самом деле не было, — они были. Конечно, не в таких раздутых масштабах, как изображают их разоблачители, но в значительных. Суть дела в том, как они преподносятся в целом: они вырываются из конкретной исторической среды, все репрессированные изображаются как невинные жертвы злодея Сталина и его подручных, как будто не было никакой социальной борьбы. А борьба была, порою весьма серьёзная. Террористическая группа, в которой я участвовал, какая бы нелепая она ни была, существовала на самом деле. Если бы до неё докопались, меня расстреляли бы. И что, это тоже было бы необоснованное зверство сталинских палачей?! Мне орден что ли за намерение убить Сталина следовало дать?! (Конечно, если бы это убийство удалось, кто-то и когда-то меня наградил бы за это. И это тоже стало бы элементом социальной борьбы).

Короче говоря, я много лет изучал предвоенную ситуацию, включая репрессии в армии, и пришёл к выводу, который все, с кем приходилось говорить на эту тему, находили «еретическим»: если бы не было предвоенных репрессий в армии, мы войну проиграли бы. Причём, вместо одного Власова мы имели бы десятки, да ещё покрупнее его.

Начало войны

Много говорилось и говорится о неожиданности войны. Мол, прошляпили! Это фактически неверно. Надо различать неожиданность войны и неожиданность именно такого конкретного её начала. Плюс к тому — стремление оттянуть начало, о котором я сказал выше.

А вот факты, о которых знаю по своему опыту. Я по-

Н.К. Рерих. Партизаны. 1943 г.

пал в армию в 1940 году на Дальний Восток. В конце года нашу армию расформировали. Многие части стали перебрасывать на Запад. В их числе и наш полк. И нам прямо говорили, что будем воевать с немцами. Когда? Вот будет потеплее, тогда и начнём. Замечу кстати, что решение о переброске войск с востока на запад приняло высшее руководство страны во главе со Сталиным уже в 1940 году. Значит, были серьёзные соображения насчёт возможной войны с Японией. Такую возможность, очевидно, исключили. Иначе Сталин не пошёл бы на такое ослабление дальневосточной армии. И разведка (включая Зорге) тут не столь уж важную роль играла.

Когда эшелоны с дальневосточной армией ползли на запад, в западной прессе, надо думать, появились об этом сообщения, поскольку появилось опровержение ТАСС этих «клеветнических слухов». И это — не просто некое коварство, а обычное явление в такого рода сложном и грандиозном процессе мирового и эпохального масштаба. Важно то, что мы ехали на войну!

Оказавшись на западной границе, мы уже нисколько не сомневались в неизбежности войны. Мы, конечно, ещё не представляли, какой трагедией она окажется. Помню, что мы даже радовались ей: нас учили, что война с самого начала будет победоносной, причём — на территории врага. У меня появлялись сомнения. Мне приходилось иногда работать в секретном отделе (я умел чертить схемы и знал немецкий язык), так что я знал, какие мощные силы у немцев противостояли нам, а у нас были сосредоточены кавалерийские полки и несколько бронетанковых частей с устаревшими танками и бронемашинами. Однако такие сомнения не западали глубоко в сознание. Я даже сочинял веселые стихи, в которых были, например, такие слова:

С нашей мощною силёнкой
Мы раздавим, как котёнка,
Всех врагов одним ударом.
В их земле дадим им жару.
С иностранною девицей
Погуляем за границей.

Конечно, в этом был оттенок издёвки. Но политруки и «особняки» (сотрудники «органов») её не замечали, и мои шуточки помещались в «Боевых листках» (армейских стенных газетах).

В середине июня 1941 года наши части инспектировал генерал армии Жуков (не помню, какой пост он тогда занимал). Я был дежурным по казарме. Казарма наша тогда была в таком отличном состоянии, что Жуков воскликнул: «Война на носу, а они тут как на курорте устроились!» На другой день нам выдали «смертные медальоны» — пластмассовые капсулы, в которые мы всовывали бумажки с нашими личными данными, включая группу крови. Вскоре (кажется, это было 19 июня) мы покинули казармы и вышли на боевые позиции полностью вооружённые, с танками и бронемашинами, готовые к сражению. Ночь провели в поле, ожидая приказа о наступлении. А утром вернулись в казармы, сдали снаряды на склад, машины поставили в парк, орудия и пулемёты даже законсервировали (смазали толстым слоем смазки). К вечеру командный состав выехал из частей на командные учения.

Как оценивать такую ситуацию? Если вырвать её из контекста большой истории, то оценка напрашивается такая: глупость, вредительство. Но если принять во внимание вполне обоснованное стремление высшего руководства оттянуть начало войны во что бы то ни стало, то это будет выглядеть как одно из трагических событий, избежать которых можно лишь в воображении тех, о ком говорил Шота Руставели.

Поражения начала войны

Эти поражения общеизвестны. О них имеется необъятная литература, и оценка их колеблется в довольно узких пределах. Я, однако, позволю себе выйти за эти пределы.

Во-первых, такие поражения были неизбежны. Может быть поменьше, но всё-таки большие. Надо принимать во внимание общую готовность Германии к войне, опыт её армии, сильнейшее желание воевать и захватить территорию нашей страны.

Что бы Советский Союз не предпринимал в рамках возможностей тех лет, он просто не мог бы остановить напор врага такой силы без больших потерь. И ещё не известно, как развернулась бы война, если бы немцев удалось остановить в первые же дни и без больших потерь. К тому же немцы просто не начали бы войну именно в такое время и в таком виде, если бы Советский Союз подготовился именно так, как думают разоблачители сталинской стратегии.

Во-вторых, были и бои, причём — очень серьёзные. Мне пришлось в Германии во время моей вынужденной эмиграции (после 1978 года) встретить бывшего офицера гитлеровской армии, воевавшего на том участке фронта, где и мне довелось побывать (под Оршей). Он вёл дневник и уже в конце июня 1941-го после одного из боёв с отступавшей русской армией записал, что войну Германия проиграет.

В-третьих, поражения многому научили советское руководство, командование и вообще большое число советских людей. Произошёл глубокий перелом в состоянии страны, в организации всех аспектов жизни, в самой действующей армии. Результатом этого перелома явилось то, что немцев всё-таки остановили. Они понесли большие потери. И самая главная победа наша в этот период — провал немецкой идеи блицкрига. Блицкриг был сорван. Это посеяло в самой Германии сомнение в успешном исходе войны, а у многих — даже уверенность в том, что война заведомо проиграна. А кто измерял степень важности этого фактора в войне?! Мы навязали немцам затяжную войну, которая не входила в их расчёты, которую они не умели (во всяком случае, умели хуже, чем мы) вести.

Наконец, именно такой ход событий предвоенных лет и начала войны привлёк симпатии сотен миллионов людей на планете (особенно — на самом Западе) к нашей стране. Они сыграли в ходе войны настолько значительную роль, что она с лихвой компенсировала наши неудачи в начале войны. Как говорится, нет худа без добра.

Ход войны

Война длилась почти четыре года. Для мирной жизни — срок мизерный. А для такой тотальной войны, захватившей всё население страны во всех важнейших аспектах жизни, это срок огромный. Для тех, кто жил в те годы, она тянулась бесконечно медленно. Хотя о ней написано очень много, настоящее научное исследование её мне не встречалось. Толстые многословные книги, напичканные всякого рода фактической информацией и бе-

зответственным словоблудием по её поводу, появлялись и появляются до сих пор в изобилии.

Но просматривая их, я даже в самых приличных из этих книг не находил описания той реальной войны, которая составляла часть моей жизни и жизни всех окружавших меня людей.

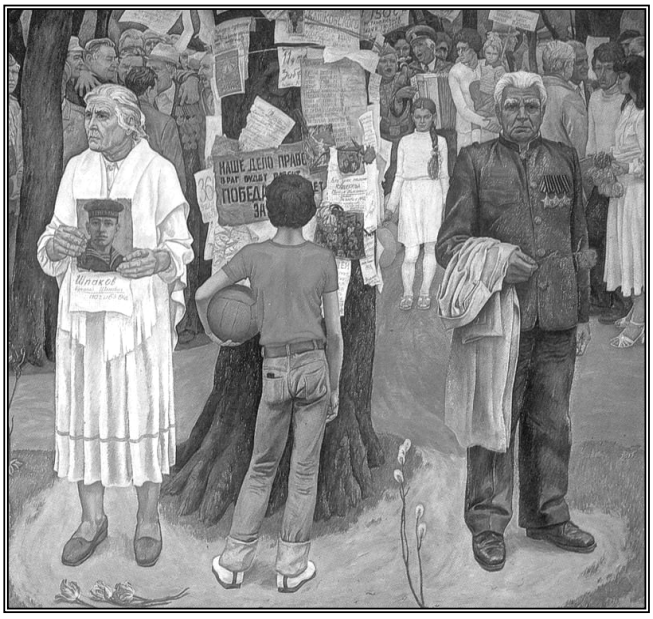
В годы войны и первое время после её окончания я довольно много сочинял стихов и прозы на военные темы. Но публиковать это всё было невозможно. И даже обнаружение своего авторства в тех случаях, когда результаты моего творчества как-то «расползались» (слово «распространялись» тут было бы преувеличением), было опасно. Например, стихотворение «Тост», написанное по поводу тоста Сталина на банкете в Кремле в честь победы, я сочинил экспромтом сразу после этого события (оно было опубликовано в книге «Светлое будущее» лишь в 1978 году на Западе). Его записал мой друг, к счастью — печатными буквами. Его прочитали и другие офицеры. Естественно, кто-то донёс в «органы» — тогда это было обычным делом. «Органы» больше месяца пытались найти автора. Если бы нашли, то наверняка я получил бы за него самое суровое наказание. Этот репрессивный аспект тех лет описан достаточно детально в бесчисленных книгах. Я его не отрицаю, но думаю, что он описан весьма односторонне, тенденциозно и с большим преувеличением.

Считаю очень важным отметить, что в годы войны в довольно широких кругах советских людей, особенно — служивших в армии (а армия тогда насчитывала более десяти миллионов!), зародились умонастроения, которые в послевоенные годы стали основой десталинизации. А тогда они воспринимались как враждебные.

Из того, что я тогда сочинял о реальной войне, как я её наблюдал и переживал сам, сохранилось очень мало. Приведу в качестве примера отрывок из одного стихотворения тех лет:

Я знаю, что война — не карнавал,
А голод, холод, тяжкие мученья.
Но всё же и в походе есть привал,
И на войне бывают приключенья?
Бывают. Если, сытого сытей,
Ты в безопасности в стратегию играешь
И за счёт несчитанных смертей
Ордена и славу огребаешь.
Если при хлебах в тылу притих
Если — в штаб пристроившийся сука,
А для миллионов всех других
Война есть одуряющая скука.
Штурм, атака, — это для юнца.
Это — для газет и для экрана.
Война есть ожидание конца.
Души незаживающая рана.
Банальна суть. Убитые молчат.
Живой пройдоха подвиг превозносит.
Случайно уцелевшие ворчат,
Их вспоминать давно никто не просит.
Не чувствуя за прошлое вины,
Плетут начальники военную науку.
И врут писатели романтику войны,
Очередную одуряющую скуку.

Но то, о чём я сказал выше, составляло лишь частичку жизни тех лет. Это нисколько не снижает огромных масштабов войны и её социальной значимости. Тот факт, что я не мог реализоваться как писатель, меня нисколько не волновал. Более того, я даже переживал это как нечто положительное, поскольку это позволяло сконцентрироваться на самом главном для меня деле: на стремлении понять советское общество на научном уровне, а военный период позволял наблюдать его почти что в лабораторно чистом виде. И несмотря на моё критическое отношение к нему (а может быть — благодаря ему) и несмотря на мой антисталинизм, уже тогда (в середине 1940-х годов) я пришёл к следующим выводам.

В. Псарёв. Память. 9 мая. 1988 г.

Оценка войны

Отечественная война 1941-1945 годов была частью Второй мировой войны. Последняя была социально неоднородной. Она содержала в себе два типа войн:

1) войну социально однотипных стран Запада и Японии за передел мира (империалистическую войну в ленинском смысле);

2) войну между странами с различными социальными системами — между капитализмом и коммунизмом. Война гитлеровской Германии против Советского Союза была по своей социальной сущности попыткой стран Запада разгромить коммунистическое общество в Советском Союзе. Причём это не была война одинаково виновных с точки зрения её развязывания контрагентов. Инициатива исходила со стороны Запада хотя бы по той причине, что Советский Союз к войне подготовиться не успел. Западные страны (Англия, США и Франция в первую очередь) хотели разгромить Советский Союз руками Германии, измотав в войне и Германию. Эта война, таким образом, была войной не империалистической в ленинском смысле, а социальной. Она была фундаментальной частью Второй мировой войны.

Советский Союз одержал в ней победу. Эта социальная война показала превосходство коммунистического социального строя над капиталистическим (западнистским по моей терминологии) во многих отношениях, показала его способность выдерживать трудности и катастрофы эпохального и глобального масштаба. В результате победы коммунизм стал распространяться по планете. Советский Союз стал превращаться в мировую сверхдержаву, способную бороться с западным миром за направление будущей эволюции человечества.

Возьмите только один такой факт. Германия и её враги, западные страны, с какой военной техникой начали войну, с такой и закончили. Прогресс был незначительный. Атомная бомба не в счёт, для разгрома Японии в ней никакой надобности не было. Советский Союз за труднейшие для науки, техники и промышленности годы войны совершил грандиозный взлёт в отношении совершенствования оружия и снабжения им действующей армии. Никакая капиталистическая экономика не была способна на такое. И нечто подобное происходило в других сферах. В Советском Союзе жизнь не замирала в самые, казалось бы, критические моменты. В Германии же жизнь буквально рухнула до основания, как только положение оказалось по тяжести сопоставимым с советским в критические моменты.

Украденная победа

День победы Советского Союза над Германией в войне 1941-1945 годов официально объявлен важнейшим национальным праздником России. На первый взгляд, это вроде бы стоит приветствовать. Но как истолковывается эта победа и как конкретно осуществляется это признание и празднование? Из этой войны и из нашей победы выхолащивается самое главное, а именно — их социальная сущность и характеризующие их конкретные факты истории. Официально и в средствах массовой информации говорят о некой абстрактной России, а не о России советской, не о Советском Союзе. А если об этом аспекте что-то и говорится, то как о чём-то второстепенном или негативном.

Имя человека, без которого немыслима эта победа в величайшей в истории войне, — имя Сталина, — либо не упоминается совсем, либо преподносится так, будто победили вопреки ему, а он якобы лишь мешал, делал ошибки и совершал преступления. Говорят, что победу одержал некий абстрактный народ.

Да, войну вёл и одержал победу народ. Но не просто какой-то абстрактный народ, а народ советский. Подчёркиваю: советский! А советский народ — это народ, совершивший в 1917 году величайшую в истории человечества социальную революцию. Народ, ставший первооткрывателем нового пути социальной эволюции, качественно отличного от всего того, что до этого знала мировая история. Народ, построивший коммунистический социальный строй, оказавший влияние на ход всей мировой истории. Народ, коммунистически образованный и воспитанный. Народ, возглавлявшийся коммунистической партией и высшим руководством во главе со Сталиным. Это — исторический факт, игнорирование которого означает преднамеренную фальсификацию истории.

Бесспорно, в победе сыграл роль сложный комплекс исторических факторов, включая способность русских терпеть самые трудные условия жизни, патриотизм, помощь со стороны стран Запада и другие. Однако главным (решающим) фактором победы был советский (коммунистический) социальный строй и возглавлявшееся Сталиным руководство страны, включая военное руководство. Какими бы недостатками они ни обладали на самом деле и какие бы недостатки ни приписывали им антикоммунисты и антисоветчики, войну выиграли прежде всего советские коммунисты во главе со Сталиным. В годы войны и в послевоенные годы этот исторический факт был бесспорным даже для самых заклятых антикоммунистов и антисоветчиков. Это — именно исторический факт, подобный тому факту, что войну проиграли прежде всего немецкие национал-социалисты во главе с Гитлером. Игнорирование этого факта и искажение его означает бесстыдную идеологически-пропагандистскую ложь, средство оглупления масс российского населения в угоду тем категориям россиян, которые осуществили антикоммунистический переворот и наживаются на нём, и тем силам Запада, которые сразу же после нашей победы начали новый этап войны против нашей страны, получивший название «холодной войны».

А на Западе вообще нашей стране отводят второстепенную роль в победе над гитлеровской Германией, присваивая заслугу победы почти полностью (по крайней мере — в главном) себе. Конечно, страны Запада внесли свой вклад в победу над Германией, они помогли нашей стране выстоять и разгромить агрессора. Но ведь они это сделали не из любви к русскому коммунизму. Они вели борьбу против нашей страны с первых же дней её существования в качестве страны строящегося коммунизма. Они приложили титанические усилия к тому, чтобы направить гитлеровскую экспансию на Советский Союз. Стать союзниками Советского Союза их вынудили исторические обстоятельства, включая внутренние конфликты в самом западном мире. Но решающим фактором в том, что они открыли «второй фронт» против Германии, стали победы советской армии, не оставлявшие никакой надежды на Западе на поражение Советского Союза. Более того, тут сыграл роль страх того, что советская армия и без участия западных союзников добьёт гитлеровскую Германию и захватит всю Западную Европу. Союзники открыли «второй фронт», спасая самих себя от угрозы победы коммунизма во всей Европе. И надо признать, что основания для этого в те годы были достаточно серьёзные. Одним словом, победу в величайшей в истории человечества войне украли у тех, кто на самом деле вынес на себе все тяготы войны, кто понёс самые большие потери, кто проявил самое большое терпение и мужество, кто вложил в дело победы самый высокий и гибкий интеллект.

Согласно официальной российской концепции, война 1941-1945 годов против Германии была освободительной и отечественной, россияне сражались за Родину. Согласен. Но за какую Родину — вот в чём вопрос. В годы войны ни у кого в мире (за редким исключением) не было на этот счёт никаких сомнений: подавляющее большинство советских людей сражалось за советскую (подчёркиваю — советскую!) Родину. Ко времени начала войны советский (коммунистический) социальный строй стал для большинства граждан Советского Союза привычным образом жизни. И отделить его от массы населения было просто невозможно практически. Хотели люди этого или нет, любая защита ими себя и своей страны означала защиту нового социального строя. Россия и коммунизм существовали не наряду друг с другом, а в единстве. Подавляющее большинство активно действовавших граждан идентифицировали себя прежде всего как советских людей. Разгром коммунизма в России был для них равносилен разгрому самой России. В ходе войны это чувство укреплялось как один из фундаментальных компонентов практически массовой идеологии. Даже те, кто понимали недостатки советского социального строя и относились к нему критически (порою — даже враждебно), ценили его достижения и понимали, что агрессоры несли угрозу потерям этих достижений. Так что слово «патриотизм» тут не отражает фактических умонастроений советских людей достаточно адекватно.

Победа сталинского (именно сталинского!) Советского Союза над гитлеровской (именно гитлеровской!) Германией в 1945 году означала победу коммунистической линии социальной эволюции человечества над капиталистической (западнистской). Она завершила первый этап эпохальной социальной (!) войны западного мира (западнизма) против коммунизма. Сразу после неё начался второй этап её, получивший название «холодной» войны. Он закончился в конце XX столетия капитуляцией Советского Союза перед Западом. В комплексе факторов, определившем это поражение, решающую роль сыграл разгром советского (коммунистического) социального строя. Запад взял реванш за своё поражение в 1945 году. Победители в «холодной войне» развернули тотальную фальсификацию советской истории, украв при этом у победителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов величайшую победу в истории «горячих» войн.

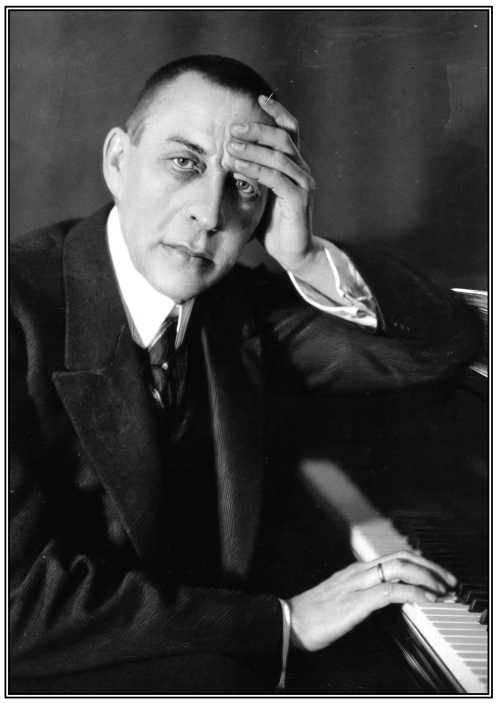
Заключение

В начале войны в один из моментов, когда моя жизнь могла оборваться, я сочинил стихотворение, в котором были такие слова:

Пусть будет бесконечный бой!
Пусть будет как угодно плохо!
Я всё равно останусь твой,
Родившая меня эпоха.

Я благодарен Судьбе за то, что родился и прожил большую часть жизни в ту советскую эпоху, самую мрачную и самую светлую, самую жестокую и самую великодушную, самую низкую и самую возвышенную. Мне нестерпимо больно от того, что пришлось стать свидетелем её трагической гибели.

Юрий Ключников, *г. Новосибирск*

С.В. Рахманинов (1873-1943)

Слушая Рахманинова

Страна в сраженьях напрягала нервы
за общую судьбу и за мою...
А я, мальчишка, в страшном сорок первом,
блаженствовал в саратовском раю.

Такое в жизни приключилось сальто —
забросила война в степной простор.
Дитя каре кирпичных и асфальта,
что знал я о России до тех пор?

... Над головой распахнутое небо,
у ног босых звенящий коростель.
Осенними цветами пела немо
в душе моей невспаханная степь.

Впервые сердце ощутило эту
щемящую,
до слёз родную дрожь,
совсем как у Рахманинова флейту
в раскатах труб, когда её не ждёшь.

Второй концерт. Овраги и пригорки,
цветочные костры, войны пожар...
А он в ту пору в каменном Нью-Йорке
за фортепьяно родиной дышал.

РУКИ РАХМАНИНОВА

Они умели не только без устали расписывать многочисленные партитуры музыкальных опусов и виртуозно играть на рояле. Они могли твёрдо держать узду верховой лошади, позже — руль автомобиля или моторной лодки, когда Рахманинову хотелось разрядить свои пальцы и душу от неизменно востребованного всем миром творческого напряжения. Разрядить сначала на тамбовских полях близь Ивановки — имения жены, потом на гудроне американского шоссе, на волнах Фирвальдштетского озера в Европе. Здесь, в Швейцарии, в поместье Сенар, которое Сергей Васильевич лично обустраивал по типу милой его сердцу Ивановки, руки великого музыканта неплохо держали топор и лопату. Он любил садить цветы и деревья.

