Институт Культуры ДонНТУ

Вестник

"Есть одно только благо - Знание и одно только зло - невежество!"
Сократ

Выпуск 5 (2016 год) **Института Культуры ДонНТУ**

Ангел Последний *(Грозный)* Н.К.Рерих 1942 г.

Отражаю врагов. Явление врагов повсеместно. Чую, как пытаются завладеть Нашими достижениями. Считайте, что победа опять будет за Нами, хотя бы пот крови выступил на Моем лице. Дружными планами построения поддерживаете Мою битву. Можно всеми силами удержаться от раздражения. *(9.12.1927)*

Каждый народ оповещаем лишь один раз. Посольство бывает лишь один раз в столетие - это закон Архатов. Устремление явления Международного Правительства подлежит соотношению мировой эволюции, почему в основу заключений полагаются точные математические законы. Нет личного желания, но непреложность законов материи. Не "хочу", но "знаю"! И потому решение при волнении потока все же неизменно. *(12.07.1927)*

Можно по некоторым признакам различать народы восходящие и нисходящие. Народ, которому еще может предстоять восхождение, будет мечтать о герое, но дряхлому народу понятие героя будет обременительным и ненужным. Пусть этот народ еще залит золотом. Пусть самомнительность пылает, но подвиг будет ему неприличен. Пыл явления дерзания покинул стены города рассудка. Каждый помнит детей, ушедших из дома за счастьем. И сказки всех времен отдают счастье этим детям. *(16.06.1927)*

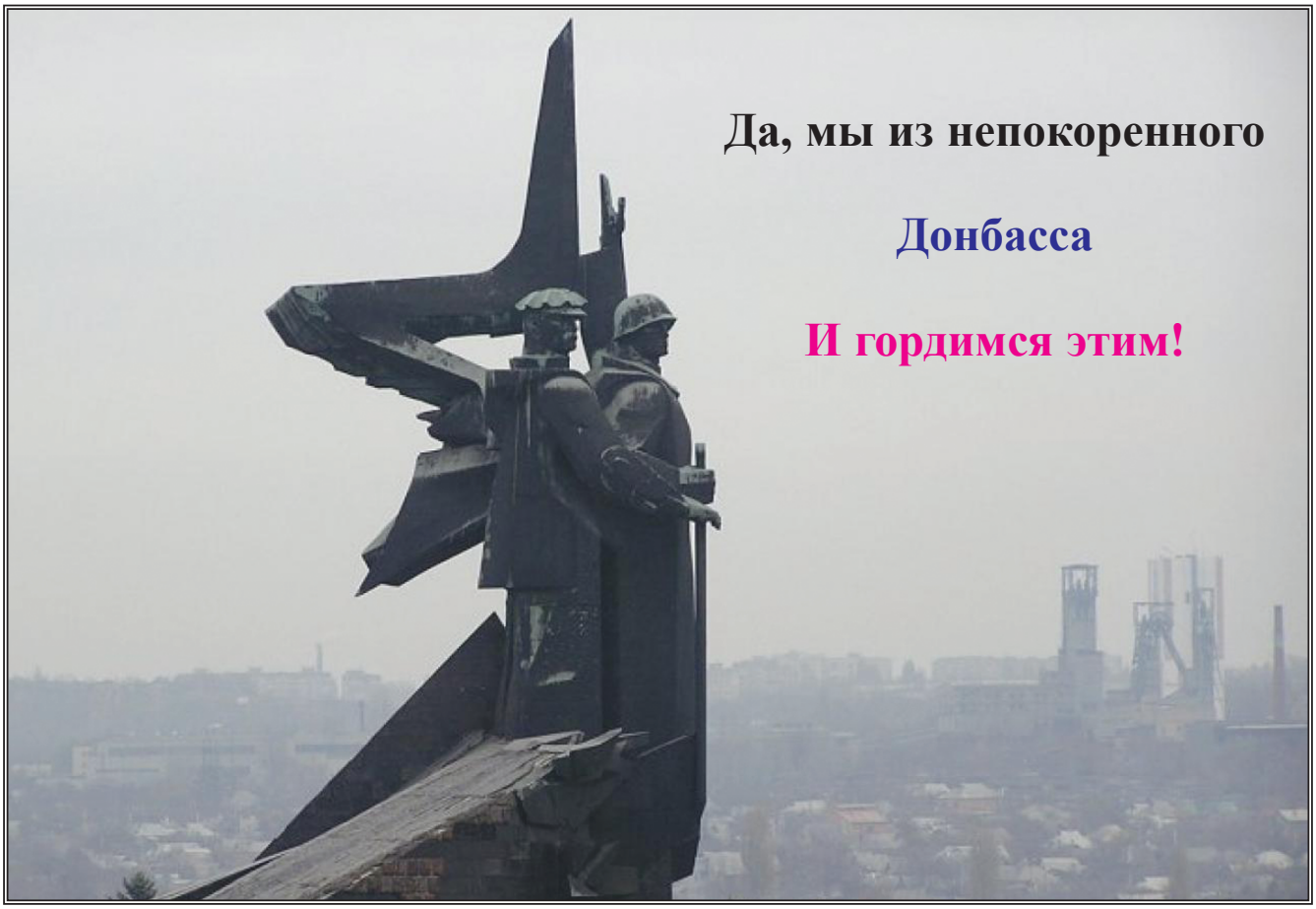
Вы знаете размер битвы, происходящей около вас, не запомню такой. Но кто с Нами, тот победит. *(10.10.1927)*

Битва еще продолжается, но замечаю признаки утомления врагов. Утверждайте Учителя, ибо Наша битва и победа неразрывны. *(11.12.1927)*

Хотящий плавать должен бесстрашно броситься в воду. Решивший познать Агни Йогу должен преобразить ею всю жизнь. *(19.02.1928)*

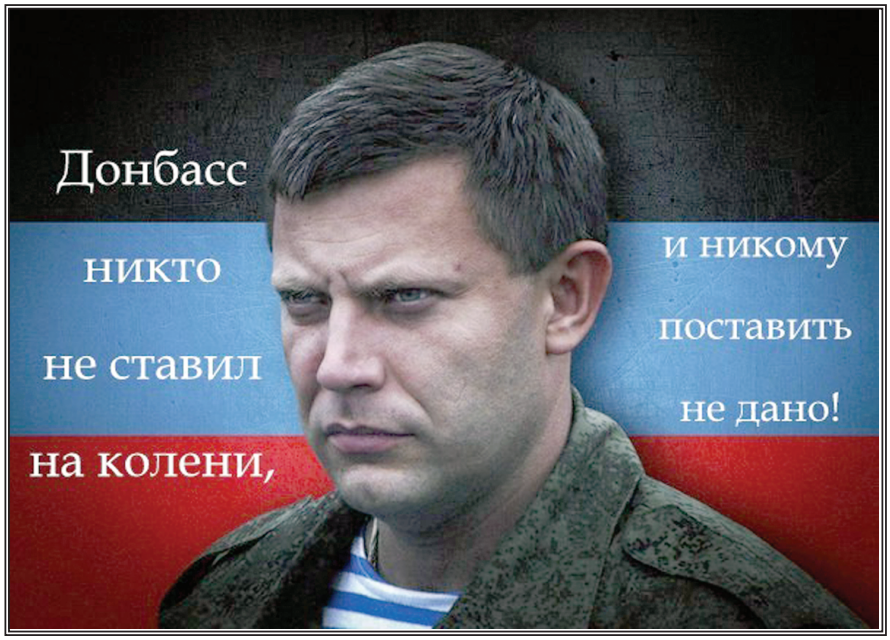
Читайте в номере:

- *Памятка бойцу Новороссии*
- *Тайны мира в русских сказках*
- *Истинное Правительство Земли*
- *Сокровенное Сказание о Беловодье*
- *Шамбала сияющая*
- *Знамя Мира над Россией*
- *Единая теория Культуры*
- *Сезон градов*


Да, мы из непокоренного
Донбасса
И гордимся этим!

Завет Сергия Радонежского -
Помоги Земле Русской!

Памятка бойцу - воину Донбасса, защитнику Новороссии от агрессии фашистских сил



1. Ты, боец ополчения Донбасса и регулярной народной армии Донбасса (Донецкой народной республики и Луганской народной республики), встал на защиту мира и справедливости, всего Русского мира, объединяющего светлые сердца всех народов, который предназначен стать основой Нового Мира, в котором не будет сознательного зла.

2. Ты, боец народной армии Донбасса, воюешь не против Украины, с Украинской Армией или национальной гвардией Украины, а с международными силами зла, представленными в образе фашизма, прикрывающимися Украиной и украинской армией.

3. Ты, боец народной армии Донбасса, находишься на самой передовой линии видимого фронта в битве за Россию, за Русь Святую, которая только лишь нарождается.

4. Ты, боец народной армии Донбасса, бьёшься за Светлое дело, но так же за свою землю и за свой народ, за родных и близких!

5. Ты, боец народной армии Донбасса, сознательно избрал путь подвига, героизма и самоотверженности, ибо нет ничего опаснее, чем находиться на передовом рубеже.

6. Ты, боец народной армии Донбасса, знаешь, что тебя на каждом шагу подстерегают физически: смерть, искалечение, пленение и, как следствие, пытки и надругательства, но ты преодолеваешь страх, ибо знаешь цель свою высокую.

7. Тебе, боец народной армии Донбасса, скажут, что зачем тебе это нужно, тем более в так называемое мирное время? Для чего тебе погибать, когда нет военной помощи даже из России, которую ты защищаешь?

Ответишь им, слабым и упавшим духом:

- Я защищаю будущую Россию, я защищаю её духовность, её достоинство!

8. Скажут тебе, боец народной армии Донбасса, что, не всё ли равно тебе будет, всё равно, мол, ты умрёшь?

Ответишь им всем:

- Умирает лишь тот, кто живёт во имя себя! Дух бессмертен, в нём выражено наше "Я", и оно в Мире Надземном живёт сознательно в зависимости от служения людям и всему Высшему. Именно Силы Света, Высшие Силы утвердили Россию и охраняют её. Кто с Россией, тот с Силами Света!

9. Ты, боец народной армии Донбасса, должен помнить: с тобою Луч Света и поражение твоё возможно только в оставленной временно позиции, но дух, крепкий и несломимый, использует все временные поражения для наращивания сил, ведущих к победе.

10. Ты, боец народной армии Донбасса, не можешь не задавать вопрос: а помощь откуда? Скоро силы народные полнее пробудятся от сна, в который их погрузили тёмные силы. Эти силы скоро объединятся, распознают и увидят всех своих ложных поводырей. Так же сказано "тьма тьму пожирает", и уже всё заметнее лютые враги Света начинают войну между собою. Так Предуказано относительно нашего переходного периода в Новую Светлую Эпоху.

11. Ты, боец народной армии Донбасса, не мстишь и не проявляешь жестокости человеконенавистничества, зная о гибели родных и близких, но ты осуществляешь СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ты очищаешь Землю от людей, лишившихся духа своего от злобы и ненависти, лжи и клеветы. А потому ты, боец, разишь врага сурово и беспощадно!

12. Слава тебе в Высшем Мире, боец народной армии Донбасса! Слава тебе, воин Света! Мы с тобою!

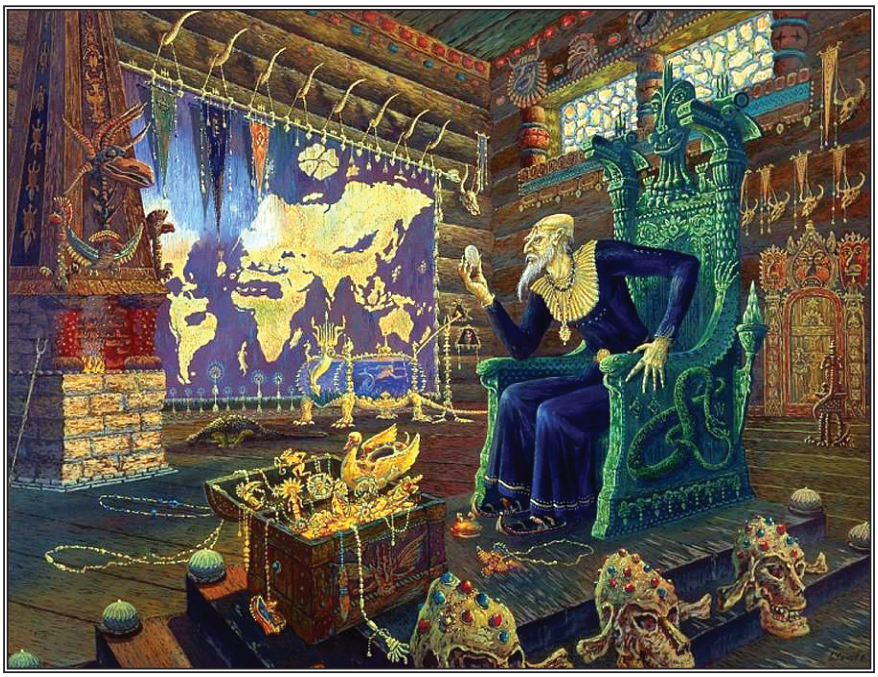
Олег Чеглаков (*10.07.2014 г.*)

http://forum.roerich.info/showpost.php?p=488276&postcount=6

Олег Матвеичев

Тайны Мира

Пророчество о гибели сатанинской системы заложено в древнерусских сказках



Мифы у всех народов были своего рода самым надежным хранителем информации. Книги можно сжечь, историю фальсифицировать, но устные предания, которые передаются сказителями слово в слово из поколения в поколение, невозможно заставить служить интересам правящих кланов и элит. Потому многие легенды, мифы и сказания несут гораздо больше информации о нашей подлинной истории, чем официальные "исторические документы".

Но бывает и так, что миф может нести в себе не только информацию о прошлых событиях, но и о будущих. Потому некоторые из мифов считаются пророческими. Одним из таких мифов, как считает российский путешественник, биолог, антрополог Г.Сидоров, является русская народная сказка о Кощее Бессмертном, в образах которой зашифрована судьба русского народа.

Так дуб в древнерусской мифологии считался символом Древа Мира. Сундук, висящий на Древе Мира, по мнению Г.Сидорова, является символом вещизма, стяжательства, преобладания материального над духовным. Не зря на Руси очень жадных людей называли "сундуками".

Заяц, сидящий в сундуке является символом приземленности, символом земного изворотливого зла неуловимого и многомерного. Внутри зайца сокрыта утка, которая не только у русского, но и у других европейских народов является символом неприкрытой циничной лжи.

Вот, что он пишет в своей новой книге "Тайная хронология и психофизика русского народа" об остальных символах и персонажах этой сказки: *"Напрашивается вывод, если Вселенная родилась из яйца, то и яйцо в утке является зародышем отрицательного мироздания, которое в любой момент может возникнуть как паразит на ветвях Древа Мира...*

Последний элемент этой пирамиды - знаменитая игла, на которой и находится смерть Кащея. Это самый загадочный элемент головоломки. Что это? Неужели это память о прошлой погибшей цивилизации, похожей на нашу технократическую, с ее иглоподобными телевизионными и радиобашнями - носителями зачастую ложной инфомации?

Если это так, то получается, что наши предки зашифровали в миф послание о сатанинском эгрегоре и о том, как нейтрализовать его влияние на человечество. Кроме этого, они сумели передать эти знания современникам из отдаленного прошлого, предшествовавшего исходу индоевропейцев из своей прародины.

С другой стороны, игла является символом скрытого коварного зла, всепроникающего и целенаправленного. Недаром черные маги широко пользуются иглами для нанесения психологических ударов. Острие - главная и основная часть иглы - ее рабочий конец. Это он создает условия для проникновения ее в окружающее. Стоит его сломать, как рушится вся конструкция: игла перестает двигаться. Из философии мы знаем, что любая остановка системы ведет к ее разрушению. Это справедливо и применительно к гипотезе о том, что кощеева игла, кроме всего прочего, имеет отношение и к ложной информации... (Здесь хорошо вспомнить Одиссея, проплывающего мимо острова Сирен - прообраза нынешних СМИ и попросившего закрыть ему уши от этого земного воя,

чтобы слышать лишь божественный и выполнить свою миссию на земле).

Кощей - одно из проявлений Великого Чернобога, бога разрушения и хаоса, повелителя всех темных сил Вселенной. И все-таки Кощей не совсем Чернобог; несмотря на свою бессмертность, он смертен, тогда как повелитель тьмы вечен. Кощей - одна из проекций Чернобога в определенной точке пространства...

А теперь давайте посмотрим, какой человек способен добыть смерть Кащея: найти край Земли, взойти на гору и с помощью своих друзей и Природы сбросить с дуба хрустальный сундук. Прежде всего, он представитель русского народа из сословия воинов, на что указывает его царское происхождение, и, конечно же его мировоззрение шире книжного христианского воспитания. Его поведение гораздо шире, ближе к тому, кого в религии называют старцами: герой русской сказки свободно общается с природой, она ему не чужая, как, например, христианину или иудею; она - часть его самого.

Встретив на своем пути медведя, царевич не стремится непременно добыть зверя, для человека важнее общение с ним. Воин щадит и волка, спасает от хищного ворона птенцов сокола, оставляет в живых даже щуку. Как хорошо видно из сказки, царский сын часто сохраняет жизнь "братьям меньшим" в ущерб себе. Это человек высокой духовности. Он не пытается свое личное поставить выше проблем окружающих. Их проблемы человек принимает как свои, и те, кому он помог, его друзья из природы, платят ему тем же...

А теперь остановимся на соратниках Ивана-царевича... Сильный и ловкий зверь взбирается на дерево и сбрасывает с его макушки заветный ящик. Почему именно медведь? Все просто: медведь на Руси многие тысячи лет был зверем священным. Он считался символом самого Великого Велеса - Бога знаний, мудрости, духовного и материального богатства. Но медведь олицетворял собой не только Велеса, он был и до сих пор остается тотемом восточных славян. В сказке образ медведя включает в себя два символа: мудрость древнего бога и мощь всего русского народа.

Второй соратник русского богатыря в борьбе с Кощеем - серый лесной волк. Это тоже символ самого Перуна. Могучий Бог грозы, Бог справедливости, света и воинской доблести, появляясь на земле предпочитает облик волка... Сокол - это символ Божественного небесного огня. В сказке это сам Рарог - огонь небесной справедливости, враг Хаоса, всего темного, злого и низкого.

И последний персонаж сказки о Кощее Бессмертном - щука. Это, пожалуй, один из самых загадочных персонажей сказки, и на нем надо остановиться подробнее. Щука - представитель водной стихии... Оказывается, небесный Океан стал первопричиной всего сущего. Он породил космический огонь, а небесный огонь, в свою очередь, - Проявленный Космос.

Что же все-таки подразумевали древние под Вселенскими водами? Как предполагает современная наука - информацию, или, по понятиям наших предков, - Навь. Из древнерусских мифов мы узнаем о том, как Навь, взаимодействуя с Явью, породила Правь - энергию созидания проявленной Вселенной. С утверждением древних согласна и современная высшая физика. Если согласиться, конечно, с тем, что Навь древних - это информационное поле, а Явь - волевая энергия Высшего Сверхсознания.

Следовательно, смерти Кощея удается ускользнуть из мира проявленного в мир непроявленный - информационный. Но, оказывается, информационное поле тоже обладает своим сознанием, и это сознание в образе Щуки отторгает Хаос, не укрывает его, а отдает на уничтожение. Мудрая русская сказка говорит о том, что Хаос не вечен, это временное явление во Вселенной, и в этом еще одна ее мудрость.

Надо добавить, что победа над Кощеем русского богатыря - это не только его победа, это победа над тьмой всех сил природы. Русский воин по своей воле оказывается во главе этих сил. Он руководит ими и они за ним следуют. Важно отметить, что Иван-царевич на своем пути к кощеевой смерти встречает старую женщину - Бабу-Ягу, женщину-йогиню, отшельницу, собирательницу мудрости и знаний. Это она дает ему клубок, который в сказке приводит богатыря к дубу с висящим на нем хрустальным сундуком...

А теперь выводы: смерть сатанизму на Земле принесет русский человек из воинского сословия, образованный и высокодуховный. Вначале пути ему поможет светлое жречество (Баба-Яга), а потом ему на помощь придут светлые огненные Боги. *Понятно, что одному герою такой подвиг не по силам. Но в сказке прямо указано на то, что* ***в трудную минуту богатыря поддержит весь русский народ".***

Темные иерархи, служащие силам хаоса и тьмы, прекрасно знают об угрозе для сатанинской паразитической системы. Именно поэтому во все века они с помощью контролируемых ими элит пытались уничтожить и наше государство и наш народ. Те же цели они преследуют и сейчас. Вот только все усилия их будут напрасны, поскольку крах мировой паразитической системы предрешен Высшими Силами, о чем и свидетельствует пророчество, сделанное Г.Сидоровым, на основании расшифровки образов древнерусской сказки.

Иван Стотысячный

В Новороссии все знают против кого воюют, но не все знают что именно мы строим. Этот материал - в копилку нашего Общего Будущего.

Мировая община – модель общества будущего

Микула Селянинович. Н.К.Рерих, 1910 г.

«Будда заповедал Мировую Общину как эволюцию человечества»
Живая Этика, книга «Община» (Урга), п. 2.1Х.2.

В книге «Мировая община - модель общества будущего» *(полностью скачать можно по адресу: http://roerich.com/)* описывается новая форма общественных отношений, отличная от всех предыдущих общественных систем. Новая модель общественных отношений строится на людях новой формации, обладающих расширенным мировоззрением, которое достигается изучением Живой Этики, принесённой в наш мир семьей Рерихов в первой половине прошлого века. В книге отображаются негативные стороны современного капиталистического общества и предлагаются пути решения этих проблем путём перехода к новой модели общежития, свободного от власти капитала. Автором моделируются все основные стороны жизни будущего общества, начиная от первых общин до объединения большого количества общин в единое государство. Также кратко обозначается дальнейший вектор развития всей планеты. Некоторые главы сопровождаются наглядными схемами. Книга будет интересна, прежде всего, людям, изучающим учение Живой Этики, а также всем тем, кто стремится в светлое и счастливое будущее.

«Человечество должно сначала принять будущее, если ждет успеха. Но не может быть успех в прошлом, потому искание новых путей - первая необходимость». Живая Этика, книга «Беспредельность», п. 486.