Из русских писателей-эмигрантов и артистов, прославившихся за рубежом, он был самым материально обеспеченным, отчего называл себя буржуем. Своим богатством был обязан только своим рукам. Наконец, руками Рахманинова были написаны тысячи писем друзьям и недрузьям. Где находили эти руки время и силы для столь тяжкой, разнообразной и успешной самореализации?

И откуда странный, совсем не согласующийся с вышесказанным горестный возглас в одном из писем от 29 апреля 1935 года: «Несчастная эта нация — русская! Ничего не умеем и ничего не можем! К этой категории и себя включаю». Загадочным строкам предшествовало несколько распоряжений в том же письме послать денежную помощь родственникам.

Руки Рахманинова подписали сотни чеков, поддержавших не только родственников, но и обширную русскую диаспору за рубежом, оказавшуюся после революции без средств существования. Среди бедствовавших адресатов композитора — Куприн, Бальмонт, Северянин, Глазунов. Родоначальник вертолетостроения Сикорский, начинавший конструкторский путь в России и бежавший после революции за границу, долго и безрезультатно обивал пороги американских ведомств, ища поддержки своим летательным проектам. Пока рука Мастера не выписала изобретателю чек на пять тысяч долларов.

Когда немцы в 1941 году напали на Советский Союз, он примирился с большевиками. Приглашал представителей советского посольства в Америке домой для переговоров об оказании помощи сражающейся коммунистической России. И оказывал такую помощь не однажды, выписывая новые и новые чеки.

Почему же «ничего не умеем и ничего не можем?!»

В томе его переписки, через несколько страниц после процитированного письма своему секретарю Сомову, я встретил жалобу Сергея Васильевича кому-то, что во время работы над Третьей симфонией он прожёг корпус паркеровской авторучки, подаренной ему поклонником. Только русский человек мог в минуту творческого вдохновения поместить дорогую по тем временам вещь с настоящим золотым пером на пепельницу рядом с дымящейся сигаретой. А дымил Рахманинов в часы творчества, как зимняя сибирская изба. И расплатился за это раком лёгких.

Гениальные безалаберные руки, никогда не умевшие грести под себя! Только от себя!

...Америка поклонялась рукам Рахманинова. Десятки, как теперь говорят, папарацци дежурили у ворот его дома, следовали по пятам за Сергеем Васильевичем, чтобы передать в газету или в журнал очередной снимок прославленного маэстро. Больше всего повезло фотографу, который настиг Рахманинова в ресторане. Не выносивший газетной шумихи и репортёров композитор закрылся от назойливого фотографа руками. Тот крупным планом напечатал эту неожиданную композицию на первой полосе газеты со словами: «Вот руки, которые стоят миллионы долларов».

Юноша из Бруклина У. Л. Пиготт обратился к Рахманинову с письмом. «Дорогой сэр, я один из многих почитателей Вашей музыки. Думаю, что вы гений. Полагаю, что Вы настоящий человек, который может мне дать соответствующий и правильный ответ на мой вопрос. Я мальчик четырнадцати лет, занимающийся музыкой с тем, чтобы сделать с её помощью мою карьеру в жизни. Вопрос, на который я хотел бы получить от Вас ответ, следующий: можно ли заниматься великим искусством музыки как профессией, зарабатывая себе на жизнь? Этот вопрос возник у меня, когда в классе мы должны были высказаться о наиболее выгодных пяти областях образования. Мне было сказано, что музыка не профессия, которая может стать доходной статьёй. Тогда

я решил обратиться к Вам. Меня к этому вынудили. Надеюсь, что я не доставил Вам ненужного беспокойства. Ваш почитатель Леруа Пиготт».

А вот факсимиле ответа Рахманинова на снимке в томе документов композитора.

«17 февраля 1934 г. Нью-Йорк.

Дорогой сэр!

Я получил Ваше письмо от 14 февраля. Конечно, существует немало людей, которые музыку превращают в средство существования. Но уже было замечено, что те, кто подходит к музыкальному искусству только с единственным намерением заработать деньги, — всегда терпят крах.

Очень искренне Ваш С. Рахманинов».

Хорошо описала руки Рахманинова его родственница З. А. Прибыткова.

«Руки Рахманинова — это прекрасная скульптура. Большие, цвета слоновой кости, линии строгие, чистые, не изуродованные работой. Я видела вблизи руки многих пианистов, и почти у всех многочасовая, ежедневная работа накладывала свой отпечаток, разрушала цельность линий и форму их. У Иосифа Гофмана, например, маленькая короткопалая рука с сильно выступающим мускулом от мизинца к кисти; всегда красная, пальцы узловатые.

Перед выходом в артистической Гофман двадцать-тридцать минут держал руки в очень горячей воде, чтобы размягчить мускулы. У Александра Ильича Зилотти руки были красивой формы, но с довольно сильно выступающими венами и красноватые. Перед концертом, после нескольких часов разыгрывания он надевал тугие лайковые перчатки, каждый раз обязательно новые, и снимал их перед самым выходом на эстраду.

Рахманинов ничего этого не делал, пальцы у него были длинные, красивой формы, немного туповатые на концах...

Пауза, пока Рахманинов соберётся и сосредоточится. И начинается волшебство. Он играет свой Второй концерт».

Мне приходилось слушать магнитофонную запись Второго концерта в исполнении автора и сопровождающего его Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Л. Стоковского. Запись почти съела богатое звучание знаменитого оркестра, но великолепную игру Рахманинова всё-таки донесла. Что он выделывал своими руками!

Рояль звучал как целый оркестр от труб до нежной свирели.

Но не только виртуозным мастерством покоряли руки Мастера и, прежде всего, не мастерством. Пианистов, которые играли не хуже Сергея Васильевича, было при его жизни не так уж мало. Есть они и теперь. Его игра покоряла уникальным соединением нездешней души и божественных пальцев.

Кто-то сказал о Моцарте: его мелодии сердцем порхают в раю, а босыми ногами ступают по раскалённым углям ада. То же можно сказать о руках Рахманинова. Хотя З. А. Прибыткова описала их ухоженный внешний вид, они внезапно и часто опухали на подушечках пальцев, отказывали служить из-за непонятной и невыносимой боли. Иногда же хозяин обжигал их сигаретой. Но летали они над клавишами рояля всегда подобно крыльям ангела.

Когда я увидел руки Рахманинова на фотографии, меня охватило чувство, что я где-то с ними уже встречался. Но где? Руки Пушкина на портрете Кипренского? Нет, там длинные пальцы с заострёнными ногтями. Вспомнил! Третьяковская галерея, зал икон. Я забрёл туда утомлённый, после долгих хождений по залам Васнецова, Сурикова, Репина и многих других. И вдруг всю мою усталость как рукой сняло свето-цветовым ударом с икон кисти Рублёва. Образы Христа, Божьей Матери, архангелов ...Припухлые, как у Рахманинова, подглазья. И такие же пальцы, округлые, длинные, нежные... Руки не от мира сего... А в ушах звенела «Всенощная» Сергея Васильевича, его молитвенные распевы.

Как сохранили эти руки свой аристократический, «нетрудовой» рисунок при титанической концертной работе хозяина? За свою жизнь они написали около 300 сочинений, дали более полутора тысяч концертов. Даже в сезоне 1941-42 годов, накануне ухода из жизни, Рахманинов не изменил обычному графику (в среднем 50 концертов в год), сыграл 49 концертов. Жена умоляла Сергея Васильевича дать рукам передышку.

— Ты меня возить в кресле не будешь. Кормить голубей с рук, сидя в кресле, тоже не стану. Лучше умереть, — повторял он свою любимую фразу.

В начале 1943 года глубоко больной, но не знавший о характере своей болезни Рахманинов, составил расписание предстоящей ежегодной концертной поездки: Луисвилль, Орландо, Хьюстон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и другие американские города — так называемый рахманиновский Хронограф. Но успел дать концерт только в городе Луисвилле штата Флорида. Острые боли в боку сделали дальнейшую концертную деятельность невозможной... Он попросил отправить его в Калифорнию, на другой конец Америки, где хотел отдохнуть в только что отстроенном им новом загородном доме. Но до дома не доехал. В Лос-Анджелесе его сняли с поезда друзья и увезли в госпиталь. Там он, как и прежде в случае заболеваний, потребовал русского врача и русскую сиделку. Этот врач, а потом консилиум их не смогли поставить диагноза. Наконец, когда появились небольшие опухоли на лбу, на боку и в других частях тела, врачи потребовали сделать срез с одной из опухолей для анализа. Рахманинов категорически отказался. Когда доктора ушли, он поднял руки, поднёс их к лицу и сказал: «Прощайте, мои руки».

26 марта начались перебои в сердце. Дежурившая у постели жена послала за священником и услышала шёпот Сергея Васильевича в полузабытьи:

— Кто это играет?

— Бог с тобой, Серёжа, здесь никто не играет. — Я слышу музыку.

Потом поднял свои исхудалые, но по-прежнему прекрасные руки над головой, внятно вымолвил:

— Странно, я чувствую, точно моя аура отделяется от головы.

Это были его последние слова. Вскоре он потерял сознание, началась агония, и 28 марта 1943 года в час ночи аура отделилась от его головы окончательно. По свидетельству жены, у него после кончины «было замечательно покойное выражение лица».

Судя по предсмертным словам, он был знаком с теософской литературой, которой увлекалась в ту пору Россия «серебряного века» и просвещённая Америка. Но имел ли Рахманинов видения, слышал ли голоса Свыше, предвидел ли будущее? Скорее всего, не в большей степени, чем любой другой очень тонкий человек. Однако его святые руки чуяли божественный Свет и несли его в мир не в меньшей мере, чем слово Франциска Ассизского или Серафима Саровского.

А как насчёт другой жизни? Сберегла ли аура Рахманинова информацию об уникальных руках? Сумеет ли она по этой астральной матрице воссоздать их ещё раз? Иными словами, возможно ли воскрешение, новое воплощение этих удивительных рук? Или же они навсегда истлели в цинковом гробу? Великий Мастер завещал запаять своё тело в нержавеющий гроб, чтобы в будущем можно было совершить перезахоронение на родине в Новгородской области.

Пока же цинковый гроб с прахом С. В. Рахманинова покоится на кладбище Кенсико под Нью-Йорком.

2003 г.

* * *

Он поднял руки, сидя за роялем,
преодолев удушье метастаз.
Да будет мир!
И тот, что нам проявлен,
и что за гробом ожидает нас.

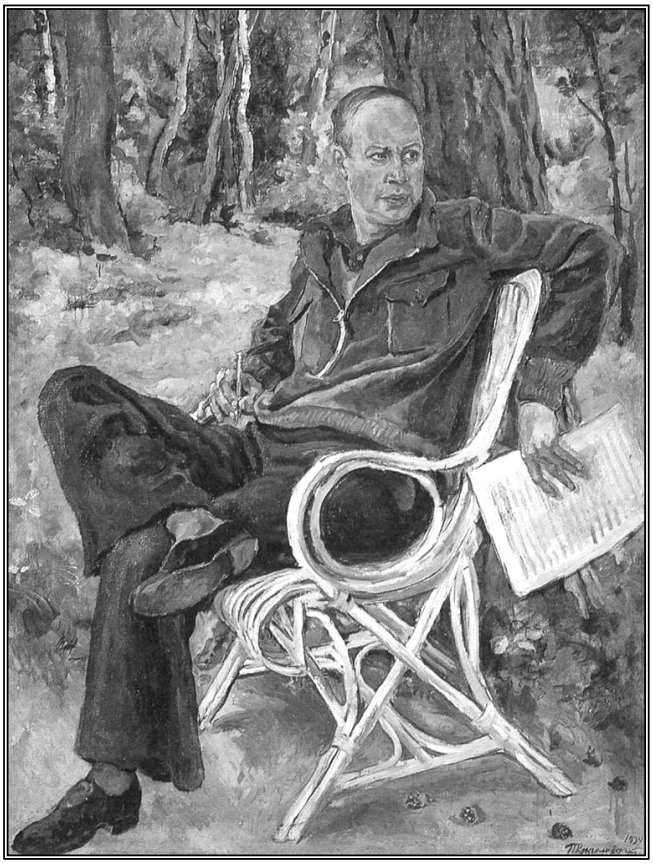
Волшебный тот, вдвойне волшебный этот
нам не даёт покоя на миг.
Задержит бег усталая планета —
бросают ей под ноги динамит.

И плоть, теряя творческое право
на помощь духу, рвёт святую нить.
Спешат болезни, выстрелы, отравы
недолгий их союз разъединить.

Умолк рояль, слабеют сердца стуки,
едва слышна Рахманинова речь:
— Спасибо, жизнь, благодарю вас, руки.
Будь вечной красота!
До новых встреч!

Владимир Калиниченко, *г. Енакиево, Донецкая область*

РАКИТНИКА СЕРЕБРЯНЫЕ НОТЫ

П. Кончаловский. Портрет композитора С.С. Прокофьева. 1934 г.

Воздух чужбины не идёт впрок моему вдохновению, потому что я русский...

Сергей Прокофьев

Самый крупный после “Титаника” трансатлантический лайнер “Беренгария” легко и мощно вспарывал носом встречные волны. За кормой, там, в сгустившихся зимних дымках — то жемчужно-серых, то зеленовато-охристых растаяла Европа. Океан послушно расступался перед белоснежной махиной, похожей на занесённый из Антарктиды айсберг, высотой с пятиэтажный дом.

Шум из машинного отделения не долетал до верхних палуб, и пассажиры первого класса неторопливо прогуливались вдоль бортов, дыша плотным и терпким воздухом. Океан пел свою мелодию то басовито и натужно, то вкрадчиво и протяжно.

Одна пара вызывала особый интерес респектабельной публики. Любое появление высокого мужчины и едва доставшей ему до плеча спутницы сопровождалось любопытными взглядами и негромкими почтительными восклицаниями.

— Да говорю же вам, это он, маэстро Прокофьев! Все парижские газеты помещали его портреты...

— А его жену Лину Льюбера мы слушали в камерном концерте, она пела романсы...

— Вы смотрели балет “Стальной скок” у Дягилева? Это что-то фантастическое!

— А знаменитый марш из оперы “Любовь к трём апельсинам”? Современный Моцарт, право...

Бесстрастный банкир-японец словно примирил всех:

— Господа, в моей стране его назвали гигантом русской музыки! И было это двенадцать лет назад...

Бесконечные волны Атлантического мерно накатывались и таяли за кормой “Беренгарии”, как последние дни декабря 1929 года. Сергей Прокофьев и Лина Льюбера плыли в Америку, уже знакомую с творчеством и мастерством композитора и пианиста.

— Серж, там, в шезлонге возле бара, мне показалось, господин Рахманинов...

Прокофьев до хруста сжал длинные пальцы.

— Господи, что же ты промолчала?

— Не была уверена. Впрочем, похож.

— Если это впрямь Сергей Васильевич, непременно встречусь с ним. Теперь же!

Он погладил руку жены, поправил кашне и, возвышаясь над всеми, пошёл, чуть развернув и выставив вперёд правое плечо.

“Мальчишка, — с нежностью подумала Лина. — Неукротимый, косолапый русский мальчишка... Таким он будет и в старости”.

Прокофьев подошёл к шезлонгу у бара, всмотрелся в фигуру, укутанную в плед. На фоне перламутрового неба лицо сидящего казалось африканской маской, вырезанной из тёмного дерева: резкие борозды глубоких морщин и будто неподвижные глаза с характерным азиатским разрезом. На гладковыбритых скулах играли блики гигантского зеркала океана.

Прокофьев негромко кашлянул.

— Извините. Сергей Васильевич?

Рахманинов неторопливо повернул голову, не меняя позы, всмотрелся. Лёгкая улыбка тронула чётко очерченные губы.

— А-а, знаменитый и удачливый тёзка. Здравствуйте, Сергей Сергеич!

И то ли себе, то ли гостю негромко прочёл первую строчку из лермонтовского стихотворения “Дубовый листок оторвался от ветки родимой...”

— Здравствуйте, Сергей Васильевич! Мне жена подсказала... Без очков неважно вижу. Искренне рад встрече. Счастлив вас видеть. Возвращаетесь с гастролей?

— Возвращаюсь, — подтвердил Рахманинов, — Хотел бы сказать домой, да...

Он пожевал губами, отбросил плед, встал. Был почти вровень с высоким Прокофьевым и статью такой же — поджарый, с прямыми плечами и длинными руками, с которых, казалось, не свисают, а стекают изумительные кисти с бесконечными пальцами.

— Знаете, русский в Америке может иметь собственный дом. Справедливей сказать, возвращаюсь к собственности. Домой — это чисто по-русски. Там мой дом. Был... А возвращаюсь из Швейцарии. Присмотрел земельный участок, хочу построить имение. Вроде нашего в Подмосковье. Европа — это рядом с Россией, и воздухом, красками, природой — ближе... Не замечали?

Прокофьев деликатно промолчал. Он слышал от музыкантов, как мучительно переживает Рахманинов разрыв с родиной, да и в сочинениях Сергея Васильевича последних лет постоянно проскальзывала тужливая нота разлуки. Такое ведь не спрячешь.

— Ну что, мой знаменитый и удачливый тёзка, — не насмешливо и без колкости сказал Рахманинов, — не выпить ли нам по стопке российской водочки за встречу? Под неё же по-русскому обычаю и поговорить не грех.

— С удовольствием, — ответил Прокофьев. — Только, Бога ради, Сергей Васильевич, не называйте меня эдак. В вашем присутствии, любые эпитеты неуместны, честное слово.

— Ну-ну, — добродушно проворчал Рахманинов. Чувствовалось, ответ пришёлся ему по душе. Все-таки разница в двадцать лет что-то значила. — Хотя настаиваю: будьте и знамениты, и удачливы! Обязательно и всегда. Хоть мы и без родины, но представляем русскую культуру. А она для них, — он чуть брезгливо показал головой в сторону откровенно глазеющей публики, — загадочная русская душа...

— А что плохого, Сергей Васильевич, — в тон откликнулся Прокофьев, — мы их Блоком: "Да, скифы мы, да, азиаты мы..."

Они улыбнулись друг другу и вошли в бар.

Рахманинов пытливо и серьёзно смотрел в лицо собеседнику, машинально вращая в тонких пальцах ножку хрустальной рюмки.

— Так, говорите, там, в Советах, музыка не умерла? Значит, господа большевики любят искусство?

Прокофьев пожал плечами.

— Может быть, скорее, отвечаю самому себе, Сергей Васильевич. Я бесконечно далёк от политики. Самой революции не видел и не знал. К тому же уехал из России вскоре. Судить обо всём не могу и не имею права. Но то, что увидел своими глазами недавно... В Москве, Петербурге, Киеве, Харькове, Одессе... Нигде за рубежом не ощущал такого единения и понимания. И столько талантливой молодежи! Вот Шостакович, например. Поразительно самобытен. Современен. Далеко пойдёт...

— А Москва? — пригубив из рюмки, Рахманинов сосредоточенно рассматривал хрустальные грани на рюмке, чтобы скрыть повлажневшие глаза. — Как там златоглавая?

— Стоит, — неопределённо сказал Прокофьев. — И стоять будет... А знаете, Сергей Васильевич, мне часто теперь один и тот же сон видится. — Он беззащитно посмотрел на Рахманинова, словно доверял тому великую тайну. — В Сонцовке, это в Донбассе, на родине моей, по оврагу протекала небольшая речушка, и берег был в ракитнике. Ранним утром, когда солнце едва поднималось над степью, листья деревьев были усеяны серебристыми каплями росы. И так всё чётко виделось — ну точно ноты на линейках, всмотрись только! Я там и свой первый вальс увидел, и многое ещё... Вот этот ракитник мне постоянно снится. И ноты, ноты — на каждом листочке трепещут... Чистые. Прозрачные... Чудо просто.

Рахманинов сидел, опустив крупную, коротко стриженную голову на сплетённые кисти, глядя куда-то вниз, и только подрагивающие пальцы выдавали, как обострённо чутко вслушивался он в каждое слово.

Прокофьев засопел и неловко опрокинул в рот содержимое небольшой рюмки. Он не любил водку и не умел её пить.

Рахманинов, не поднимая головы, глухо и низко заговорил:

— Да, овраг и кусты... Дивная сирень! Такой больше нигде не встречал. Как наваждение...

Он поднял лицо, тёмное, с припухшими веками, постаревшее враз, но удивительно благородное в исповедальной, истовой откровенности.

— Сергей Сергеич, Серёжа... Мы обречены видеть эти сны. Они и великая печаль, и единственная радость. Что мы без них? Где будем искать чистые ноты нашей музыки? В Америке? Да, богатая, разумная страна, и нет большевиков... Но господа американцы платят доллары не за музыку... Им начхать на нашу загадочную русскую душу! Как, впрочем, и на свою собственную — тоже! Они платят за имя на афишах. Чем знаменитей, тем дороже. Они мечтают о механическом пианисте, который будет виртуознее всех исполнителей вместе взятых! Твои первые концерты в Нью-Йорке как оценила критика? "Стальные пальцы, стальные кисти, стальные мускулы..." Феномен выносливости — вот предел восхищения американцев. Причём тут музыка? В концертах последних лет я играю больше сложной классики и почти ничего своего, разве что нашим эмигрантам... Понимаешь? Да, будут собственный дом, чековая книжка и афиши на первоклассной бумаге... И сны с тихим оврагом, с зарослями, где на тёмных листьях шевелятся живые ноты... Разве в цивилизованной Европе ты услышал свою "Скифскую сюиту"? А в скрипичном концерте, который так блистательно играет Жозеф Сигети, брызжет солнце сквозь листву... Не парижское оно, милый, не лондонское. Из твоей Сонцовки выкатилось, на ковылях покачиваясь... Да что говорить!

Не морщась, как воду, Рахманинов проглотил "Смирновскую", твёрдо поставил рюмку на стойку бара.

— Вот так-то, мой милый, знаменитый и удачливый Прокофьев! Прекрасно, что в Чикаго поставили "Любовь к трём апельсинам". Великолепно, что Метрополитен ведёт переговоры о премьере "Стального скока". Изумительно, что Европа слушает твои симфонии, фортепианные концерты и сонаты... Но всё это родилось в России, а впереди, может быть, самое главное в творчестве...

Рука Прокофьева мягко опустилась на пальцы Рахманинова.

— Сергей Васильевич, ещё никому не говорил, даже жене... Вы первый, Бог свидетель! Сама судьба послала нам встречу, и этот разговор вещий, я верю. Так вот, закончу турне, улажу дела в Европе и... Возвращаюсь домой.