«Можно весь государственный и общественный строй утвердить на Законе Космическом. Наука даёт все направления, и лишь чуткость приложения может открыть столько граней для строительства! Если бы вместо мнимых нововведений и установлений, человечество обратило внимание на Законы Космические, можно было бы установить равновесие, которое всё больше и больше нарушается, начиная с закона зарождения и до космического завершения. Законы утверждённые едины. На всех планах можно утвердить единство. Путь эволюции проходит, как нить, через все физические и духовные степени. Потому государственный и общественный строй могут применить все Космические Законы для усовершенствования своих форм. На пути к Миру Огненному нужно проникнуться мощью единства в Космосе». Мир Огненный, ч. 3, п. 65.

Формы общественного устройства не являются застывшими образованиями, и, как показывает история, на протяжении веков они меняются, уступая место новым видам общественных взаимоотношений. Науке известны такие формы общественных отношений как первобытнообщинный строй, рабовладельческий строй, феодализм, социализм, капитализм. Эти социально-экономические формации описываются в современном обществоведении с точки зрения прав на материальную собственность. И это понятно, т.к. для современного материалистического, потребительского общества вопрос материальной собственности является ключевым. Но с высшей эволюционной точки зрения вопросы прав собственности и

распределения материальных благ вторичны. С позиции высших нетленных законов космоса главным фактором в эволюции человечества является его духовное развитие, т.к. материя со временем обращается в прах, а духовные накопления людей, находящихся в реинкарнационном круге перевоплощений, нетленны. Поэтому ключом для понимания истинной картины человеческой эволюции является доктрина эволюции монад, подробно описанная в Тайной Доктрине Е.П.Блаватской. Необходимой теоретической базой для верной оценки развития общественных отношений является также учение Живой Этики, записанное Е.И.Рерих. Люди наступающей эпохи на основе этих знаний смогут расширить своё миропонимание. Изменив мышление, люди изменят свой окружающий мир, приведя его в гармонию с космическими законами, описанными в вышеназванных учениях. Таким путем возникнет новая форма общественного устройства, имя которой будет «Мировая община». Данный труд, опираясь на теоретическую базу названных учений, предлагает умозрительную модель такой мировой общины.

Создание мировой общины является следующим этапом на пути человеческой эволюции, ибо эта форма отношений отвечает самым высшим требованиям взаимоотношений между человеческими индивидуумами. Именно по общинному принципу устроено общество высших цивилизаций на других планетах, знания о которых передаются землянам из указанных выше источников. Поэтому альтернативы мировой общине не существует.

Высшее руководство нашей планеты, названное в учении Живой Этики «Мировым правительством», а в Азии известное под названием «Шамбала», направляет человечество по пути построения общинных форм общественной жизни, которые предусматривают общее благо всех жителей планеты. Мировое правительство, возглавляемое гималайскими Махатмами, обладает невиданными знаниями и технологиями, в основании которых лежит всеначальная космическая энергия. Мировое правительство готово поэтапно передать в пользование людям свои высшие знания. Но только при общинном строе возможна передача людям этих знаний, новых форм энергий, новых форм существования, новых материалов и технологий, которые превосходят самые радужные представления писателей-фантастов всех времён и народов. Этот фактор обусловлен тем, что при современном капиталистическом строе обладание этими знаниями может привести человечество к самоуничтожению. Поэтому только мировая община открывает пути развития общества под управление Мирового правительства нашей планеты, невидимо стоящее во главе нашей планеты ещё с незапамятных времен. Мировая община искренне и открыто признает руководящую роль Мирового правительства, что откроет невиданные возможности для дальнейшего эволюционного развития человечества и выведет его из узких рамок одной планеты на беспредельные космические просторы.

«...люди много говорят о Новой расе,
о новом человечестве...
качество мышления будет отличием
от прошлых веков.
Искусство мышления должно быть
обновлено совершенно
сознательно, но без понимания Трёх Миров
невозможно
повысить мышление до нового уровня».

Мир Огненный, часть 1, п. 541

Новая научная парадигма

Общину невозможно построить на старых мировоззренческих понятиях, т.к. они не отвечают реальному строению мира, а значит, не могут служить дальнейшей эволюции человечества. Первые общины будут построены приверженцами учения Живой Этики, в котором даётся истинная картина мироздания. Только путём изучения и претворения в жизнь заветов Агни Йоги возможно построение общины, в частности, и мировой общины - в конечном итоге. И путь этот проложит наука, приняв на вооружение научную парадигму теософии и Живой Этики, которая включает в себя следующие основные понятия:

- Периодичность вселенной и бытия
- Троичное строение мироздания
- Психическая энергия
- Одухотворённая материя
- Вселенская иерархия
- Семеричное строение планет
- Доктрина эволюции монад по коренным расам
- Тонкое строение человека

Эти основные понятия отражают главные космические законы, которые человечеству необходимо усвоить, чтобы двигаться далее по пути эволюции. Рассмотрим кратко, в чём заключаются эти основы.

Периодичность вселенной и бытия говорит о том, что вся вселенная возникла, развивается и живёт, и также когда-то она снова уйдёт в *небытие,* в пралайю. Затем, после продолжительного срока, она снова возникнет для новой манвантары, но в уже другом, более совершенном виде, чтобы снова развиваться и жить, после чего снова последует угасание, растворение и небытие в очередной пралайе. Далее последует новое, более совершенное рождение и т.д. до бесконечности. В теософии это названо дыханием Абсолюта. Этому же высшему закону подчиняются все проявления космоса - от мала до велика, всегда и везде.

Троичное строение мироздания отражает взаимопроникающее друг в друга три мира: мир огненный, мир тонкий и мир физический. Они имеют разную плотность. Самый плотный - мир физический. Мир тонкий гораздо менее плотный, чем физический, но, тем не менее, материальный. Самым разрежённым является мир огненный. Этот мир уже далёк от нашего понимания материи и ближе к энергетическому состоянию, хотя, как говорится в Живой Этике, вся материя есть сконцентрированная энергия. Космогенез основывается на троичном строении мира: сначала возник мир огненный, который уплотняясь, породил мир тонкий, на основе которого уже возник мир физический.

Психическая энергия подразумевает под собой всеначальную энергию, с помощью которой созданы все три вышеуказанных мира. Эта огненная энергия является основой всей материи и всех энергий во всех мирах. С её помощью построена вся вселенная, как видимая нами, так и невидимая. Поэтому ей подчиняются все материальные и энергетические проявления. Кто овладевает психической энергий, тот становится повелителем материи, стихий, энергий во всех мирах.

Одухотворённая материя является корреляцией психической, огненной энергии, и отражает взаимную связь духа и материи, которые друг без друга не могут существовать. Всеначальная интеркосмическая мысль проявляется во вселенском беспредельном пространстве в виде огненной, психической энергии, её сгущением порождая материю, которая таким образом становится одухотворённой. Из этого проистекает важное для понимания мироздания следствие о единстве всего сущего, родстве всего проявленного в космосе. Поэтому вражда с себе

подобными есть нарушение этого единства, а значит, противоречит законам космоса, который пытается восстановить нарушенное равновесие с помощью закона кармы. Другим следствием возникновения одухотворённой материи в результате развёртывания плана по построению вселенной является понимание того, что каждому творению предпосылается некий мыслитель, который осуществил свой план. Вся материя есть сознательное творение, за которым стоят свои творцы. Градация и численность этих творцов беспредельна. Эти творцы взаимосвязаны друг с другом всекосмическим симбиозом и образуют собой вселенскую иерархию.

Вселенская иерархия подразумевает под собой строителей, создающих своим творчеством всю вселенную от начала творения до его конца, т.е. она есть коллективный прообраз единого Бога-творца вселенной. Каждое творение в космосе создано каким-то звеном иерархии. Начиная с букашки и заканчивая галактиками - за каждым из этих творений стоит свой творец. Как бы звенья иерархии не были далеки друг от друга, все они связаны единой энергией, названной в Живой Этике психической. С её помощью вся иерархия космоса объединена в одно целое, которое выполняет единую задачу по строительству вселенной - каждый на своём месте. Близлежащие иерархические звенья связаны чувством взаимного доверия и признательности, а подчас и плотными кармическими узами. Низшее иерархическое звено признаёт мудрость высшего звена, и тем самым добровольно становится сотрудником высшему иерарху. Основа вселенской иерархии есть высшая духовная любовь.

Семеричное строение планет отражает планетную эволюцию, когда планета зарождается в мире огненном, уплотняется в мире тонком и материализуется в мире физическом. Планеты дают пристанище для бесчисленного количества монад в разных состояниях от огненных и астральных стихиалий, до физического человечества и ангельских тонкоматериальных существ.

Доктрина эволюции монад по коренным расам учит об эволюции монад, которые достигли человеческого уровня, пройдя до этого предыдущие царства стихиалий, минералов, растений, животных. Первые коренные человеческие расы тонкоматериальны и малосознательны, но более духовны. Последующие расы уплотняются в материи и развивают сознание и самосознание. Этот процесс называется нисхождением в материю. К середине третьей коренной расы монады переходят в плотные тела и начинают развитие на физическом плане в том же направлении совершенствования собственного разума, но в ущерб духовности. К середине четвёртой коренной расы эволюция монад достигает самой низшей материальной точки, в которой материальность полностью господствует над духовностью. После этого момента начинается восхождение монад к духовности, но уже с багажом накопленного сознанием опыта. Наше человечество находится сейчас в конце пятой коренной расы, в преддверии рождения следующей коренной расы - шестой, представители которой будут обладать новым мировоззрением, которое им поможет приобрести учение Живой Этики. Представители шестой расы будут с самого детства изучать положения, изложенные в данной главе, и легко примут их, потому что уже в предыдущих своих жизнях они так или иначе к ним прикасались. Массовое строительство общин начнется именно в шестой коренной расе, которая, в конечном итоге, создаст на планете Земля мировую общину.

Тонкое строение человека подразумевает под собой физическое тело, тонкое и огненное. Первые два есть у всех, последнее - у избранных. Все они имеют свою ауру как совокупность всех излучений, исходящих от каждой клеточки тела. Физическое тело есть лишний грубый орган, полностью зависящий от тонкого тела. Когда оно покидает физическое тело, то последнее тотчас разлагается. Поэтому физическое тело полностью зависит от высших тел, которые управляются психическим аппаратом индивидуума. Отсюда выстраивается прямая связь мыслительной, психической деятельности человека с физическим телом. Из этого следует, что психика человека превалирует над физическим телом. Поэтому развитие психического и мыслительного аппарата является прерогативой для эволюции физического человека. С этой целью эволюционного развития человечеству дана Агни Йога - йога для овладения стихией огня, которая в Живой Этике названа как психическая энергия. Мысль есть высшая форма этой огненной стихии. Поэтому можно назвать Агни Йогу также йогой мысли. Изучение Агни Йоги продвигает человечество на пути дальнейшей эволюции человечества, призывая его к совершенствованию и расширению своего сознания, в том числе через познание тонкого строения человека. Главной силой человека является его психическая энергия, развитие которой жизненно необходимо в надвигающейся эпохе, когда планета Земля вступает в область космоса, где господствуют сильные огненные энергии.

Община - это, прежде всего: община знания. Главной задачей общины станет гармоничное и всестороннее расширение и совершенствование сознания общинников. Община создаст творческую обстановку своим жителям, которые смогут свободно познавать окружающий мир. В такой общине будут отсутствовать какие-либо научные касты в виде академий или подобных надзирательных учреждений, следящих за «чистотой» науки и создающих разные комиссии по борьбе с лженаукой, которые борются с неклассическими научными направлениями. Такого понятия как «лженаука» вообще быть не может, ибо всё сущее открыто для познавания. А также выбор способов познавания неограничен. Поэтому ограничения в науке быть не может. Если некий исследователь честно старается познать некую область окружающего мира, то никто не имеет право ограничивать его в средствах познания и методологии опытов.

В научной среде общин не будет и кастовых градаций на т.н. кандидатов наук, докторов, академиков и прочих. Все эти отличия ведут к неравенству, корысти со стороны ученых-карьеристов и к различным злоупотреблениям прошлыми заслугами. Чтобы избежать этого «академического» пакета, в общине будут признаваться только фактические заслуги учёных в виде практических разработок, направленных на общее благо всей общины, или в виде теоретических изысканий, нашедших широкий отклик среди общинников. Научных званий в общине не будет - каждый общинник может стать исследователем. Единственным критерием будет творческий подход к научной проблеме.

В Совет общины будет входить самый продвинутый в научном плане общинник. Его будут избирать сами общинники на трёхлетний срок так же, как и весь состав Совета общины. Этот выбранный общиной человек будет руководить всеми научными работами общины. Поэтому вся научная сфера общины будет работать в интересах всей общины и по её внутренним законам. Это поможет науке не отрываться от реальной жизни, решая насущные проблемы общинников.

«…ищущие Нового Мира должны устремиться к утверждению завета Иерархии, ведущей утверждённой Иерархией. Тем только можно установить равновесие в мире.

Только пламенно ведущее сердце явит спасение. Так нужно миру утверждение закона Иерархии».

Иерархия, п. 344

Глава XXIII
Планетная Иерархия - конечная цель вертикали управления мировой общины

Знания современного человечества находятся пока ещё на очень низком уровне, с которого невозможно рассмотреть иерархические высоты управления нашей планетой, равно как и высшие космические законы, по которым движется эволюция человечества. В общине, изучающей учение Живой Этики, такие знания будут получены. Благодаря этому будет налажена связь между людьми и высшим руководящим звеном нашей планеты - мировым невидимым правительством, возглавляемым гималайскими Махатмами, объединёнными в братскую общину, которая в Азии более известна под названием Шамбала.

Мировое невидимое правительство названо так потому, что оно действует методами, которые для современных людей невидимы в силу слабой развитости их науки и технологий, ориентированных на сугубо материальную составляющую сил природы. Мировое невидимое правительство располагает гораздо большими знаниями видимой и невидимой природы, чем современное человечество. Сила этого знания издревле направляется гималайскими Махатмами во благо всего человечества, во имя эволюционного развития всей планеты. Великие учителя всех мировых религий были членами этого гималайского братства. Все великие научные открытия происходили под ментальным руководством гималайского братства. Переселение народов проходило под водительством членов гималайского братства. **Мировое невидимое правительство с незапамятных времён направляет человечество к лучшему будущему, принося в жертву собственное благополучие. Эта великая жертва космического масштаба даёт право гималайскому братству называться мировым невидимым правительством и стоять во главе планетной иерархии.**

Следуя путём изучения Живой Этики, члены местных общин рано или поздно осознают и примут факт существования мирового невидимого правительства в лице гималайского братства. На этой стадии каждая локальная община будет испытывать искушение поиска путей налаживания связи с Махатмами, преувеличивая собственную значимость для мирового правительства. На этом пути много подводных камней, т.к. прямая связь с мировым невидимым правительством возможна только через медиатора, обладающего способностью т.н. яснослышания. Мировое правительство невозможно обмануть, т.к. его члены способны читать мысли как настоящего, так и прошлого, и более того, по этим данным видеть вариантные клише будущего. В локальных общинах начнут появляться лжемедиумы, которые будут утверждать, что они имеют связь с гималайскими братьями. Если община поверит лжемедиуму, то он поведёт общину по ложному пути, конец которого может окончиться развалом общины. Если локальная община поймёт, что мировое правительство руководит всей планетой и не может брать на себя местечковые задания, то она отвергнет лжемедиумов, и будет развиваться самостоятельно, опираясь на чувствознание своих членов. В этом случае локальная община всё же не останется без внимания мирового невидимого правительства и получит невидимое попечительство соответствующего, более низкого, иерархического звена гималайского братства.

Но когда будет создано много общин, и они захотят объединиться в единое целое, это создаст предпосылки для строительства мировой общины. Такое развитие событий ответит планетарным задачам. Только в этом случае создадутся предпосылки для того, чтобы мировое правительство послало в мир человека, кармически связанного с гималайским братством, чтобы он выполнял миссию медиаторной связи между мировым невидимым правительством и мировой общиной. Схему налаживания этой связи невозможно предугадать, т.к. это является тайной, в которую посвящены только члены мирового невидимого правительства.

Когда будет налажена первая связь между мировым правительством и мировой общиной, то она не будет афишироваться и держаться в тайне очень долгое время, пока победа мировой общины не закрепится на всех просторах земли. И только лишь после продолжительной просветительской работы, когда сознание большинства населения планеты, объединённое в мировую общину, будет в состоянии добровольно и безболезненно для себя принять руководство гималайских махатм, мировое правительство перестанет быть невидимым, и сможет открыто возглавить эволюцию человечества. Данное организационное построение полностью ответит космическим иерархическим законам, что позволит человечеству взойти на новый уровень развития, который открывает космические горизонты межпланетного сотрудничества с другими цивилизациями.

* * *

После общины - к дальним мирам!»

Община, п. 133

«Что есть космос? Чем обусловлено самоё существование нашей планеты, как не космической кооперацией? Люди, люди, вдумайтесь и поймите это и возликуйте духом перед этой грандиозной общиною вселенной».

Письма Е.И.Рерих, 23.02.1926

От мировой общины к общине космической

Когда люди осознают силу всеначальной космической энергии, что в массовом порядке возмож-

Настасья Микулична. Н.К.Рерих, 1938 г.

но только в общине, то они овладеют скрытыми силами природы, которые дадут человечеству возможность сообщаться с другими инопланетными цивилизациями, находящимися на тонкоматериальном уровне. Для правильного изучения всеначальной космической энергии необходимо принять учение Живой Этики, в котором описаны все направления развития человечества, необходимые для восхождения на новый космический уровень сознания. Строя на планете Земля мировую общину согласно учению Живой Этики на незыблемых основах космических законов, человечество согласует свою цивилизацию с законами и порядками инопланетных цивилизаций, где уже восторжествовал общиннический строй. Восходя на уровень развития этих цивилизаций, человечество Земли создаёт предпосылки для общения и всеобъемлющего сотрудничества с этими инопланетными расами. К ним в нашей солнечной системе относятся цивилизации планет Венера и Юпитер, которые опередили человечество Земли в своём развитии и где уже давно существует общиннический строй.

Цивилизация нашей планеты хотя и отстала в своём развитии от населения других планет нашей солнечной системы, но оно имеет свои преимущества, которых нет на других планетах. Благодаря чрезмерному интересу к материальному плану существования, люди Земли развили в себе особенное рациональное мышление математического характера, которого цивилизации других планет не достигли из-за их склонности к созерцательно-духовному образу мышления, которое на Земле близко образно-гуманитарному складу ума. В этом преимуществе землян кроется и основная трудность для дальнейшей эволюции, т.к. сознание людей очень трудно и неохотно воспринимает духовные истины, направляя свои растущие силы на развитие голого разума, не подкреплённого сердечными чувствами. В этой связи усиливается опасность скатывания земной цивилизации в технократический тупик развития, в конце которого человечество ждёт саморазрушение. Единственным выходом из этого тупика является строительство мировой общины. Человечество вольно выбирать между технократическим самоистреблением или вечной жизнью через приобщение к вселенской общине. Будем надеяться, что чувства взаимной любви и уважения друг к другу возобладают в сердцах людей, и они обратятся к мирному строительству нового справедливого общества во имя всеобщего блага всех жителей Земли и всей нашей бесконечной вселенной.

Шамбала идет. Н.К.Рерих, 1925 г.

Истинное Мировое Правительство

(по материалам Метазнания: Живая Этика, Теософия и Учение Храма)

Записи Учения Живой Этики. Т. 6. Международное Правительство никогда не отрицало свое существование. Оно не обнаруживало себя манифестами, но действиями, которые не упущены даже официальной историей. Можно назвать факты из французской и русской революции, а также из англо-русских и англо-индийских сношений, когда самостоятельная рука изменяла ход событий. Правительство не скрывало наличие послов своих в разных государствах. Конечно, эти люди по достоинству Международного Правительства никогда не прятались. Наоборот, они держались на виду, посещали правительства и были замечены множеством людей. Литература охраняет их имена, приукрашенные фантазией современников.

Не тайные общества, которых так боятся правительства, но явные лица посылаемы указом Международного Правительства. Каждая подложная деятельность противна международным задачам. Единение народов, оценка созидательного труда, а также восхождение сознания утверждаются Международным Правительством самыми неотложными мерами. И если проследить мероприятия Правительства, то никто не обвинит его в бездействии. Факт существования Правительства неоднократно проникал в сознание человечества под различными наименованиями. **10.07.1927.**

Записи Учения Живой Этики. Т. 6. Возможен случай, что кто-то не согласится принять пророчество, скажет – все могу принять, за исключением пророчеств. Отвечайте – забудем это слово, для вас будут значительны указы Международного Правительства. Ваше современное сердце предпочитает современное наименование. Мы не цепляемся за названия, для Нас существеннее, чтобы вы испытали на себе последствия указа, чтоб мозг ваш запомнил, что существует Международное Правительство. Слишком ненаучно звучит слово «пророчество» в ваших словарях. Но рабья привычка поможет вам классифицировать определенное понятие указа, а лазейка конспиратора воспримет факт Международного Правительства. К тому же сопоставление факта с последствием поставит на место ваше уважение.

За буквой Мы не гонимся, но полезное действие доводим до конца. **Пора заменить библейские термины четкими понятиями.** Для Правительства немногого стоит ладанка в кармане. Нужна преданность, испытанная сознательным действием. Вы думали опрокинуть Нас на терминологии, но вызвали к жизни указ, последствия которого просим вас обдумать. Явите осмотрительность в словах и мыслях. Яркость дерзаний Мы ценим, но уловка ничтожности не имеет места у Правительства. Довольно. **3.06.1927.**

Записи Учения Живой Этики. Т. 6. Я прошу считать это время очень важным. Прошу ламу написать по разным монастырям следующее: Приблизились сроки распространения истинного Учения Благословенного Будды, потому все ламы должны явить единение. Пусть запомнят: где благословение Тары, там луч Майтрейи; где имя Акд[ордже] там колесо справедливости; где имя Нур[ухана] там меч Будды. Шамбала проявит коня выходящего, пошлет стрелы всем верным сынам буддизма. Запомните и ждите. Так написать на трех языках монг[ольском], тиб[етском] и калмыц[ком]. И среди поруганных песков сохраним героизм. Учитель знает пыль пустыни, и ноги Хр[иста] тонули в раскаленном песке. Песок как символ людской корысти. Каждый шаг к общине будет пылесосом в физическом значении. Надо мудро слагать сношения с р[усскими]. По-прежнему судите по глазам. Мои огни следуют за вами и плетут священные узлы. **16.10.25.**

Записи Учения Живой Этики. Т. 12. Удача идет. Книга. Придется встретиться с людьми, которые будут смеяться при каждом непонятном для них слове. [Их воспринимательный аппарат покрыт мозолями невежества. Например, если им сказать: Шамбала, они примут это реальное понятие за фетиш суеверия. Не так поступили Маркс и Ленин. Уже говорил, что Наши представители посетили Маркса в Лондоне и Ленина в Швейцарии. Явно было произнесено слово Шамбала. Разновременно, но одинаково оба вождя спросили: Каковы признаки времени Шамбалы? Отвечено было: Век истины и Мировой Общины. Оба вождя одинаково сказали: Пусть скорее наступит Шамбала. Словами вождей измеряем наследников. Не можем включить в марксизм и ленинизм узость невежества. Если невежда дерзнет называть себя марксистом или ленинистом, сурово скажите ему явное предательство основ общины. Проследите, как на Востоке произносится слово Шамбала. Попытайтесь хотя бы немного проникнуть в идеологию этого понятия. Пытайтесь понять ритм построения речи о Шамбале, и вы ощутите великую реальность, которая потрясает струны человечества. Пусть разум поможет взвесить ценности, накопленные лучшими устремлениями. В книге Община не может быть упущено понятие Шамбалы. Друзья, поймите, какое теперь напряженное и прекрасное время! **27.02.1927.**

Грани 52. П.255. Границы Шамбалы. Перешедшим - поток огненной благодати. Шамбала не место, но состояние сознания. Царство Шамбалы - царство высших сознаний. Твердыня - прообраз этого царства на Земле, где земное одухотворено высшим. Магнитные условия облегчают, материя уже разрежена и утончена духом-огнем. Пуповина связи с Высшими Мирами и магнитный центр. Огненное сердце планеты. Окно в миры. Якорь и прибежище духам. Вечное - в земном, нематериальное - в материальном. Отверстые двери в пределах Земли в Мир Огненный, Высший, в Мир Света, царство незримо Сущего. Утверждение того, чего нет, но что будет. Будущее в настоящем.