Рахманинов быстро смахнул слезу, а потом медленно и молча перекрестил Прокофьева. Взор его был чист и ясен, в глубине зрачков словно перекатывались две капельки росы.

"Совсем как в нашем ракитнике в Сонцовке, — растроганно подумал Сергей Сергеевич, — и даже первые такты новой мелодии вижу...". И по привычке стал искать клочок бумаги, чтобы записать ноты...

Тактами именно этой мелодии начиналась первая нотная страница оперы "Война и мир", и писалась она 15 августа 1941 года в гостинице "Нальчик", куда Прокофьев был эвакуирован из Москвы, одиннадцать лет спустя после памятной встречи с Сергеем Васильевичем Рахманиновым на борту "Беренгарии". Больше они не виделись.

***

В распластанных гривах, в аллюре гудящем
ветра Приазовья летят,
как дикий табун, глазами косящий
на тонущий в море закат.
В них скифская удаль, сарматская воля
и половцев жадный прищур,
в них запах полыни бескрайнего поля,
предчувствие штормов и бурь.
В отчаянной сшибке течений воздушных
как будто живут до сих пор
ушедших племён разноликие души
и разноязычный их спор.
Гортанно и резко, протяжно и плавно,
то тихо, то громко навзрыд
под ветром шумят приазовские плавни –
то Вечность со мной говорит…

***

Звёздная струна

Инне Строган

Привык я у высокого окна
стоять ночами,
молча глядя в небо,
и чувствовать, как медленно и немо
под ветрами колеблется струна.
Мне космоса неведом резонанс.
Но звёзды гнулись,
Явственно дрожали…
О, как они, наверное, звучали!
Жаль, музыка их не дойдёт до нас.
Через века
Кому-нибудь нечаянно,
стоящему ночами у окна,
Раскроет тайну звёздная струна
Ещё при мне рождённого звучанья…

Андрий Будугай, *г.Белая Церковь, Киевская область*

Человек

Сергию Литвиненко

Феномен человека изучали и продолжают изучать сотни разных направлений науки. А если добавить различные разветвления религии и искусства, играющие в этом деле также не последнюю роль, то тогда и вовсе ответ на вопрос «Что такое человек?» на нескольких страницах — это не более, чем два-три небольших мазка художника на огромном монументальном полотне. Выскажу по этому поводу лишь несколько мыслей с точки зрения лингвоэзотеризма — разрабатываемого нашей семьёй синтеза филологии и теософских воззрений.

Согласно понятиям эзотеризма, человек — это «Дух, или Чело, проходящее Веками» [5, с. 108]. Другими словами, человек — это «сознание (= чело[1]), идущее через времена (века, вечность[2])». Слово «человек» не только передаёт идею перевоплощений бессмертной по своей сути сущности (существа в оккультном понимании), но и указывает на заложенную в ней возможность стоять над временем.

В своё время Конфуций изрёк: «Человек измеряется не от ног до головы, а от головы до неба». И эта мысль косвенно подтверждает вышесказанное, ведь именно сознание позволяет человеку «расти до Неба»[3] и становиться не только небожителем, но и пребывать в Вечности.

Интересно, что нем. лексему Stirn («лоб, чело») филологи считают этимологически родственной нем. Stern («звезда»). Видимо, не случайно у некоторых персонажей сказок, отмеченных Небом, «во лбу звезда горит»[4]: *ср*. лексемы укр. «зірка» («звезда») и укр. «зір» («зрение»), рус. слово «звезда» и устар. «вежды» — «веки; глаза»; рус. «невежда» — «не знающий, профан»[5].

Итак, человек — это частица духа (монада), тот микрокосмос-сознание, в котором отображается макрокосмос с каждым воплощением[6] всё шире и одновременно — всё в бо́льших деталях. Иначе говоря, человек, «созданный по *образу* и *подобию* Божьему» [Бытие, 1:26, 1:27], есть ещё зачаточный, неразвившийся бог-творец[7], воплощающийся для раскрытия своей потенции[8].

Хочется акцентировать внимание на том, что «*образ*» человека указывает на то, что он создан-«*образ*ован» аналогично Верховному Творцу. Как уже было сказано, на человека-«микрокосмос» проецируется весь окружающий его макрокосмос-мироздание (тело Духовной Иерархии Света во главе с Верховным Творцом). А «*подобие*» указывает на заложенную в человеке потенцию, способность творить и становиться со-творцом Господа Бога и Его Духовной Иерархии (Сил Света)[9]. И приоритетная роль в этой задаче-призвании человека ложится именно на его «чело»-сознание: накапливая от воплощения к воплощению духовный опыт, человек раскрывает в себе способность «правильно» творить[10].

О превалирующем значении сознания в человеке говорят и примеры из других языков. Например, английское man, немецкие Mann («человек; мужчина») и Mensch («человек») и сокоренные им лат. mens («ум»), рус. «мнение», «память»[11], санскр. manas («разум»), лат. manus («рука»)[12]. Не случайно слово «вчовечавам»[13] в болгарском языке означает «вразумить, исправить, образумить», иначе говоря, «вернуть к сознанию». Испытывать «помутнение сознания» — это, по сути, начать терять способность быть человеком, а «терять сознание» — это в буквальном смысле «переставать быть человеком».

Оккультная традиция рассматривает тело человека как продолжение головного мозга. Как утверждает эзотерик Вильям Дауэр, всё «тело с его органами и тканями является подразделением мозга» [4, с. 52], то есть тело — не что иное, как орудие для развития сознания человека. Тело призвано помогать сознанию, тесно связанному с головным мозгом, развиваться, самореализовываться, выполнять все необходимые для этого функции.

Также эзотеризм утверждает, что головной мозг — это андрогинное образование. При этом левое полушарие, отвечающее за логические построения и речь, соответствует мужскому началу, а правое полушарие, отвечающее за образность восприятия, абстрактность мышления, соответствует женскому началу. Оба начала в процессе мышления должны не взаимоисключать друг друга, а взаимодополнять, периодически передавая друг другу лидерство в изучении существующих и построении новых мыслеформ, в осуществлении их проекций на материальный мир.

Считается, что женщина теснее связана с миром материи и конкретных форм[14]. Женщины намного лучше приспособлены к жизни в материальном мире, быстрее адаптируются к изменениям и часто живут дольше мужчин. Но в диаде «материальное-духовное» предпочтение отдаётся последнему, и именно психическая организация мужчин приближает человечество к реализации заложенной в нём части Божественного Промысла. Видимо, поэтому во многих языках название мужчины служит одновременно и общим названием человека как вида (*ср*. евр. «адам» — «человек; мужчина», англ. «man», нем. «Mann», греч. «андрос» и т. д.).

На физическом уровне мужчина осеменяет женщину, и она вынашивает и рождает ребёнка. А на ментально-духовном уровне происходит переполюсовка начал — и всё происходит наоборот: «осеменяет» женщина, даёт мужчине идею и вдохновляет его[15]. Не случайно подавляющее большинство шедевров в мире посвящены женщине[16], а гениями становятся в основном мужчины. Отметим при этом, что сама лексема «гений» одного корня с «женщина» и «инженер»[17].

Итак, женщина вынашивает ребёнка между сердцем и землёй, а мужчина — между сердцем и небом[18]. Через «женский ум» мужчин человечество осваивает новые миры (как на физическом, так и на других планах), а женщины собирают, оберегают и передают накопленный людской опыт последующим поколениям[19]. И, опять таки, человечество выигрывает лишь при тесном взаимодействии двух начал, а не при их противостоянии. По большому счёту и мужчина, и женщина имеют в себе оба начала[20], и в определённые моменты жизнедеятельности в каждом из них в разной степени доминирует то или иное начало.

Чтобы у души не было «крена» тех или иных качеств, её инкарнации чередуются: как утверждает теософия, душа воплощается от 3 до 7 раз по очереди то в мужском, то в женском теле. При этом важно, что человек как таковой появляется не при воплощении[21], а существует ещё до этого акта нисхождения души в мир грубой материи — точно так же, как и не исчезает после так называемой смерти, разделения физического тела и того комплекса тонких тел, которые условно называются душой и духом.

Человек имеет сложное строение и состоит из нескольких тел разной плотности: физического[22], астрального (тело желаний), ментального (тело мыслей), будхического (тело духовной любви) и других тел. Именно эта структура человека как космической сущности и отличает его от представителей других Царств природы — минералов, растений, животных и стихий: у каждого из представителей этих Царств отсутствуют какие-то из подпланов-проводников. А через сознание человека проходит множество энергетических каналов-потоков, каждый из которых представляет одну из эволюционных линий планеты — любого конкретного вида животных, растений, минералов, царства стихий[23]. Потому человеку и была дана власть над всеми живыми существами на планете Земля.

Но после грехопадения человечества руководящие эволюцией на планете Земля Иерархи произвели блокировку минерального и растительного Царств от прямого воздействия на них «загрязнившихся» сознаний людей[24]. «Человек со своего царственного положения соратника Бога спустился на ступень, предназначенную животным, и этим своим падением вызвал снижение сознания и животного мира. […] Растительное царство осталось единственным […] космическим сотрудником, не разорвавшим связь с мировой психической энергией и постоянно преображающим её в живительный поток жизненной силы» [6, с. 35].

Потеряв целостность и благодать, дарованные Богом, человек отдал Змию и его тёмной рати свою первородность и власть. Человек превратился в батрака у Змея с последующей перспективой стать его вечным рабом, подпав под всё более утяжеляющиеся кармические законы. Человечество потеряло андрогинное состояние, появилось так называемое чувство стыда, люди должны были впредь в муках рожать детей, в поте лица добывать свой хлеб. За каждый шаг к свету стало необходимо расплачиваться физическими и духовными страданиями. Но только шаги навстречу расширению сознания — единственный путь к исцелению духа людей!

Таким образом, можно дать следующее определение: *человек — это созданное по образу и подобию Божьему существо, в природу которого заложена осознанная работа над своим сознанием, призванная помочь ему овладеть пространством, временем, космическими энергиями, познать суть различных форм проявления жизни. Цель такой работы — исцелить свой дух, вернуть первородство, став со-творцом Вселенной, активным помощником Верховного Творца в деле её одухотворения*.

Список использованной литературы:

1. Андреев Д. Л. Роза Мира. — М.: Мир Урании, 2008. — 606 с.

2. Барсова Н. Аномалии памяти. — http://paranormal-news.ru/news/2008-11-20-1112

3. Библия.

4. Дауэр В. Эзотерика для начинающих. — М.: REFL-book, 1994. — 189 с.

5. Евангелие от Марии Магдалины (Апокриф). — Режим доступа: http://youryoga.org/article/apocrypha/apocrypha23.htm

6. Рудникова Н. П. Солнечный путь. Арканы Таро. — М.: Беловодье, 1995. — 400 с.

7. Стульгинский С. В. Космические легенды Востока. — Ростов-на-Дону: Орфей, 1992. — 315 с.

8. Флоренский П. А. Столп и утверждение Истины. — М.: Правда, 1990. — Т. 1. — С. 200-203.

9. Хомская Е. Д. Нейропсихология. — Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/psycho/homskaya=neuropsychology=ann.htm#_Toc122884131

1 Ср. санскр. «**чела**», имеющее значение «ученик» — то есть, «тот, кто обучается, работает над развитием своего сознания». *Ср*. лат. **humānus**, -a, -um («человеческий, свойственный человеку; достойный человека», «образованный, просвещённый») и лат. **humanītas**, -ātis («образованность, духовная культура; просвещение»).

2 Отметим, что слово «**Вечность**» («бесконечное существование») этимологически связано с лексемой «**век**» («столетие; эпоха»), а последняя первоначально имела значение «сила, здоровье»; далее «проявление силы» > «время, в течение которого человек проявляет силу, работает», «жизнь человека», а от него понятие «длительное время» и «период в 100 лет».

Этимологически родственны лексеме «век»: лит. viēkas («сила, жизнь»), лит. veîkti («действовать, работать»), лат. vinco, vincere («побеждать» > «викторина»), «увечить» («калечить» — первоначально «лишать силы, способности трудиться»: приставка у- выражает значение отрицания).

3 Идею роста передают лексемы укр. «**людина**» («человек») и «**люди**» — множественное число к др.рус. «людъ» («народ»). Слово «люди» происходит от той же основы, что и готское **liudan** («расти, развиваться»). Этот глагол даёт и готское **laudi** — «облик». А **об<u>лик</u>**, **<u>лиц</u>о** как никакая другая часть тела может передавать движения души. Отсюда «**об<u>личать</u>**» — «показать чьё-то истинное лицо-суть», если кто-то «<u>лиц</u>емерит». См. также сноску № 12.

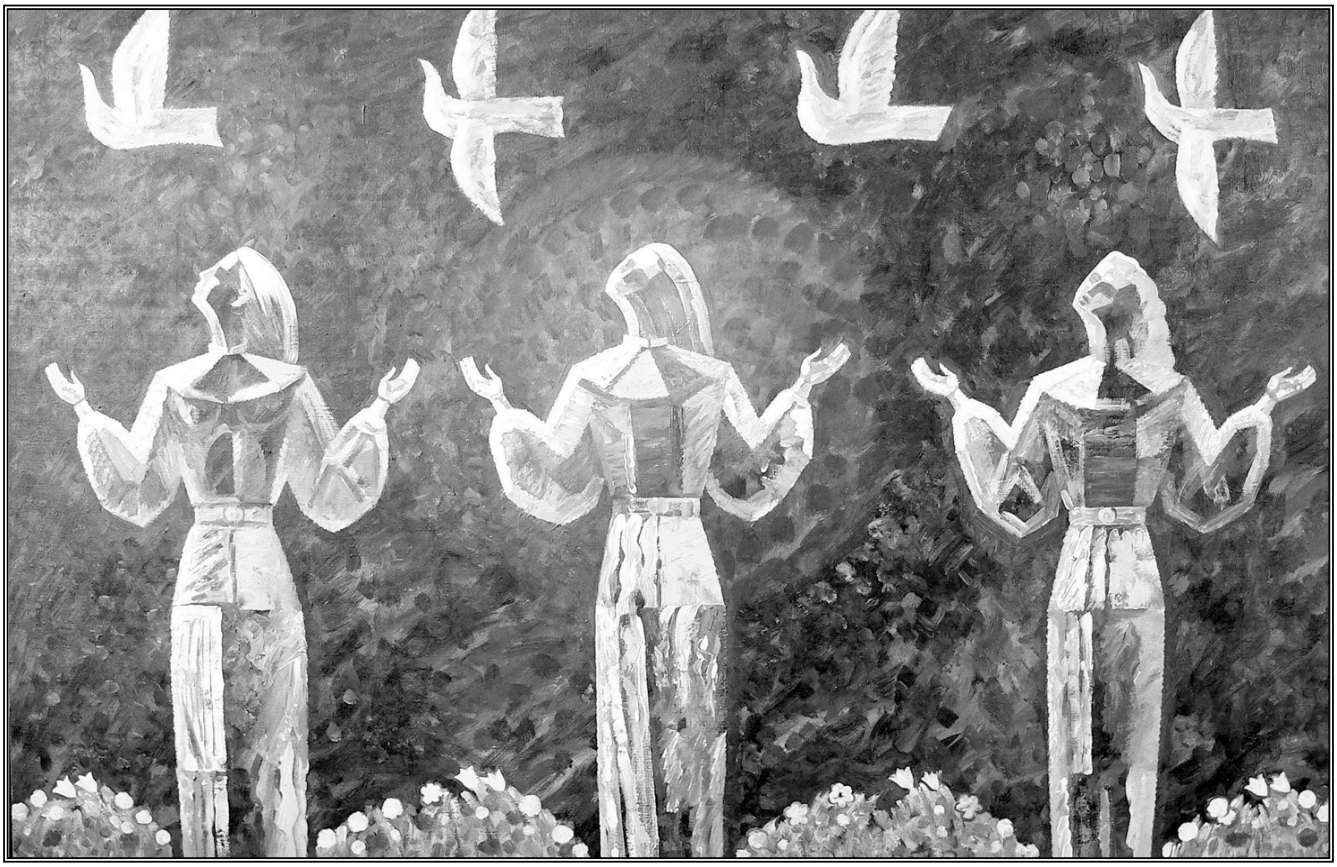
4 Вспомним Царевну-Лебедь Александра Пушкина или Мастера Кузнеца Джона Толкина (из мудрой сказки «Кузнец из Большого Вуттона»).

5 Иначе говоря, «**невежда**» — «духовно слепой». Сопоставим однокоренные с вышеуказанными лексемы «**прозревать**» и «**созревать**». В них речь идёт о накоплении света, только при созревании подразумевается свет физический, а при прозрении, как и при **озарении** — духовный, проявляющийся и как опыт души, её знания (о нём правильно говорят «Ученье — свет, а неученье — тьма»).

6 А значит — по мере накопления всё большего опыта. Не случайно лексема «**сознание**» указывает на суммарность знаний, их совокупность. Тесно связана с ней и такая лексема, как «**совесть**», которая является калькой греч. **syneidēsis** («совесть») [syn- («со-») + eidēsō («буду знать, узна́ю»), *ср*. eidōs («осведомлённость»)] и в своей основе имеет корень «**-весть**», производный от «ведать» («знать»). Последнему слову родственен глагол «**видеть**» [ср. англ. advise («со<u>вет</u>овать») и англ. vise («<u>вид</u>еть»)].

В древнерусском языке слово «**съвесть**» значило «разумение, понимание; совесть», в латинском языке **conscientia** — «совесть», а также «сознание; понимание; убеждение». Фран. **science** — «знание, наука; учёность; знание дела», а фран. **conscience** — «совесть», а также «сознание; сознательность, добросовестность», англ. **consciousness** («сознание»). В немецком языке **Gewissen** — «совесть», а нем. **Wissen** — «знание; познания; осведомлённость»); нем. **wissen** («знать»), а нем. **zu + wissen** («уметь (*что-либо делать*)»).

Хочется отметить и то, что визионер Даниил Андреев рассматривает совесть как именно суммарное образование: «То, что зачастую кажется нам монолитным, простым, нера-

С. Борисов. Молитва. 2009 г.

счленимым двигателем наших поступков, например совесть, в действительности представляет собой весьма сложный результат разных рядов. В основном совесть есть голос нашей монады» [1, с. 99].

Иначе говоря, чем тоньше голос совести, тем выше уровень сознания (в космическом понимании) и наоборот. И чем больше человек знает, тем больше он сможет сделать: *ср*. «**ум**» и «**уметь**», а также нем. **kennen** («знать; быть знакомым») и нем. **können** («мочь; знать; уметь»); фран. **savoir** («знания, учёность») и фран. глагол **savoir** («знать, ведать; мочь; уметь»); лат. **scio** («знать, быть сведущим, понимать», а также «уметь»).

О связи знания и умения что-то делать говорит и пример, который приводит Михаил Алексеевич Дмитрук в своей книге «Вдохновение по заказу»: чем отчётливее атлет отображает какое-то движение в своём сознании, тем лучше он им владеет, а неспособность мысленно толкнуть штангу или совершить сложный прыжок в воду свидетельствует о плохой спортивной форме.

7 Не Верховный Бог-Творец, а один из со-творцов, демиургов разных частей Вселенной.

8 Лат. **potentia** — «мощь, сила; могущество, власть...». Под словом «потенция» в данном контексте можно понимать и овладение человека собой и той реализационной властью, которая в нём находится в зародыше — творить новое и быть Божьим управляющим на Земле, имея власть «над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» [Бытие, 1:27] для того, чтобы помогать им эволюционировать.

9 «**Адам**» — по-шумерски «идеальный человек». В еврейском языке слово «адам» («человек») имеет общий корень со словом «**домэ**» («подобный»), что указывает на подобие человека Всевышнему Творцу, ибо Бог наделил его способностью созидать.

10 То есть, такой человек уже **творит** не по своему произволу (не «**вытворяет**»), не производит каких-то «духовных уродов», а создаёт свои творения по познанным им духовным Законам, тем самым позволяя в перспективе своим детищам органично вливаться в окружающий мир.

11 Без **памяти** невозможно **мышление**. Поэтому в древнегреческой религии богиня памяти Мнемозина считается матерью всех 9 муз: греч. лексемы «**мнема**» («память») и «**Мнемозина**» — этимологически родственны. Греч. «**Метида**» («мысль» < и.-е. глагольная основа *men- — «думать») — океанида, олицетворяющая внутреннее, сокровенное, иррациональное знание, то есть интуицию — знание о прошлой и грядущей участи всего происходящего.

Выдающийся философ Павел Александрович Флоренский пишет: «Что ж такое **память**? Уже психологическое её определение, а именно как «прирождённой способности к представлениям», не смотря на свою отвлечённость, отмечает существенную связь её с процессами мышления вообще. С другой стороны, и теория познания […] делает память основною познавательною функцией разума. Подобное же убеждение выражает и Платон, облекая его образами мифов. […]

Сюда нужно ещё присоединить взгляды […] Анри Бергсона, для которого «память» опять-таки есть та деятельность, с которой «мы вступаем в область духа» и которая делает духовное существо само-сознательным, то есть самим собою. И тогда мы согласимся, что теория познания, в конечном счёте, есть теория **памяти**. […] Память есть деятельность мыслительного усвоения, т. е. творческое воссоздание из представлений — того, что открывается мистическим опытом в Вечности, или, иначе говоря, создание во Времени символов Вечности. Мы «помним» вовсе не психологические элементы, а мистические […]. «Повторить» психологический элемент так же невозможно, как невозможно повторить то время, с которым он непрерывно связан […]

Язык тоже свидетельствует в пользу изложенного понимания памяти. […] Корень слова память — √mn, — в индоевропейских языках означает **мысль** во всей широте понимания этого слова. Па-мя-ть … сокоренно глаголам … поми-ня-ти, по-ми-на-ти и очевидно происходит от √мя. Отсюда понятна связь слова память с производными основы

mn-, men-, mon-, относящимися то к памяти, то к мысли. Таковы слова мн-и-ть, мн-е-ние, мн-и-мый, мн-и-тельный […]

Таковы же, далее, санскритские: man (только в среднем залоге) — думать, верить, ценить и т. д., mán-jate мнить и т. д., mánas — дух, воля, matis — внимание, мысль, намерение…; […] латышские: min-ē-t — вспоминать, man-i-ti — мнить; … латинские: me-mi(= e)n-i — помню, re-mi-n-i-sci — вспоминать, ... commentus (= немецкому ver-mein-t — вымышленный), men(t)s — мысль, ум, воля и проч.

Min-er-va — упо-мин-а-ние, mon-ēre — напоминать, убеждать […], mon-s-tru-m — чудовище (заставляющее о себе подумать, обращающее на себя внимание); немецкие: mein-en — мнить, Minne — любовь, Mensch — человек (т. е., собственно, «мыслитель»); готские: ga-man, man — думаю, mun-an — мнить, mund, ga-mun-d-s, mun-s — мысль; ... греческие: μέν–οζ— сильное душевное движение, стремление, желание, воля, ярость, […] жизненная сила, жизнь, сила […], μᾶνια — исступление, μᾶν–τι–ζ — видец, прозорливец […]. Таким образом, действительно, **память** — это и есть **мы́сль** по преимуществу, сама мысль в её чистейшем и коренном значении» [8, с. 200-203].

Но нужно заметить, что излишний акцент внимания на памяти может привести к блокированию способности сознания творить. Так, люди, начинающие жить воспоминаниями о прошлом, теряют желание жить в настоящем и будущем, а соответственно — и не желают больше что-либо творить (как они любят говорить, «всё — в прошлом»). Вспомним того же обладателя феноменальной памяти Соломона Вениаминовича Шерешевского, способности которого более 20 лет исследовал психолог Александр Романович Лурия. Вот как об этом феномене пишет Наталья Барсова:

«Шерешевский непроизвольно запоминал гигантские объёмы самых разных данных из-за того, что в буквальном смысле видел и осязал их. Например, вспоминая голос человека, он говорил: «У Вас такой жёлтый и рассыпчатый голос». Цифру 7 он видел как человека с усами. Причём один раз воспринятое, Шерешевский мог воспроизвести и через 10, и через 20 лет.

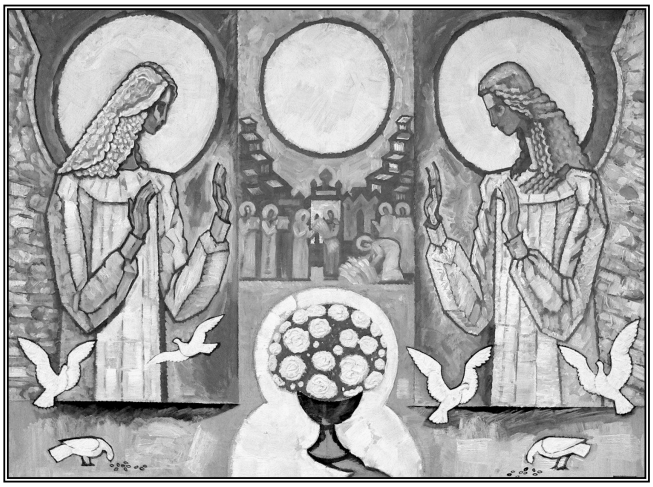
Но этот удивительный синдром превратил жизнь Шерешевского в сплошное мучение. Например, ему было очень трудно читать — вереницы образов, которые оседали в его голове, не давали ему прорваться к смыслу книги. Кроме того, у репортёра совсем не получалось забывать, поэтому он мучился бессонницей. А вот некоторые абстрактные понятия Шерешевскому никак не удавалось запомнить, потому что он не мог увидеть их цвет и почувствовать их запах: неизвестно, например, чем пахнет вечность. И, наконец, выяснилось, что уникум, запоминая множество слов, совсем не воспринимал их значения: когда его попросили вспомнить слово, обозначающее инфекционное заболевание, уникум растерялся» [2].

12 **Рука** (как и лицо) — один из наиболее эволюционно развитых у человека органов, символ разума, продление головного мозга. В 1950-х годах Уайлдер Грейвс Пенфилд в Монреальском невроло-гическом институте с помощью метода электрической стимуляции отдельных участков мозга установил точное представительство в коре головного мозга различных мышц и органов тела человека. Схематично это представительство изображают в виде «гомункулуса» (человечка), части тела которого пропорциональны зонам мозга, в которых они представлены. Поэтому пальцы рук, губы и язык с бо́льшим числом нервных окончаний изображаются крупнее, чем туловище и ноги [9]. Эта схема показывает непропорционально большие губы, рот, руки, но маленькие туловище и ноги.

13 Болг. «**човек**» — «человек».

14 *Ср*. «**мать**», «**матерь**», «**материя**», «**матрица**» и «**материализация**».

15 Даниил Андреев писал, что «в областях высшего творчества совершается нечто обратное тому, что мы видим в мире физическом: там оплодотворяющее начало — женщина, оформляющее и воплощающее — мужчина. «Божественная комедия» есть плод двоих, и без Беатриче она так же не появилась бы на свет, как и без Данте. А если бы мы вникли в глубину творческого процесса большинства великих художников, мы убедились бы, что духовное семя их бессмертных творений именно женщиной брошено в глубину их подсознания, в сокровенные творческие тайники. Мысль о постановке в Веймаре памятника Ульрике Левенцоф, вдохновившей Гёте на прекрасные стихи, — справедлива и глубока» [1, с. 262].

С. Борисов. "Хлеб наш насущный". 2005 г.

16 Целомудренная женщина способна спасти от Ада духовно падшего мужчину, а развращённая женщина может затянуть в Ад или же помешать выполнению светлой миссии гения.

17 «**Гений**» и «**инженер**» — это «рождающие нечто новое», «**женщина**» — эта «та, которая уже родила»: *ср*. «инженер» (< лат. ingenium [in+gigno] («врождённое свойство, ум, гений»)), «**генезис**» (< греч. genesis — «происхождение» лат. generatio — «рождение»), «**генератор**» (< лат. generator — «производитель»).

18 Видимо, в этом заключается и суть выражения «*Женщина любит ушами, а мужчина — глазами*». Если посмотреть на это со стороны, то мы вновь можем увидеть, что женщина-мать теснее связана с миром материально-земным. Слух связан со звуком (не случайно при учитывании чередования с/з, л/в и х/к лексема «**слух**» трансформируется в «**звук**»), а также с атмосферой, через которую звук передаётся. А атмосфера связана с планетой (в нашем случае — с Землёй, средой обитания человечества). Мужчина же через глаза связан со светом, который приходит на Землю извне, из Космоса. Именно свет позволяет звёздам и планетам «общаться между собой».

Другими словами, если бы женщина не «приземляла» мужчину, то он рисковал бы «оторваться от земли», то есть оторваться от реальной жизни. А если бы не духовные порывы мужчин, то женщины, а в итоге — и всё человечество — рисковало превратиться в сугубо материальные существа. Но всё вышесказанное следует понимать лишь как общие тенденции, а не закон для всех и вся. И не стоит воспринимать женщину как сугубо приземлённое существо, а мужчину — как окрылённое и одухотворённое. Искажённое понимание этих процессов привело к тому, что многие патриархальные общества и культуры стали полагать, что только мужчина связан с Богом, а женщина — чуть ли не исчадие Ада и порождение Дьявола. Женщине было запрещено быть не только священнослужительницей, но и получать право на образование, политические права и так далее.

Женщина по своей природе имеет более тонкую структуру души, потому что на ней лежит не только физическое продление рода. На ней лежит задача установления комфорта и связи между отдельными представителями рода. Ей нужно уметь почувствовать душу ребёнка (иначе как она смогла бы его воспитывать и делиться тем, что человечест-

во накопило до этого момента?!), понять душу мужчины и других членов семьи. Видимо, именно поэтому женщины являются б**о**льшими ценителями искусства и имеют более терпеливую психику. Цельная женщина может и падшего мужчину поднять, а развращённая — и гения сбить с его светлого пути.

Как утверждает Даниил Андреев, «можно и должно усвоить […] то, что ***незаменима*** и ***высокоодарена*** женщина — в другом. Материнство. Воспитание детей. Творчество домашнего очага. Уход за больными и лечение. Этическое врачевание преступников. Преобразование природы. Совершенствование животных. Некоторые русла религиозной жизни. Творчество любви. И, наконец, творческое оплодотворение души того, кого она полюбила. Вот в чём женщина незаменима и безгранично одарена. В первом и в последнем из этих видов творчества она незаменима абсолютно. В остальных же — мужчина уступает ей в той же мере, в какой она уступает ему на поприще государственной деятельности или технических наук. Ибо здесь требуется именно женское, ***женственное*** душевное качество: мягкость, любовная нежность, самоотдача, терпеливая настойчивость, бережность, чуткость, сердечность, внимательность» [1, с. 261].

Большая трагедия, если мужчина не выполняет своего духовного предназначения и не стремиться к тем вершинам творчества, которые доступны его потенции. Но ещё б**о**льшая трагедия, когда женщина пребывает в состоянии эгоизма и пытается, используя данные ей свыше качества души и тела, весь мир «заставить вращаться вокруг себя», подчиняя своей воле и мужчину, и детей, и внуков… Не случайно первородный грех и стоящий за ним Змий первым искусил именно женское начало — Еву. Как сказано в «*Евангелии от Марии Магдалины*», Ева «отреклась от того, чтобы быть Любимой Божьей и пожелала Адама только для себя […] Много времени с того прошло, а Ева искала лишь того, чтобы Адам от неё не отлучался» [5]. Тем самым и была прервана связь человечества с Миром Горним, люди потеряли благодать и первородство, дарованные Богом и вынуждены были «в поте лица добываться хлеб свой», чтобы иметь шанс через труд «выпрямлять» искажённые во время грехопадения Законы Божьи и иметь шанс вновь вернуться (подобно «блудному сыну» из притчи Иисуса Христа) к Своему Создателю — Отцу Небесному. Не случайно слова «разврат» («вывернутость души наизнанку»), «лукавый» (ср. «лук», «излучина») и «сгибать-губить» — семантически связаны между собой и с идеей неправильных-непрямых (кривых, погибельных) путей.

19 В этой связи хочется вспомнить французское выражение «*Чего желает женщина, того хочет Бог*». Вероятно, здесь подразумевается, что на женщине лежит ответственность за продление рода, и она тоньше чувствует и приближение опасности, и когда и что нужно для ребёнка. То есть, эта французская поговорка направлена вовсе не на исполнение всех прихотей капризных женщин, а на прислушивание к тем ощущениям, которые возникают у пекущихся о сохранении рода матерей.

20 Даже на физическом уровне и в мужчине, и в женщине есть как мужские, так и женские гормоны.

21 Отметим, что слово «**инкарнация**» имеет значение «вхождение в плоть, воплощение» (< лат. in («в») + лат. caro, -nis («плоть»). Характерно, что мифы многих народов утверждают, что человек был создан из земли. Эта мысль отражается и в некоторых языках. Болгарский учёный-филолог Майя Пенчева в своём труде «*Човекът в езика. Езикът в човека*» отмечает, что римляне, называя человека **homo**, выводили на передний план его связь с землёй (< лат. **humus** — «земля»: *ср*. «гуманный»). В литовском языке **žmònes** («люди») — от **žeme** («земля»). Русское слово «**тело**» связано с укр. лексемой «**тло**» («основа») и рус. «**растлевание**»: *ср*. «**дотла**» — «до + тьло», где «тьло» — «почва, пол, основание».

22 Каждое из этих тел имеет свои подпланы, характеризующиеся разной плотностью материи. Так, например, физический план состоит из твёрдого, жидкого, газообразного

С. Борисов. "Мир вам!" Долгожданный гость. 2010 г.

состояний материи и 4-х видов плазмы (электричество, свет и двух других).

23 По этой же причине в Эдемском саду от Адама-Кадмона, «человека первородного» и не было сокрыто так называемое «Древо познания Добра и Зла», а когда Змий воздействовал на Еву, а потом на Адама, Бог не вмешивался. Видимо, в этом искушении («дроблении на куски») человека был свой Божий Промысел, и человеку не просто так давалось право самостоятельного принятия решения. За этим этическим падением человека может стоять будущее его **по<u>кая</u>ние** («противопоставление себя духу **<u>Каин</u>а**»), а Господь сможет приобрести мощного соратника в деле борьбы со Злом. Не случайно о человеке, овладевшем своими желаниями и составляющими души и духа, духовидец Даниил Андреев говорит: «…на Узком Пути раскрываются такие дары, которыми праведник будет помогать миру из уединения более действенно, чем сотни живущих в миру, и которые в посмертии становятся такою силой, что перед ней преклоняются даже могучие демонические иерархии» [1, с. 261].

24 И именно благодаря этой блокировке ещё возможна жизнь на планете Земля: она обеспечивается главным образом за счёт накопления представителями Растительного Царства солнечной энергии и трансформации её в те виды материи, которые уже могут быть усвоены представителями Животного Царства и людьми. Не случайно слово «**трава**», первоначальное значение которого «то, что поедается», этимологически родственно укр. «**страва**» («блюдо»), укр. «**травлення**» («пищеварение»). К этой же группе примыкает и лексема «**отрава**»: имеется в виду, что яд, содержащийся в ней, попадает в организм вместе с пищей (*ср*. «**яд**» и болг. «**ядене**» — «блюдо»).

О большом значении растений отчасти свидетельствует и связь древнего славянского слова «**былинка**» («травинка»: вспомним выражение «*быльём поросло*»), болг. «**билка**» («лекарственное растение (*трава*)») и «**быть**» («жить, существовать»). Эти лексемы берут начало от и.-е. корня ***bhūl-** < ***bhū** — со значением «расти, увеличиваться», родственного не только глаголу «быть», но и греч. «**bia**» («жизненная сила»). Может, не случайно сокоренные им слова греч. **phyō** («выращиваю, расту, рождаю»), греч. **phytōn** («растение»), греч. **phyllon** и лат. **folium** («лист») похожи на лат. **phileō** и греч. **philéō** со значением «любить». То есть, благодаря любви и возможно само бытие во Вселенной, а растения являются ретрансляторами основополагающего космического принципа на нашей планете. И лишь немногие животные и отдельные представители рода людского способны усваивать солнечную энергию напрямую, в обход Растительного царства.

Сергей Аблеев, *г. Москва*

Этика освобождения духа в философии классической и современной йоги

Классическая индийская йога, как известно, объединяет в себе этику, философскую метафизику и психотехническую практику. Философской основой йоги явились идеи системы санкхья — одной из влиятельных школ индийской мысли ортодоксального, то есть ведического направления. Древние авторитетные теоретики йоги — *Патанджали* и *Вьяса* — в своих работах («Йога-сутра» и «Йога-бхашья») развивают философские положения школы санкхья для обоснования и разъяснения практических целей йогической духовной практики. В трактате Патанджали конспективно излагаются основные положения системы йоги в её теоретических и прикладных аспектах. Работа Вьясы представляет собой развёрнутый философский комментарий метафизических и практических тезисов мудреца Патанджали.

Важным составным элементом классической йоги (её часто именуют санкхья-йогой) является этика. В текстах-первоисточниках, равно как и в йогической традиции вообще, она предстаёт взору исследователя не просто в виде отвлечённых теоретических спекуляций на нравственные темы, но как действенная, практически ориентированная система моральных канонов и принципов, на которых строится вся практика йоги и её идеология духовного освобождения. Понимание этих канонов и принципов, а также следование им в йоге расценивается в качестве неотъемлемого аспекта совершенствования и духовной трансформации личного сознания.

Чтобы составить общее представление об этическом кодексе йоги, прежде всего, необходимо понять её отношение к следующим традиционным этическим вопросам и проблемам: *Добро и Зло; моральный долг; эгоизм; насилие; счастье и страдание*.

Очевидно, что *Добро* и *Зло*, даже в религиозно-теологических учениях, предполагающих весомую долю этического ингредиента, оказываются далеко не абсолютными и однозначными понятиями. Различные учения в зависимости от своих мировоззренческих приоритетов весьма по-разному отвечали на такой простой и, вместе с тем, невероятно сложный вопрос: что для человека есть Добро, а что есть Зло?

Классическая йога рассматривает этот вопрос сквозь призму главной духовной цели человека. Она заключается в освобождении духа от материального бытия и достижении его (т.е. духа) абсолютной обособленности от кармы, сансары и сопряжённых с ними авидьи и страданий. Это есть возвращение личного человеческого сознания к своему трансцендентному Источнику — Космическому Сверхсознанию или Мировому Духу. Всё, что этому способствует, — есть истинное Благо или Добро. Всё, что этому препятствует, — есть несомненное Зло. Поэтому Вьяса полагает, что река сознания человека, в конечном счёте, может течь только в двух направлениях: либо к Благу, либо к Злу. Если она устремляется по руслу различения к реализации *духовного освобождения*, то это есть путь к Благу. Если она течёт к *сансаре* по руслу неразличения, то это есть путь к Злу [1, с.92]. Обратим внимание, что путь к Благу у мастеров йогической мудрости связывается с развитием *бесстрастия*, а путь к Злу — с тяготением сознания к *чувственным объектам* и желанием испытывать *удовольствие* от них. С этой точки зрения, современная цивилизация с её нарастающим гедонизмом утеряла благие цели развития и движется к своему саморазрушению.

Из такого понимания Добра и Зла закономерно вытекает и представление о главном *моральном* или *духовном долге* человека. Он заключается в том, чтобы стремиться и добиваться *освобождения своего духа* от постоянных перерождений в низших мирах (сансара) и сопряжённой с ними зависимости от материального бытия. Таким образом, освобождение есть высшая цель и высший долг не только для человека, но и для всех остальных существ, за исключением Бога-Ишвары, так как он и так абсолютно независим от материальной Природы.

Решая проблему морального долга, Патанджали подчёркивает, прежде всего, личную ответственность каждого живого существа за свой индивидуальный дух. Помогать другим существам на пути освобождения — удел Бога или, в крайнем случае, совершенных гуру-йогов, которые добились или почти добились собственного освобождения. В буддийской йоге (буддизм Махаяны) моральный долг понимался несколько иначе. Духовный подвижник был обязан стремиться не только к личному освобождению, но и прилагать постоянные усилия к освобождению других живых существ. Подобная позиция характерна и для современной Агни Йоги, в философских текстах которой гуманистическая идея служения человеку и обществу ради их духовной эволюции поднята на большую этическую высоту [2].

Крайне важную роль в решении моральных вопросов в йоге играет проблема *эгоизма*. Что такое эгоизм с точки зрения метафизики санкхья-йоги? Это иллюзорная тождественность Мирового Духа (Сверхсознания) и личного сознания (индивидуального буддхи) как его психического инструмента. Иными словами, эгоизм — это *иллюзия собственной обособленности* и *независимости*. Иллюзия потому, что, во-первых, личное сознание является только инструментом (зеркалом) для Вселенского Сверхсознания. Во-вторых, личные сознания живых существ связаны между собой как элементы единого космического духовного целого (Буддхи-Махата). Пока человек думает о себе как об автономном существе и связывает себя с одним из непостоянных элементов микрокосма («*я — это моё тело*», «*я — это моя чувствующая душа*», «*я — это мой разум*») — он пребывает в неведении и неспособен продвинуться по пути духовной йоги к своему освобождению. Но когда он начинает осознавать себя как Абсолютный Дух (Сверхсознание), отражающийся в зеркале его персонального сознания (эго) и тем самым порождающий иллюзию личного, обособленного существования, — тогда он делает первый шаг к освобождению от всех иллюзий и зависимостей по тропе практической йоги.

Таким образом, главным оружием против эгоизма, утверждает философия йоги, является *духовное знание*, благодаря которому йоги понимают *различие* между Вселенским Сверхсознанием (Духом) и личным сознанием живого существа (эго). У видящего такое различие, разъясняет Патанджали, прекращаются всякие размышления о собственном существовании [1, с.196]. Почему это происходит? Потому, что человек понимает, — подлинное космическое бытие имеет только Абсолютный Дух — Сверхсознание. А он сам есть лишь его часть, отражённая в иллюзорном психическом зеркале личного сознания, которое существует для трансцендентных целей космического Наблюдателя, — Абсолютного Духа.

В практической этике йоги главным моральным принципом является *ахимса — воздержание от насилия*. Другие моральные принципы, которым посвящены первая и вторая вспомогательные ступени йоги (яма и нияма), опираются на ахимсу и вытекают из неё. Вьяса даёт удивительно глубокое и ёмкое определение ахимсы. Ненасилие, пишет он, есть *непричинение вреда* всем живым существам каким бы то ни было способом во все времена [1, с.137]. Все остальные виды самоконтроля и религиозных предписаний предназначены для совершенствования способности ненасилия. Они применяются как дополнительные средства для того, чтобы придать ненасилию совершенную форму [1, с.137].

Классическая йога даёт развернутую классификацию видов ненасилия, среди которых выделяется двадцать семь основных. В основе этой классификации находятся три триады видов насилия. Первая триада касается действия, инициативы и оценки: *насилие совершённое; насилие, побуждённое к совершению; насилие одобренное.* Вторая триада касается причин: *насилие вследствие жадности; насилие вследствие гнева; насилие вследствие невежества.* Третья триада касается степени: *слабое насилие; среднее насилие; сильное насилие.*

Помыслы о насилии являются ложными наполнителями сознания (аффектами) и выступают серьёзным препятствием к освобождению. Как их преодолевать? Культивированием *противоположных помыслов*, которые вытесняют из сознания его ложные наполнители. В качестве иллюстрации Вьяса приводит примеры размышлений-образов, направленных против насилия. Одно из них выглядит следующим образом: «*Поджариваемый на раскалённых углях сансары, я прибегаю к защите благодаря практике йоги, даруя безопасность всем живым существам»* [1, с.139].

Важный аспект йогической этики — философское понимание *счастья* и *страдания*. Для мудрого, указывает «Йога-сутра», всё в мире есть страдание. Причины страданий связаны с тем, что всё в природе подвержено непрерывному изменению, беспокойству, действию следов прошлых впечатлений и противоречивому развёртыванию качеств (гун) материальной природы [1, с.122]. Однако, находясь в неведении, человек не понимает этого. Неведение заставляет его принимать страдания за счастье, искать постоянство в непостоянном, а вечное — во временном. Получая наслаждение, непросвещённый человек называет его счастьем. Сталкиваясь с невозможностью удовлетворить своё страстное желание, он говорит о страдании. Однако, даже устремляясь к наслаждению, то есть ложно понимаемому счастью, и даже получая его, человек вскоре всё равно сталкивается с неизменным результатом — болью, разочарованием, потерей и неудовлетворённостью. Одним словом, его неизбежно настигают различные виды страданий.

Так что же тогда есть счастье? *Счастье* — это достижение *удовлетворённости*, полагает Патанджали [1, с.142]. И каким бы ни было счастье в чувственном мире, вторит ему Вьяса, и каким бы ни было высшее блаженство в мире богов, и то, и другое несравнимы даже с одной шестнадцатой частью блаженства, обретаемого при *устранении желаний* [1, с.142].

С.Н. Рерих. Когда собираются йоги. 1939 г.