Шамбала идет. Н.К.Рерих, 1926 г.

Оплот Тех Немногих, что Держат и Ведут Землю, и тех, кто сослужит Им в обоих мирах. Упование всех концов Земли.

Записи Учения Живой Этики. Т. 12. Сроки близятся, Пророчества и Заветы Шамбалы исполняются. Как сказано, Муж Северный с П[анчен] Р[импоче] построят Твердыню очищения Истины. Можно увидеть, что лишь Учение Шамбалы спасет мир. Тучи теперь рассеются, когда средоточие Востока засияет. Не нужно опоздать, но не нужно и предвосхитить срок. Знаете значение великого тридцать шестого года. Теперь знаете, о встрече П[анчена] с Мужем Северным в тридцать четвертом году. Знаете, что воины Восходящего Солнца будут служить Приказу Шамбалы. Знаете, что воины Шамбалы станут на дозоре Сокровища. П[анчен] Рим-[поче] узнает Мужа Северного, когда тот снимет с груди Изображение Благословенного с мечом праведным и передаст ему его. Также покажет и Знамя, и Кольцо. Так тройственным признаком П[анчен] Р[импоче] будет извещен. Пока пусть соблюдет сроки, указанные Светилами. Пусть ждет и собирает явление воинов Шамбалы. Пусть помнит, что придут они от разных концов Земли, ибо построение Истины произойдет на всех концах Земли. Утверждение сроков есть основа строения. Шамбала идет! Сядем. Пусть Лама запомнит и передаст Приказ Шамбалы. Пусть призовет все мужество, чтобы утвердить посредника. Указываю помнить, что Муж Северный привезет грамоты от Сибири, от Кавказа и от калмыков. Пусть эти грамоты будут знаками явленными. Помолчим. **22.09.1932.**

Записи Учения Живой Этики. Т. 13. Обычные люди, наверно, плакали бы о последнем числе вместе, но Мы будем радоваться, что сами Владыки, сами события спешат к подвигу. Много знаков разбрасываются ежедневно. Сам Сергий, сама Шамбала звучит по Миру. Не забудем это число. Может быть, феномен уже совершился, узнаете в день сужденный. Найдете, как сказано. Нужно понять, как разовьется Знамя Сергия. Нужно понять, что Шамбала сейчас особенно звучит среди монголов. Надпись монгольская также уместна сегодня. Нужно ценить, что темный союз потерпел поражение. Не забудем, как этот темный союз силен, но Имя Владык превозмогло. Так будем помнить сегодняшний день и пойдем с Нами к победе. **24.12.1933.**

Записи Учения Живой Этики. Т. 12. Несчастья человечества происходят от неумения осознать нити добрых и дурных значений. Человечество прежде всего применяет знаки к своему будущему. Оно прежде всего мыслит через себя и кончает свет собою. Можно ли при таких измерениях представить верное представление? Главное и ужасное последствие этой связанности в том, что многое хорошее и полезное становится в ряду с вредным. Бесчисленны примеры, когда указание, полученное для будущего, применяется к ближайшему часу и теряет свое полезное назначение. Иногда судьба целых народов вкладывается в простую формулу, но человечество хочет лично поглотить смысл целого коллектива, и готовая формула окажется раздробленной, как изваяние под грубой рукой. Эта грубость самоограниченности будет наиболее вредным элементом разложения ценных возможностей. Нити светлых миров применяются к домашним надвязкам, а, между тем, сочетания мировых задач складываются вовсе не часто. Потому с трепетом, всеобъемлемо приближайтесь к мировым задачам. Через расселины катастроф ощутите содрогание земли, но тем же утесом взойдите на сферу мировых пониманий. Горе просыпавшему зерна мира в свой сад! Радость отдавшему каждое зерно разумения на Общее Благо! Это приказ пришедшим к мировым задачам. **21.12.1927.**

Сокровенное сказание о Беловодье

Великий князь Владимир Красное Солнышко, желая переменить веру, отправил шесть богатых посольств в чужие земли, чтобы поразузнать, какая вера там, а затем, сличив, полагал выбрать самую лучшую для себя и всего своего народа.

Вскоре после проводов посольств, пришел к великому князю странник, отец Сергий, который в малолетнем возрасте попал с торговыми людьми из Киева в Царьград, на святой горе Афонской был обращен в христианство, воспринял пострижение и, прожив там до тридцатилетнего возраста, вернулся обратно. Так как мир его не понял и с миром он идти не мог, то определенного места жительства он не захотел иметь. Занимаясь самоуглублением и созерцанием души, он странствовал круглый год по землям великого князя и по соседним, смотрел, как люди живут, помогал каждому в чем мог, поверял достойным свет истины и обращал в христианство. Через каждые три года отец Сергий заходил в Киев и навещал великого князя.

Велика была радость отца Сергия, когда он узнал об отправке посольств и особенно, что одно из них направлено было в Царьград, ибо, по его убеждению, не было веры выше православной.

Великий князь тоже порадовался его приходу, но потужил, что тот не пришел раньше, ибо хотел именно его послать во главе посольства в Царьград.

Великий князь поведал также отцу Сергию, что во снах не раз являлся ему старец, указывающий, что еще одно, седьмое, посольство должно быть отправлено, но что он не знает, куда его снаряжать - и просил указать, куда посылать таковое.

Отец Сергий, помыслив, ответил, что так как посольство в Царьград отправлено, то он более иных путей не знает и не ведает. Но великий князь стоял на своем и наказал ему в семидневный срок надумать, куда посылать седьмое.

Отец Сергий, желая помочь великому князю, строго постясь, молитвенно просил Всевышнего снисспослать ему откровение, какой ответ давать великому князю.

На седьмую ночь, во сне, явился отцу Сергию настоятель Афонского монастыря, в котором его постригли - и напомнил ему о древнем сказании про Беловодье. Отец Сергий, пробудясь, возблагодарил Господа за дарованное откровение и ясно припомнил слышанное им от настоятеля, в бытность свою в монастыре, следующее.

“В глубокой древности один Византийский царь, довольствуясь верой своей и своего народа, собрав мудрецов всей страны, просил их сказать, куда посылать посольства для выбора новой, лучшей веры.

После долгих пересудов один из мудрецов, приехавших с Востока, сказал, что ему, в свое время его учитель, старец мудрец, поведал, что далеко на востоке существует где-то страна Беловодье, - сказочная обитель вечной красоты и истины, и что туда, по его разумению, и нужно обращаться за советом, но что одна из особенностей той страны та, что не всякий ее может найти, туда доехать и в нее проникнуть, а только избранный - кто позван.

Царю сказание понравилось, и он снарядил посольство на Восток, во главе с мудрецом. Через 21 лето мудрец вернулся, но только один, все другие, уехавшие с ним, погибли.

Царь с восторгом слушал удивительные рассказы вернувшегося. Все настолько было хорошо и разумно, что он отказался от своей веры и, по совету мудреца, ввел новую. Но не все, что рассказывал мудрец, было понятно: многое казалось невозможным и над ним потешались, полагая, что он говорит складные небылицы”.

Это сказание отец Сергий передал великому князю Владимиру, который настолько воодушевился слышанным, что также решил послать на Восток, в неведомую страну, посольство, во главе которого и поставил отца Сергия.

После многих хлопот посольство было собрано.

Отцу Сергию было дано шестеро, из людей высокого рода в помощники, много знатных воинов и большое число слуг. Всего народу в посольстве было 333 человека.

Как только прошло половодье, посольство тронулось в путь на Восток. Полагалось, что года через три оно возвратится. В первом году приходили известия, через соседние земли, что посольство встречали в его пути на Восток. Затем все замолкло. Три, семь и двенадцать лет прошли, но о посольстве не было вести. Сперва ожидали его, затем опасались о его судьбе, потом тужили о пропавших, и лет через 28, когда все еще не было вести, начали о нем забывать, и время все покрыло...

* * *

Через 49 лет после этого из Царьграда, с одним из посольств, прибыл в град Киев старец монах, который, прожив семь лет отшельником и предчувствуя скорость кончины, на исповеди, поведал нижеследующую тайну, которая должна передаваться из уст в уста, как сокровенное сказание. Сказание это станет достоянием народов земли, само по себе, лишь когда для этого срок подойдет и будет наступать новое время.

"Я - тот монах отец Сергий, который 56 лет тому назад, был послан великим князем Владимиром Красное Солнышко с посольством искать Беловодье.

Первый год мы ехали хорошо. В стычках, при переправах, погибало мало людей и скота. Проехав много разных земель и два моря, на второй год продвигаться стало труднее: люди и скот поги-

бали, дороги стали непроходимы, при расспросах ничего нельзя было узнать. Началось недовольство людей, которые, не видя приближения цели поездки, роптали.

К концу второго года путь проходил по пустыне. Чем дальше ехали, тем больше попадалось на пути костяков людей, коней, верблюдов, ослов и других животных. Доехав до места, которое сплошь было покрыто костями на большом пространстве, люди отказались ехать вперед.

На общем совете решили, что желающие поедут назад, и только два человека согласились ехать со мною дальше вперед.

К концу третьего года пути, сперва один, затем и другой мой спутник занемогли, их нужно было оставить в селеньях.

Во время ухода за последним больным, мне удалось узнать от начальника селенья, что примерно лет тридцать назад, проезжал здесь также искатель Страны Чудес, ехавший на Восток. С ним был караван на верблюдах. Проводник этого каравана еще жив, до него лишь три дня пути. За ним я послал, и он согласился вести меня дальше и сдать дальнейшему проводнику, если его удастся разыскать.

Меняя проводников, я продвигался медленно дальше. Один из следующих мне поведал, что по сказаниям здесь и раньше проезжали желающие найти Заповедную Страну, лежащую на Востоке. Эти сведения радовали меня и я, горячо молясь, просил Господа вести меня дальше.

Еще несколько проводников сменилось, и я напал на такого, который мне рассказал, что ему известно со слов приезжавших с Востока, что где-то там на Востоке, примерно в 70 днях пути, лежит диковинная страна, в высочайших горах, куда многие стремятся, но только 'редко кто может проникнуть и мало кто возвращается.

Чем дальше я ехал, тем сведений поступало больше. Не могло быть сомнения, что страна, куда я стремился, существует на самом деле. Некоторые называли ее "Страной Запретной", "Страной Белых Вод и Высоких Гор", другие - "Страною Светлых Духов", "Страною Живого Огня", "Страною Живых Богов", "Страною Чудес", или давали еще много различных названий, которые относились все к одной и той же стране.

Наконец, мы доехали до селенья, в котором мне сказали, что Запретная Страна начинается на расстоянии трехдневного пути. До этой границы меня проведут, но дальше не могут вести, ибо проводник погибает, путешественник же, идя дальше один, иногда, не находя дорог, возвращается назад, иногда же, что очень редко, остается и живет там подолгу. Об остальных молва говорит, что они погибают.

Помолившись, с последним проводником я тронулся в путь. Дорога, подымаясь, становилась все уже, местами по ней возможно было только с трудом пройти одному.

Высокие горы со снеговыми вершинами окружали нас.

Переспав третью ночь, на рассвете пройдя недалеко, проводник, заявил, что дальше он не может меня провожать.

По различным сказаниям, на расстоянии от 3 до 7 дней пути, держа направление на вершину самой высокой горы, есть селение, но до него доходят лишь редкие.

Проводник оставил меня. Шаги возвращающегося затихли...

* * *

Восходящее солнце освещало белоснежные вершины гор, и отблеск лучей создавал впечатление, что они в огненном пламени.

Ни души кругом... И я был один с моим Господом, приведшим меня после столь долгого пути сюда. Чувство неописуемого счастья, восторга, неземной радости и в то же время душевного покоя охватили меня. Я лег на тропу головой к самой высокой горе, целовал каменистую почву и, проливая слезы умиления, благодарил без слов, как умел, Господа за Его милости.

Я пошел дальше. Вскоре был перекресток, обе тропы, казалось, одинаково направлялись к самой высокой горе. Я пошел по правой, ибо она шла навстречу бегу солнца.

С молитвою и песней шел я вперед.

В первый день было еще два перекрестка. На втором перекрестке одну из троп переползала змейка, как бы преграждая мне путь, я пошел по второй тропе. На третьем перекрестке, на одной из тропинок лежало три камня: я пошел по свободной.

На второй день был один перекресток, четвертый, где тропа троилась. На одной из тропинок порхала бабочка, я выбрал эту тропу. После полудня путь мой пролегал вдоль горного озера. С восхищением и удивлением я любовался красотой его и легкой зыбью, придающей водам озера, в связи с освещением, удивительную, своеобразную белизну.

На третий день пути лучи восходящего солнца, как и в предыдущие дни, освещали белоснежные покровы самой высокой горы и окружали ее огненным пламенем. Вся душа моя рвалась ввысь - и я глядел и не мог досыта налюбоваться красотою. Творя молитву и не спуская глаз, сливаясь душою с пламенем, окружающим гору, мне стало видно, что ожил этот огонь: в его потоках появились, белоснежно сияющие, фигуры ангелов, непрерывно подлетавших красивыми хороводами к горе. Скользя по поверхности ее, они поднимались к вершине, возносились и исчезали в безбрежных небесах.

Солнце поднялось из-за горы и чарующее видение исчезло.

На третий день было три перекрестка...

На пятом перекрестке, вдоль одной из троп сбегал, белопенясь, изумрудный журчащий ручей. Я пошел вдоль него.

К полудню дошел я до шестого перекрестка: он имел три тропы. Одна из них проходила мимо горы, имевшей вид огромного истукана, как бы охраняющего эту тропу. Не задумываясь, я выбрал ее.

Дойдя до седьмого перекрестка, имеющего тоже три тропы, я пошел по той, которая была сильнее освещена лучами солнца.

Я не был одинок, ибо чувствовал и сознавал, что все окружающее меня по своему, по разному, живет и возносит, как умеет, хвалу Предвечному Творцу.

К вечеру я уловил первый звук, летевший мне навстречу. Вскоре, на откосе горы, направо, я увидел жилье, освещенное последними лучами заходящего солнца. К нему я и пошел. Оно было сложено из камня. Возблагодарив Создателя,

дающего мне пристанище, я безмятежно уснул.

На рассвете я был разбужен голосами. Предо мною стояло два человека, говорящих на незнакомом мне языке. Но странно, каким-то внутренним чувством, я понимал их - и они понимали меня.

Они спросили, имею ли я нужду в пище. Я ответил: имею, но только в духовной.

Я пошел с ними. Они привели меня в селенье, где я и пробыл некоторое время. Со мною много беседовали, и на меня был возложен ряд занятий и работ, выполнение которых давало мне величайшее удовлетворение.

Затем повели меня дальше, сказав, что настал для этого срок.

В новом месте встретили меня, как родного, и вновь, когда наступил срок, повели дальше и дальше...

Я потерял счет времени, ибо не думал о нем. Каждый день приносил мне все новое, удивительно мудрое и чудесное. И казалось мне иногда, что все, что я переживаю и что со мною происходит, диковинный сон наяву, чему я не нахожу объяснений.

Так время текло; наконец, мне сказали, что срок подошел моему возвращению домой, и что путь мой будет лежать чрез Царьград.

* * *

Пока ум человеческий не может вместить того, что я там видел и чему научился. Но и для этого познания срок подойдет - и в свое время Господь откроет достойнейшим еще несравненно больше, чем мне.

Покидая сей мир, расскажу, что возможно.

Страна Беловодье не сказка, но явь. В сказаниях народов она зовется всюду по-иному. В дивных обителях там пребывают лучезарные, кроткие, смиренные, долготерпеливые, сострадательные, милосердные и прозорливые Великие Мудрецы - Сотрудники Мира Высшего, в котором Дух Божий живет, как в Храме Своем. Эти Великие Святые Подвижники, соединяющиеся с Господом, и составляют один Дух с Ним, неустанно трудятся, в поте лица своего, совместно со всеми небесными Светлыми Силами, на благо и пользу всех народов земли.

Там Царство Духа Чистого, красоты, чудных огней, возвышенных чарующих тайн, радости, света, любви, своего рода покоя и непостижимых величий...

Много людей отовсюду стремятся в Страну Заповедную, но за каждые сто лет проникает туда лишь семь позванных, из них шесть возвращаются, унося с собою сокровенные знания, развитие новых чувств, сияние души и сердца, как я, - и только один остается.

Находящиеся там живут, сколько хотят и сколько им нужно. Для них остановлено время.

Что творится в мире, все там известно, все видно, все слышно. Когда дух мой окреп, мне давали возможность, вне тела, бывать на самой высокой горе.., в Царьграде, Киеве, а также знать, видеть и слышать, что пожелаю.

Там точно известно, что православная вера, для великого князя и всего народа нашей страны - самая лучшая: нет веры духовнее, величественнее, чище, светлее и красивей ее. Только ей суждено соединить народы нашей страны и быть с ними неделимой.

1000 лет силы ада, с бешеной яростью, будут, бушуя, наступать безустанно и потрясать нашу Русь до основы... Чем страшнее напор, тем сильнее вера спаяет народ воедино - и ничто не заслонит ему путей ко Всевышнему. Силы чистого света, огня неземного низложат врагов. Живые Огни залечат раны счастливой страны. На развалинах старого возродится Великий Народ, красотою духа богатый. Лучшие избранные понесут Слово Бога Живого по всем странам земли, дадут миру мир, человекам благоволение и откроют Врата Жизни Будущего Века"...

Записано 15/27 июля 1893 года со слов о. Владимира, иеромонаха Вышенской Успенской мужской пустыни, Тамбовской губернии, Шацкого уезда.

В.Г.

Историческая справка первого переписчика

При князе Игоре, сыне Рюрика, существовала уже в Киеве православная соборная церковь св. Илии.

Жена князя Игоря, великая княгиня Ольга, крестясь, стала заботиться о распространении христианства.

По сказаниям летописцев, внук великой княгини Ольги, великий князь Владимир, очень долго исследовал вопрос, какую из религий принять. В 986 году он вел переговоры с волжскими Болгарами - магометанами, Хозарами - иудейского вероисповедания, немцами - западными христианами и греческим мудрецом Кириллом*.

Отправка посольства в Беловодье, на основании этих исторических данных, могла состояться, согласно сказанию, весною 987 года. Крещение великого князя Владимира и Руси совершилось в 988 году. По данным сказания, кончину отца Сергия можно отнести к 1043 году - при Ярославе Мудром (987+56=1043).

Перепечатка "Сокровенного сказания о Беловодье" разрешается при условии точного соблюдения текста.

1893 г. В.Г.

Как было записано "Сокровенное сказание о Беловодье"

12 июля 1893 года я приехал с тремя моими младшими братьями в Выщенскую Успенскую мужскую пустынь, Тамбовской губернии, отстоящей от села Заметчина, где мы жили, примерно в 60 верстах (65 километрах). Эта пустынь была основана в 1625 году и расположена при устье реки Выши, на ее левом берегу. Особенно известна чудотворной иконой Божьей Матери.

В монастыре нас встретили очень радушно, как старых знакомых, ибо мы были там уже в 1890 году летом и прогостили неделю. Кроме того, отнеслись к нам более чем сердечно, так как уважали нашего отца за его любовь к монастырю, его искреннюю веру, жертвенность и многократную помощь монастырю советом и делом.

* Кто этот греческий мудрец Кирилл, которого имеет в виду автор (В.Г.) - нам не вполне ясно. Во всяком случае, это не св. Кирилл, первоучитель славянства, который скончался значительно раньше - в 869 году. Примечание редакции.

При посещении игумена, я, между прочим, просил дать мне возможность беседовать с одним из начитанных монахов, который помог бы мне разрешить ряд вопросов, возникших при чтении Евангелия и в обыденной жизни.

К примеру, какой вопрос может интересовать тебя? - спросил игумен.

На это я упомянул о двух вопросах, которые несчетное число раз задавал очень и очень многим, но не получал, по моему разумению, удовлетворяющего ответа.

1. Не сомневаясь, что сила, исходящая от Иисуса Христа, исцелила женщину, страдающую кровотечением, пробуждала умерших, изгоняла бесов, исцеляла больных, я хотел бы знать, не сказано ли где в житии святых угодников, творивших тоже немало чудес, что-либо более подробно об этой божественной силе?

Игумен ответил: Богу Господу все возможно и Его пути неисповедимы, и чем искреннее мы будем верить, тем счастливей будем.

На это я, в свою очередь, сказал: в Евангелии сказано: стучите - и откроется вам, просите - и дастся вам, поэтому я и стремлюсь говорить с духовно начитанным и развитым человеком, для получения желательных пояснений.

2. Чем возможно объяснить, что в 1885 году иеромонах, сопровождавший чудотворную икону Вышенской Божьей Матери, предсказал моей матери, что молитва ее Владычицей услышана и ее желание исполнится, что, действительно, и совершилось через 18 месяцев. Мать просила даровать ей дочь - и таковая родилась.

На это игумен сказал: инокам и вообще людям богатым духоразумением, Божественные Силы много больше открывают, чем другим.

Затем игумен, поговорив о красоте духовной жизни, по-отечески отнесся ко мне, сказал, что даст мне возможность говорить с весьма начитанным иноком, но что в духовных интересах моих желает, чтобы я больше верил и меньше умствовал.