Далее Вьяса со слов древнего мудреца-йога Джайгишавьи приводит иерархию видов счастья. Самое низшее из них — *счастье обладания* чувственными объектами. Выше находится *счастье удовлетворения*. Но самое наивысшее — это *счастье абсолютного освобождения* [1, с.161].

Таким образом, высшее благо, высший моральный долг и высшее счастье в классической йоге связываются с *духовным освобождением сознания* человека. Современная Агни Йога, по сути, не опровергает древнее понимание этих этических вопросов. Однако она формулирует их решение несколько иначе, через понятие *духовной* или *космической эволюции сознания человека.* Авторы Агни Йоги уходят от обсуждения проблемы освобождения как финального акта духовного развития. Они рассматривают освобождение как *непрерывный процесс* развития сознания в космической беспредельности, который можно обозначить как *совершенствование духа* [2].

Итак, мы рассмотрели исходные этические аксиомы санкхья-йоги в их отвлечённом философском смысле. Теперь необходимо выяснить, каким образом они интегрированы в систему практической йоги. Первое, что привлекает внимание — это восемь вспомогательных средств классической йоги. Собственно говоря, они то и составляют основу практической йоги, как алфавит составляет основу письменной речи. Первое и второе средства (яма и нияма) преимущественно направлены на укрепление и развитие этических принципов ученика. Показательно, что эти ступени предшествуют не только освоению психотехники (санъяма), но и физической, а также психофизической подготовке (асаны, пранаяма, пратьяхара), которые составляют шесть последующих ступеней или вспомогательных средств йоги.

Понятие *«яма»* обычно переводят как *«самоконтроль»*. «Йога-сутра» указывает пять основных аспектов самоконтроля — ненасилие, правдивость, честность, воздержание и неприятие даров [1, с. 137]. *Ненасилие* — это непричинение вреда всем живым существам любым способом в любое время. *Правдивость* — это соответствие речи и разума реальной действительности. Слова не должны быть лживыми, ошибочными или лишёнными истинного содержания. Применение слов должно иметь целью благо всех живых существ и не причинять им вред. *Честность* — есть неворовство, отсутствие алчности, неприсвоение чужих вещей, жизнь на средства, полученные собственным праведным трудом. *Воздержание* — это контроль деятельности половых органов и скрытых инстинктивных телесных потребностей и стремлений. *Неприятие даров* — это отказ от подносимых предметов из-за понимания последствий владения ими — необходимости сохранения, возможности потери, повреждения или привязанности к ним [1, с. 137].

Понятие *«нияма»*, как правило, переводят с санскрита — *«соблюдение религиозных (духовных) предписаний»*.

Оно так же включает пять аспектов — чистоту, удовлетворённость, подвижничество, самообучение и преданность Высшему Началу (Ишваре) [1, с. 138]. *Чистота* есть устранение внешнего (телесного) и внутреннего (психического) загрязнения. Телесная чистота достигается соответствующим питанием и уходом за телом. Психическая чистота — устранением аффектов сознания. *Удовлетворённость* — это отсутствие желания иметь больше того, что насущно необходимо. *Подвижничество* (аскетизм) — это терпеливое перенесение крайностей (голода, жажды, холода, зноя и т.д.), молчаливость, внешняя непроницаемость (невозмутимость) и другие обеты. *Самообучение* — это изучение духовных писаний об освобождении, повторение мистических формул (мантр). *Преданность Высшему Началу* — это отказ от плодов всех собственных действий и посвящение их своему высшему Наставнику, то есть духовному Учителю [1, с. 138].

«Йога-сутра» отмечает тесную связь между очищением сознания и развитием этических принципов. Очищение сознания как духовный процесс осуществляется культивированием следующих этически ориентированных психических состояний сознания: *дружелюбие*; *сострадание*; *радость*; *беспристрастность* (к счастью-несчастью, наслаждению-страданию и т.д.). Очевидно, что все эти моменты указывают на значимость этического совершенствования сознания для овладения высшей йогой и достижения её духовных целей.

Характерно также, что все *пять главных аффектов* (ложных наполнителей) сознания в йоге имеют и этический аспект. Эти аффекты оказываются не просто нежелательными психическими состояниями, так сказать нейтрального морального свойства, но состояниями, имеющими в философии йоги, а некоторые и в обыденной морали, негативную этическую оценку. Эти главные аффекты есть: *неведение; эгоизм; влечение; враждебность; жажда жизни* [1, с. 113].

Преодоление данных аффектов представляет собой не что иное, как этическую и психотехническую практику. Её основой является этическая философия йоги, самоконтроль, выполнение духовных предписаний и санъяма, то есть психическая концентрация на позитивных представлениях сознания (Духовный Учитель, дружелюбие, сострадание, радость, беспристрастность, самотождественность Духу, духовное знание, причины кармы и страданий, моральный долг, истинное счастье, высшее Благо и др.).

Конечной целью этической и психотехнической практики в йоге является *духовное освобождение сознания*. В главном трактате философской школы санкхья-йоги, то есть в «Йога-сутре», проблема освобождения проходит красной нитью через все части и кульминирует в заключительной (четвёртой) части манускрипта Патанджали. Вьяса, следуя логике и последовательности тезисов Патанджали, их разъясняет, дополняет и философски комментирует.

Итак, классическая санкхъя-йога понимает освобождение как достижение полной *обособленности* Высшего духовного Я от сознания личного эго — то есть Низшего Я. Высшее Я — это Вселенское Сознание. Понимание различия между ним и личным сознанием даёт обособление Духа от мира материальных форм и личных эго. Личное сознание, утверждает Патанджали, существует не для себя, а для Вселенского Сознания — для Его жизненного опыта и для Его освобождения. Когда ученик в результате йогической практики и духовных размышлений начинает осознавать эту истину, он перестаёт думать о себе как об обособленном материальном существе, обладающем телом, чувствами, мыслями и личным сознанием. Он понимает, что субъектом опыта и освобождения является Мировой Дух — Вселенское Сознание, а его личное сознание выступает лишь средством или промежуточным звеном в великом космическом бытии Мирового Духа [1, с.195-196].

Семя освобождения, пишет Вьяса, есть знание различия между личным сознанием и Вселенским Сознанием. Тогда, продолжает Патанджали, сознание растворяется в различении и тяготеет к абсолютному освобождению [1, с.196]. Освобождённые Высшие Я (индивидуальные духовные субстанции) остаются абсолютно неизменными. Они пребывают сами в себе, то есть в своей субъективности. Понятие «*вечность изменений*» для них не существует. Таким образом, абсолютное освобождение в классической индийской йоге означает *абсолютное существование энергии сознания, пребывающей в самой себе* [1, с.199].

Личное сознание живого существа в философии йоги наделяется субъектно-объектной природой — диалектической двойственностью, удивительным феноменальным свойством *двойного духовного зеркала*, которое позволяет Вселенскому Сверхсознанию устанавливать связь с природной реальностью и, вместе с тем, не растворяться в ней. Когда разумное существо осознаёт тайну сознания и ценой невероятных духовных усилий отделяет сверхличный аспект сознания от личного, — тогда путы материальной зависимости начинают ослабевать, и человеческий дух устремляется к абсолютному инобытию Вселенского Сверхсознания. Это и есть великое освобождение — избавление от замкнутости и узости личного сознания, от кармы, от пут и миражей изменчивого материального существования. Освобождение в классической йоге — это путь духа в иную реальность, существующую вне времени и пространства ограниченного природного мира. Это возвращение к истокам абсолютного духовного бытия.

Изучая методы освобождения, для начала необходимо обратить внимание на одно важное обстоятельство. Философская система санкхья и философская система санкхья-йога, несмотря на достаточно созвучное миропонимание, по-разному видят метод освобождения духа. Санкхья в качестве такого метода предполагает *духовное познание*. Однако классическая индийская йога — санкхья-йога Патанджали — считает методом освобождения *практику активных духовных усилий и дисциплины сознания*. Идеология освобождения санкхья получила своё отражение в системе *джнани-йога («йога познания»*). А идеология и принципы освобождения санкхья-йоги легли в основу классической индийской *раджа-йоги («царственной йоги»*).

Абсолютная обособленность Духа от Материи не может быть достигнута иначе, полагает Патанджали, нежели через практику йоги. Но почему здесь необходима практика йоги? Потому, что главное в достижении освобождения — это избавление от «*семян аффектов сознания*». При устранении аффектов уничтожается корень кармы, разъясняет Вьяса, и мудрец достигает освобождения ещё при жизни [1, с.197]. В будущем он более не будет связан с миром материальных форм, так как избавил своё сознание от ложных идей и привязанностей, ведущих к формированию кармы.

Корнем аффектов, понимаемых как ложные (негативные) установки и содержания сознания, являются бессознательные *психические следы-отпечатки* (санскары) прошлых ментально-психических движений (вритти) сознания. Это есть скрытые, потенциальные психические тенденции, которые в определённых условиях могут проявиться в психике человека и породить соответствующие им актуальные содержания сознания. А среди них могут быть не только позитивные, но и негативные — аффективные состояния сознания. Поэтому для достижения освобождения йоги должны избавиться не только от беспорядочных ментально-психических движений, но и

от бессознательных следов-отпечатков в собственной психике.

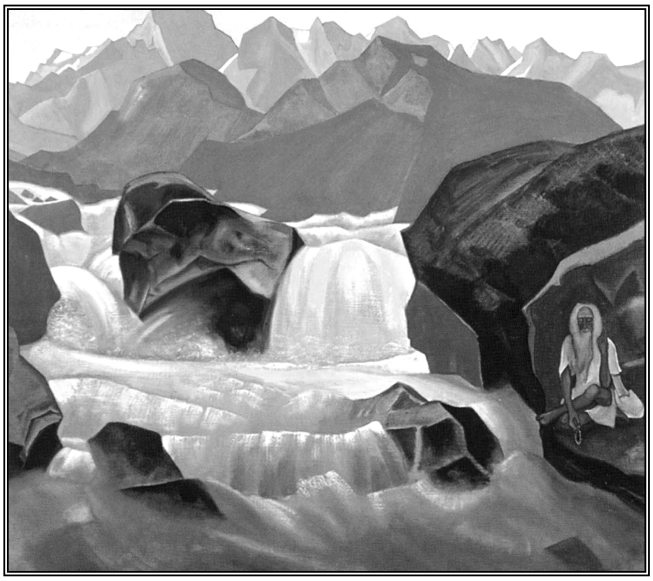
Как установить контроль над деятельностью сознания и бессознательного в психике человека? Для этого необходима *йога*, понимаемая как прекращение беспорядочной активности сознания. Прекращение такой деятельности сознания достигается благодаря *духовной практике сосредоточения сознания* и *бесстрастию*. Иными словами, здесь используется специальная психотехника управления сознанием, которая на своих высших ступенях приводит сознание к высшей духовной дисциплине.

Почему для контроля над сознанием, а, следовательно, и для достижения освобождения, необходимо *бесстрастие*, то есть отсутствие чувственных страстей и равнодушие к чувственному наслаждению? Дело в том, что по наблюдениям мастеров йоги постоянные наслаждения порождают зависимость психики от чувственных вещей. Психика наполняется бессознательными отпечатками прошлых чувственных впечатлений, которые заставляют сознание устремляться в направлении чувственных объектов вновь и вновь. Вместо контроля сознания получается замкнутый круг постоянных влечений.

Но почему невозможно добиться бесстрастия через *практику наслаждения*? Потому, что постоянные наслаждения укрепляют влечение к чувственным объектам и, вместе с тем, усиливают искушённость чувств в наслаждении. Влечение формирует привязанность сознания к чувственным объектам, а искушённость заставляет искать наиболее приятные из них. Привязанность порождает постоянные страдания вследствие постоянной изменчивости чувственных объектов (потеря, болезнь, смерть, разрушение и т.д.). Искушённость порождает неизменные страдания вследствие возникающей неудовлетворённости обладаемым объектом и непрерывного поиска нового, неизведанного объекта наслаждения. Первый и второй поток страданий усиливают друг друга и *нарушают внутреннее равновесие сознания*, то есть бесстрастие. Поэтому достижение бесстрастия путём наслаждения есть наполнение сосуда без дна. Пока дно отсутствует, процесс наполнения будет длиться бесконечно. Что в нашем случае является таким *«дном»*, позволяющим до краёв наполнить *«сосуд бесстрастия»*? Это отвлечение органов чувств и сознания от того, что приносит наслаждение и постепенное развитие равнодушного отношения к приятному или неприятному.

Дорога к освобождению, полагали древние мудрецы-йоги, начинается с приобретения истинного духовного знания о мире и сущности человека. Однако, указывая *«истинное знание»* в качестве средства освобождения, Вьяса не уходит на философские позиции системы санкхья. Ведь такое знание, по его мнению, появляется не само по себе, а в результате устранения *«нечистоты сознания»* (то есть несовершенства) *вспомогательными средствами йоги* [1, с.135]. Для Патанджали, Вьясы и их последователей очевидно, что особое состояние сознания, ведущее человеческий дух к освобождению, есть следствие упорной йогической практики.

Что называется вспомогательными средствами йоги? А это и есть уже широко известные в современном мире восемь ступеней практической йоги. Первые пять из них являются «внешними средствами» йоги (яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара). Следующие три являются «внутренними средствами» йоги (дхарана, дхьяна, самадхи). Первые пять лишь косвенно способствуют целям йоги. Они выполняют подготовительные функции этического, физического и психофизического характера. Последние три — это прямые средства или факторы осуществления целей йоги. Их объектом выступает то же самое, что является главным объектом йоги — это есть *сознание* или *психический мир*. Внутренние средства йоги помогают развить необходимую дисциплину сознания.

Н.К. Рерих. Сантана (Река в Гималаях). 1935-1936 гг.

Оно подчиняется контролю духа и становится его послушным инструментом.

Останавливая хаотичную активность сознания, йоги устраняют ложное знание, аффекты и их причины. Тогда сознание растворяется в различающем постижении, которое уже не могут смутить и поколебать чувственные объекты материального мира и бессознательные психические следы-отпечатки прошлых впечатлений. Когда различающее постижение нетождественности Вселенского Сознания и личного эго становится устойчивым и постоянным — воплощённый дух прозревает свою абсолютную духовную сущность и устремляется в недра космического инобытия, над которым не властны законы времени и пространства физических миров.

Литература

1. Классическая йога («Йога-сутра» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). / Пер. с санскрита Е.П. Островской и В.И. Рудого. — М., 1992.
2. Агни Йога: В 3 т. — Самара, 1993.
3. Вивекананда С. Афоризмы Патанджали // Практическая веданта (избранные работы). / Пер. с англ. — М., 1993.
4. Вивекананда С. Раджа-йога // Практическая веданта (избранные работы). /Пер. с англ.– М., 1993.
5. Радхакришнан С. Индийская философия. В 2-х т. / Пер. с англ. — М., 1993.
6. Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия /Пер. с англ. — М., 1994.
7. Шохин В.К. Рационализм классической санкхьи: история и типология. — Рационалистическая традиция и современность. Индия. — М., 1988.
8. Островская Е.П., Рудой В.И. О специфике историко-философского подхода к изучению индийских классических религиозно-философских систем. — Методологические проблемы изучения истории философии зарубежного Востока. — М., 1987.
9. Аум // Агни Йога. — Самара, 1993.
10. Торчинов Е.А. Религии мира. Опыт запредельного. Трансперсональные состояния и психотехника. — СПб., 1998.
11. Прабхупада Бхактиведанта. Путешествие вглубь себя./ Пер. с англ. — М., 1998.
12. Аблеев С.Р. Философия классической йоги. — Донецк, 2012.

***Сергей Ключников,** г. Москва**

Развитие сознания. Как тренировать своё сознание

Что такое сознание?

Определений сознания в психологии — бессчётное число: это и отражение Вселенной, и творческая сила, изменяющая мир, и двойное зеркало, одной своей частью направленное на внешний мир, другой — на внутренний, и своего рода киностудия, снимающая ролики о реальности, и параллельно с этим, выпускающая своих актёров в жизнь, и особая психоэнергостанция, конденсирующая в себе жизненную энергию. Сознание вмещает в себя эти формулы и функции, но не сводится к ним. Оно содержит в себе бесконечность отражений и оттенков состояний. Физиологическую основу для любого сознательного процесса являет собой головной мозг. Тренируя сознание, мы обязательно и неизбежно тренируем какие-то структуры и функции нашего мозга. Чем неожиданнее и сложнее мы даём себе интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, тем более сложные и разветвлённые связи вырабатываются в разных отделах и участках мозга.

Законный вопрос: а что ждёт тех, кто не хочет упражнять свой мозг, сознание, волю и дух? Что с ними может случиться такого страшного? Самое интересное, что ничего. Вообще НИЧЕГО — в этом и вся проблема. Их жизнь продолжит движение по накатанным рельсам. Одно НО. Когда с человеком ничего не происходит ни на внешнем, ни на внутреннем плане, он незаметно для себя останавливается в своём развитии, а затем, согласно главному закону Вселенной, начинает двигаться вспять. Тот, кто не развивает себя и своё сознание, постепенно деградирует. В жизни такого человека начинает накапливаться негатив, зарытые в землю таланты исподволь отравляют его настрой, а более активные конкуренты всё чаще обгоняют его на жизненных поворотах.

Потому тот, кто стремится к успеху и к счастью, хочет управлять собой, развивая себя и реализуя свой потенциал, жить полнокровной, насыщенной жизнью, тот обязательно будет изучать литературу по саморазвитию, а главное — грамотно применять психотехники и упражнения.

Развивать своё сознание и психику не только полезно, но и приятно. В чём удовольствие этого занятия? В первую очередь, занимающегося вдохновляет мысль о предстоящем результате, который он получит в виде некоего вознаграждения за свои усилия от судьбы. Во-вторых, отличный тонус даёт ощущение хозяина жизни, силы, драйва, тренированности, уверенности в себе. В-третьих, очень приятно понимание, что жизненные проблемы и всяческие трудности начинают постепенно отступать, и на смену им приходит состояние лёгкости, свободы, жизненного мастерства. И, наконец, в-четвёртых, при сосредоточенной работе над собой вы обретаете постоянное чувство радости жизни, её осмысленности, реализации своего потенциала, веры в себя, внутренней гармонии. А это само по себе огромная ценность.

Слои и уровни сознания

Сознание можно сравнить с океаном, куда впадают и откуда берут истоки все реки. Действительно, мы, с одной стороны, впитываем впечатления внешней реальности, а с другой — отдаём своё внимание, эмоции и жизненную энергию людям и миру. При этом оно многослойно. Принято делить сознание на три этажа:

1) подсознание,
2) собственно сознание,
3) сверхсознание.

На самом деле, этажей и слоёв сознания значительно больше. То, что относится к подсознанию, во многом связано с накоплениями предыдущего жизненного опыта. Разные жизненные впечатления, глубинные желания и программы поведения, словно архивированные папки, хранятся в нашем психическом компьютере. Собственно сознательный слой в сознании относится к сфере разума, рассудка, рациональной части психики, работе ума, рождающего мысли и просчитывающего варианты. Сверхсознание относится к сфере духовной реальности и проявляется как голос интуиции, стремление к совершенствованию, бескорыстное искание истины и любовь к людям и Богу. В жизни люди редко включают своё сверхсознание, и почти никогда не тренируют, не пытаются активизировать его. Также редко кто, за исключением людей, ведущих сознательную внутреннюю работу, специально занимается очищением своего подсознания.

Большинство людей, решая свои жизненные проблемы, тренируют различные психические функции, связанные с рациональным слоем сознания — внимание, восприятие, память, эмоции, мышление, волю и другие качества, без которых активному, нацеленному на успех человеку не выжить в наши дни.

Все перечисленные функции и свойства в той или иной степени одновременно присутствуют в каждый миг нашего бытия, как отдельные программы нашего единого сознания. Но что же объединяет работу этих сложнейших функций психики внутри нас? Кто запускает и удерживает луч внимания на конкретном объекте или цели? Кто наводит камеру восприятия на человека или ситуацию, чтобы сделать снимок и мысленно сфотографировать их? Кто удерживает в памяти все отснятые кадры и вовремя извлекает их, чтобы в нужный момент сличить с реальностью?

Кто испытывает страдания и переживает радость, не растворяясь до конца в волнах эмоций? Кто рождает многочисленные мысли, различает их и создаёт целую ментальную вселенную, отражающую реальный мир? Кто преодолевает препятствия, сопротивляется давлению извне, принимает решения и воплощает их в жизнь, добиваясь поставленной цели? Всё это — человеческое Я, подлинный творец, хранитель и хозяин наших единиц внимания, кадров восприятия, информации, переживаний, мыслей, волевых актов. Я — это сердцевина сознания, самая глубинная психологическая субстанция человека, Господин психики, ядро нашей личности. Человек обретает зрелость и становится человеком только в том случае, если он научился отделять Я от не-Я.

Обладает ли человек постоянным, единым Я, с помощью которого он может и управлять собой, и развивать себя, реализуя задуманное и чувствуя себя счастливым? Религия, эзотерические традиции и глубинная психология отвечают на этот вопрос скорее отрицательно. Да, человек с одной стороны тождественен самому себе и всегда может идентифицировать себя по отношению к другим людям.

Если он адекватен в психологическом смысле, то он

обладает самоидентификацией, и потому несёт ответственность за свои поступки. Но с другой стороны, он подвержен различным настроениям, и его состояние неустойчиво. Под влиянием самых разных эмоций он совершает поступки, о которых позднее жалеет и ведёт себя так, будто внутри него живёт несколько, абсолютно непохожих друг на друга, Я. Психология говорит о том, что когда человек через небольшие промежутки времени принимает прямо противоположные решения, то правильнее считать, что в нём проявляют себя множество мелких Я, которые называются «субличности» или «идентификации». Тем не менее, они каждый раз называют себя одним словом — «Я»! И человек соглашается с тем, что его внутренний трон, центр принятия решений, периодически оказывается в руках самозванцев. Они, субличности, на время захватывают в свои руки все ресурсы, которые есть у человека — его внимание, восприятие, память, эмоции, мышление, волю. Затем происходит смена власти, и ресурсами начинает управлять другое Я. Чаще всего, управление совершается той субличностью — Я, которое оказывается самым сильным и доминирующим.

Процесс управления собой, который в каждом из нас осуществляет преобладающая субличность, принято называть саморегуляцией. Регулируя свои психологические состояния, мы меняем своё представление о себе (его в психологии принято называть «я-концепцией»), отождествляемся и разотождествляемся с разными людьми, ситуациями и внутренними состояниями. Наше «правящее я» постоянно проверяется на прочность и самостоятельность в момент своего присоединения к Я другого, сильного человека, который начинает на нас влиять. Каждое мгновение мы либо присоединяемся (отождествляемся), либо отсоединяемся (разотождествляемся) с другими людьми, с обстоятельствами, с какими-то собственными настроениями, или с нашими маленькими Я, на короткий момент, подобно фотонам, вспыхивающим на внутреннем небосклоне. Чем чётче в человеке прочерчено внутреннее «Я», тем дольше он осознаёт его и помнит о нём, тем послушнее все технические ресурсы и состояния. Чем менее развитым Я он обладает, тем вероятнее, что

оно подпадёт под влияние других людей, обстоятельств или собственных настроений, превратившихся в мелкие субличности.