После вечерней службы подошел ко мне послушник и сказал, что после ужина он проводит меня к иеромонаху Владимиру, желающему со мною беседовать.

Иеромонах встретил меня очень приветливо. Двухчасовая беседа прошла незаметно.

На другой день было 15 июля, день нашего Ангела. После молебна мы встретились вновь. Между прочими вопросами я спросил: известна ли ему легенда о замке Грааля и как нужно понимать ее? На это иеромонах Владимир сказал, что эта легенда западных народов интересна и поучительна и что она, как и многие другие легенды, имеет свое основание и таит в себе глубокий смысл. Легенда эта, как и большинство других, изложена символически и доступна пониманию каждого, в зависимости от духоразумения.

Я спросил: нет ли и у нас подобной легенды?

Через некоторое время иеромонах Владимир ответил: легенды не знаю, но мне лично доверено одно древнее сокровенное сказанье о Беловодье, которое я мог бы некоторым образом, по духовному смыслу, сопоставить этой легенде, несмотря на первый взгляд кажущееся различие сюжетов.

Я очень просил рассказать мне это сказание, но иеромонах Владимир молчал. Почувствовав в душе, что у него возникло какое-то сомнение, и видя, что он все еще не отвечает, я не задумываясь, вновь повторил свою просьбу, сказав, что если знание сказания к чему-либо обязывает, то я заранее обещаю исполнить любое требование.

На это иеромонах Владимир ответил: ты первый, который просишь меня поведать это сказание. Я чувствую, что ты особый счастливец, тебе я могу его доверить, зная, что поставленное условие обета молчания ты соблюдешь. Передать в первый раз это сказание ты имеешь право лишь тому, кто усиленно тебя об этом будет просить. После этого обет молчания снят. Но это будет не скоро… В это время ты будешь, пожалуй, старше меня! Теперь же мне исполнился 61 год.

Сам, по своей воле, до тех пор не рассказывай его никому, - не поймут и тебе будет тяжко… Да и в будущем только редким смысл его будет доступен…

Вечером пойдем в бор, там на приволье достойней касаться высоких вопросов, к разумению которых хотя и стремится душа, но в силу своего еще недостаточно развитого сознания, объять пока не может.

Вечером после ужина, захватив с собою карандаш и тетрадь, я встретился с иеромонахом Владимиром. После нескольких минут ходьбы мы были в чудном бору, окружающем обитель.

Усевшись на пень, иеромонах Владимир начал свой рассказ. И спросив разрешение, я дословно записывал.

Иеромонах Владимир иногда вставал, ходил и вновь садился. Продиктовав несколько предложений, он попутно высказывал свои соображения и отвечал на мои вопросы.

С его слов, сказание было доверено ему лет 30 тому назад, на последней исповеди, старым монахом и могло быть им, в свою очередь, передано лишь тому, кто об этом будет просить, в противном же случае и он обязан передать сказание, по счету от Начала в 28 раз, лишь почувствовав скорость кончины, своему духовнику.

Он в памяти много раз воскрешал сказание и стремился проследить и пройти описываемый в нем путь, причем дерзал воображать себя на месте отца Сергия. При этом он всегда ощущал приятный душевный трепет, иногда даже дивные чувства, граничащие с блаженством… и время текло незаметно.

Когда стало темнеть, мы прекратили писание. Я передал иеромонаху Владимиру написанное - с просьбой проверить.

На третий вечер работа была окончена.

Продолжая по вечерам беседовать с иеромонахом Владимиром, я пробыл в обители еще несколько дней.

От души поблагодарив иеромонаха Владимира за чудные, незабвенные часы бесед и получив благословение, с чувством большого удовлетворения, счастливый и довольный, покинул я гостеприимную обитель.

Ноябрь 1893 года. В. Г.

Село Заметчина, Тамбовской губ. Моршанского уезда.

* * *

В дальнейшей жизни, при разговорах, казалось, вопрос о Беловодье не возбуждал интереса у моих собеседников. Протекло незаметно ровно полвека и вскоре исполняется мне 65 лет.

28/15 июля 1943 года я встретил на курорте Че-

хочинек впервые человека, который в разговоре со мною спросил, не знаю ли я что-либо о Беловодье, о существовании которого он слышал, но несмотря на старания, ни от кого ничего узнать о нем не мог. Это был известный русский народный поэт и гусляр - Александр Ефимович Котомкин, имя которого, с его согласия, здесь сообщается.

Узнав, что я имею сказание, он был очень обрадован и убедительно просил меня передать таковое ему, что я и сделал. Предвидение иеромонаха Владимира сбылось.

Обет молчания теперь с меня снят и сказание становится достоянием народов Земли, ибо срок подошел и наступает Новое Время...

28/15 июля 1943 года. В. Г.
Курорт Чехочинек близ
правого берега реки Вислы.

О "СОКРОВЕННОМ СКАЗАНИИ"

"Сокровенное Сказание о Беловодье", записанное нашим другом и сотрудником В. Г. - исключительно важный и ценный документ. Потому опубликовываем его на страницах "Оккультизма и Йоги" и просим наших читателей отнестись к нему с особым вниманием. Едва ли приходится сомневаться в подлинности этой записи, ибо она вполне созвучна тем сведениям о Беловодье (или другими словами - Великом Белом Братстве), которые имеются в эзотерической литературе.

Есть ли другие свидетельства о посольстве великого князя Киевского Владимира в Беловодье? Из повествования древнего русского летописца известно, что князь Владимир, задумав переменить веру, решил сначала сравнить вероисповедания соседних государств - и выбрать затем лучшее. Когда об этом узнали Крымские болгары-мусульмане, то отправили к нему своих послов, пришли к князю Киевскому и "жиды хозарские", принявшие закон Моисеев, явились и западные христиане, миссионеры Папы Римского, прибыл и греческий философ, представитель православной Византии. Все они хвалили свою веру, но наибольшее впечатление произвело на князя вероисповедание греческого философа. Все-таки, он решил пока воздержаться от окончательного выбора и на другой год избрал из своих дружинников десять человек, людей разумных и сведущих - и отправил их в те страны, откуда приходили к нему миссионеры. Эти дружинники в качестве послов Киевского князя побывали у Крымских болгар, у западных католиков и в Византии, где присутствовали (в Царьграде) на торжественном богослужении в храме. По возвращении в Киев, эти испытатели веры сделали подробный доклад князю и его советникам, высказавшись за византийское православие, и тогда князь, вместе с собравшимися боярами и киевскими руководящими кругами, решил дело в пользу византийского православного вероисповедания*.

Таково вкратце повествование летописца о принятии христианства на Руси. Однако, в летописи ни слова не говорится о посольстве князя Владимира в Беловодье, которое по свидетельству Сказания было особенно многочисленным и пышным, - ведь в него входило шестеро из людей знатного рода, много знатных воинов и большое число слуг, всего 333 человека. Для тогдашнего сравнительно небольшого Киевского княжества такое посольство, к тому же второстепенное, совершенно неправдоподобно, - ведь по свидетельству летописца во все остальные страны князь отправил всего лишь десять своих дружинников. Неужели летописец мог не знать о таком грандиозном посольстве, а если знал, то почему же умолчал о нем? Неужели все сказание о Беловодье - вымысел и никакого посольства на Восток для поисков истинной веры в земле неведомой князь Владимир никогда не отправлял?

Нет, сказание это не вымысел, не сказка, но следует его понимать не буквально, а иносказательно, стараясь за внешнею канвою найти сокровенный смысл. Ведь сказание так и называется "сокровенным", - тайное в нем несомненно.

Посольство на Восток, в Тибет, к Великому Белому Братству было отправлено, но тайное и совсем не многолюдное. О нем знали лишь ближайшие советники князя и потому о нем не встречается упоминания в летописях и других исторических документах. Конечно, число 333 вымышлено, в тайном посольстве не могло быть так много народа, - по-видимому, в состав его входило всего лишь три человека. Три славянских посвященных, которых называли волхвами. Нам известно, что они пользовались особым тайным знаком, напоминавшим изогнутую змею, - "он был похож на арабскую цифру 3 (тройку) и на славянскую букву з (зело). Вот почему, отбросив экзотерическое, цифровое значение 333 и приняв его за тайное, графическое начертание можно придти к заключению, что оно означает не триста тридцать три человека, а лишь три мудреца - волхва. Троих было вполне достаточно, - ведь отправлялась не торговая и не военная экспедиция, а тайное, строго законспирированное посольство. В то время славянские волхвы могли беспрепятственно проходить даже по чужим землям, - никто не смел тронуть служителей богов, всюду встречали их с почетом и уважением, оказывали гостеприимство, снабжали необходимым.

Обращает на себя внимание и число лет, о котором упоминает сказание: 21, 28, 49, 56. Все это числа, которые делятся на священное число 7 - и это не случайное совладение, а имеет глубокий символический смысл.

Сокровенное сказание описывает Беловодье как "страну чудес", диковинную страну в высочайших горах, - можно ли дать в немногих словах более точное и четкое описание Тибета?! Да, несомненно Беловодье и есть трансгималайское Братство Посвященных, о котором было известно славянским волхвам,- на поиски его и было отправлено тайное посольство в эпоху князя Владимира. Весьма характерно упоминание о. Сергия о том, что первое жилье, увиденное им в пределах таинственной горной страны, было сложено из камня. Да, на высоком тибетском плоскогорьи очень мало деревьев, пригодных в качестве строительного материала и там почти все постройки из камня. Это должно было броситься в глаза путнику из Киева, ибо на родине его в то время все дома строились из дерева.

Какие "два моря" встретило на пути своем посольство в Беловодье? Очевидно, сначала оно

* Профессор Г. Г. Тельберг. - Заря христианства на Руси. Исторические очерки. Шанхай, 1939, стр.. 2-7.

Тангла. Песнь о Шамбале. Н.К.Рерих, 1943 г.

воспользовалось древними торговыми дорогами, - спустилось по Днепру в Черное море и оттуда в Византию (великий водный путь из Варяг в Греки), из Византии отправилось дальше, к побережью Каспийского (Хвалынского) моря, переплыло его и попало в земли неведомые и незнаемые. Отсюда началось особенно трудное и опасное путешествие. Верблюды не были в диковинку на Руси, которая постоянно приходила в соприкосновение с различными степняками, пользовавшимися этими животными в качестве средства передвижения.

Некоторые эзотерики считают, что Россия познакомилась с Тибетом всего лишь 150-200 лет тому назад, тогда как прежде ничего не было о нем известно. Это неверно. Связь с Тибетом была установлена значительно раньше. Из истории мы знаем, что царь Иван Васильевич в 1567 году снарядил посольство в Сибирь, которое отправилось затем в Корею, посетило Пекин и даже побывало в Тибете. Зачем? В то время Тибет не интересовал Московское царство ни в торговом, ни в военном отношении. Но вполне возможно, что Иоанн Грозный, который был одним из образованнейших людей своего времени, узнал сокровенные предания о Беловодье и отправил верных людей на его поиски, с особым поручением.

* * *

"Сокровенное Сказание о Беловодье" было впервые обнародовано в "Новой Заре", русской газете, выходящей в Сан-Франциско, Калифорнии (в Пасхальном № 5109 от 24 апреля 1949 года, стр. 12-14). Этот номер "Новой Зари" у нас имеется. К сожалению, в него вкралось несколько досадных опечаток и пропусков, правда, небольших. Все эти погрешности исправлены нами по оригинальному тексту, полученному непосредственно от автора, записавшего "Сокровенное Сказание".

В качестве предисловия к "Сокровенному Сказанию", газета "Новая Заря" поместила несколько строк, написанных известным русским писателем Георгием Гребенщиковым, основателем издательства "Алатас" в Чураевке (США). Он свидетельствует, что "текст Сокровенного Сказания о Беловодье и сама история его записи является чудесным для нашего времени событием. Самый факт, что автор записи, по особому завету держателя Сказания, хранил его в тайне ровно полвека и дожил до момента его опубликования, говорит о том, что Сказание теперь должно явиться откровением пророческим. Разумеется, такие откровения не все могут признать чудесными, и только избранные и обладающие даром тонкого проникновения в мир Духовный, могут воспринять его всем сердцем не только к сведению, но и к руководству в приготовлении вступить в период Сокровенного Беловодья. Сам автор записи находится вне России и не пожелал полностью подписаться под его записью. Эта скромность делает хранителю и автору записи честь и еще раз свидетельствует о важности Сказания, а не отдельных личностей. Но для того, чтобы опубликование этого документа - записи не носило анонимного характера, наше издательство "Алатас" в Чураевке предоставляет первое опубликование Сказания газете "Новая Заря", после чего издательство будет радо выпустить Сказание отдельной брошюрой".

Издательство "Алатас" не выполнило своего обещания выпустить Сказание в виде отдельной брошюры, а теперь вообще прекратило свою деятельность. № 5109 "Новой Зари", конечно, давно уже невозможно достать, а потому мы и решили включить Сказание в этот сборник "Оккультизма и Йоги" - на пользу ищущих Света.

Асунсьон. Парагвай.
Август 1959 г.

Д-р А. М. Асеев.

ШАМБАЛА СИЯЮЩАЯ

"Лама, расскажи мне о Шамбале!" "Но вы, жители Запада, ничего не знаете о Шамбале и не хотите ничего знать. Вероятно, ты спрашиваешь только из любопытства и впустую произносишь это священное слово".

"Лама, я не бесцельно спрашиваю о Шамбале. Повсюду люди знают этот великий символ под разными именами. Наши ученые разыскивают каждую искру знания об этом замечательном месте. Чома де Кереш знал о Шамбале, когда подолгу жил в буддийских монастырях. Грюнведель перевел книгу знаменитого Таши-Ламы Пал-ден Ие-ше "Путь в Шамбалу". Мы догадываемся, что под тайными символами спрятана великая истина. Поистине ревностный ученый жаждет знать все о Калачакре".

"Как это может быть, если жители Запада оскверняют наши храмы? Они курят в наших святилищах. Они не понимают и не хотят почитать нашу веру и наше Учение. Они издеваются и смеются над символами, значения которых не могут осмыслить. Если бы мы посетили ваши храмы, наше поведение было бы совершенно иным, потому что ваш великий Бодисаттва Исса поистине возвышенный. И никто из нас не станет клеветать на Учение милосердия и справедливости".

"Лама, лишь очень невежественные и глупые люди высмеивают ваше Учение. Все учения справедливости находятся в одном и том же священном месте. И каждый, кто чувствует это, не осквернит святых мест. Лама, почему ты думаешь, что сущность Учения Благословенного неизвестна Западу? Почему ты уверен, что на Западе мы не знаем о Шамбале?"

"Лама, вот на моем столе ты можешь увидеть Калачакру, Учение, принесенное великим Аттишей из Индии. Я знаю, что если высокий дух уже готов, то слышит голос, возвещающий: "Калагийя" - зов в Шамбалу. Мы знаем, какой Таши-Лама посетил Шамбалу. Мы знаем книгу Высокого Священника - "Красный путь в Шамбалу". Мы даже знаем монгольскую песнь о Шамбале. Кто знает, возможно, мы знаем многое из того, что неизвестно тебе. Мы знаем, что совсем недавно молодой лама из Монголии опубликовал новую книгу о Шамбале".

Лама пристально изучает нас и затем говорит:

"Великая Шамбала находится далеко за океаном. Это могущественное небесное владение. Она не имеет ничего общего с нашей землей. Как и зачем вы, земные люди, интересуетесь ею? Лишь в некоторых местах, на Крайнем Севере, вы можете различить сияющие лучи Шамбалы".

"Лама, мы знаем величие Шамбалы. Мы знаем реальность этого несказуемого места. Но мы также знаем и реальность земной Шамбалы. Мы знаем, как некоторые высокие ламы ходили в Шамбалу, как на своем пути они видели обычные физические предметы. Мы знаем рассказы одного бурятского ламы, как его сопровождали через очень узкий тайный проход. Мы знаем, как другой посетитель видел караван горцев, везущих соль с озер, расположенных на самой границе Шамбалы. Более того, мы сами видели белый пограничный столб, один из трех постов Шамбалы. Поэтому не говори мне только о небесной Шамбале, но говори и о земной; потому что ты, так же как и я, знаешь, что земная Шамбала связана с небесной. И именно в этом месте объединяются два мира".

Лама замолчал. Из-под полуопущенных век он внимательно изучает наши лица. И в вечерних сумерках начинает свое повествование: "Истинно, наступает время, когда Учение Благословенного вновь идет с Севера на Юг. Слово Истины, начавшее свой великий путь из Бодхгайя, вновь возвратится в те же места. Мы должны принять это, как оно есть: истинное Учение покинет Тибет и вновь появится на Юге. Во всех странах проявятся наставления Будды. Действительно, наступают великие события. Вот вы приходите с Запада и приносите весть о Шамбале. Мы поистине должны это принять. Видимо, луч от Башни Ригден-Джапо достиг всех стран.

Как алмаз, сверкает свет на Башне Шамбалы. Он там - Ригден-Джапо, неутомимый, вечно бодрствующий на благо человечества. Его глаза никогда не закрываются. В своем магическом зеркале он видит все земные события. И могущество его мысли проникает в далекие земли. Для него не существует расстояния; он может в мгновение ока оказать помощь достойным. Его яркий свет может уничтожить любую тьму. Его неисчислимые богатства готовы для помощи всем нуждающимся, тем, кто отдал себя на служение во благо справедливости. Он может даже изменять карму людей..."

"Лама, мне кажется, что ты говоришь о Майтрейе, не правда ли?"

"Мы не должны говорить об этой тайне! Существует много такого, что не может быть выдано. Существует много такого, что не может быть кристаллизовано в звуке. В звуке мы открываем нашу мысль. Звуком мы отражаем нашу мысль в пространстве и можем нанести величайший вред. Поэтому все открытое до сужденного срока приведет к неисчислимым бедствиям. Даже величайшие катастрофы могут возникнуть из-за таких легкомысленных действий. Если Ригден-Джапо и Благословенный Майтрейя для тебя одно и то же лицо - пусть будет так. Я этого не утверждал! Неисчислимы жители Шамбалы. Многочисленны великолепные новые силы и достижения, которые подготавливаются там для человечества..."

"Лама, в Веданте говорится, что очень скоро человечеству будут даны новые энергии. Верно ли это?"

"Бесчисленно великое, сужденное и приготовленное. Из Священных Писаний мы знаем об Уче-

нии Благословенного, о жителях далеких звезд. Из этого же источника мы слышали о летающей стальной птице… о железных змиях, которые, изрыгая огонь и дым, поглощают пространство. Татхагата Благословенный предсказал все будущее. Он знал, каким образом помощники Ригден-Джапо воплотятся в должное время, как священная армия избавит Лхасу от всех ее гнусных врагов и как будет установлено царство справедливости".

"Лама, если великие воины воплощены, разве не будет Шамбала действовать здесь, на земле?"

"Везде - здесь и на небесах. Все силы блага объединятся, чтобы уничтожить тьму. Каждый, кто поможет в этом великом труде, будет вознагражден во сто крат и на самой земле, в этом воплощении. А все грешащие против Шамбалы погибнут в этом же воплощении, так как они исчерпали милосердие".

"Лама, ты знаешь истину. Тогда скажи мне, почему так много недостойных священнослужителей?"

"Конечно, это непростительно, но если Учение должно двинуться на Юг, тогда неудивительно, что многие ученые ламы покинули Тибет. Знают ли на Западе о том, что Панчен-ринпоче (Таши-Лама) связан с Шамбалой?"

"Лама, конечно, мы знаем, что Панчен-ринпоче глубоко уважают повсюду. В разных странах мы слышали, как не только буддисты, но и люди разных национальностей высоко отзываются о Его Святейшестве. Говорят даже, что задолго до его отъезда на фресках в его личных покоях были изображены все детали его предстоящего путешествия. Мы знаем, что Панчен-ринпоче следует обычаям всех великих лам. Нам рассказывали, как во время своего побега он и его последователи избежали многих величайших опасностей.

Нам известно, как однажды, когда преследователи из Лхасы были уже почти рядом, мощный снегопад преградил им путь, В другой раз Панчен-ринпоче достиг горного озера; перед ним встала трудная задача. Его враги были близко, и чтобы уйти от них, нужно было проделать длинный путь вокруг озера. Тогда Панчен-ринпоче погрузился на некоторое время в глубокую медитацию. Выйдя из нее, он отдал приказ каравану, несмотря на опасность, оставаться всю ночь на берегу озера. И тогда произошло необычайное: ночью ударил сильный мороз, и озеро покрылось льдом и снегом. До восхода солнца, когда еще было темно, Таши-Лама приказал своим людям быстро двинуться в путь и вместе с тремястами своими последователями пересек озеро по льду кратчайшим путем, избежав таким образом опасности. Когда же враги подошли к озеру, солнце стояло уже высоко, и лед растаял. Им оставался лишь окружной путь. Так ли это?"

"Истинно, это так. Панчен-ринпоче во время путешествия помогала священная Шамбала. Он видел много чудесных знаков, когда пересекал нагорья, спеша на Север".

"Лама, недалеко от Улан-Давана мы видели огромного черного грифа, летящего низко вблизи нашего лагеря. Он летел наперерез чему-то сияющему и красивому, летящему на Юг над нашим лагерем и светящемуся в лучах солнца".

Глаза ламы сверкнули. Нетерпеливо он спросил:

"Чувствовали ли вы запахи храмовых благовоний в этой пустыне?"

"Лама, ты совершенно прав - в каменистой пустыне, находящейся в нескольких днях пути от всякого жилья, многие из нас одновременно ощутили веяние изысканного аромата. Так было несколько раз. Мы никогда раньше не обоняли такого приятного запаха. Он напомнил мне одно благовоние, которое дал мне мой друг в Индии - где он его достал, я не знаю".

"А, вас охраняет Шамбала. Огромный черный гриф - ваш враг, который стремится разрушить вашу работу, но охраняющая сила Шамбалы сопровождает вас в виде этой лучистой формы Материи. Эта мощь всегда рядом с вами, но вы не всегда можете ощущать ее. Только иногда она проявляет себя, чтобы дать вам силу и направить вас. Заметили ли вы, куда летела эта сфера? Вам следует двигаться именно в этом направлении. Ты упомянул священный зов - Калагийя! Когда кто-то слышит этот повелительный призыв, он должен знать, что путь в Шамбалу открыт для него. Он должен запомнить год, когда был позван, потому что именно с этого времени с ним всегда рядом помощь Ригден-Джапо. Только вы сами должны знать и понять, каким способом людям оказывается помощь, потому что они часто упускают посланную им помощь".