Другие статьи вы найдёте на персональной странице автора: **http://www.kluchnikov.ru/**

* **Сергей Юрьевич Ключников** — практический психолог с 25-летним стажем работы; кандидат философских наук; академик Российской академии естественных наук (РАЕН); автор 20 книг по практической психологии; специалист по изучению резервных возможностей человека, саморегуляции и медитации, создатель системы активизации творческого потенциала человека. Входит в десятку наиболее читаемых психологов России.

Лилия и Сергей Райченко, *г. Луганск*

«Подражание — это неплохое учебное судно, но над ним никогда не будет реять адмиральский флаг»*

Как бы банально это не прозвучало, но мы живём в век информации, которая сжимает нас всё сильнее в своих тисках, заставляя считаться с нею и принимать её *во внимание*.

А что такое внимание? Внимание — это одно из *основных* свойств нашей психики, которое позволяет *сосредоточиться* на цели. Оно является неотъемлемой частью абсолютно всех остальных высших психических функций, таких как *мышление*, *воля*, *чувства*, *память*, *воображение*, *восприятие* и *ощущения*. Несмотря на то, что ни одна психическая функция не может обойтись без *внимания*, оно не растворяется в них, а выступает как отдельная единица нашей психики.

Например, невозможно представить себе мышление без внимания. Чтобы о чём-то размышлять, что-то решать, к чему-то стремиться — нужно внимание, или умение сосредоточиться на цели. С помощью мышления мы ставим цели, но внимание задаёт *направление* цели, чётко ставит границы и определяет самое важное.

Без внимания невозможно проявить и волю, так как воля также должна прикладываться конкретно к чему-то. Но и внимание без воли — практически бессильно, так же как и без процесса мышления.

Когда перед нами вкусная пища, но наше внимание сосредоточено на интересной телепередаче, вкус пищи не замечается, потому что внимание переключено на другую цель. Так же точно может долго не ощущаться боль, если человек всё своё внимание направляет на какую-то деятельность…

Смотрите как всё взаимосвязано: есть отдельные *единицы* (высшие психические функции) нашей психики, но без *совместных* усилий они оказываются «нулями»!! Да-

же наши чувства и эмоции напрямую зависят от нашего внимания. Невозможно чувствовать или эмоционально реагировать на что-то, если мы не сосредоточим на чём-то своё внимание.

Не будет внимания — не будет чувств! Только *обращая внимание* на что-то, мы способны это *что-то* выделять из общего, а значит проявлять своё *отношение*, свои чувства к нему.

А теперь внимание! — именно на этом и играют те, кто пытаются завладеть нашим вниманием!! Пусть не смущает вас игра слов, гораздо важнее сейчас понять: **для того, чтобы завладеть сознанием человека, для того, чтобы сделать из него послушное, серое, подчиняющееся и легко внушаемое существо, достаточно просто завладеть его вниманием, а значит его мышлением, его волей, его чувствами,** так же, как и всеми остальными высшими психическими функциями!!

И когда подобное происходит — человек становится попугаем, послушной обезьянкой, смешно и ловко подражающей тем, кто её дрессирует. Хотя бы раз в жизни, но вы обязательно видели, как с «умным видом» обезьяны кушают ложкой, пытаются стирать бельё, достают палками бананы, моют овощи в воде… Чтобы всему этому научиться, дрессировщик постоянно *привлекал внимание* животного к этим процессам, заставляя его *подражать* своим действиям.

А как учат говорить попугая? Ему постоянно повторяют одни и те же фразы, опять же, давя на внимание и не давая птице сосредоточиться в это время на чистке перьев, еде или на другом объекте. Рано или поздно, но наступает момент, и попугай начинает подражать словам и интонации своего «учителя».

А как заставить человека перестать думать своей головой и жить в постоянном подражании кому-то? — Очень просто. Для этого достаточно, как мы говорили, завладеть его вниманием.

Боевики, кровавые ужастики, реклама, где каждая, чётко продуманная кем-то, фраза становится чуть ли эталоном, но правильнее — штампом выражения теперь уже своих (?) мыслей. Дети смотрят мультфильмы, где мышонок запросто стучит молотком по голове большому коту, и чувствует себя при этом героем. Кстати, в этом месте должно быть смешно, и нужно обязательно рассмеяться. Подражая своему любимому герою, ребёнок на улице или дома легко может взять не только молоток, но и любую палку, железный прут, кирпич, и так же наступать по голове дедушке с бабушкой, своему ровеснику или тому, кто ему не понравится. И при этом всем должно быть тоже смешно, и ведь действительно смешно! Если бы это было не так, Интернет не был бы переполнен роликами с кровавыми драками, и те, кто специально для этих роликов находили себе жертв, не чувствовали бы себя героями, причём безнаказанными, которые даже не пытаются скрыть своих лиц.

И это только начало того, что мы назвали «подражанием».

Существует такое распространённое понятие как «имидж», то есть создание определённого образа, который должен соответствовать неким параметрам. Находясь постоянно *в надуманном кем-то* «образе», человек постепенно забывает своё собственное лицо, он *теряет себя*, но взамен создаёт себе всё новые и новые образы-маски, подражая кому-то, пытаясь быть похожим на кого-то, на кого угодно, только бы не на себя. И постепенно подражание *обезличивает* человека…

Современные девочки уже чуть ли не с пелёнок знают, что замуж надо выходить за богатых (теперь чаще говорят — за успешных), а для этого что нужно? — всего-навсего усвоить несколько правил, которые «ненавязчиво» рекламируются в каждом фильме, рекламе, телепередаче и т.д.

Для начала надо посмотреть на свой гардероб. Затем не забыть сходить к парикмахеру, косметологу, ещё лучше — сделать пластическую операцию, откорректировать фигуру, подогнать себя *под стандарты* глянцевых журналов — и вот тут уж принц обязательно появится.

Вот только не понять этим рабам и рабыням навязанной информации, что следуя за подобными *чужими* советами, они *забывают себя*, и, действительно, становятся рабами тех, кто готов платить за их *усилия* подражать. Как объяснить вот этой вот девушке, модно одетой, но правильнее — слегка прикрытой одеждой, тщательно загримированной и причёсанной, — что она, сама того не понимая, уже продаёт себя в рабство, следуя «моде» и «стандартам». Богатые «дяденьки», без сомнений, оценят её усилия, и может быть даже предложат «золотую клетку» (без обязательств и штампа в паспорте). Они будут одевать, кормить, выставлять на показ своё в буквальном смысле *приобретение*, но ровно столько, пока на горизонте не появится другая, более «штампованная» и «гламурная». И истерично обвинять этого «дядьку» в подлости смешно и наивно: он играл по правилам. Дивчина подавала себя как некое экзотическое блюдо — он его попробовал, и даже *заплатил* за это. Что ж плакать и обвинять «соперницу» в подлости? Она — такое же «блюдо», разве что соус может быть чуть попикантнее, а так — правила есть правила: рабы подчиняются тем, кто их купил, и они даже не смеют роптать на тех, кому сами продали не только свои тела, но порой и души.

Почему такое происходит? Постоянно слышишь вопросы: откуда столько «немотивированной» агрессии, циничности, беспринципности, хамства, бездушия, бессердечности, преступной халатности, а значит, и безнаказанности? Когда на приёме знакомишься с разными людьми, практически всегда выделяешь одно общее практически для всех — у нас хорошие, добрые, сердечные, отзывчивые люди, страдающие от всего того, о чём мы говорили выше. И получается новый парадокс — каждый по отдельности — замечательный человек, а когда мы все вместе…

«***Мы правы вместе***», всегда звучит как: «**Мы правы в мести**!». Это сказал Ф.Ницше в своём гениальном произведении «Так говорит Заратустра». И это, действительно, гениальный ответ на многие вопросы, которые каждый из нас хотя бы раз в жизни задавал себе.

Подавляющее большинство людей живёт в *состоянии сознания* «мы». По-другому оно звучит как *состояние сознания* толпы, стада, состояние, где нет сознания и осознания «Я есмь!», «Я — это Я», но есть *обезличенное* состояние «я как все, куда все — туда и я». Чувствуете разницу?!

А теперь поймите: обезличивание, обесценивание себя, девальвация уважения к себе — всё это происходит только потому, что вы добровольно отдаёте мошенникам своё ***внимание***.

Они манипулируют вашим сознанием через ваше же внимание. Они привлекают ваше внимание к тому, что хотят вам навязать. Ваше внимание — это самое драгоценное, но и самое опасное для них. Стоит вам *внимательно* присмотреться или прислушаться к подаваемой информации — и ваше мышление, ваша воля, ваши чувства тут же подскажут вам, где лукавство, где откровенная ложь, а где — хитро завуалированная подлость.

Вот вы заполняете банковские документы, или готовитесь поставить подпись под документом. Тысячу раз лично вы слышали, как надо внимательно читать то, что потом будет подписано. Но банковский работник, или тот, кому нужна ваша *бездумная* подпись, так искренне вам улыбается, уверяя, что нет никаких подвохов, он так расхваливает условия, он так старательно *отвлекает ваше внимание* от мелких буковок, что вы подписываете буквально «не глядя», и только потом, когда уже ничего нельзя изменить, понимаете, что натворили. Классический вопрос «Кто виноват?» звучит в данном случае риторически.

Никто не виноват в том, что человек не понимает, каким сокровищем владеет от рождения. Тот, кто понимает — берёт судьбу в свои руки. А иногда — и судьбы тех, кто добровольно отказывается от своего Дара Богов.

Каждый по отдельности — действительно замечательный человек (мы говорим о психически здоровых людях). Слёзы, льющиеся рекой, слова горечи и обид, стра-

дания, застряющие комом в горле и давящие могильными плитами в груди — всё это не просто слова, это то, что скрывается от других, это то, что *не принято* афишировать, это то, что большинство скрывает даже от самих себя! Навязанные формы поведения диктуют общепринятые правила: свои истинные чувства надо прятать за *правильными* масками, свои истинные побуждения надо подстраивать под «общественное мнение», надо вести себя и жить «как все», а иначе… Да-да, грозное и неумолимое «а что подумают люди» обдаёт холодом, и страх скользкой змеёй обвивает сердце и отравляет разум…

А что такое «общественное мнение»? А это то мнение, которое выгодно держит в узде большинство для меньшинства.

Когда мы учились в школе, на уроках русского языка нам приходилось разбирать предложения, находя в них подлежащие, сказуемые, дополнения, определения и обстоятельства. Чтобы найти обстоятельства, мы должны были задать себе такие вопросы: где, куда, зачем, откуда, почему, когда и как…

Перечитайте эти простые, на первый взгляд, вопросы. В них — вся наша жизнь, наша судьба, и это они, в буквальном смысле, создают нам *обстоятельства* в жизни. И если мы сами не учимся или отказываемся задавать эти вопросы себе, это делают *за нас*.

Повторим ещё раз: **общественное мнение — это то мнение, которое выгодно держит в узде большинство для меньшинства**. Это то мнение, которое услужливо подсказывает, *как* «правильно» нужно себя вести, *что* и *зачем* нужно «правильно» говорить, *куда* «правильно» надо пойти, *где* «правильно» приобрести то, что «правильно» иметь и *зачем* лично тебе это «надо»… И тогда жить становится легко и просто! За тебя уже всё давно продумали, решили, определили, создали *обстоятельства*, остаётся только брать «готовое» и глотать без лишних вопросов.

Реклама пива заполонила всё информационное пространство, и вот на улицах появляются *обезличенные* толпы с банками и бутылками, пластиковыми стаканами в руках, причём *лицо толпы* настолько важное и пренебрежительное ко всем тем, кто с пустыми руками, что человек начинает чувствовать себя неуютно и тут же стремится исправить ошибку. «Я как будто голый без бутылки в руках» — сказал один паренёк, и это абсолютно правильное ощущение тех, кто бездумно поддался этому наваждению.

Да, сейчас «за бутылки» гоняют. Но ведь «свято место пусто не бывает».

«Ах, какой *красивый* удар!», «Этот бой был *великолепным*!», «*Точность* удара поразительна, какой *расчёт*, какое *мастерство*!» — и это всё говорится об *узаконенной агрессии*, узаконенном насилии человека человеком.

Такие слова как Красота, Великолепие, Гармония, Мастерство, слова, которые определяют саму суть *человеческой* природы, извращены и изнасилованы. Кем? Когда? Зачем?! Почему? За что?! Нет ответов. Потому что данное *зверство* вошло в социальную жизнь человека незаметно, прикрываясь таким прекрасным словом как «справедливость».

А ведь Справедливость — это Высочайшее Духовное понятие, такое же, как Красота, Любовь, Милосердие, Верность, Благодарность…

Справедливость и Истина — понятия, неотделимые друг от друга.

Но как только что-то Высшее начинает приближаться к нашей психике, сознание тут же искажает его, а иногда и вовсе переполюсовывает. И тогда, уже по *человеческим понятиям*, правда у каждого вдруг становится своя, так же, как и справедливость.

Это ведь справедливо — убить врага? Это ведь справедливо — отомстить? Это ведь справедливо — наказать? И вот с экранов телевидения и кинозалов полилась «справедливая» кровь. Герой, взрывающий всё вокруг, уничтожающий всех встречных, о которых никто даже не вспомнит, потому что *внимание* приковано к герою и восстановлению справедливости — всё это стало эталоном поведения. Восстановить свою правду — это справедливо, но если кто-то хочет сделать то же самое по отношению ко мне — это несправедливо, и тогда… Тогда поднимается волна насилия, когда каждый по отдельности прав, а все вместе — … «***Мы правы вместе***», всегда звучит как: «**Мы правы в мести**!»

«Разве это справедливо, — спрашивает врач, — что я лечу вас за такую маленькую зарплату? А потому начхать мне на клятву Гиппократа, у меня другая правда: во сколько ты, болеющий, оцениваешь своё здоровье *по справедливости*?»

Думаете этот преступник в белом халате «не справедлив»? Ошибаетесь! Когда он учился в школе, в университете, он *по справедливости* платил взятки и учителям, и преподавателям, которые также считали «несправедливым» жить на зарплату. Наши чиновники — тоже люди, и они тоже считают себя «несправедливо» обделёнными…

Врач мстит больному, больной (который может быть и преподавателем, и чиновником) — тем, кто от него может зависеть, ну а те, от кого ничего не зависит в нашей стране, так называемый «народ», мстят всем подряд, восстанавливая «*справедливость*» и «грабя награбленное» где только можно…

А вообще каждый из нас по отдельности — замечательный человек. И главное — очень страдающий от «несправедливости» *других*, и крайне желающий им «отомстить».

Жена очень хочет «отомстить» мужу за причинённые обиды и слёзы, муж ищет управу на «оборзевшую» жену, и оба они, опять же, «***правы вместе***», потому что оба они хотят быть «**правы в мести**».

Как-то так вдруг сложилось, что стало *нормой* считать то, что кто-то живёт лучше, счастливее, кто-то удачливее, и вообще, «в чужом кармане» всегда и всё оказывается, мягко говоря, лучшим.

Откуда такая иллюзия?!! Да всё оттуда же, от своей собственной невнимательности, но правильнее — от потери *собственного внимания*.

А что такое *собственное внимание*?

Собственное внимание — это собственное мнение. Да! Эти словосочетания тождественны. Нет внимания — нет мнения. ***Тот, кто на чём-то заостряет ваше внимание — уже формирует ваше мнение***. И нет здесь, поначалу, ничего страшного, потому что каждый из нас учится и прикасается к новому только через *направленность* внимания.

Мама *обращает внимание* ребёнка на правильное поведение, правильное произношение слов, она формирует *через внимание* ребёнка его внутренний мир, она старается, чтобы ребёнок как можно быстрее адаптировался к социальным условиям. Воспитатель в детском саду *развивает внимание* ребёнка и старается удержать его как можно дольше, чтобы открыть ребёнку новые возможности, закрепить важные навыки. Учитель в школе опирается на уже подготовленное внимание ребёнка, чтобы вести дальше в мир знаний, в мир новых открытий и достижений. Но! Ещё не управляя своим вниманием, а потому не имея своего мнения, ребёнок очень быстро усваивает мнение мамы, а потому «моя мама всегда права»; он очень быстро принимает за эталон свою воспитательницу и с трудом воспринимает любую другую, которая приходит временно. Дети часто оперируют словами учительницы, они воспринимают её мнение как самое правильное, а потому в классе часто по вине «справедливого» учителя возникают «изгои», «козлы отпущения» и «любимчики». Но вот меняется учитель — и о горе бывшим «любимчикам»…

При современной системе образования мнение детей заглушается с пелёнок. Абсолютная и подавляющая безграмотность родителей в вопросах психологии их собственных чад приводит к тому, что *схемы воспитания передаются из поколения в поколения в неизменной форме*, а детям не остаётся ничего другого, как либо становиться «стадным животным» в угоду «общественному мнению», либо бунтовать и получать за это пинки не

только от «общества», но и от самого себя, виня себя в том, что «не могу и не хочу как все, а **кто я** — не понимаю!»

Ура! Как только человек, неважно в каком возрасте, вдруг ощущает в себе вопрос «Кто я?» — он *уже* берёт в руки свой адмиральский флаг. Он *уже* не хочет «как все», но *ещё* не понимает «а как бы поступил *я*?» «А «я» — это кто? А вдруг будут смеяться? А вдруг я сделаю что-то не так?...» И тогда обязательно должен прозвучать **самый спасительный в мире вопрос: «Не так — *по сравнению* с кем?!»**

Уловили? Человек, в страхе прижимающийся к стаду, боящийся от него оторваться, всегда *сравнивает* себя с кем-то, ему всегда нужны готовые штампы, стереотипы, схемы, образцы, одобрение окружающих. Такой человек всегда живёт *в подражании* кому-то. И как подражающая человеческим действиям обезьяна всё равно никогда не станет человеком, так же и **подражающий кому-то никогда не станет самим собой**.

Смеяться обязательно будут. Но ведь и здесь уже есть готовая подсказка: «А судьи кто?!» Да, может, эта прекрасная фраза Грибоедова также будет отнесена *внимательным* читателем к «штампу», но ведь и штампы бывают разные. А потому давайте *обратим внимание* и на этот вопрос.

Существуют такие понятия как «классическая музыка», «классическая поэзия», есть классическая проза и картины, которые относятся к «классике» и обладают неоспоримым авторитетом, и ещё чем-то неуловимым, но всё равно отзывающемся в сердце.

Что же это за «неуловимость» такая? И почему «классика» *никогда* не воспринимается умом, но только и именно сердцем? Потому что **только в сердце есть Глубина, которая определяет Высоту нашей Души**. И этот *кажущийся* парадокс вновь и вновь заставляет соединять *в себе* несоединимое и видеть в противоположностях единство.

Классика — это то, что наполнено Глубиной Мысли, ведущей к Вершинам Красоты.

Вспомните, мы говорили о «красоте удара». И эта «красота» ведёт к пробуждению самых низменных, самых звериных истоков человеческой природы. *Истинная Красота* пробуждает в человеке Человека. И тогда Человек начинает создавать КУЛЬТУРУ. Он начинает в самом лучшем смысле этого слова **почитать** («*культ*») **Блистающий** («*У*») **Духовный Свет** («*РА*»). То есть **КУЛЬТУРА — это почитание, уважение *своего* Духовного Света**.

Как и всё в этом мире, Культура, подчинённая Принципу дуальности, также разделилась на Культуру Истинную и культуру для масс, культуру для толпы.

И именно «массовой культурой» заражают, как самым опасным вирусом, сердце человека с самого детства.

Давайте поймём, что Истинная Культура должна сопровождать человека повсюду, и заключается она буквально во всём: есть культура речи, культура питания, культура поведения, культура одежды, культура дыхания, культура движений, культура звука, культура общения… Мы забываем об этом, но вся наша жизнь — это действительно культ, соблюдение определённых правил и ритуалов, вот только на что направлен этот культ, на Свет или тьму, зависит от самого человека.

«Научим Европу «бенкетувать»!», а попросту «жрать в три горла» — лихо крутя ус, говорит герой рекламы, а чтобы не было сомнений, что жрать он сейчас будет действительно без меры, на экране появляется упаковка некоего лекарства, якобы помогающего быстрее переваривать то, что в нормальном состоянии не переварится и не усвоится. В данном случае реклама учит «культуре питания», как надо «правильно» принимать пищу, особенно если «на халяву», «в гостях» или где «всё включено». Полупустые тарелки «Европы», аккуратно разрезаемый бутербродик столовым ножом, в данном ролике выглядят как недоразумение, как нечто, что «наш лихой украинец» тут же исправит и тут же научит «как надо».

То, что данная реклама высмеивает не «Европу», а жадность и алчность «украинца» — воспринимается только подсознанием. На уровне же сознания внимание зрителя привлекается к процессу безобразно-безмерного поедания пищи, который надо обязательно сочетать с принятием лекарства. Пройдёт совсем немного времени, и подсознание выдаст сознанию команду на «узаконенную» жадность и алчность… Так, через *антикультуру питания*, в «мозг» заложили программу на развитие самых низменных инстинктов человека. Кому это выгодно? Помимо тех, кто рекламировал лекарство, это выгодно тем, кто не хочет видеть *большинство* думающим и культурным. Когда стадо думает только о желудке — его «пастырям» не надо волноваться о бунте. А чтобы на «сытый желудок» «дурные» мысли в голову не полезли — споём-ка мы вместе с Данилко и Поплавским своё, родное, упрощённое до такой степени, что всё это можно смело назвать «*стадной культурой*» (**не народной**!!).

И если разум человека заражён, как смертельно опасным заболеванием, подобными «культурами», скажите — воспримет ли он то, что мы называем классикой и истинной Культурой? Нет!

Без развития внимания человек никогда не сможет установить контроль ни над своей жизнью, ни над своим поведением. Орущий и скандалящий гражданин — это человек, который сузил своё внимание, своё сознание до такой степени, что уже ничего не видит, кроме того, что *он* выделил как «проблему». Его захлёстывает чувство «справедливости», он готов *любой ценой* отстоять своё право на то, что считает «правдой», и не понять ему, что в таком состоянии он не то что «правды» не найдёт, но и себя уже давно потерял.

Культура «выяснения отношений» — это высший пилотаж взаимоотношений. Чтобы как можно многограннее оценить ситуацию, нужно иметь холодный ум и горячее сердце, но никак не наоборот.

Вот передо мной обычный шар. Я стою на одной стороне, вы — на другой, и мы одинаково видим один и тот же шар. Вот только действительно ли одинаково? Я вижу только *свою* сторону, вы — *свою*. А теперь скажите — какая сторона шара правильная, моя или ваша? Смешно? У шара нет правильных сторон? Вот так же и в жизни: нет правильных или неправильных решений и ситуаций, есть определённая *точка зрения*, есть определённый угол, под которым *лично вы* видите проблему или ситуацию. Но это не значит, что подобный угол удобен для обозрения другому, или что ваша точка отсчёта и зрения будет такой же точкой отсчёта и зрения для оппонента. Если вы понимаете это — у вас никогда не возникнет желания доказать *любой ценой* свою правоту. Уважая *своё* мнение, вы с таким же уважением отнесётесь к мнению партнёра. Но если у вас нет *своего* мнения и говорите вы заученными штампами, как попугай — вот здесь, пожалуйста, криками, а то и кулаками, воюйте за *чужие* интересы, *считая их* своими… На то оно и внимание, чтобы либо вы им управляли, либо оно вами, через других.

«Если кто-то одержал победу в диспуте — ему можно посочувствовать — он потерял возможность расширить *своё* познание». Так говорил Шри Ауробиндо. Мы же скажем, что даже у дурака можно учиться, если слушать не чужими ушами, а собственным сердцем.

Заканчивая наш разговор, мы повторим нашу главную тему: «Подражание — это неплохое учебное судно, но над ним никогда не будет реять адмиральский флаг» (Шри Ауробиндо).

Если вы поняли то, о чём мы хотели вам сказать — расскажите другому, но *только* после того, как примете мужественное решение покинуть такое надёжное и привычное учебное судно под названием «делай как мы», и ступить на борт *собственного* корабля под названием «Познай *себя*». Адмиральский флаг ждёт вас в рубке капитана, но вход в эту рубку разрешён *только капитанам*…

* Приводим текст выступления практикующих психологов Л.В. и С.Н. Райченко на заседании Института культуры ДонНТУ 27.04.13 г.

Виктория Полянская, *г. Москва*

«Ченнелинг» как явление современной контр-культуры

Ценности и идеалы современного общества представляют собой весьма любопытный для изучения сплав различных культурных, духовных, контр-культурных и псевдодуховных ориентиров. Будучи по своей сути обществом потребления, оно безудержно потребляет всё, что кажется достаточно ярким, новым и легкодоступным. Всё, что не требует особых личных усилий, может принести определённую выгоду или развлечение, становится крайне популярным и востребованным. По данной схеме в современном культурном пространстве, в частности, активно развивается и набирает обороты такое социокультурное явление, как «ченнелинг». Согласно одному из распространённых определений, «*ченнелинг*» (от англ. *channel — канал*) — это способ коммуникации человека с любого рода сознанием, которое не имеет человеческой формы. Иначе говоря, ченнелинг представляет собой взаимодействие воплощённого сознания с сознанием развоплощённым, то есть пребывающим вне физического мира в иной реальности.

Вероятно, новое название этого течения («ченнелинг») призвано, по крайней мере, внешне отмежевать его от своих прошлых исторических реинкарнаций — *некромантии*, *спиритизма* и *контактёрства*. Кроме того, в глазах массового сознания оно должно придать ему некую стильность или даже гламурность. Таким образом, сегодня становится модным заниматься не только шейпингом, дайвингом, серфингом, но и ченнелингом. Ведь для среднего обывателя это всего лишь альтернативные разновидности активного времяпрепровождения. Ему начинает казаться, что быть ченнелером так же привлекательно, как быть эдвайзером, мерчендайзером, промоутером или провайдером. Классики лингвистической науки были правы, язык во многом определяет образ человеческого бытия. Фактически, за счёт смены названия в данном случае происходит социокультурная легитимизация отнюдь не безобидного явления.

Идея о взаимодействии человека с «потусторонним миром» вовсе не нова. Упоминания о практиках поклонения и общения с сущностями субъективного уровня бытия встречаются с незапамятных времён в различных культурных традициях. Яркий всплеск бурного общественного интереса к подобного рода явлениям наблюдался в XVIII-XIX веках в странах Европы и Америки. Именно тогда появились попытки вывести спиритические манипуляции из разряда маргинальных и псевдодуховных явлений, каковыми их считали многие теологи, религиозные философы и адепты эзотерической культуры. За счёт идеализации и романтизации образа медиума, как человека якобы особо утончённого, обладающего уникальными способностями и богатым духовным опытом, в западном обществе стало укореняться весьма терпимое отношение к медиумическим склонностям и спиритическим манифестациям. Кроме того, апологетам спиритизма, безусловно, всегда играло на руку природное человеческое любопытство относительно всевозможных мистических вопросов.

Между тем, в авторитетных источниках подлинно эзотерической традиции познания не раз указывалось на неоднозначность, а порой и недопустимость обращения к «потустороннему миру» и его таинственным силам посредствам медиумических практик. С точки зрения философии Сокровенной Мудрости, так называемый *медиум* — это человек, действительно обладающий определёнными психофизическими особенностями организма. Однако эти особенности скорее препятствуют его духовному росту, чем делают его более успешным в продвижении по ступеням духовной эволюции. «*Медиумизм останавливает правильную эволюцию*, — писал известный американский исследователь эзотеризма Мэнли Холл, — *и должен рассматриваться как обратное движение*» [8]. «*Особенность организма, в случае медиумов, и нарушенное равновесие в случае психиков*, — отмечала авторитетный эксперт в области йоги и сокровенной духовной практики Е.И. Рерих, — *задерживает правильное развитие высших центров, иногда совершенно парализуя их*» [5].

Современные исследователи определённо отмечают, что в эзотерической культурной традиции духовный рост и контроль над собственным сознанием всегда считались процессами неотделимыми друг от друга [1]. Между тем, психотехника медиумического взаимодействия с Тонким миром предполагает обратное — не только отсутствие контроля над собственным телом и разумом, но и предоставление своей психики и своего организма во временное пользование неким *неизвестным сущностям* из иной реальности. Ведь в действительности медиумические способности сводятся к болезненной способности на время становиться безвольным, бездумным и, в определённом смысле, бездушным существом. Не случайно, многие развитые религии крайне отрицательно относятся к медиумизму и рассматривают его как явление антидуховное и инфернальное.

Практически никто из здравомыслящих людей не станет восхищаться, когда услышит о том, что его сосед обладает редкой психической особенностью: бессознательно уходит из дома, оставляя при этом все окна и двери нараспашку. Когда же речь заходит о медиумах, которые, по сути, поступают так же, но только в отношении собственного тела и сознания, тут же раздаются восторженные возгласы.

Сторонники спиритизма и медиумизма заявляют о том, что медиум (в современном звучании «ченнелер» или «контактёр») является каналом для неких «высших духов», а также душ умерших, которые стремятся войти в психический контакт с родными и близкими им людьми. Подобные заявления являются весьма удачной уловкой, позволяющей привлечь в ряды сторонников медиумизма обывателей, не вполне понимающих сущность данного феномена, а также тех, кто не может смириться с уходом близких людей. В результате, Интернет-пространство и прилавки книжных магазинов заполнены «посланиями» или, как сегодня модно выражаться, «ченнелингами» от всевозможных, как нас уверяют, «духовных сущностей». По утверждениям контактёров, это могут быть хорошо известные исторические личности, духовные подвижники и даже высокоразвитые инопланетные существа. Среди наиболее часто встречающихся духовных сущностей, участвующих, по словам ченнелеров, в

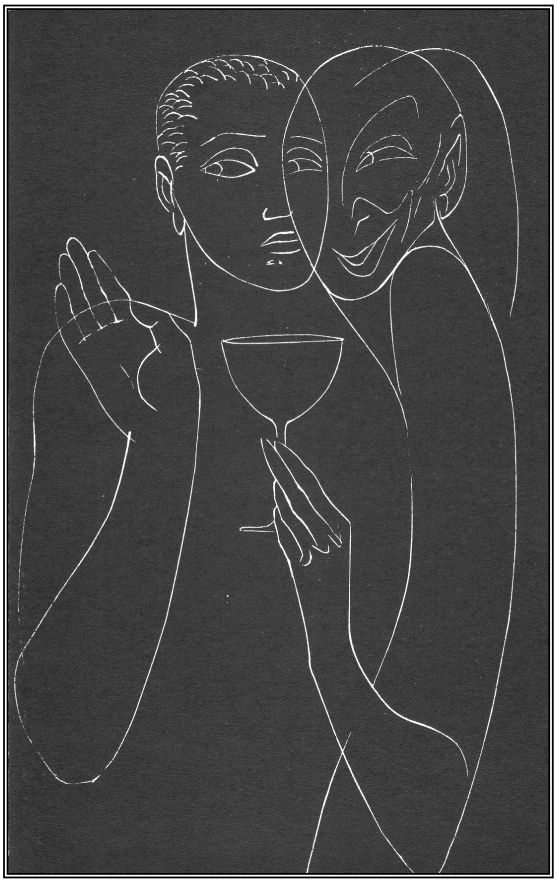
передаче информации человечеству упоминаются: *Архангел Михаил, Иисус, Сен Жермен, Эль Мория, Владычица Венера, Кут Хуми*. Однако с кем реально взаимодействуют контактёры и от кого получают свои послания — это большой вопрос.

Современный ченнелинг в социальном смысле представляет собой явление более экспансивное, чем спиритизм XIX века. Он активно вербует всё новых и новых последователей, используя весь арсенал технических и рекламных средств. Сегодня в Интернете размещено огромное количество сайтов, которые позиционируют ченнелинг как средство реального взаимодействия с «высокими духовными сущностями», «способ открытия новых сверхспособностей и обретения высшего знания». Причём информация об этом феномене подаётся таким образом, что у читателя невольно складывается впечатление, что ченнелинг — это совершенно нормальное и безвредное психическое явление. Тот факт, что медиум на время отключает своё сознание и предоставляет своё тело неизвестному «духу-наставнику» кажется последователям этой практики действием вполне разумным и естественным.

Более того, заниматься ченнелингом становится весьма престижно, так как считается, что «*Высший Разум* (планетарный дух или Высший Учитель — авт.) *выбирает себе посредника из людей и через него обращается к остальному человечеству*». Подобные заявления являются хитрыми приманками для неразвитого сознания. Человеческое тщеславие, которое, как и эгоизм, всячески культивируется современной бездуховной цивилизацией, весьма чутко реагирует на подобные лестные высказывания. Действительно, мало кто устоит, если ему объявят, что «Высший Разум» выбрал его в качестве посредника в общении с заблудшим человечеством. В результате количество так называемых «*каналов*» по всему миру продолжает стремительно увеличиваться пропорционально росту количества пациентов психиатрических клиник.

Сторонники ченнелинга априори полагают, что контакт происходит именно с высокими духовными сущностями, и послания, полученные таким образом, являются ни чем иным как *духовными Откровениями*. Однако, ещё в XIX веке выдающийся американский теософ Уильям Джадж в своей известной работе «Психические феномены и спиритуализм» убедительно доказывает, что заявления многочисленных медиумов и контактёров о взаимодействии с Высшими духами или духами умерших людей, как правило, являются ложными. При этом теософ опровергает не факт самого взаимодействия с некими тонкими сущностями, но утверждения о том, кем эти сущности, по мнению медиумов, являются [5]. Во многих текстах, идейно связанных с Сокровенной Мудростью, однозначно указывается на корреляцию между духовным уровнем развития конкретного человека и возможностью его взаимодействия с определёнными слоями Тонкого мира. Мастера Агни Йоги отмечали, что «*медиум тоже берётся, но уже не на Небо, а в те слои, которые соответствуют уровню его сущности и ступени, которой он достиг. Видит и слышит человек по сознанию*» [2]. Кроме того, источники эзотерической традиции достаточно чётко указывают на сферы, которые могут быть доступны медиуму: «*Именно психизм и медиумизм отвращают человека от высших сфер, ибо тонкое тело настолько насыщается низшими эманациями, что вся сущность меняется*» [3]. Кроме того, Е.И. Рерих не раз предупреждала своих учеников, что «*спиритизм есть насилие, есть открывание дверей, в большинстве случаев сущностям из низших слоёв Тонкого Мира*» [6].

Детальный философский анализ записанных контактерами «откровений» ставит под сомнение их высокий духовный источник, а количество таких посланий свидетельствует о нарастающем моральном упадке современного общества. Трудно представить, что у «Высоких

С. Красаускас. Дуализм.
Из серии "Лирические гравюры". 1967 г.

Сущностей» нет более важных дел, как давать человечеству, например, странный «энергетический прогноз» на следующий месяц, тщеславно делиться впечатлениями о своих прошлых воплощениях или комментировать очередной малозначительный закон, принятый немецким парламентом.

Этическое содержание некоторых из таких посланий нередко совершенно противоречит базовым ценностям эзотерической традиции. В частности, адепты Сокровенной Мудрости всегда отстаивали принцип сублимации сексуальной энергии в случае продвинутого ученика, а также моногамию и институт традиционной семьи в случае простого человека. Эти принципы, зафиксированные в текстах ведущих религиозных и философских течений духовной ориентации, на протяжении столетий способствовали моральному росту индивида и культурной эволюции общества. Сегодня же, по словам некоторых контактёров, их «духовные учителя» стали придерживаться другой точки зрения. Так, в одном из ченнелингов якобы от «Высокой Сущности» находим совершенно недопустимые, с точки зрения Сокровенной Мудрости, намёки на гомосексуальные отношения: «*примите своё суверенное право выбирать тот способ любви, который больше подходит вам, а затем защищайте его перед теми, с кем состоите во взаимоотношениях. Перед своим нынешним партнёром, своей бывшей женой, детьми, семьей*»[1]. Подобные заявления не оставляют сомнений в том, с какими на самом деле сущностями имеют дело многие из так называемых ченнелеров.

Современный исследователь эзотерического дискурса Е.В. Зорина, отмечает, что подобные псевдоэзотерические тексты поражают своим натурализмом и банальностью. «Новизна» таких посланий сводится к натурализированным образам Тонкого мира, глубокомысленному, и вместе с тем, какому-то бездумному тексту, похожему на автоматическое письмо [4]. Действительно, так называемые «каналы» не скупятся на красочные описания

своих невидимых посланников и их окружения. Этот приём позволяет достигать более высокой степени интимности и упрощённости дискурса. А значит — проникать в сознание доверчивого читателя.

Современные тексты посланий из «высокого источника» представляют собой причудливую синкретическую смесь терминов науки, религиозных понятий, мистических формул, иноязычных заимствований, малопонятных неологизмов. Такая лексическая эклектичность создаёт иллюзорный эффект новизны, ореол таинственности и в тоже время претендует на научную легитимность. Кроме того, плотная завеса пестрой терминологии не даёт возможности читателю увидеть истинную псевдофилософскую сущность и тривиальность излагаемых идей.

Однако лексическая и идейная вакханалия такого рода посланий, наверное, ещё не самая опасная вещь. Гораздо страшнее то, что в массовое сознание вбрасывается идея о том, что существует простой и надёжный способ установления связи с Высшим Учителем. Этот способ не требует десятилетий работы над собственным сознанием, искоренения его изъянов и недостатков, бескорыстного служения Общему Благу, духовного подвига, напряжённого устремления к самосовершенствованию. Чтобы обрести связь с Высшим, полагают последователи ченнелинга, необходимо всего лишь стать ментально пассивным каналом. Таким образом, и без того пассивному и мало устремлённому к самосовершенствованию современному обществу ловко подбрасывается *мысль о лёгком пути*. Куда приведёт этот путь в действительности, понимают далеко не все. О последствиях медиумических практик, как для физического, так и для психического здоровья, популяризаторы ченнелинга, как правило, умалчивают.

Между тем, разрушительный характер медиумизма не раз отмечался в трудах последователей Сокровенной Мудрости. Так, Е.И. Рерих писала: «*У многих медиумические способности в зачаточном состоянии и даже обладающий такой особенностью организма часто не подозревает о ней, и благо ему, если не будет дан толчок к их развитию. Вот почему так опасны советы, как развить в себе те или иные сиддхи, которые при отсутствии накопленного 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 всегда*» [7].

Мы полагаем, что ченнелинг, как массовое явление крайне опасен для общества и человека. Допуская в свой внутренний мир чужую волю, человек рискует разрушить не только собственное духовное и физическое здоровье, но и стать рассадником *психической инфекции*, которая незримо, но неумолимо будет негативно воздействовать на тех, кто с ним взаимодействует в повседневной жизни. По мере роста числа таких очагов духовной инфекции всё большая часть общества будет погружаться в зону повышенной психической и моральной опасности. Она заключается в том, что человек из свободного духовного существа рискует превратиться в безвольную марионетку чужих помыслов и желаний. И вместо того, чтобы следовать к истинным вершинам эволюции духа, он будет слепо бродить по тёмным лабиринтам нагромождений из уродливых мыслеформ.

Литература

1. Аблеев С.Р. Универсум Сознания. — М., 2010.
2. Грани Агни Йоги (1961) /Записи Н.Б. Абрамова: В 13 т. — Новосибирск, 1993-1998.
3. Живая Этика: В 3 т. — Самара, 1992.
4. Зорина Е.В. Русская метафизика и эзотерическая традиция. XX век. — Йошкар-Ола, 2000.
5. Джадж У. Океан теософии. — М., 2006.
6. Рерих Е.И. Космологические записи // У порога Нового Мира. — М., 2000.
7. Рерих Е.И. Сокровенное Знание. Теория и практика Агни Йоги. — М., 2003.
8. Холл М. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. — М.,1997.

[1] Мы не даём здесь ссылки на конкретные тексты, чтобы не популяризировать их сомнительные источники.

Алексей Светлов, *г. Москва*

Астрохимизмы и их влияние на земные процессы

Проводя наблюдения за астрологическими условиями возникновения болезней у референтной группы людей в течение года, я заметил интересную закономерность. В 95% заболевания возникают по тем органам и системам, которые в момент появления клинических признаков болезни управлялись планетами и знаками Зодиака, поражёнными в транзитной карте момента. Часто это случалось без соответствующей аспектной связи между транзитной и натальной картами. Причём, в самой транзитной карте, как правило, имелось не менее трёх различных комбинаций, которые могли вызвать проявившуюся патологию. Конечно, заболевания всегда отвечали гороскопу человека, но запускались они не совсем так, как это описывается в книгах по медицинской астрологии. А в этих книгах говорится, что транзитная планета, делая аспект к планете в гороскопе человека (желательно напряжённый), может вызывать болезнь в органе или системе, находящейся под управлением одной из этих двух планет. В действительности же сложилось такое впечатление, что сама текущая ситуация в небе заставляла болезни проявляться у некоторых людей, которые были к ней предрасположены по своему гороскопу.

Это заставило меня вспомнить Учение Живой Этики:

«*Издревле утверждалось, что Первоисточник жизни есть космический магнетизм. Когда человечество обращалось к источнику солнца и светилам, также к стихиям, то в этих культах было выражение космического магнетизма. Человек в древности искал то свойство, которое приближало его к творчеству космическому. Найдя проявление космических манифестаций, дух знал куда направить своё устремление. Вся астрология построена на утверждениях законов космического магнетизма. Жизнь и конец её исчисляются тем же космическим магнетизмом. Насколько комбинации сочетаний держатся притяжением магнетизма, настолько жизнь течёт. Между тем космический магнетизм может отвечать*

условиям, явленным психодинамикой духа. Конечно, дух, идущий ритмом космического магнита, может настроить полносогласованность с притяжением эволюции. Смерть человека может быть выявлена, как явление острого притяжения космического магнита. Трудно не назвать жизнь и смерть одним наименованием, то же притяжение в беспредельной смене, меняются только сочетания и их предназначения. Столько можно дать сознанием этого величия закона слияния во всём Космосе. Начало и конец, истинно, встречаются в пространстве!» [1]

Итак, транзитное сочетание стихий создаёт **космический магнетизм**, который определяет ход и качество событий в подлунном мире: «*Астрология так точно определяет космический магнетизм — когда можно определять ход событий, когда можно с точностью определять, приняв космический магнетизм, как главенствующую силу. Вычислению поддаются все проявления жизни. Можно знать все события и все проявления духовных и планетных сущностей. Космический магнетизм собирает все высшие части космического притяжения. Дух, отвечающий на притяжение притяжением, будет то частью Космического Разума, которая утверждается, как Веление Бытия! Красота в этом Велении и Веление, освобождая дух от планеты, даёт озарение, уносящее на высшие сферы*». [2]

Тут мы подходим к пониманию термина «**астрохимизм**»: «*Явления физические и химические, при касании к ним прочих проявлений тончайших энергий, составляют мощный фактор воздействия на человечество. Если химизм луча отдалённой планеты подавляет человеческий организм, то ближайшие сочетания излучений нашей земли, при воздействии неисчислимых сил космических образований, будут рычагом устремлений человечества*». [3]

Здесь астрохимизмы — это сочетания невидимых астральных субстанций химических реакций, порождаемых космическим магнетизмом (то есть взаимодействующими лучами Солнца, Луны и планет Солнечной системы), которые, проникая в наш земной физический мир, вызывают феномены, соответствующие природе комбинаций этих тонких энергий, например, изменения внутреннего эмоционального и энергетического состояния, болезни у людей, побуждения к тем или иным действиям и даже мысли.

Для иллюстрации этой мысли приведу пример. Однажды (5 декабря 2008 года) я испытывал боли в сердце непонятной природы. Общее состояние было плохим. Вот карта, построенная на 12 часов дня для Москвы **(иллюстрация 1)**.

Как видно Солнце в этой карте (Солнце управляет сердцем) имеет целый ряд существенных поражений, в том числе соединение с Марсом, квадраты от Урана, Луны и, по большому счёту, от Сатурна; соединение с поражённым Меркурием. Такая конфигурация должна вызывать химизмы, угнетающие сердца людей и животных. Я обратился к интернету и был поражён тому, какое количество известных людей умерло в этот день от проблем с сердцем. Перечислю лишь некоторых известных людей:

Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй.

Гайдуков Сергей Николаевич — российский космонавт-испытатель.

Адамс Колин — британский писатель.

Апполонов Владимир Сергеевич — актёр Владимирского академического театра драмы.

Биггерс Дэн — американский актёр («Существо в корзине 3: Потомство», «Слава»).

Бьянки Бруно — французский режиссёр, сценарист и продюсер анимационных фильмов («Инспектор Гаджет», «Хитклифф»).