"Лама, расскажи мне, каким образом Шамбала помогает простым людям? Мы знаем об адептах и о воплощенных сотрудниках Шамбалы. Но каким образом мощь Шамбалы проявляет себя среди обычных?"

"Неисповедимыми и разнообразными путями. Тому, кто в своих прошлых воплощениях следовал Учению справедливости и был полезен Общему Делу, помогает это Общее Дело. Несколько лет тому назад, во время войны и смуты, один человек обратился к ламе с вопросом, следует ли изменить место своего жительства. Лама сказал ему, что он может оставаться на прежнем месте в течение шести месяцев, но затем окажется в большой опасности и должен будет бежать немедленно. В течение этих шести месяцев дела у человека шли крайне успешно: все было спокойно, и его собственность умножилась. Когда шесть месяцев истекли, он подумал: "Почему я должен рисковать своим имуществом, покидая это мирное место? Все складывается для меня так благоприятно, и явно нет никакой опасности. Вероятно, лама ошибся".

"Но космический поток нельзя задержать. И предсказанная опасность неожиданно возникла. Отряды врагов на полной скорости приблизились к этому месту с двух сторон. И человек понял, что лучшая возможность была упущена, и путь теперь отрезан. Он поспешил к тому же ламе и рассказал о случившемся."

"Лама ему ответил, что в силу некоторых причин он может быть спасен. Но, добавил лама, теперь помочь тебе много труднее. Лучшая возможность упущена, но все же я еще могу кое-что для тебя сделать. Завтра вместе с семьей отправляйся верхом на лошадях на Север. На дороге вы встретите своих врагов. Это неизбежно. Когда вы увидите их, сойдите с дороги и стойте неподвижно. Даже если они приблизятся к вам, даже если они заговорят с вами, молчите и не двигайтесь, пока они не пройдут".

"Так оно и случилось. Этот человек вместе со своей семьей и пожитками рано утром отправился в путь. Неожиданно сквозь утренний туман они

различили очертания быстро приближавшихся к ним солдат. Они сошли с дороги и стояли молча, напряженно.

Солдаты спешно приближались, и этот бедняга услышал, как один из них прокричал: "Вот они! Я вижу людей! Нам будет чем поживиться!" Другой, смеясь, ответил: "Дружище, ты, вероятно, плохо спал эту ночь, если не можешь отличить людей от камней. Вот они рядом, а ты говоришь, что это не камни!"

Первый настаивал: "Но я вижу даже лошадь!" Второй смеялся: "На такой каменной лошади далеко не уедешь. Неужели ты воображаешь, что лошадь, почуяв наших коней, осталась бы неподвижной?"

Солдаты дружно смеялись и, потешаясь над ошибкой первого, довольно близко проехали около неподвижно стоявшей группы. Затем исчезли в тумане. Таким образом, даже в очень трудных обстоятельствах человек был спасен. Потому что однажды был полезен Шамбале.

Шамбала знает все. Но тайны Шамбалы строго охраняются".

"Лама, как хранятся тайны Шамбалы? Говорят, что много сотрудников Шамбалы, много вестников спешат по миру. Как могут они хранить тайны, им доверенные?"

"Великие держатели тайн пристально следят за теми, кому они доверили свою работу и поручили высокую миссию. Если неожиданное зло встает на их пути, им немедленно оказывается помощь. И доверенное сокровище будет сохранено. Примерно 40 лет тому назад великая тайна была доверена человеку, жившему в Великой Монгольской Гоби. Ему было сказано, что он может пользоваться этой тайной в особых целях, но, когда он почувствует приближение смерти, он должен найти кого-то достойного и передать ему свое сокровище. Прошло много лет, И этот человек заболел, а во время болезни к нему приблизилась нечистая сила, и он потерял сознание. В таком состоянии он, конечно, не мог найти никого достойного, чтобы доверить ему свое сокровище. Но Великие Держатели всегда бдительны и начеку. Из высокого Ашрама спешно отправился через огромную пустыню один из них и не покидал седла более шестидесяти часов. Он успел к больному человеку вовремя, чтобы на короткое время задержать его смерть и найти того, кому он смог бы передать миссию. Возможно, ты удивишься, почему Держатель не взял сокровище с собой. И почему именно состоялась эта передача. Потому что у великой Кармы - свои пути, и даже величайшие Держатели тайн иногда не хотят затрагивать нитей Кармы. Ибо каждая нить Кармы, если она будет порвана, может повлечь величайшее бедствие".

"Лама, в Турфане и Туркестане нам показывали пещеры с длинными неисследованными проходами. Можно ли достичь Шамбалы через эти проходы? Нам говорили, как иногда из этих пещер выходили неизвестные люди и отправлялись в города. Они пытались платить за покупки странными древними монетами, которых теперь уже нет в обиходе".

"ИСТИННО, истинно, люди Шамбалы иногда появляются в мире. Они встречаются с земными сотрудниками Шамбалы. На благо человечества они посылают драгоценные подарки, замечательные реликвии. Я могу рассказать тебе много историй,

как чудесные подарки были получены через пространство. Даже сам Ригден-Джапо иногда появляется в человеческом теле. Он неожиданно показывается в святых местах, в монастырях. И в предназначенный срок сообщает свои пророчества.

Ночью или ранним утром, перед восходом солнца, Правитель Мира приезжает в Храм. Он входит. Все светильники одновременно загораются сами. Некоторые присутствующие сразу узнают Великого Странника. В глубоком почтении собираются ламы. С глубочайшим вниманием они слушают пророчества о будущем."

"Приближается великая эпоха. Правитель Мира готов для битвы. Многие знамения происходят. Космический Огонь опять приближается к Земле. Планеты предвещают новую эру. Но много катастроф произойдет до наступления новой эры процветания. Снова человечество будет испытано, чтобы определить, достаточно ли развился его дух. Подземный огонь сейчас стремится соединиться с огненным элементом Акаши; если все добрые силы не объединят свою мощь, неизбежны величайшие катаклизмы. Рассказывают, как благословенный Ригден-Джапо появляется, чтобы дать поручения своим вестникам; как возникает могучий правитель на черной скале, по дороге в Ладак. И со всех сторон конные вестники приближаются в глубоком почтении, чтобы слушать Его; и на полной скорости они мчатся исполнять приказы великой мудрости".

"Лама, как произошло, что земная Шамбала до сих пор не открыта путешественниками? На картах можно видеть множество экспедиционных маршрутов. Очевидно, все вершины уже отмечены, а все реки и долины исследованы".

"Поистине, много золота в земле и много алмазов и рубинов в горах, и каждый жаждет обладать ими! И сколько людей пытаются добыть их! Так же, как эти люди не могут найти сокровища, так и человек не в состоянии достичь Шамбалы без зова! Вы слышали о ядовитых потоках, обтекающих горы. Возможно, вы видели людей, умирающих от газов, когда они подходили к ним близко. Возможно, вы видели, как животные и люди начинают дрожать, приближаясь к некоторым местностям. Многие люди пытаются достичь Шамбалы непозванными. Некоторые из них исчезли навсегда. Только немногие из них достигают святого места, и лишь тогда, когда их Карма готова".

"Лама, ты говоришь о священном месте на земле. Есть ли там богатая растительность? Горы кажутся бесплодными, а ураганы и все опустошающие морозы там необычно сильны".

"Среди высоких гор есть неизвестные, защищенные со всех сторон долины. Горячие источники питают богатую растительность. Многие редкие растения и лекарственные травы могут расти на этой необычной вулканической почве. Возможно, вы видели гейзеры в горах. Возможно, вы слышали, что лишь в двух днях пути от Нагчу, где не увидишь ни дерева, ни растения, есть долина с деревьями, травой и теплой водой. Но кто может знать все лабиринты этих гор? На камнях не различишь следы человека. Не прочесть мыслей людей, а кто может, тот хранит молчание! Возможно, вы встречали многих путешественников во время ваших странствий, молча бредущих по пустыне в холод и зной к своей, неведомой вам цели. Не думай, что если одежда проста, то странник незначителен! Если его глаза полузакрыты, не считай, что его взгляд не остер. Невозможно распознать, откуда приближается сила. Напрасны все предостережения, напрасны все пророчества - только путь Шамбалы может принести тебе успех. Только обращаясь непосредственно к Благословенному Ригден-Джапо, ты сможешь достичь чего-то".

"Лама, ты сказал, что враги Шамбалы погибнут. Как они погибнут?"

"Истинно, они погибнут в назначенный срок. Их разрушает собственное низкое честолюбие. Ригден-Джапо милосерден. Но грешники - сами себе враги. Кто может сказать, когда дается заслуженное? Кто может узнать, когда помощь действительно необходима? И какова должна быть эта помощь? Многие катаклизмы необходимы и имеют свою цель. Именно тогда, когда ограниченное человеческое мышление убеждено, что все рухнуло и все надежды погибли, творящая рука Правителя посылает свой мощный луч.

"Как грешники уничтожаются? У одного ламы-художника был великий дар рисовать с несравненной красотой священные лики. Он великолепно рисовал образы Ригден-Джапо, Благословенного Будды и Дуккар Всевидящую. Но другой художник позавидовал ему и в злобе решил нанести вред праведному. И когда он начал клеветать на ламу-художника, его дом загорелся по неизвестной причине. Все его имущество было уничтожено, а руки клеветника были так сильно обожжены, что он долгое время не мог работать."

"Другой злоумышленник угрожал уничтожить всю работу одного честного человека. И вскоре, пересекая Цзампо, он утонул. Еще один человек, вершивший многие прекрасные благотворительные дела, подвергся нападению кого-то, кто стремился уничтожить все его имущество, предназначенное для блага человечества. И снова мощный луч Ригден-Джапо настиг врага, и за один день все его богатство было сметено, а сам он стал нищим. Возможно, ты даже и сейчас встретишь его на базаре в Лхасе, просящего милостыню."

"В каждом городе ты можешь услышать, как наказываются те недостойные создания, которые направляют свою злобу на достойных. Только путем Шамбалы ты можешь благополучно идти. Любое отклонение с этой дороги славы приведет тебя к величайшим опасностям. Все на земле может быть найдено и измерено. Ни вера, ни слепое поклонение не были заповеданы Благословенным, но - знание опыта".

"Это так, Лама. Я также могу тебе рассказать, как один из наших близких стал братом Шамбалы. Мы знаем, как он с научной миссией отправился в Индию, как неожиданно отстал от каравана и как много времени спустя пришла весть о том, что он находится в Шамбале."

"Я могу рассказать тебе, как из далекого Алтая многие староверы уходили на поиски так называемого "Беловодья", да так и не вернулись. Я слышал названия гор, рек и озер, лежащих на пути к этому святому месту. Эти названия тайные, некоторые из них искажены, но ты знаешь суть, стоящую за ними."

"Я могу рассказать тебе, как один достойный последователь этого величественного Учения отправился в Шамбалу раньше положенного ему срока. Это был чистый и искренний дух, но его Карма еще не была исчерпана, и земное задание не было закончено. Один из великих Учителей встретил его на коне в горах и лично говорил с этим устремленным путешественником. Милосердно и сострадательно он отправил его обратно закончить свою работу. Я могу рассказать тебе об Ашрамах за Шигацзе. Я могу рассказать тебе, как Братья Шамбалы появлялись в различных городах, как они предотвращали величайшие человеческие бедствия, если человечество достойно понимало их".

"...Лама, встречал ли ты Азаров и Кутхумпа?"

"Если ты знаешь о таких случаях, успех должен сопутствовать тебе в работе. Так много знать о Шамбале само по себе уже есть поток очищения. Многие наши люди в течение своей жизни сталкивались с Азарами и Кутхумпа, или снежными людьми, которые служили им. Только сейчас Азары перестали появляться в городах. Они все собрались в горах. Очень высокие, с длинными волосами и бородой, внешне они похожи на индийцев. Однажды, идя вдоль Брахмапутры, я видел Азара. Я попытался догнать его, но он быстро обогнул скалу и исчез. На этом месте я не обнаружил ни пещеры, ни отверстия - все, что я увидел, это была небольшая ступа. Может быть, он не хотел, чтобы его беспокоили."

"Кутхумпа теперь нельзя увидеть. Раньше они довольно часто появлялись в районе Цанга и Манасаровара, когда пилигримы шли на Святой Кайлас. Даже снежные люди редко теперь появляются. Обычный человек в силу своего невежества принимает их за привидения. Существуют глубокие причины, почему именно сейчас Великие не появляются открыто. Мой старый учитель рассказывал мне многое о мудрости Азаров. Мы знаем несколько мест, где жили Великие, но в какой-то момент эти места опустели. Великая причина, великая тайна!"

"Лама, правда ли, что Ашрамы были перемещены из окрестности Шигацзе?"

"Эту тайну нельзя разглашать. Я уже сказал, что Азаров нельзя больше найти в Цанге".

"Лама, почему ваши священнослужители утверждают, что Шамбала находится далеко за океаном, когда земная Шамбала расположена ближе? Чома де Кереш даже упоминает, приводя доказательства, место - прекрасную горную долину, где происходило посвящение Будды".

"Я слышал, что жизнь Чома де Кереша не была удачливой. Грюнведель, о котором ты упоминал, сошел с ума, потому что оба они прикоснулись к великому имени Шамбалы из любопытства, не по-

нимая его глубочайшего значения. Опасно играть с огнем, хотя огонь может быть величайшей пользой для человечества. Возможно, ты слышал, как некоторые путешественники пытались проникнуть в заповедную территорию и как проводники отказывались сопровождать их. Они говорили: "Лучше убей нас". Даже эти простые люди понимали, что к таким возвышенным вопросам можно прикасаться только с величайшим почтением."

"Не преступай законов! Жди в ревностном труде до тех пор, пока вестник Шамбалы не приведет к тебе. Жди, пока Могучеголосый не произнесет: "Калагийя". И тогда ты можешь благополучно вторгаться в эту Высокую Материю. Бесцельное любопытство должно трансформироваться в искреннее познание, в приложение высших принципов к повседневной жизни".

"Лама, ты - странник. Скажи, где я встречу тебя снова?"

"Я умоляю тебя, не спрашивай моего имени. Более того, встретишь ли ты меня в каком-нибудь городе или в каком-нибудь населенном месте, не узнавай меня. Я сам подойду к тебе".

"Но если я подойду к тебе, что ты сделаешь - просто уйдешь или станешь каким-нибудь образом гипнотизировать меня?"

"Не вынуждай меня пользоваться этими природными силами. Среди некоторых Красных сект разрешено применять определенные силы. Но мы можем пользоваться ими лишь в исключительных случаях. Мы не должны нарушать законов природы. Учение нашего Благословенного предписывает нам быть осторожными в проявлении наших внутренних возможностей".

"Лама, скажи мне, видел ли ты лично Ригден-Джапо?"

"Нет, я еще не видел Правителя во плоти. Но я слышал Его Голос. И зимой, когда в горах стояли морозы, роза из далекой долины была Его подарком мне. Ты так много меня спрашиваешь, что я вижу, ты сведущ во многих вещах. Что бы ты стал делать, если бы я начал тебя расспрашивать?"

"Лама, я бы молчал".

Лама улыбнулся: "Так ты же знаешь многое. Возможно, ты даже знаешь, как использовать силы природы и как на Западе в последние несколько лет многие знаки были явлены, особенно во время войны, которую вы или кто-то из вас начал".

"Лама, конечно, такая чудовищная бойня должна была ускорить непредвиденный поток перевоплощений. Так много людей умерло прежде положенного им срока, что многое было искажено и смещено".

"Вероятно, вы не знали о пророчествах, которые задолго предсказали эти бедствия. Если бы вы только знали, вы бы никогда не начали эту ужасную бойню".

"Если ты знаешь о Шамбале, если ты знаешь, как использовать скрытые природные силы, ты также должен знать о На-миг, Небесных Письменах. И ты узнаешь, как понимать пророчества о будущем".

"Лама, мы слышали, что все путешествия Таши-Ламы и Далай-Ламы были предсказаны в пророчествах задолго до того, как они были предприняты".

"Я повторяю, что в личных покоях Таши-Ламы по его распоряжению были изображены все события его будущих путешествий. Часто неизвестные странники произносят пророчества и можно услышать и увидеть явные знаки приближающихся событий."

"Ты знаешь, что около входа великого храма Гесэр-хана есть две лошади - белая и красная. И когда Гесэр приближается, лошади ржут. Слышал ли ты, что недавно великий знак дал о себе знать, и многие люди слышали ржание священных лошадей?"

"Лама, ты упомянул третье великое имя Азии…"

"ТАЙНА, тайна. Ты не должен говорить так много. Когда-нибудь мы поговорим с одним очень образованным Геше из Морулинга. Этот монастырь был основан нашим Далай-Ламой Великим, и звук Великого Имени - часть названия монастыря. Говорят, что перед тем, как покинуть Лхасу навсегда, Великий Далай-Лама имел тайное причастие в этом монастыре. Истинно, из этого монастыря несколько лам исчезли для великих новых трудов.

Там ты смог бы найти кое-что знакомое".

"Лама, можешь ли ты рассказать мне что-нибудь о трех величайших монастырях близ Лхасы - Сера, Гандан и Депанг?"

Лама улыбнулся.

"О, это великие ортодоксальные монастыри. В Сера среди трех тысяч лам можно встретить много настоящих воинов. Многие ламы из других стран, например, из Монголии, живут в Гандане. Там находится Трон нашего Великого Учителя Цзон-Ка-Пы. Никто не может коснуться этого великого сидения, не задрожав. В Депанге также есть несколько ученых лам".

"Лама, существуют ли скрытые проходы под Поталой? И есть ли там подземное озеро под главным храмом?"

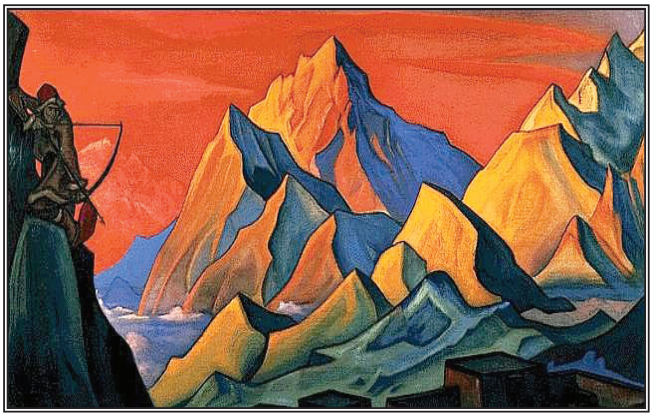
Лама снова улыбнулся. "Ты так много знаешь, что мне даже кажется, что ты был в Лхасе. Я не знаю, когда ты был там. Не имеет большого значения, был ли ты там теперь или в других одеждах. Если ты видел это подземное озеро, тогда ты мог быть либо очень великим ламой, либо слугой, несущим факел. Но как слуга ты не мог бы знать многое из того, о чем ты мне рассказал. Возможно, ты также знаешь, что во многих местах Лхасы существуют горячие источники и в некоторых домах люди используют эту воду для своих хозяйственных нужд".

"Лама, я слышал, как некоторые животные - олени, белки и шакалы - подходят к медитирующим ламам в пещерах гималайских лесов, и человекообразные обезьяны и мартышки приносят им еду".

"В свою очередь, я спрошу тебя: есть ли что-нибудь невозможное? Но одно очевидно: олень не приблизился бы к человеку в городе, потому что очень редко можно встретить человека с добрыми намерениями в этих наполненных толпами местах. Человечество не знает о значении и определенном эффекте ауры; оно не понимает, что не только люди, но даже неодушевленные предметы имеют свои значительные и сильные ауры".

"Лама, мы знаем об этом и даже начали фотографировать ауры. Что же касается неодушевленных предметов, лама, мы также кое-что знаем о Троне Учителя и о том, что к нему никто не должен прикасаться. Таким образом, присутствие Великого всегда рядом".

"Если ты знаешь ценность такого чтимого Тро-



на, тогда ты знаешь и значение Учительства. Учительство есть высочайшая связь, которую только возможно достичь в наших земных облачениях. Нас ведут Учителя, и мы стремимся к совершенству в нашем почитании Учителя. Тот, кто знает главный смысл Гуру, не будет отрицать значения реликвий. На Западе вы храните портреты дорогих вам людей, и вы почитаете символы и предметы, которые принадлежали вашим предкам и великим вождям. Поэтому считайте это не идолопоклонством, но символом глубокого почтения и памяти о труде, выполненном кем-то из Великих. И это не только внешнее почитание, но если ты знаешь что-нибудь о психических излучениях предметов, тогда ты также знаешь о природной магии. Что ты думаешь о магической палочке, которая указывает на богатства недр?"

"Лама, мы знаем много рассказов о странной силе этой двигающейся трости, с помощью которой обнаружены многие рудники, источники и колодцы".

"А как ты полагаешь, кто действует в этом случае - трость или человек?"

"Лама, я думаю, что трость - неживая вещь, в то время как человек наполнен вибрациями и магнетической силой. Поэтому трость подобна пишущей ручке в руке".

"Да, в нашем теле сконцентрировано все. Только знай, как пользоваться этим и как не нанести вреда. Известно ли на Западе что-нибудь о Великом Камне, в котором сконцентрированы магические силы? И знаешь ли ты, с какой планеты пришел этот Камень? И кто владел этим сокровищем?"

"Лама, о Великом Камне у нас столько же легенд, сколько у вас изображений Чинтамани. С древних времен друидов многие народы помнят легенды о природных энергиях, скрытых в этом странном пришельце на нашу планету. Часто в таких падающих камнях спрятаны алмазы, но они ничто в сравнении с некоторыми другими неизвестными металлами и энергиями, которые обнаруживаются ежедневно в камнях и бесчисленных токах и лучах."

"Lapis Exilis" - так называется Камень, о котором упоминали старые мейстерзингеры. Можно видеть, что и Запад и Восток мыслят одинаково по многим направлениям. Нам не нужно идти в пустыни, чтобы услышать о Камне. В наших городах, в наших научных лабораториях есть и легенды, и доказательства. Мог ли кто-нибудь подумать, что сказки о летающем человеке когда-нибудь станут былью? Уже сейчас могут прилетать и ежедневная почта, и посетители".

"Действительно, Благословенный давно сказал, что железные птицы будут летать по воздуху. Но в то же время не надо поднимать такой большой вес, мы можем воспарять в своих тонких телах. Вы, жители Запада, мечтаете достичь Эвереста в своих тяжелых ботинках, но мы поднимаемся на те же высоты и даже на более высокие вершины без всякого труда. Необходимо только думать, изучать, помнить и знать, как охватить сознанием весь опыт тонкого тела. Все было указано в Калачакре, но только немногие постигли это. Вы, на Западе, с помощью своих ограниченных аппаратов можете слышать звуки на большом расстоянии, вы можете даже ловить космические звуки. Но задолго до этого Миларепа без всякого аппарата мог слышать высшие голоса".

"Лама, правда ли, что Миларепа в юности не был духовным человеком? Где-то мы читали, что он даже убил семью своего дяди. Как в таком случае подобный человек может стать духовно развитым, будучи подверженным таким вспышкам гнева и даже совершив убийство?"

"Ты прав. В юности Миларепа не только убил эту семью, но, вероятно, совершил много других тяжелых преступлений. Но пути духа неисповедимы. От одного из ваших миссионеров мы слышали о вашем святом, которого звали Франциск. Еще в юности он совершил много преступлений, и его жизнь не была чистой. Как же в таком случае он смог за одну жизнь достичь такого совершенства, которое принесло ему на Западе славу одного из наиболее возвышенных святых? От ваших миссионеров, посещавших Лхасу в прошлых столетиях, мы слышали много сказаний, и некоторые из ваших книг находятся в наших библиотеках. Говорят, что книги вашего Евангелия запечатаны в некоторых наших ступах. Возможно, мы знаем лучше, чем вы, как почитать чужие религии".

"Лама, так трудно для нас, жителей Запада, почитать вашу религию, потому что многое так запутано, так искажено.

Например, как может чужестранец при виде двух монастырей, внешне совершенно одинаковых, понять, что в одном из них проповедуется Буддизм, в то время как другой является злейшим врагом Буддизма. Даже если войти внутрь этих монастырей, можно увидеть внешне почти те же самые изображения. Таким образом, для чужестранца понять, повернута ли свастика в противоположном направлении или нет, будет так же трудно, как и определить, какие иконы буддийские, а какие против Будды. Постороннему человеку трудно понять, почему людей, которые абсолютно безграмотны и подвержены пьянству, называют ламой, так же как и тебя, который знает много и является глубоко культурным человеком".

"Ты прав. Многие ламы носят ламаистскую одежду, но их внутренняя жизнь много хуже, чем у мирянина. Часто среди многих тысяч лам можно найти лишь несколько человек, с которыми можно беседовать о возвышенных вещах и можно ожидать достойной взаимности. Не так ли обстоят дела и в вашей религии?"

"Мы видели многих миссионеров - возможно, они говорят об одном и том же Христе, но они нападают друг на друга. Каждый считает свое учение превосходящим другие. Я уверен, что Исса дал одно учение, тогда каким же образом может этот великий символ иметь различные секты, ко-

торые враждуют друг с другом? Не думай, что мы так невежественны. Мы слышали, что ритуалы, совершаемые одной сектой христианских священников, не признаются другими. Значит, у вас должно быть много противостоящих друг другу Христов?"

"В наших пустынях находят много христианских крестов. Однажды я спросил у одного христианского миссионера, подлинны ли эти кресты, и он ответил, что это подделка и что во все времена ложное христианство проникало в Азию и что мы не должны считать эти кресты возвышенными символами. В таком случае, скажи мне, как мы можем отличить подлинный крест от фальшивого? У нас тоже есть крест в Великом Знаке Ак-Дордже. Мы считаем его великим знаком жизни, элементом огня, знаком вечности. И против такого знака никто ничего не скажет!"

"Лама, мы понимаем, что только знанием духа можно установить, что есть подлинное".

"И снова ты показываешь знание великих вещей. И снова ты говоришь так, как сказано в нашей могущественной Калачакре. Но как мы разовьем наше великое понимание? Истинно, мы мудры в духе; мы знаем все - но как сможем мы извлечь это знание из глубин нашего сознания и направить его к нашему разуму? Как постичь необходимую грань между аскетической жизнью и обыкновенной? Как нам узнать, сколько времени мы можем быть отшельниками и сколько мы должны работать среди людей? Как узнать, какое знание может быть открыто без ущерба, а какое - возможно, самое высокое - стоит передать, но лишь немногим? Это все знание Калачакры".

"Лама,Великая Калачакра практически неизвестна, потому что ее Учение спутано с низким учением тантриков. Точно так же, как у вас есть настоящие буддисты и их противники бон-по, так же у вас есть низшая тантра колдовства и некромантии. Разве Благословенный не отрицал колдовства? Скажи мне прямо, может ли лама быть колдуном?"

"Ты прав. Не только колдовство, но также неуместное использование сверхъестественных сил запрещалось нашими Великими Учителями. Но если дух настолько продвинут, что может делать многое и использовать любую из своих энергий естественным образом в целях Общего Блага,- в этом случае это не есть колдовство, но великое достижение, великий труд для человечества."

"С помощью наших символов, изображений и танок ты можешь увидеть, как действовали Великие Учителя; лишь немногие из Них изображены в полной медитации. Обычно же Они активны в своем великом труде. Они либо обучают людей, либо приручают темные силы и стихии; Они не боятся стать лицом к лицу с самыми мощными силами или соединиться с ними, если это необходимо для общего процветания. Иногда можно видеть Учителей в настоящей битве, рассеивающих злые силы. Мы не сторонники земных войн, но буддисты на протяжении всей истории подвергались нападениям; они никогда не были агрессорами. Мы слышали, что недавно во время вашей Великой войны христианские священники обеих воюющих сторон утверждали, что именно с ними Исса и Бог. Если Бог - один, тогда мы должны считать, что в данном случае он был в конфликте с самим собой. Как можешь ты объяснить это противоречие, непонятное для всех буддистов?"

"Лама, война закончилась. Конечно, самые губительные ошибки могут произойти, но сейчас все народы думают о том, как уничтожить не только идею, но и действительный материальный механизм войны".

"Ты полагаешь, что все пушки и все военные корабли должны быть уничтожены? Пусть они превратятся в орудия мира и высокого Учения. Я бы хотел увидеть огромные военные корабли, превращенные в плавучие школы высокого просвещения. Возможно ли это? Во время путешествия в Китай я видел так много пушек и военных кораблей, что я подумал, если бы все эти ужасные создания могли бы стать символами высокого Учения, а не символами убийства, какой огромный поток космической энергии смог бы ощутить мир".

"Лама, даже ядовитую змею считают символом мудрости".

"Вероятно, ты слышал древнюю притчу, как предостерегли змею, чтобы она не кусалась, но только шипела. Каждый должен быть могущественным, но какую защиту ты считаешь наиболее мощной?"

"Лама, конечно же, могущество силы духа. Ибо только в духе мы защищены ментально и физически. Человек, духовно сконцентрированный, силен как дюжина мускулистых атлетов. Человек, который знает, как использовать свою ментальную силу, сильнее целой толпы".

"А мы еще раз подошли к нашей Великой Калачакре. Кто может существовать без пищи? Кто может существовать без сна? Кто не подвержен жаре и холоду? Кто умеет лечить раны? Истинно тот, кто изучает Калачакру."

"Великие Азары, знающие Учения Индии, знают и происхождение Калачакры. Они знают Великие Истины, которые откроются человечеству и полностью преобразуют жизнь! Многие Учения Калачакры бессознательно используются Западом и Востоком, но даже при таком бессознательном использовании они дают чудесные результаты. Становится понятным, как возросли бы наши возможности при сознательном следовании этим Учениям, как мудро можно было бы пользоваться великой, вечной энергией, этой тонкой невесомой материей, рассеянной повсюду и в каждый момент доступной нам. Это Учение Калачакры, это использование первичной энергии было названо Учением Огня. Индийцы знают о великом Агни - древнем Учении, которое, несмотря на древность, будет новым Учением Новой Эры. Мы должны думать о будущем; и Учение Калачакры, мы знаем, содержит весь материал, который может быть применен для величайшей пользы. Сейчас существует много учителей - таких различных и таких враждебных друг другу. И все же многие из них говорят об одном и том же, что выражено в Калачакре.

Один из ваших священников однажды спросил меня: "Не есть ли Каббала и Шамбала части одного и того же Учения?" Он спросил: "Не был ли великий Моисей посвященным того же самого Учения и последователем его законов?"

Мы можем утверждать лишь одно: каждое Учение Истины, каждое Учение о высоких принципах жизни исходит из одного и того же Источника.

Многие древние буддийские ступы были превращены в шиваитские храмы, и многие мечети имеют стены и фундаменты древних буддийских святилищ. Разве есть в этом вред, если все эти здания были посвящены все тому же высокому принципу жизни? Многие буддийские наскальные изображения имеют свои прообразы в Учениях, существовавших задолго до появления Благословенного. И в то же время они символизируют все ту же высокую Сущность."

"Что содержит Калачакра? Есть ли в ней какие-либо запреты? Нет, Высокое Учение выдвигает только конструктивное. Это так. Те же Высокие силы, предназначенные человечеству. И научно объясняется, как человечество может использовать природные силы стихий. Когда тебе говорят, что кратчайший путь лежит через Шамбалу, через Калачакру, это значит, что исполнение не есть недостижимый идеал, а есть нечто, что может быть достигнуто искренним и усердным устремлением здесь, на этой самой земле и в этом самом воплощении. Это - Учение Шамбалы. Истинно, каждый может достичь этого. Истинно, каждый может услышать зов: "Калагийя".

"Но чтобы достичь этого, человек должен посвятить всего себя творческому труду. Те, кто трудится с Шамбалой, посвященные и вестники Шамбалы, не сидят в уединении, но путешествуют повсюду. Очень часто люди не узнают их, а иногда они даже не узнают друг друга. Но они выполняют работу не для себя, а для великой Шамбалы; и все они знают великий символ анонимности. Иногда они кажутся богатыми, хотя не имеют никакой собственности. Все - для них, но они не берут для себя ничего. Поэтому если ты посвящаешь себя Шамбале, все отбирается и все дается тебе. Если ты пожалеешь, то потеряешь; отдашь с радостью- обогатишься. По существу, Учение Шамбалы заложено в этом, а не в чем-то далеком и таинственном. Поэтому если ты знаешь, что Шамбала находится здесь, на земле, если ты знаешь, что все может быть достигнуто здесь, на земле, тогда и вознаграждение придет здесь, на земле. Ты слышал, что награда Шамбалы - истинно, здесь и что она умножается воздаянием. Так происходит не потому, что Учение о Шамбале уникально в сравнении с другими, а потому, что Учение о Шамбале - живое, данное для земных воплощений, и может быть применимо во всех условиях жизни человека. Каким образом мы можем научиться работать? Как стать готовым для исполнения всех видов задач; как быть открытым и всевмещающим? Только через практическое изучение Шамбалы. Когда вы читаете много книг о Шамбале, частично переведенных на другие языки и частично неясных, не запутайтесь в великих символах. Даже на Западе, когда вы говорите о больших открытиях, вы пользуетесь техническим языком, и простой человек не понимает вас, он воспринимает все буквально и скользит только по поверхности. То же самое можно сказать о великих письменах и научных документах. Некоторые воспринимают Великие Пураны в их буквальном аспекте. К какому же заключению они могут прийти? Только к тому, что лежит на поверхности языка, в его филологии, но не в значении символов, которые использованы. Гармония внешнего и внутреннего может быть достигнута лишь изучением Калачакры. Вероятно, ты видел знаки Калачакры на скалах в довольно пустынных местах?

Чьей-то неизвестной рукой начертаны рисунки на камнях и высечены письмена Калачакры на скалах. Истинно, истинно, только через Шамбалу, только через Учение Калачакры можно достичь совершенства кратчайшего пути".

"Калагийя, Калагийя, Калагийя! Приди в Шамбалу!"

После этого наш разговор сделался еще более прекрасным и сокровенным. В нем появилась та нота, которая возвышает все человеческие устремления. Мы говорили о горе Кайлас, об отшельниках, которые до сих пор живут в пещерах этой чудесной горы, наполняя пространство своими пробуждающими зовами справедливости.

Потом мы говорили о Том Месте, которое находится к северу от Кайласа…

Наступили сумерки, и, казалось, вся комната открылась в новом значении. Изображение Ченрези, прекрасно вышитое на блестящем шелке, которое висело над головой ламы, казалось, с особым выражением глядело на нас сверху. Таких изображений теперь нет в Тибете.

Рядом с этим изображением находилось другое, также редкое по величию. Там были Амитаба и Владыка Будда, вечно стойкий, со своим непобедимым знаком молнии-дордже в руке. С домашнего алтаря улыбалась Долма, Белая Тара.

От букета свежих фуксий и лиловых георгин исходила освежающая живая сила. Около светилось изображение Могущественного, Непобедимого Ригден-Джапо, и Его присутствие снова напомнило нам о тайном Месте к северу от Кайласа. По углам танки располагались четыре наиболее значительных изображения. Внизу был преемник Ригден-Джапо с индусским пандитом, одним из первых толкователей Калачакры. В верхних углах находились два изображения Таши-Лам - слева был Третий Таши-Лама, Панчен Пал-ден Йе-ше, который принес первые сообщения о Шамбале. Справа была фигура нынешнего Таши-Ламы, который недавно дал новую молитву в честь Шамбалы Сияющей. В центре танки был сам Ригден-Джапо, и в основании его трона сиял Ак-очир-Ак-дордже - Крест Жизни. Легион народа собрался перед троном Ригдена; кого только не было среди них! Ладакец в своей высокой черной шапке; китаец в круглой шляпе с красным шариком наверху; в белых одеждах индус; мусульманин в белом тюрбане. Здесь киргизы, буряты, калмыки, там монголы в своих характерных одеждах.

Каждый принес Правителю лучшие дары своей земли: фрукты и зерно, ткани и оружие, и драгоценные камни. Никто не принуждал эти народы, они добровольно пришли из всех частей Азии, окружив Великого Воина. Может быть, они были завоеваны им? Нет, в них не было покорности при приближении к нему. Народы подходили к Нему, как к их собственному, их единственному Правителю. Его рука указывала на землю величественным жестом Льва-Санге; над Твердыней земли Он давал клятву строить крепко.

От ароматических курений перед изображением поднимались голубоватые струи, плыли перед ним, складываясь в знаки таинственного языка сензар.

И если тот, кто не знает Великой Истины, нарушит эти знаки, то тогда они сольются и растают в пространстве.

Кобзон И.Д.

К Миру через Культуру

В конечном счете основой всех человеческих ценностей служит нравственность.
Альберт Эйнштейн

I

Я уже говорил, что структура Федеральной программы «К Миру через Культуру» пока еще далеко не ясна, хотя некоторые ее элементы очевидны. В частности, в ней должно быть предусмотрено:

а) качественно новое определение места и роли Духовной Культуры в системе жизненных ценностей народа, государства, государственного руководства обществом, особенно в подсистемах противодействия любым антисоциальным проявлениям;

б) совершенствование государственного руководства сферой Культуры, в том числе более четкое определение правового статуса, роли и ответственности государственных органов, осуществляющих руководство Культурой;

в) проведение внутренних преобразований сферы Культуры, возвращающих ей статус определяющей общественной ценности и расширяющих возможности ее благотворного воздействия на все другие сферы общественной и государственной ЖИЗНИ;

г) совершенствование действующего законодательства в сфере Культуры, где центральное место должен занять пока несуществующий раздел «Основы государственной политики в сфере Культуры»;

д) разработка стратегии социальной, антиэкстремистской, социально-культурной инжинирии, ее инструментария, программы поэтапного внедрения в практическое использование, для чего необходимо создание особого исследовательского центра, объединяющего специалистов и ученых различных специальностей, способных обеспечить инновационный прорыв на этом направлении;

е) совершенствование всех форм духовно-нравственного воспитания, образования, просвещения населения, особенно молодежи;

ж) конкретные меры по возвышению роли женщины во всех сферах общественной, в том числе экономической, общественно-политической и социальной жизни;

з) укрепление статуса творческих союзов Российской Федерации, активизация их деятельности, повышение их роли и ответственности в духовно-нравственном воспитании населения, в создании в стране атмосферы доверия, согласия, сотрудничества, спокойствия;

и) создание опорных пунктов Культуры на территориях, наиболее подверженных влиянию экстремистской, сепаратистской, антисоциальной идеологии, формирование их организационной структуры и программы деятельности;

к) широкое и повсеместное внедрение социальной рекламы, в том числе на центральных каналах российского телевидения, как эффективного

инструмента формирования социального оптимизма, положительного сознания;

л) в целях формирования многонационального культурного пространства России, распространения идей патриотизма и гражданского согласия, воспитания у всех граждан России высокого уровня толерантного сознания, не допускающего проявлений национальной неприязни, предусмотреть поддержку более тесных и многообразных связей национальных, самобытных проявлений Культуры, в частности, фестивалей национального творчества, а также фестивалей-конкурсов национального изобразительного искусства, национальных театров, танцевальных коллективов, любительских хоров и т.п.;

м) создание системы экологического всеобуча, принятие действенных мер по повышению экологической Культуры;

н) разработка новой концепции лицензирования телевещания с возможностью четкого регулирования процентного соотношения потоков различной информации и многое, многое другое.

Но **стержнем программы, несомненно, должны быть определенные внутренне единые принципы, образующие духовно-нравственный, идеологический каркас программы. Здесь вряд ли можно рассчитывать на какие-то открытия или какую-то особую новизну.** Все эти принципы достаточно хорошо известны. **Новизна подхода заключается в том, чтобы очистить эти принципы от всех наслоений и извращений и понять, что пришло время исполнять эти принципы неукоснительно и повсеместно.** И задача программы как раз и заключается в том, чтобы найти пути и средства сделать духовно-нравственные принципы реальными, всемерно способствовать их утверждению.

Главный принцип культурного строительства - это сотрудничество, справедливость и взаимопомощь, которые надлежит развивать и углублять. Очень важно в полной мере осознать истинное значение этих понятий, вбирающих в себя духовно-творческие аспекты человеческого бытия. Это означает сотрудничество по всем линиям и направлениям, ведущее к гармонии чело-

вечества. И этот эволюционный дар взаимного доверия и творческих усилий людей должен быть принят в полной мере и неотвлеченно.

Сотрудничество возникает и укрепляется там, где понимают значение общего блага. Сотрудничество есть вместилище всех возможностей и всех накоплений. Путь жизни есть взаимная помощь. И участники великого труда не могут быть человеконенавистниками.

Сотрудничество и есть главная форма единения. А единение, как указано во всех верованиях, это единственный оплот преуспевания. В новом цикле жизни единство заповедано как новая формула бытия.

Основное поприще для всеобщего и всеохватывающего сотрудничества - **труд - извечная основа человеческой жизни и творческого преобразования действительности.** Именно творческое сотрудничество, реализованное в его полноте, позволяет выявить истинное, сокровенное значение труда. Труд священен и лишенный эгоистической мотивации есть лучшая песня человеческого духа.

На протяжении веков потребительской цивилизации понятие труда подвергалось существенной деформации и извращению. Многие виды труда считаются вредными и унижающими человеческое достоинство. Но это тоже проявление социального невежества. Не труд вреден, а невежественные условия труда. **Насущно необходимо по-новому осознать понятие Культуры труда.** Важно понять, что сознательное сотрудничество может оздоровить священный труд. Именно из этого выводится основополагающее положение нового строительства: **созидательный творческий труд, духовный и материальный, есть по-новому засиявший идеал грядущего социума.**

Труд должен быть добровольным. Сотрудничество должно быть добровольным. Никакое насилие не должно порабощать труд.

II

Для того чтобы преобразовывать сознание людей, менять их убеждения, **необходимо, чтобы новое знание о миропонимании и мироустройстве становилось определяющим.** И пока оно не утвердилось как внутренне единая, целостная система и не предъявило миру более убедительное, совершенное, гуманистическое видение мирового и общественного устройства, вряд ли можно вести речь о формировании массового обновленного сознания, нацеленного на необходимость улучшения жизни.

Зачатки этого знания есть! Они содержатся в священных книгах, философских трактатах, научных исследованиях, многих духовных учениях. **Современная новизна подхода должна заключаться в том, чтобы из множества разрозненных источников это знание было систематизировано и кодифицировано в единую целостную систему и плотно сомкнуто с новейшими достижениями научной мысли. Пришло время синтеза.**

Ключевой задачей культурного строительства остается **всемерное расширение границ познания, открытие новых путей исторического развития человечества и открытие новых путей развития самой науки.** Знание, знание, знание - если бы люди больше задумывались над тем, что знание есть спасение, то не было бы и доли того страдания. Все человеческое горе происходит от невежества. Широкое распространение знаний может переродить мир. Знание может делать чудеса. Потому знание выше всего.

Сейчас человечеству **крайне важно выйти за земные рамки и осознать себя в качестве космопланетарного феномена, способного к космическому творчеству.** Такое осознание выведет человечество на новый виток глубинного взаимодействия со сложнейшими энергетическими процессами Вселенной. Поэтому для человечества, вступающего в новую космическую эру развития, отныне является актуальным выход на совершенно новый уровень научного знания. Необходимым становится знание великих законов космоса, понимание их значения и умение ими пользоваться в дальнейшем эволюционном восхождении. Незнание этих законов, их нарушение неминуемо приведет человеческую цивилизацию к деградации.

Новое знание должно последовательнее и активнее внедряться в систему воспитания, образования, профессиональной ориентации населения, особенно молодежи.

Трагедией нашей жизни является то, что люди, осуществляющие цивилизационное руководство, стоящие во главе ведущих держав мира, в основном являются продуктом отживающей потребительской цивилизации. Они чаще всего не способны выйти за рамки ценностей этой цивилизации и потому не в состоянии принимать решения, соответствующие духу времени. Ведь и сегодня в мире достаточно всего, чем можно было бы поделиться, чтобы удовлетворить все необходимые потребности человека. Но сформированные потребительской цивилизацией жесткие и жестокие, эгоистические, безнравственные ограничители не позволяют людям делать то, что вытекает из самого их естества.

III

Для того чтобы изменить жизнь людей, нужно найти, создать способы, механизмы, технологии внедрения духовно-нравственных качеств человека. **Поэтому в основе нового знания должна лежать система нравственных ценностей, способная преображать сознание людей.**

Вот здесь-то и начинается самое сложное. Мало просто сформулировать и предложить основные, можно сказать, фундаментальные человеческие ценности, которые известны человечеству уже тысячелетия, но они не приобрели еще масштаб всеобщности.

Намеки на то, как жить, давались человечеству в истории неоднократно, в том числе через мифы всех народов мира, через мировые религии - буддизм, христианство, ислам, через так называемые утопические и коммунистические теории в лице Платона, Мора, Кампанеллы, Маркса, Ленина. В конце концов - даже через сказки всех народов мира, утверждающие победу добра над злом. Но, к сожалению, человечество продолжает нарушать нравственные принципы. Естественный ход развития человечества отстает от эволюционного пути, что порождает остроту, грозность данного момента времени и ответственность человека за судьбу жизни на Земле.