Виолетта Виллас — польская певица и актриса, обладательница колоратурного сопрано.

Гетин Питер — британский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, победитель Гран-при Италии 1971 года.

Декомбе Мишель — французский артист балета и балетмейстер, художественный руководитель балетной труппы Парижской оперы (Ballet de l'Opйra National) (1962-1969).

Доти Пол — американский учёный-биохимик, участник Пагуошского движения учёных, член совета директоров Фонда «Сороса», который оказывал поддержку российским учёным в 1990-х годах.

Дубцов Виктор Викторович — российский джазовый музыкант и продюсер. Отец певицы Ирины Дубцовой.

Клебанов Анатолий Николаевич — советский ватерполист, игрок национальной сборной, чемпион мира (1975), участник летних Олимпийских игр в Монреале (1976), победитель Кубка Чемпионов и Суперкубка Европы в составе ЦСК ВМФ.

Логофет Геннадий Олегович — советский футболист и тренер, защитник московского «Спартака».

Телевицкая Дина Александровна — поэт и прозаик, автор стихов и прозы для детей и взрослых, педагог.

Фуюсиба Тэцудзо — японский политический деятель, министр земель, инфраструктуры и транспорта (2006–2008).

Ханбабаев Кафлан Муслимович — российский политический деятель, заместитель министра по национальной политике, делам религий и внешним связям Дагестана, учёный-религиовед.

Список этот, конечно, далеко не полный, поскольку подробной статистики по смертности населения в какой-либо день в интернете нет. Тем более по сравнению с другими днями. Можно лишь представить себе как нетрудно было бы доказать истинность астрологии, если бы такие показательные факты были бы собраны и представлены науке, которая сегодня клеймит астрологию как лженауку.

Кстати, в приведённой конфигурации есть квадратура Урана к Солнцу. А в Дневниках Елены Ивановны имеется следующая запись от 22.12.1929 г.:

«Тяжёлое состояние и боль в сердце и в Чаше от Урана? — Конечно. Если бы ты видела течение светоносное, то не удивлялась бы. Конечно, сердце под большим напряжением, потому и охлаждающий луч. Углы соотношения так напряжены. Правильно, что углы прямых лучей Солнца и притяжения Урана так мощны. Происходит огненная ассимиляция. Очень важное время. И Я под этими лучами! Уран действует… Нужно очень беречь здоровье». [4] Вот эта конфигурация **(иллюстрация 2)**.

Ещё примеры трудных химизмов. Из астрологии известно, что за авиаперелёты отвечают Меркурий и Уран. В случае их одновременного поражения в транзитной карте, особенно, когда в конфигурации участвуют Марс (катастрофа) и Плутон (массовая катастрофа), можно ожидать авиакатастроф. Вот таблица относительно недавних хорошо известных авиакатастроф и сопутствующих им астрологических знаков. **(таблица 1)**.

Список этот можно было легко продолжить, собрав данные о многих других авиакатастрофах, только ведь, к сожалению, от этого службы, отвечающие за безопасность полётов, не станут отменять рейсы самолётов в те дни недели, когда на небе опять возникнут опасные знаки!

В Записях Елены Ивановны Рерих читаем: «*Человечество на разных ступенях развития знало о силе Космического Магнита. Взаимоотношение между всеми космическими силами и человеком признавалось самыми древними явлениями. Человек — часть космической энергии, часть стихий, часть Разума, часть сознания высшей Материи*». [5] Именно в этом состоит принцип определяющего влияния светил на человека и человечество.

«*Конечно, лучи Светил предопределяют течение нужных токов, и все предсказания так утверждаются. Так Светила все устремляют, исходя из предназначенного Космическим Магнитом*». [6] «*Карма действует как живоначальная мощь там, где утверждается течение Светил. Течение кармы, идущее с эволюцией, называется явлением Космического Магнита. Творчество Светил так определённо, что непреложное основание лежит*

Таблица 1

1. Уран, поражённый квадратурой от Плутона в соединении с Меркурием.	20 апреля 2012 года Boeing 737-200 авиакомпании Bhoja Airline, выполнявший рейс Карачи — Исламабад, потерпел катастрофу неподалеку от авиабазы Чаклала. Погибли 127 человек: 118 пассажиров и 9 членов экипажа.
2. Уран, поражённый квадратурой от Плутона, Меркурий поражён оппозицией от ретроградного Нептуна из Водолея.	7 сентября 2011 года под Ярославлем вблизи аэропорта Туношна при взлёте потерпел катастрофу самолёт Як-42Д авиакомпании «Як Сервис». Из находившихся на борту 45 человек погибло 44, пострадал (госпитализирован) 1. В самолёте летел основной состав хоккейной команды «Локомотив» (Ярославль).
3. Уран поражён квадратурами от Плутона, Меркурия и Солнца. Меркурий кроме всего прочего поражён оппозицией от Плутона и квадратом от Сатурна.	20 июня 2011 года потерпел катастрофу самолёт Ту-134А вблизи аэропорта Бесовец под Петрозаводском. Самолёт в сложных метеоусловиях столкнулся с землёй. Погибло 47 человек.
4. Уран поражён оппозицией от Сатурна, а Меркурий — квадратурой от Марса и трином от ретроградного Плутона.	10 апреля 2010 года — авиакатастрофа, произошедшая с президентским Ту-154 польских ВВС при попытке посадить самолёт в сильном тумане на аэродром «Смоленск-Северный», приведшая к гибели всего экипажа и всех пассажиров, включая президента Польши.
5. Уран поражён оппозицией от поражённой квадратурой Плутона Луны, имеет секстиль от Меркурия, поражённого квадратурой от Юпитера и Нептуна.	1 июня 2009 года Airbus A330 французской авиакомпании Air France вылетел из Рио-де-Жанейро в Париж. Через 4 часа после вылета связь с самолетом была потеряна, по-видимому самолет попал в сильную зону турбулентности и упал в океан. Через сутки поисковые группы нашли в океане обломки самолета, которые однозначно идентифицировали как обломки пропавшего Аэробуса. Погибло 228 человек.
6. Уран поражён оппозицией Солнца, поражённого квадратурой Плутона, а Меркурий — соединением с Марсом и квадратурой от Юпитера.	14 сентября 2008 года при заходе на посадку в аэропорту Перми из-за ошибочных действий экипажа потерпел катастрофу самолёт Боинг 737-500 российской авиакомпании «Аэрофлот-Норд». В результате столкновения самолёта с землей и наземными предметами погибли все находившиеся на борту 88 человек — 6 членов экипажа и 82 пассажира, в том числе российский генерал-полковник Г. Н. Трошев.

как тот импульс, который предназначает движение. Все сроки зависят от этих кармических предназначений. Течение Светил и Высший Разум направляют все космические сроки, потому когда человечество не принимает посланные возможности Космическим Магнитом, то получается разрушение». [7]

Влияния Светил, творящих разнообразные химизмы, передаются особыми токами сфер: «*Токи сфер передаются огнём пространства*». [8] «*Узор Космического Магнита так пространственно уявлен лучами Светил. Когда Светила распределяют напряжение лучей, то Космический Магнит принимает все притяжения*». [9]

В дневниковых записях Елены Ивановны мы не раз встречаем упоминания про битву между Сатурном и Ураном (астрологически это напряжённые аспекты между Сатурном и Ураном — квадратура и оппозиция): «*Когда происходит битва между Сатурном и Ураном, тогда устремлённый Агни-йог, насыщенный лучами Урана, чувствует все течения космического напряжения. Поэтому, ты, родная, так чувствуешь все токи*». [10] Так вот эта битва часто сопровождает геологические катаклизмы, ведь Сатурн — это среди прочего твердь Земная, а Уран — это… впрочем, лучше всего привести фрагмент из Записей Елены Ивановны Рерих: «*Светило Наше напрягает те течения, которые текут сгармонизированно с эволюцией. Конечно, Лучи, собирающие новую расу, направляют к новому миру и, конечно, разят всё, не соотносящееся с эволюцией… Много открытий, много перемещений, много пертурбаций, много исследований, устремлённых к исследованию высших энергий*». [11]

Итак, Уран — это движитель эволюции, стремительно смещающий любое сопротивление на своём пути. Не случайно видно, когда происходит битва Сатурна с Ураном, то твердь трепещет! «*Человечество обеспокоено утерянными течениями, но объясняет сдвиг Земли и явления космических пертурбаций геологически. Но против их изложения факт очевидности являет миру Беспредельность и явления огненных, подземных и надземных, токов. Лучи надземных сфер могут ту кору Земли пронзить и в любой части планеты утвердить усиленный магнетизм, вызывая токи подземные. Ваши астрономы являют внимание только измерениям светил, но как наука об огненных лучах и Беспредельности обогатила бы сущность нашу! Даже луч глаза творит и разит! И срок начинает приближать планету из Беспредельности; и потому наблюдайте пертурбации земные. Но ширина планетных тел неважна, ибо интенсивность космических лучей из Беспредельности может нашею относительностью, и вашей психической энергией, и кооперацией сфер создать земное царство, равное сферам высших миров*». [12]. **(таблица 2).**

Обратимся опять к записям Елены Ивановны: «*Астрология, древнейшая наука, знает расположение каждой расы и народов. Когда нарождается новая раса, тогда основное начало руководит всеми проявлениями эволюции. Потому как можно определить вычисление народов по астрологии, так же можно предопределить характер нарождающейся расы. Все оттенки настолько*

тонки, что только высшее познание может сочетать эти сети Материи Люциды». [13] Интересно, что с древних времён астрологи соотносили управление народами и знаки Зодиака. На картах Манилиуса, Клавдия Птолемея и Аль-Бируни символическими знаками отмечено зодиакальное управление народами. Интересно, что римский астролог Маркус Манилиус считал, что север Африки управляется знаком Овна. Включение же знаков, как известно, становится заметным, когда в них входят такие мощные медленные планеты как Уран. Вот вам интересный пример. Последняя ингрессия (вхождение) Урана в Овен произошла 12 марта 2011 года. Именно в это время начинается серия революций и внутренних конфликтов в странах северной Африки (Египте, Тунисе, Ливии, Сирии, Мали) под общим названием «арабская весна». Вот как это выглядит на карте мира **(иллюстрация 3)**.

Может ли это быть случайным совпадением? Конечно, нет. Это опять действие особых астрохимизмов, которые заставляют народы проявлять революционную активность. «*Явления физические и химические, при касании к ним прочих проявлений тончайших энергий, составляют мощный фактор воздействия на человечество. Если химизм луча отдалённой планеты подавляет человеческий организм, то ближайшие сочетания излучений нашей земли, при воздействии неисчислимых сил космических образований, будут рычагом устремлений человечества. Законы человеческих пертурбаций не могут быть установлены логикой распределения элементов очевидности. Как же без изучения всех окружающих процессов можно расчленить узлы мыслящего аппарата?! Где-то вспыхнули розовые лучи и готовое восстание целого народа поникло. Где-то изменились океанские течения и произошла перемена мировой торговли. Это грубые, очевидные примеры. Но сколько тончайших причин и следствий насыщают пространство и бороздят слои человечества! Решающий судьбы людей, зайди в лаборатории и поднимись в обсерваторию, если даже не сразу найдёшь аналогию с социальными проблемами, то пытливый ум уловит сложность аппарата действительности. Он уловит нераздельность судеб эволюции человечества от космических процессов. Потому реальное знание без предрассудков будет верным проводником в будущее. Кто же науку о человеческом обществе отсечёт от мировых процессов, тот отрубит себе ноги и обречёт себя на существование калеки*». [14]

Таблица 2

Солнце в соединении с Сатурном во Льве имеют квадратуру от Урана. В то же время Луна соединяется с Меркурием и Венерой во Льве.	Землетрясение в китайском городе Таншане (провинция Хэбэй) (магнитуда 8,2) — считается крупнейшей природной катастрофой XX века. По официальным данным властей КНР, количество погибших составляло 242 419 человек, однако, по некоторым оценкам, количество погибших доходит до 800 тысяч человек. 28-07-1976.
Соединение Урана с Сатурном в Козероге.	Спитакское землетрясение (Армения) 07-12-1988.
Большой квадрат: Сатурн — Уран — Солнце — Марс.	Измитское землетрясение (Турция) — землетрясение (магнитуда 7,6), произошедшее в 3:01 по местному времени. В результате погибло более 17 тысяч человек, около 44 тысяч было ранено, около 500 000 осталось без крова. 17-08-1999
Уран в соединении с Меркурием и Луной в вершине тау-квадрата, в вершинах которого Сатурн и Марс.	Землетрясение в Индии (Ахмадабад). 26-01-2001.
Оппозиция Урана Сатурну при квадратуре Плутона к обоим.	Начало извержения вулкана близ ледника Эйяфьядлайёкюдль (Исландия). 20-03-2010.

В связи с поднятой темой отметим, что не раз в записях Елены Ивановны мы читали, что Россия находится под управлением Водолея. В действительности, поскольку Россия занимает огромную территорию в Евразии, наша страна управляется не только Водолеем (Уран), но и Козерогом (Сатурн). И это не трудно увидеть, зная принцип астрохимического воздействия. Итак, Сатурн — это кризис, обнищание народа, экономические и внутриполитические проблемы. Уран — революции, сметание реакционных режимов, ликвидация застоя и реакционных режимов. **(таблица 3).**

Не удивительны ли эти совпадения? Конечно, удивительны. Вся наша история управляется космическим магнетизмом. Астрохимизмы творят события в недрах народов, а близорукая наука ищет «объективные и субъективные предпосылки».

«*Мало кто не устрашится, если рассказать, что именно окружает человека. Перечислим лучи и все химические воздействия, как от дальних миров, так и от самой Земли. Ведь отраженные и преломленные лучи очень*

Таблица 3

Соединение Урана с Меркурием в Козероге при наличии квадратуры от Марса.	Восстание декабристов на Сенатской площади. 26-12-1825.
Ингрессия Сатурна в Водолей.	Начало тяжёлого экономического кризиса в России. 20-02-1903.
Ингрессия Урана в Козерог.	Начало первой революции в России (январь 1905 «Кровавое воскресенье»). Ингрессия 21-12-1904.
Соединение Урана с Марсом и Солнцем в Водолее.	Начало второй революции в России (февральская 1917). Соединение 17-02-1917.
Последняя ингрессия Сатурна в Водолей 07-02-1991 и выход 01-02-1994.	Экономический кризис в СССР и его распад (1991).
Последняя ингрессия Урана в Козерог 02-12-1988 и выход 04-04-1995.	Начало кардинальной фазы «перестройки» Горбачёва. (1988-1989).
Последняя ингрессия Урана в Водолей 04-04-1995 и выход 13-03-2003.	Первая Чеченская война (штурм Грозного март 1995) и серия террористических актов на территории России.

отличаются от основных. Когда же человек услышит, что вместо воздуха в земном понимании его окружают кристаллы грануляций и даже беспрестанные взрывы, то многие сердца ужаснутся. Ведь воздух синий и пустой. Земля твердая и неподвижная, а Солнце исполняет обязанность фонаря. Спросите лавочника на углу, его соображение будет весьма не далеко от указанного. Люди лишь в меньшинстве пытаются думать об окружающем». [15]

В заключение хочется привести иллюстрацию астрохимизмов, сопровождающих падение Тунгусского метеорита. Вот карта этого события **(иллюстрация 4)**.

Какой мощный химизм Урана, противостоящего всем планетам! Здесь остро пересеклись темы Космоса и Земли (Сатурн). Вообще же космические события всегда идут при участии Урана. Это может быть стеллиум в Водолее, или сильные аспекты Урана, или Юпитер в Водолее.

Закончить хочется словами Учителя: «*Можно слышать от изучающих химизм светил о счастливых и несчастливых знаках. Конечно, для всего мира не может быть счастья или несчастья. Так напрасно думать, что несчастливый день должен погрузить весь мир в бездействие. Но всё же, если химизм напряжён и тяжек, то следует проявить осторожность. Наблюдательность и осторожность могут дать лучшие сведения. Лучше пребывать в осмотрительности в несчастливый день, нежели утратить зоркость в счастливый. Неправильное понимание Астрологии вело ко многим бедствиям. Не забудем, что химизм светил не может оказывать равномерного влияния на всех и всё. На высотах, на океанах и под Землею не могут быть одинаковые воздействия от химизма. Наука о воздействии светил будет великой наукой, когда будет воспринята без предрассудков*». [16]

Использованные источники

1. Беспредельность, 122.
2. Беспредельность, 129.
3. Знаки Агни-Йоги, 131.
4. Дневниковые Записи Елены Ивановны Рерих. Т. 10 с.142.
5. Дневниковые Записи Елены Ивановны Рерих. Т. 9 с.453.
6. Дневниковые Записи Елены Ивановны Рерих. Т. 10 с.124.
7. Дневниковые Записи Елены Ивановны Рерих. Т. 10 с.122.
8. Дневниковые Записи Елены Ивановны Рерих. Т. 10 с.126.
9. Дневниковые Записи Елены Ивановны Рерих. Т. 10 с.128.
10. Дневниковые Записи Елены Ивановны Рерих. Т. 10 с.144.
11. Дневниковые Записи Елены Ивановны Рерих. Т. 10 с.140.
12. Беспредельность, 1.
13. Беспредельность, 214.
14. Знаки Агни-Йоги, 131.
15. АУМ, 9.
16. Братство, 352.

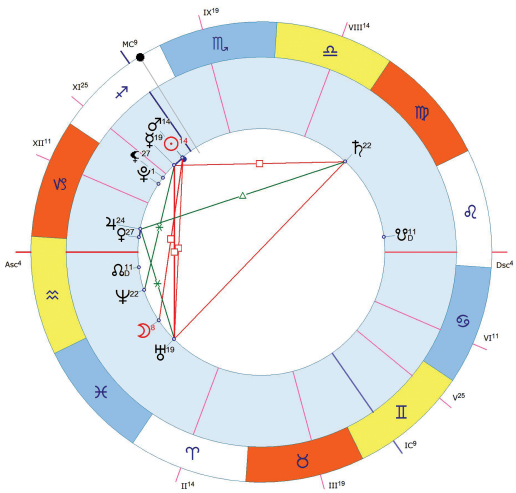

Иллюстрация 1

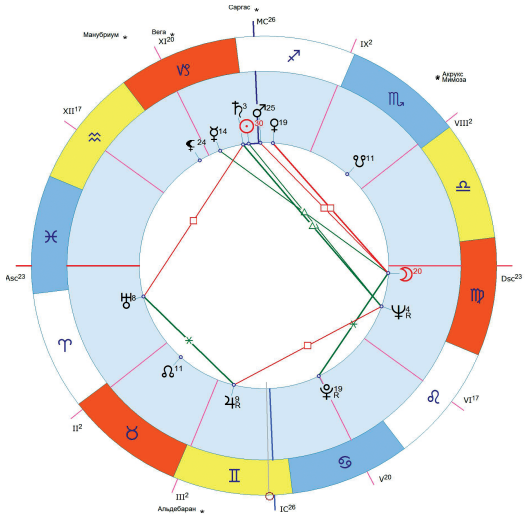

Иллюстрация 2

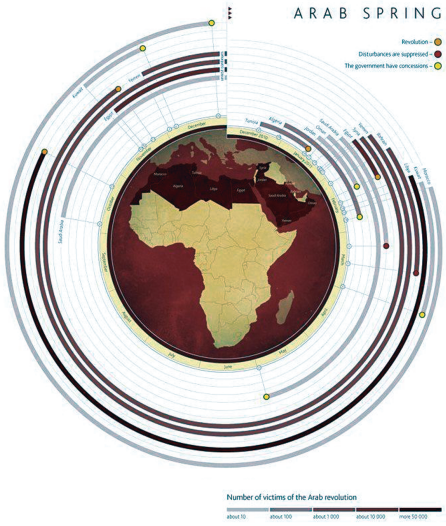

Иллюстрация 3

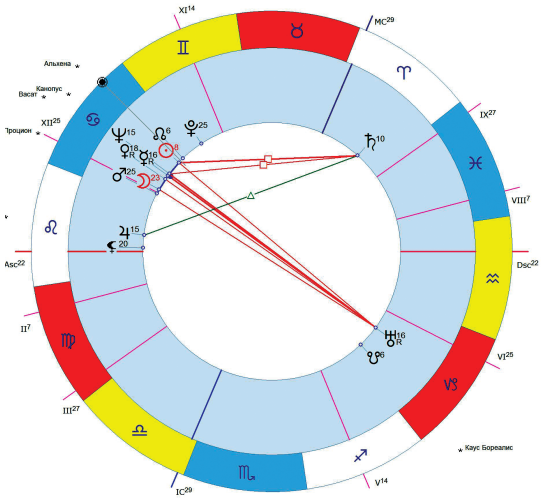

Иллюстрация 4

Юрий Ключников, *г. Новосибирск*

Легенды о Сергии Радонежском

С.Ерошкин. Преподобный Сергий. По Руси.

***

На Куликовом злая сеча,
А в монастырской тишине
Игумен зажигает свечи
Пред ликом Спаса на стене.
Ежесекундно в сердце битва,
Но не об этом тишина.
Немая Сергия молитва
В грядущий день напряжена.
Он знает токи высшей правды —
Не может быть проигран бой,
Когда Божественное Завтра
Потянет сердце за собой.

***

И каплет кровь
На стол из-под холстины,
И капли чаши в общее пятно.
Воистину святой евхаристией
Напитано победное вино.
Пирует Русь.
Ликующее сердце
Звенит, как монастырский благовест.
И веселится братия,
Лишь Сергий
Тропой привычной
Поспешает в лес.
Духовный взор
Событий цепью длинной
Ровняет времена в одну строку —
От Куликова поля
До Берлина,
От княжеского сына к скорняку.
И шепчут губы,
Пламенны и сухи:
— В сраженьях, проливая кровь и пот,
Не оскудей, возлюбленная,
В духе,
Всё прочее свершится
В свой черёд.

***

Настанут времена —
и змии
Остерегутся у черты,
И станут изнутри Россию
Точить трусливые кроты.
Настанет день —
и мрак безбрежный
Безбрежную исторгнет грусть,
И синим пламенем надежды
Срединная займётся Русь.
Настанет час —
и копья Знанья
России будут вручены.
И под рубиновое знамя
Сойдутся Сергия сыны.

1980 - 1999 гг.

Периодическое издание «ОРИФЛАММА». Регистрационное свидетельство ДЦ № 537 от 18.08.93 г.
Учредитель: «Агентство НАРОЧЬ». Адрес редакции: 83017, г. Донецк, ул. Овнатаняна, 42-«А», к. 45.
Редактор Захарова Ольга Денисовна, т. (062) 337-32-66
«ОРИФЛАММА» в сети Интернет: htt://www.roerich.com