Возьмем, к примеру, такие человеческие качества, как доброжелательность, честность, чистота, стремление к социальной справедливости, духовному согласию, ненасилию, желание помогать всем, заботиться о благополучии других. Конечно же, они хорошо известны. Но своеобразие новой эпохи заключается в том, что она неотступно и жестко требует не только знать, ной **всегда и во всем следовать этим моральным правилам.**

Эта прописная истина, к сожалению, и сегодня воспринимается большинством как декларативная, а истинная, реальная жизнь строится на других законах.

В современных условиях новизна этого знания заключается в том, что **все эти нравственные качества должны быть оплодотворены любовью - наивысшей, основополагающей человеческой ценностью, составляющей фундамент подлинной Культуры.** Чистая вселенская любовь, лишенная эгоизма, - это и есть живительный сок древа жизни. Поэтому сверхзадача нового знания - найти пути и средства возвысить любовь, очистить ее от всего порочного, убедить людей, что во всех отношениях, во всех видах деятельности именно любовь утверждает между людьми правду взаимоотношений, которая в наибольшей степени отвечала бы самой человеческой природе.

Формула, лежащая в основе поистине тектонических эволюционных подвижек в общественном сознании по отношению к любви, по сути своей довольно проста: **это самопреображение, т.е. каждый, кто захочет изменить себя в соответствии с потребностями эволюционного развития, должен преобразовать свое чувство любви из физического в духовное, из ограниченного привязанностью к нескольким людям в более широкое, охватывающее весь мир, из мимолетного и проходящего - в продолжительное безадресное вечное чувство.**

Во всей совокупности нравственных принципов есть еще одно звено, которое сегодня в России должно быть выдвинуто на передний план. **Это - терпимость.** Нужно сразу же оговориться, что речь идет не о простом, линейном понимании терпимости. Терпимость не сводится к воздержанию от гнева, раздражения, осуждения и других негативных реакций сознания, которые обостряют и усугубляют межличностные отношения. Если эта терпимость базируется не на страхе за реальные негативные последствия от собственной невоздержанности, а на любви и стремлении к познанию, то такая терпимость - мощнейший преобразователь жизни. Такая терпимость означает стремление человека понять другого, проникнуть в его миропонимание, принять его точку зрения, адекватно по уровню его духовного развития без осуждения, в любви и согласии находить общие пути совершенствования и сотрудничества.

Антипод терпимости - нетерпимость. Основная ее причина - невежество. Невежество многолико. Самая ужасная и опасная форма нетерпимости - жестокость. Перечеркивающая доброжелательность, сострадание, уважение и другие положительные качества, нетерпимость, как правило, порождает ненависть. Как писал Н.К. Рерих: «...ужасно мимолетно будет все построенное на ненависти и подозрении. Во лжи зарождаемое во лжи и погибает».

В терпимости вырастают великие духовные качества: прощение и не осуждение. Терпимый человек исполняет труднейшие из вечных нравственных заповедей. Непригляден бурьян обид, а сад прощения прекрасен.

Любовь и сознательная терпимость являются необходимыми ступенями на пути достижения истинного единства. Но многообразные возможности Культуры по преображению человеческого сознания, конечно же, не сводятся только к этим двум моральным категориям. Духовное воспитание значительно богаче и многообразнее по своему содержанию. Это синтетический метод, дающий человеку необходимые духовные знания; позволяющий познать самого себя, свою сущность; понять, что его личная жизнь должна строиться на принципах любви, красоты, согласия, терпимости, сострадания, самоотдачи, беспристрастия; стремления делиться друг с другом всем, что имеет; ощутить любовь и заботу о нем Отечества.

Таков первичный, несколько упрощенный взгляд на духовное воспитание. Несомненно, его возможности значительно шире. Более того, этот эффективный духовный инструмент преображения людей до конца еще далеко не понят и не открыт. Он способен возжечь в людях естественную любовь ко всем и восстановить отношения между людьми на основе духовного согласия, мирового братства, терпимости и вероуважения, плодотворного сотрудничества.

Духовное воспитание, основывающееся на претворении в жизнь нравственных ценностей, в перспективе способно формировать универсальный образ жизни, свободный от формальностей, догм и ритуалов, гармонично соединяющий человека с человеком, политику и экономику, право и мораль, демократию и социальную справедливость, человека и Бога.

И в этом образе жизни не останется места для экстремизма, терроризма, преступности, наркомании, других антисоциальных проявлений.

IV

Один из ключевых мировоззренческих, методологических и практических вопросов разработки программы «К Миру через Культуру» - это **соотношение Культуры и производимых ею преобразований во всех сферах жизни государства и общества.** Очевидно, что Культура обладает властью преображения действительности. Но многое зависит и от состояния самой Культуры. Нынешнее состояние Культуры производит то, что мы имеем. Возникает вопрос: как же поправить дело? С чего и как начинать? Исходя из духовного знания, **следует начинать возрождать, возвышать саму Культуру, которая по мере своего «вызревания» будет оказывать всевозрастающее преобразующее воздействие на все сферы жизни.** Постепенно в среде деятелей Культуры усилится **процесс формирования людей, осознавших великую миссию Культуры и готовых неукоснительно претворять ее в жизнь. Эту своего рода «железную гвардию» Культуры образуют деятели Культуры всех направлений и специализаций.** Многие, очень многие из них уже осознали свою особую миссию и готовы к ее осуществлению. Они готовы, как апостолы, нести обновленные знания в жизнь и быть инициаторами и стимуляторами необходимых духовно-нравственных преобразований как в самой Культуре, так и в жизни. Более плотное общение с различными сферами культуры со всей очевидностью показало, что в нашей стране таких людей не так уж и мало. Но их надо объединить, им надо помочь организационно и материально.

Преображаясь, Культура, в свою очередь, будет постепенно преобразовывать социальные, экономические, политические и другие системы и структуры. А то, что все они нуждаются во внутренних преобразованиях, очевидно. Сегодня по своей изначальной природе практически большинство современных систем и структур служат возвеличиванию одних и унижению других, порождая и воспроизводя тем самым оппозицию, групповые и корпоративные интересы, эгоизм, напряжение, жадность, соперничество, и в конечном итоге объективно способствуют расколу общества, сепаратизму, местничеству, сектантству.

Каждый человек, получив возможность для

творческого самовыражения, будет переплавлять негативные энергии созидательными мыслями творчества.

Одна из труднейших и долгосрочных проблем предстоящих духовных преобразований связана с воспитанием **Культуры собственности.** Это, пожалуй, ключевая проблема, тормозящая восхождение человечества по эволюционной лестнице. Общефилософская идея космичности материи, которая, будучи объективизацией, выражением Бытия, целостно и совокупно ему и принадлежит и не может быть фрагментирована как собственность отдельных индивидов.

Однако собственность в различных ее формах как творение рук человеческих совершенно необходима для обеспечения жизнедеятельности людей и первично не может не быть связана с ее создателями. Они же вправе пользоваться, владеть и распоряжаться созданной ими собственностью. Затем хозяйственный оборот разводит эту собственность по всему миру. Собственность творит свою собственную историю человечества. С одной стороны, она выступает как мощный стимулятор экономического развития, научно-технического прогресса. С другой стороны, вокруг собственности начинают твориться неисчислимые исторические беды. Она начинает отравлять жизнь человечеству, плодить разобщение людей, культивировать их социальное неравенство, препятствовать формированию гармонии жизни. Собственность несет людям корыстолюбие, несправедливое владение вещами, насильственное их обретение, страсть к ним. И как зараза производит язвы духовные и телесные, так собственность проявляет сумасшествие корыстолюбия.

В современном потребительском обществе изменить ситуацию с собственностью крайне сложно. Современная индустрия и вся вещественная продукция настолько не уравновешены количественно и качественно, что пока исключают правильное распределение вещей. Насильственное же и неосознанное распределение порождает лукавство и ложь.

Вместе с тем насильственные пути ликвидации частной собственности, как показывает исторический опыт, являются обреченными. Где же выход? Он снова видится **в преобразующей силе Культуры, в кропотливой, повседневной, будничной работе по перестройке сознания.** Не надо пытаться насильно отнимать вещи и тем создавать страсть к рухляди. Необходимо углублять сознание, по существу, разумно проводить образовательную задачу, суть которой в осознании унизительного, эгоистического значения собственности, показывать аморальность и тщету собственности, чтобы это сознание явилось не отказом, а свободным завоеванием. Когда без лукавства люди узнают о непрактичности собственности, тогда вырастет коллектив сотрудников.

V

Конечно, разработка программы займет немало времени. **Встав на путь духовных преобразований, Россия, а затем и все человечество постоянно будут расширять фронт созидательных работ, совершенствовать формы и методы ее осуществления, восходить от низших форм к высшим.** Люди постоянно будут совершенствовать себя и по этой мере будут совершенствовать тот мир богатств, который созидают.

Конечно, это огромные, трудно обозримые пласты работы. Но **сегодня очень важно начать!** То, что путь будет долгим и длинным, очевидно. Человечество настолько глубоко и сильно увязло в засасывающей трясине потребительства, что вытащить оттуда самого себя ему будет крайне тяжело и непросто. Для осознания масштаба предстоящей работы заимствуем известный образ: **задача сегодняшнего дня - попытаться на пол-оборота ключа открыть дверь в эру Великой Культуры. Всего же предстоит сделать минимум семь полных оборотов ключа.**

Вот и судите, каков предстоит путь… То, что время пришло, это очевидно. Повсеместно в мире на всех континентах уже есть люди, осознавшие спасительный путь духовной работы над собой, совершенствования себя, отказа от эгоистических привычек. Это люди самых различных верований, есть среди них и последовательные атеисты. Пока они живут по законам потребительского общества и только внутри своих маленьких ячеек реализуют в большей или меньшей степени принципы новой жизни. Но их число растет, границы таких ячеек-общин будут расширяться, а, развиваясь и разрастаясь, новая жизнь будет все стремительнее утверждаться на планете.

Трудно, бесконечно трудно будет отказаться от дурных привычек роскошествования, изощренных, излишних удобств и комфорта потребительской цивилизации, эгоистичного отношения к природе. Не обездоливаем ли мы своих потомков, предрекая лишение их потребительского рая? Особенно, когда так называемые потребительские блага по наследству переходят им полной мерой? Некоторые видят в этом опасность. Но такая опасность надуманная. **В новой эре Культуры, несомненно, сохранятся все достояния человеческой цивилизации, необходимые человеку творческого труда, расширяющие его возможности самосовершенствования, духовного и физического развития.** Просто тела людей не будут оскверняться обжорством, пьянством, разгулом, похотью, а дух не будет порабощен стремлением к богатству и ненавистью. Тело по-настоящему станет наконец храмом духа, а дух станет храмом Бога. У людей будет все необходимое для полноценной здоровой творческой жизни. Земля и природа, освобожденные от рабской зависимости и хищнической эксплуатации, дадут людям, овладевшим высочайшей Духовной Культурой, достаточное для всех обилие и разнообразие продуктов питания и других средств для обеспечения достойной и счастливой жизни. Радости ублажения «потребностей живота», т.е. низшей природы человека, отойдут на второй план, уступив абсолютный приоритет неизмеримо более высоким радостям и ценностям созидания и творчества.

В заключение этого раздела еще раз подчеркну: **очень важно понять главное. А** это **главное - индивидуальная работа каждого над самим собой.** Величайший полководец тот, кто смог победить самого себя. Если начнем меняться мы, то рано или поздно это будет оказывать преобразующее воздействие на наших родственников, друзей, коллег, соседей и т.д. Этот процесс со временем приобретет масштаб цепной реакции и, несомненно, охватит все человечество. Таким образом, преображение каждого не может не привести к преображению всего мира.

Конечно, многим возможность такого преображения людей может показаться утопией. Но давайте осознаем, что **именно в духовно-нравственном совершенствовании истинная природа человека, а жадность, эгоизм - только приобретенная, «вторая» натура.** И если это для нас сегодня пока невозможно, значит, мы «застряли» где-то на одном из витков эволюции, не хотим

отрешиться от грубых чувств и страстей. Значит, внутри нас сидит антипод любви, который пока сильнее самой любви. Это равно как приверженность к пьянству или наркомании в сравнении с реальной трезвой творческой жизнью.

Низменные страсти крепко держат людей. Но кто находит силы победить порок, тот выходит победителем. И здесь то же самое: предстоит победить пороки, привитые нам потребительской цивилизацией. Время пришло! И нет сомнений, что рано или поздно неумолимый ход эволюции возобладает. **Человек овладеет подлинной Культурой человеческого сожительства и построит великую эру Культуры.**

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА - ГЛАВНЫЙ ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ФАКТОР

Прекрасен и неповторим наш мир! Все вроде бы в нем имеется для гармонии и полного счастья. Однако нет ни того, ни другого. Мир захлебывается в противоречиях и проблемах. Ответ на этот коренной вопрос выживания человеческой цивилизации надо искать в сфере духовной жизни.

Сегодня она искрится многообразием интересных и вроде бы убедительных направлений, течений, подходов, мыслей о том, как усовершенствовать организацию мирового сообщества, как добиться единства действий в противостоянии глобальным вызовам новой эпохи.

В программных документах многих государств, правительств, политических партий, религиозных деятелей, общественных движений культивируются вроде бы схожие ценности, звучит ярко сформулированный пафос утверждения идеалов добра, справедливости, гуманизма, единства, согласия всех народов. Казалось бы, столько объединяюще общего во всех этих документах, что всего один шаг до их синтеза. **Но синтеза, тенденции сближения, к сожалению, не происходит. Мировой разлад в действиях продолжается.** Наблюдается странная закономерность: при содержательной близости декларируемых тезисов можно констатировать полное отсутствие примиримости к параллельно протекающим духовным течениям. Отсутствует фактор, способный обеспечить пересечение параллельных течений. Ибо только в точках пересечения будут рождаться формулы целостности, формирующие единый и неделимый путь действий, направленных на усиление духовности в человечестве и подводящих его к подлинному единству.

И этот фактор - **Духовная Культура, общая для всего человечества.**

Духовную Культуру следует понимать как синтез всех параллельных течений и направлений духа, когда-либо существовавших и существующих ныне. Такую всеохватывающую, крайне непростую и нелегкую масштабную работу только предстоит проделать. Важно добиться всеобщего понимания насущной необходимости проведения подобного синтеза и придания международной директивности итогам и выводам этой работы. Следовательно, если такая работа будет проведена, то объединенные нации должны будут сознательно и добровольно принять положения Духовной Культуры к неуклонному руководству и исполнению.

Духовная Культура призвана стать своего рода единым стержнем всего, на который, как на нить времени, будут нанизаны жемчужины духа.

Наверное, преждевременно сегодня поднимать проблему формирования рабочего механизма по проведению предстоящей работы по синтезу.

Видимо, она должна начаться в самих параллельных духовных течениях через принятие духа целостности. Именно там должна обретать контуры концепция Духовной Культуры, общей для всего человечества. По мере осознания необходимости расширения масштабов работы по синтезу и создания единого международного центра ее координации будут выдвигаться и формироваться предложения по продолжению такой работы.

Нельзя сказать, что существующие параллельные духовные течения не привносят ничего своими побуждениями.

Конечно, работа в параллельных течениях неизбежно регламентирует собственный, как правило, односторонний подход к делу и сохраняет раздробленность духовных усилий.

Окрашенные в цвета национального менталитета, формирующего собственное отношение к проблемам будущего человечества, параллельные течения характеризуются недопониманием и недооценкой Духовной Культуры как основы единства и целостности человечества. Показателем этого является факт, что многие народы и государства продолжают считать свою национальную, государственную обособленность высшей ценностью и считают возможным всегда и во всем руководствоваться национальными интересами, даже если это в ущерб интересам других стран и народов. В современных условиях выстраивать стратегию своей внутренней и внешней политики, руководствуясь этим принципом, становится все более и более неприемлемым. Путь к единению предполагает осознание принципа общего блага и неуклонное следование ему. Неслучайно между различными культурными традициями есть общие черты.

Подойти к оформлению мирового сообщества следует через принятие единства, построив в параллельных течениях оплот Духовной Культуры. Тем самым человечество шагнет в новый век, смело приближаясь к Свету, ибо новая вера человечества есть вера, одухотворяющая действиями Света.

Только Духовная Культура ведет к взаимопониманию, основывающемуся на доверии и обоюдном согласии, напитывает человечество духом целостности. И поскольку единство есть великая община духа, то и через общинное понимание действий оно будет вести человечество к великому и вечному.

Духовная Культура творит общину человеческую. Именно творит, а не претворяет, поскольку творчество как ступень прекрасного направляет человечество к порогу одухотворения, создавая прекрасное внутри и вовне, тем самым соединяя высшее и низшее.

Мировое сообщество будет проходить эволюционное перерождение в Мировую Общину Духа, где все течения Света проявятся в Духовной Культуре как центре, распространяющем свое излучение на все сознательное. Перерождение параллельных течений должно происходить под девизом «К Миру через Культуру», ибо он несет заряд высший и является преддверием к дальнейшей организации мирового сообщества.

В проекте программы «К Миру через Культуру» положение о Духовной Культуре должно получить всестороннее обоснование. Проект программы должен содержать обоснование необходимости организации и проведения Всемирного духовного форума, главным вопросом повестки дня которого должно стать принятие манифеста о Духовной Культуре.

ЕДИНЕНИЕ - ОСНОВНОЙ ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

Наш народ, как никто иной, несет в себе настоящее социальное слово, в идее его заключается живая потребность всеединения человеческого.

Ф.М. Достоевский

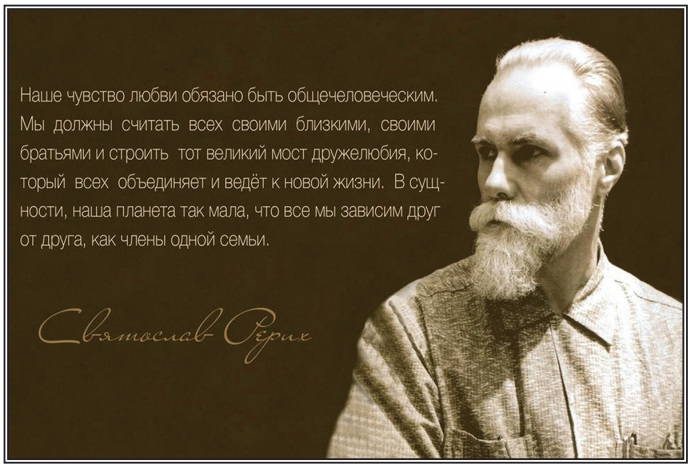
В стихии не связанных событий и фактов, в суете напряженных серых будней, до предела наполненных каждодневными заботами, привычным трудовым ритмом, сложно уловить великий жизнеутверждающий смысл мироустройства. На уровне отдельных фактов, конкретных жизненных обстоятельств трудно приблизиться к истине. И только в серьезной исторической ретроспективе или в редчайшие минуты озарения приходит к людям осознание истинных контуров мироустройства.

В несколько упрощенном виде все выглядит примерно так: все в мире развивается по великому единому плану. Повсюду действуют вселенские единые законы эволюции, не подавляющие сознание и волю людей, но в итоге определяющие пути восхождения человечества. В соответствии с этими законами каждому живущему на Земле человеку, нации, народу, государству предопределяется свой путь. И если этот субъект эволюции не следует предназначенному пути, то ничего хорошего ему ждать не приходится. Идущий не своим путем по закону высшей справедливости притягивает несчастье. Понять это сложно, по своему опыту знаю, и удается далеко не сразу. Ведь бездумная жизнь затягивает, она притупляет инстинкт самосохранения, который каким-то непостижимым глубинным способом связан с истиной. Как говорят на Востоке, столетия и тысячелетия могут пройти, когда к субъекту эволюции придет осознание ошибочности настоящего движения и станет возможным возврат на предопределенный путь. Тут тоже все очень не просто. Важно не только подняться над фактами, узреть тупиковость развития. Важно постоянно искать способы пробиваться к истине, но истина невидима, она постоянно ускользает, хотя именно ею определяется все!

Считается, что в настоящее время ни наука, ни философия, ни религия в полной мере не отражают истину. Мало такое сказать, следует доказать. Каждое из означенных направлений приближения к ней монополизирует свой сегмент истины, догматизирует его, тем самым омертвляя живое знание, затрудняя себе и другим дальнейшее восхождение к истине.

А что же такое истина? Вопрос крайне сложный. На него трудно дать полный ответ на уровне современного знания, в рамках современной научной методологии. Известно, что есть проявленная вселенная, доступная человеческому пониманию, но в то же время есть и непроявленная. Эту непроявленную реальность, многократно превышающую проявленную, человеческое сознание пока вместить не в состоянии. Конечно, идет непрерывный штурм, устремленный научный поиск, постоянно приоткрывающий завесу непознанного... Приближение к истине продолжается, но она все еще остается во многом и близкой, и далекой, и открытой, и непознанной. Вряд ли лучше можно сказать об истине, чем это сделал японский христианин Утимура Кандзо (1861-1930): «Истина-это то, что лежит на дне явлений, самая их суть, жизнь и свет человека; что открытые, искренние люди могут увидеть прямо без университетского образования. Трудно себе представить, как общество, не причастное к Истине, может просуществовать сколь-нибудь долго»[1].

Человек ли, народ ли, другой субъект эволюции, идущий предназначенным ему путем, формирует и помечает свое духовное поле, образно говоря, свой путь особыми вехами, материализует его в самобытных институтах, ускоряет его определенными механизмами, дополнительными средствами и инструментами. Так формируется инфраструктура пути, в совокупности своей образующая **Культуру субъекта эволюции.** Развиваясь вместе со своим субъектом, Культура оказывает на него многообразное влияние, участвуя в дальнейшем формировании духовного поля субъекта эволюции, его души, мировоззрения, жизненного уклада, включая стиль и образ жизни. Конечно, духовное поле может зарастать не только полезными злаками, но и ложными культурами, даже ядовитыми сорняками. Они-то и провоцируют отход от истинного пути. Так возникают короткие (на десятилетия) и достаточно длинные (на столетия и даже на тысячелетия) своего рода зигзаги в эволюционном восхождении человечества.



Конечно, в социальной жизни, как правило, действуют иные законы, далеко не всегда соответствующие глубинным космическим законам. Происходит это по двум основным причинам: во-первых, из-за ограниченных знаний. Человечество пока далеко не в полной мере постигло законы космической эволюции. В невежестве - корень многих бед. И, во-вторых, многовековая индивидуалистическая ориентация в социально-экономическом и общественно-политическом развитии сформировала традицию отражения в человеческом праве, прежде всего интересов и потребностей господствующей элиты.

В современную эпоху, когда многое тайное становится явным и человечеству все полнее открываются космические законы, следует отметить усиление тенденции значительно более масштабного отражения в человеческом праве постигаемых человечеством объективных законов космического Права.

Одно из ключевых направлений приближения к истине связано с постижением человечеством основной реальности мироустройства. Речь идет о **первородном, всеохватывающем явлении,**

[1] Утимура Кандзо. Дзэнсю Поли, собр.: соч. т.5. - Токио, 1981, с. 10/ Цит. по: Т.П. Григорьева. Движение Красоты. - М., 2005. С. 6.

затрагивающем и объединяющем все сущее и воплощающемся в единстве всего. Возьмем, к примеру, человечество. **Несмотря на все свое великое многообразие, человечество представляет собой живую единую целостность.** Многовековое непонимание этого привело к вырождению ценности взаимопонимания и равенства, что вытекает из этой целостности, к современному уродству человеческих отношений, приводящих к увеличению расстояний, возникающих между отдельными индивидами, общественными формированиями, нациями, народами и государствами. Сохраняющееся недопонимание, или, скорее, нежелание понять позицию другого, приводит к серьезным осложнениям, затрудняющим решение насущных вопросов глобального характера. Налицо проявления разрозненности и своенравности, а то и просто равнодушия - бича современности. Наблюдающийся разлад между сообщающимися элементами, составляющими едино-целостную систему, свидетельствует о недоразвитости области человеческих отношений в плане построения надежных компонентов из общих интересов и целей, способных стимулировать процесс интеграции. Такая ситуация не позволяет человечеству сформировать универсальную основу для плодотворного взаимодействия, способную осуществлять контакт между индивидуумами и их общественными формированиями на более высоком уровне сознательного существования и сотрудничества, где не существовало бы никаких барьеров непонимания и вражды. Все еще подлежит осознанию: любой барьер является искусственно созданным препятствием, берущим начало в низшей природе человека. И то, что творится сейчас на нашей планете: разрушения, войны, межнациональные конфликты, экологические катастрофы и т.п., - причиной всему - низкий уровень понимания интересов развития тех или иных народов/государств, индивидуумов. В системе, где все должно объединяться в живой организм действий, продолжает царить хаос.

В наступившей новой эпохе человечество вряд ли сможет выжить, продолжая находиться в ритме разрозненного существования. Только на одних словах объединенное человечество не сможет основательно укрепиться в новом мире на едином ритме существования, интегрирующем в общность и согласие все раздробленные многоатомные явления в единосущное человеческое многообразие.

И **основным инструментом, включающим человечество в процесс осознания идеи единения путем сближения всех аспектов человеческого бытия, является Духовная Культура.** Именно на ее основе будет формироваться стержень миропонимания Новой Эпохи, открывающий назначение и значимость человечества в эволюции.

Путь к единению, конечно же, непрост. Есть препятствие, которое на протяжении тысячелетий затрудняло продвижение человечества в эволюции. Это препятствие - в нашем сознании. Своеобразие человеческого сознания в том, что оно осмысляет окружающий мир, фокусируя внимание на индивидуальных и единичных элементах, выражением которых является самосущая природа всех форм, вмещающая множество элементов как аспектов существования. Сознание как бы дробит, фрагментирует окружающий нас целостный мир на великое множество элементов и деталей, которые воспринимаются как автономные, мало зависимые друг от друга элементы, части, системы.

Это так называемый интеллектуальный подход к познанию. Да и сам человек в своем восприятии приобретает в сознании статус «я есть», то есть становится проявлением самости.

Современный этап эволюции человечества требует иных подходов. Актуальной становится тенденция сближения, синтеза философии, науки, религии и искусства.

Войдя в новую фазу своего развития, человечество тем не менее продолжает сегодня все еще по инерции жить старыми мерками, старыми подходами и оценками, руководствуясь положениями и выводами отжившей эпохи, когда наука признавалась решающей сферой жизни общества.

Продолжение такого существования, провоцирующего разрозненность, неприятие, враждебность друг к другу, означает недооценку и невмещение идеи единства, братства и нерушимости всечеловеческих связей и грозит человечеству неисчислимыми бедами. Тем самым как бы запускается программа самоуничтожения человечества. Отсюда **насущнейшая задача наших дней - приступить наконец к конкретным, реальным действиям сближения и сотрудничества, направленным на изменение восприятия себя и мира.**

Содержание этих действий должно всецело определяться Духовной Культурой. Здесь не будем касаться формирования механизма выработки этих предложений. В проекте Федеральной программы «К Миру через Культуру» они могли бы быть сформулированы достаточно конкретно и ясно. Главное - следует понять, что такая работа не может быть надолго отложена. Время для таких действий пришло. Именно такого рода действиями будет осуществляться процесс единения, интегрирующий многообразие в общее, формирование сознательного понимания единства всего сущего. И за точку отсчета должно быть принято сознание, не затухающее на собственных достижениях, а перемещающееся к элементам, соединяющим и расширяющим горизонты видения через понимание всего.

Стремление уклониться в настоящее время от насущнейшей необходимости конкретных шагов к единению, к сближению в сотрудничестве ничем оправданы быть не могут. **Человечество уже располагает достаточным духовным потенциалом и материальными ресурсами, чтобы приступить к преодолению сбоя в развитии и начать создавать программу самосохранения и единения всего сущего в нерушимое явление всеобщего братства, позволяющего осуществлять эволюцию как нескончаемое движение в беспредельности.**

Сейчас в России формируется подвижническое движение, осознающее задачу созидания нового мира как миротворческого направления, способного осуществить построение мировой целостности, сочетающейся с целостностью космической, базирующейся на нерушимых взаимообратных связях и действиях, направленных на всеобщее благо. Долг каждого самосознательного человека, каждого общественного формирования всемерно содействовать дальнейшему развертыванию этого нового течения современности, формированию едино-целостной структуры, способной упрочивать статус нового течения.

КУЛЬТУРА МЫСЛИ

Все великие перемены в жизни одного человека, а также и всего человечества, начинаются и совершенствуются в мысли.

Л.Н. Толстой

Высшее творчество человека осуществляется в мире мыслей, служение Культуре начинается с воспитания Культуры мыслей. Мысль - энергия, обладающая свойством притяжения однородных мыслей, сопутствующих и соответствующих этой мысли обстоятельств. Мыслеобразы могут бесконечно насыщать пространство, а могут и засорять его. Энергия мыслей дает неуничтожимые следствия. Культура мысли опирается на эволюционно возрастающий творческий импульс, который собирает созвучное и притягивает соответственное. Все мысли, напитанные ненавистью, злобой, гордыней, направленные к разъединению, недостойны человека, они препятствуют нормальному развитию, разрушают устойчивость и порядок. Напротив же, каждая добрая мысль уже есть сила, которая очищает пространство, насыщает его добром. Необходимо учиться прекрасно мыслить. Сегодня наука доказала, что мысли тонко материальны. Именно поэтому прекрасными мыслями можно принести много добра. Быть может, это и есть самое большое благо, которое доступно творить абсолютно каждому человеку, творить мыслями, в которых проявляется забота не о себе, а обо всех.

Через Культуру мысли мы получаем знания, которые приближают нас к истине. Она неисчерпаема, всегда имеет высшую ценность независимо от состояния мира. Стремление к истине есть результат выбора сердца. Сознательное человечество, тысячелетиями пробиваясь к ней, постигало ее. Она, как солнце, светит и манит, но продолжает оставаться для многих непостижимой и недоступной. И все же продвижения к истине заметны и очевидны. Неустанное, кропотливое, терпеливое восхождение продолжается. Границы познания постоянно расширяются.

Многогранность истины подтверждается многими открытиями во всех областях, доступных человеческому сознанию. Не нами сказано: истина превыше всего.

Чтобы успешно постигать истину, приближаясь к ней на разных направлениях, привлекать истину для строительства нового мира, **очень важно формировать Культуру мысли.**

Достижение такого качества мышления позволит концентрировать мыслительный аппарат людей на упрочение существования не безнадежностью сложившихся обстоятельств, а особой способностью мыслить творчески и проявлять устремление к намеченным вершинам. Исповедуя Культуру мысли, человечество будет содействовать возвышению основ своего существования. Ведь обстоятельства меняются людьми. И не раз сказано: «Идея правит миром».

В мире продолжает недооцениваться глубинная связь качества мыслей со способностью людей достигать намеченных целей. Мягко говоря, непредсказуемые, суетные, часто меняющиеся человеческие мысли и обусловленные ими поступки создают определенное сопротивление в мире и осложнения в пространстве.

Вся сложность, все искусство сотрудничества на основе мысли о новом мире заключается в этическом преобразовании существования. Переход к новому осложнен не только отрицательными поступками, ведущими к тяжелым, зачастую неотвратимым последствиям. Все внутренние и внешние отношения человечества должны подлежать этическому реформированию, а также освоению таких качеств мира, как добропорядочность и доброучастие в процессах эволюции. Изменить мир можно только любовью, а не насилием.

Эти качества позволят преодолевать мелочность человеческого существа, имеющую многообразные как внешние, так и внутренние проявления, разрушающие единосущную природу всего. Суть одной из наиболее важных современных задач - научиться жить по-человечески, соблюдая элементарную общественную этику.

Мелочность, выраженную в индивиде, предстоит переродить в сформированный и устойчивый психотип человеческого существа, совмещающий в себе собственную отдельную личность с бесконечностью существующих пространств.

Совмещение есть великая способность создавать единую целостность, подчиняющую все отрицательные, неосознанные процессы и порывы обязательному видоизменению в осознанность, оказывающую положительное воздействие на все, с чем соприкасается человек.

Очень часто в человеческой практике этическая сторона дел как уравновешивающая позиция не соблюдается. При таких нарушениях, как правило, возникает авторитарное господство и диктат самовластия, обнаружившие себя проявлениями экстремизма и терроризма и парализующие все действия по созданию условий гармоничного существования. Чтобы противостоять таким проявлениям, человечеству в перспективе, если осуществится глобализация на основе Духовной Культуры, предстоит создать Программу мировой стабильности, предусматривающей отход от конфронтации действий, дестабилизирующих положение в мире.

Сильная предрасположенность человечества к фатализму как к заранее предопределенному следствию или роковому стечению обстоятельств затрудняет приближение нового мира и моделирует самую худшую участь. Чтобы избежать этого, следует более настойчиво применять в действии новые гуманистические знания и откровения о перспективах человеческой цивилизации.

Келим Лариса Юрьевна,
Государственный музей Востока, старший научный сотрудник
larisa.kelim@gmail.com

Мадонна Орифламма развернула Знамя Мира над Россией

С 27 октября по 22 ноября 2015 года в Государственном музее искусств народов Востока (ГМВ) проходила выставка "Николай Рерих. Знамя Мира - Знамя Культуры". Экспозиция, небольшая по числу картин (три произведения), явилась значительной в историческом, культурном и духовном смыслах. В честь 80-летия со дня подписания Договора о защите культурных ценностей, известного как Пакт Рериха, в Музее были представлены полотна Николая Константиновича Рериха "Мадонна Орифламма", "Святой Сергий" и "Святой Франциск". Картину "Святой Сергий" предоставила Государственная Третьяковская галерея, две другие - прибыли из Музея Н. Рериха в Нью-Йорке (МНР).

Произведения были написаны Н. Рерихом в Индии в 1932 году. Сын художника, Святослав Николаевич, в одном из писем вспоминал: "Три картины писал вместе Николай Константинович: 1) "Мадонна Орифламма", 2) "Св. Сергий" и 3) "Св. Франциск". Это была прекрасная сюита[1] . Сюиту, или серию картин, связывает единый замысел: провозглашение Культуры высшей человеческой ценностью; призыв к охране культурных сокровищ и нравственных устоев. Так сложилось, что сначала пожелание Николая Рериха, а затем исторические события разъединили по разным странам единое программное произведение сразу же после его написания. Спустя восемь десятилетий, на выставке в Музее Востока зрителям впервые представилась возможность увидеть три картины вместе - именно так, как они писались в мастерской художника. Произведения из разных стран, принадлежащие двум разным музеям, соединились в пространстве третьего музея. В статье речь пойдёт о значении этой выставки, истории бытования полотен, их идейном и художественном смысле.

Время Культуры

Живописная сюита создавалась в период активной работы по продвижению Пакта Рериха. В 1930 г. Музейный комитет Лиги наций решил официально поддержать Договор о защите культурных ценностей. Вместе с Пактом для идентификации объектов охраны Рерих предложил отличительный знак - Знамя Мира, представляющее собой белое полотнище с амарантовой окружностью и вписанными в нее тремя кругами такого же цвета. По всему миру создавались Комитеты Пакта Рериха и Знамени Мира, общества и кружки имени Рериха. Прошли три международные конференции, посвящённые культурным идеям Пакта - в 1931 и 1932 гг. в Брюгге, ещё через год - в Нью-Йорке. А в 1935 г. состоялось знаменательное подписание Пакта Рериха. Период с 1930 по 1935 гг. был особо насыщен общественной и культурной деятельностью созданных Рерихом художественных и общественных организаций по возвышению Знамени Мира. Культура утверждалась семьёй Рерихов как универсальная основа, необходимая для эволюционного сотрудничества народов. Знамя Мира, предложенное Николаем Константиновичем, называют также Знаменем Культуры.

Утверждение Знака триединства

Сегодня Знак Знамени Мира известен как древнейший и весьма распространённый. Несмотря на то, что он со времён неолита с поразительной устойчивостью встречался повсеместно на природных и культурных объектах, - выделил этот феномен, осмыслил и привнёс его в жизнь сознательно именно Николай Константинович. И лишь вслед за

[1] Святослав Николаевич Рерих. Письма. Том 2 (1953 - 1992 гг.). М.: МЦР, 2005. С. 232-233.

ним исследователи начали изучать тему распространения и вариаций символа триединства.

Н.К. Рерих пишет Знак трёх алых сфер на своих полотнах. Таких работ у него более тридцати. Примечательно, что из них около двадцати написаны именно в период с 1931 по 1935 гг. - годы утверждения Знамени Мира и понятия Культура. В ранних картинах (с 1907 года) Рерих воспроизводит символ, интуитивно копируя виденное им в искусстве Евразии, и пока ещё не наделяет его высоким универсальным значением. В дневниковых записях 1922 года Зинаида Григорьевна Фосдик, сподвижница семьи Рерихов, указывала на то, что "Николай Константинович нарисовал автоматически дивный знак для Корона Мунди[2,3]. Этот знак представляет собой описанный выше знак Знамени Мира с изображением короны в центре окружности. В последующие годы им были также написаны и другие знаки и эмблемы основанных им культурных учреждений, - многие из них содержат три круга. А уже в 1929 году Рерих помещает Знак на Знамя Мира для охранения культурных объектов. Можно сказать, что в 1920-х гг. происходит постепенное осмысление Рерихом значения символа трёх сфер, как вмещающего в себя высшие непреходящие принципы бытия. Им движет необходимость утверждения триединого Знака в современном социально-культурном строительстве, в том числе через поднятие над культурными очагами земли Знамени с сокровенным Знаком как вестником нового пути человечества.

Саму идею культурного стяга художнику подсказала икона "Святой Живоначальной Троицы" Андрея Рублёва. В этом он признаётся в своём письме к двоюродному брату, председателю Французского комитета Пакта, барону Михаилу Александровичу Таубе: "Наконец-то я могу Вам послать домашний снимок с моей последней картины, посвящённой смыслу значения Знака Знамени. <...> Скажите всем <...> о смысле этого Изображения. Что может быть древнее и подлиннее византийской концепции, уходящей в глубину веков к первому обобщённому Христианству и так прекрасно претворённой в иконе Рублёва "Святая Живоначальная Троица" Свято-Троицкой Сергиевской Лавры. Именно этот символ - символ древнейшего Христианства, освещённый для нас также и именем Св. Сергия, подсказал мне наш знак, смысл которого и выражен на прилагаемом снимке, сохранив все элементы и расположения их, согласно иконе Рублёва"[4]. Речь идёт о картине "Знак Троицы" (1932 г.), построение которой повторяет композицию "Троицы" средневекового мастера. Обратимся к вышеупомянутой живописной сюите Н. Рериха: Знамя Мира изображено в руках Мадонны Орифламмы на центральной картине. Триединый знак повторён на её головном уборе, на плате в руках Сергия Радонежского. Головы троих святых также наклонены, как и в Рублёвской иконе, и их нимбы образуют троичный знак.

Повторения знаков не случайны, они утверждают ритм, насыщающий пространство. Николай Константинович советовал обращать внимание на подобные проявления. Он писал, что такие "подробности жизни лишь доказывают, насколько неотложна оборона Культуры"[5] .

История бытования полотен

В мае 1932 года картины "Мадонна Орифламма" и "Святой Франциск" Н.К. Рерих послал в числе своих восемнадцати новых полотен в Брюгге к открытию второй Международной конференции, посвящённой Пакту и Знамени Мира (вместе с конференцией открывалась и выставка). По окончании мероприятия М.А. Таубе пишет Н.К. Рериху о выставке, которая, по его словам, "производит наилучшее впечатление, - и в этом все согласны. Устроена она с большим вкусом... <...> Центр, конечно, - зала, посвящённая Вашим картинам: настоящее ожерелье драгоценных жемчужин, среди которых всеобщее изумление и восторг возбуждают, само собою, "Мадонна" и "Святой Франциск". Мои чувства, как "профана", могут Вас не интересовать, но я передам только общее мнение, когда скажу, что, например, бархат на платье Мадонны и сияние у св. Франциска производят прямо волшебное впечатление" (10 августа 1932 г.)[6] .

Картина "Святой Сергий" была тогда же отправлена в Белград, в Национальный музей сербского короля Александра I Карагеоргиевича. Художника и короля связывала многолетняя дружба. Александр обучался в Петербурге, прекрасно владел русским языком и любил Россию. После Октябрьской революции Сербия стала одним из крупных центров белой русской эмиграции, которой Александр I покровительствовал. Его так и называли: "защитник русских".

Эти факты отчасти объясняют, почему в Белград

---

[2] Корона Мунди - Международный Художественный Центр, основанный Н.К. Рерихом в 1922 году в Нью-Йорке.

[3] Фосдик З.Г. Мои Учителя. Встречи с Рерихами. М.: Сфера, 1998. С. 55.

[4] Письма Н.К. Рерих - М.А. Таубе, 5 мая 1932 г., 13 февраля 1932 г. Отдел рукописей МЦР. Ф. 1. Вр. № 8076. Л. 42-42 об., Л. 17-17 об. // Электронная библиотека Международного Центра Рерихов. URL. http://lib.icr.su/node/1413 (дата обращения: 25.02.2016).

[5] Н.К. Рерих. Письма в Америку (1923 - 1947). 01.12.1945, М.: Сфера, 1998. С. 599.

[6] Цит. по: Ольховая О.А. "Истинно, Наш Представитель великий даст миру новый Щит". II. Переписка Н.К. Рериха и М.А. Таубе // Сайт Издательского Центра РОССАЗИЯ URL. http://rossasia.sibro.ru/voshod/article/49276 (дата обращения: 26.02.2016).

была послана картина с изображением православного святого. Н.К. Рерих, узнав, что в Белграде создан музей искусств, пишет Александру: "...горит сердце моё принести в дар этой сокровищнице одну из картин моих. Но творчество моё распадается на два мира. Один - мир славянский, русский. Другой - мир колыбели родоначальников славян арийцев - Гималаи. Как избрать? Не будет ли благоугодно Вашему Королевскому Величеству указать мне, который из этих миров был бы желателен для сокровищницы Белграда?"[7] В ответном письме сербский король пишет, что "предпочёл бы для Белградского музея картину из русской жизни или природы, т.е. из мира славянского"[8]. Переписка относится к 1930 году, тогда Рерихом королю была подарена картина "Земля Всеславянская". Но можно предположить, что и в 1932 году художник продолжал руководствоваться пожеланием Александра, отправляя в Белград православным сербам "Святого Сергия".

Известно, что Александр поддерживал Пакт Рериха. Югославия готовилась присоединиться к ратификации Пакта. Но этому не суждено было состояться. В 1934 году в Париже король Александр Карагеоргиевич был убит боевиком болгарской террористической организации. В 1936 году картину отдали в Прагу, - там по инициативе известного литератора Валентина Федоровича Булгакова открывался Русский Культурно-исторический Музей (до войны он находился в загородном Збрасловском замке). В пражском музее создали особый Зал академика Н.К. Рериха, который представлял полотна мастера. Вторая мировая война произвела в Музее разгром и опустошение, большая часть коллекции погибла во время бомбёжек. Но картины Рериха не пострадали, и благодаря усилиям директора музея они (включая "Святого Сергия") в 1948 году были переданы в СССР, в Третьяковскую галерею.

"Мадонна Орифламма" и "Святой Франциск" находились в Брюгге, - после завершения второй конференции по Пакту Рериха они стали частью экспозиции музея Николая Рериха, впоследствии переименованного в музей Камилла Тюльпинка (члена Королевской Бельгийской археологической комиссии). После Второй мировой войны их перевезла в США Зинаида Григорьевна Фосдик, воссоздавшая закрытый в 1936 году Музей Николая Рериха в Нью-Йорке. С тех пор эти две картины не покидали стен американского музея, вплоть до 2015 года, так как в Нью-Йоркском Музее действовал строжайший запрет на выдачу картин на внешние выставки. Но благодаря стараниям и переговорам сотрудников двух музеев (МНР и ГМВ) в 2015 году специально для экспозиции, посвящённой юбилейной дате, было принято историческое решение о снятии табу на выдачу картин. Так, американские сотрудники открыли новую возможность для дальнейших совместных с ними выставок.

Символизм картин

"Мадонна Орифламма" - покровительница всемирного культурного строительства, олицетворение движения за мир. Знамя в руках Мадонны, словно защитный Покров, развернуто перед горной грядой, храмами, замками - символом человеческих накоплений. В средневековой Франции Орифламма - это боевая хоругвь, религиозное знамя французских королей, которое поднималось во время боя. На картине Орифламма призывает не к сраженью, а к охране красоты, сокровищ знаний и искусства.

Само слово "орифламма" происходит от латинских слов aurum - золото и flamma - огонь, пламя, и означает злато-пламенная. Известна написанная Рерихом гимн-молитва в честь Мадонны Орифламмы, к которой он так и обращается: "Владычица Червонно-Пламенная!". Золотой свет как символ вооружения сердца. "Сердце вспыхивает взрывом червонного золота, когда дух облекается в крайний доспех"[9]. Мадонна, также Сергий и Франциск, вооружившись доспехом сердца, замерли в глубокой огненной молитве.

Картина "Мадонна Орифламма" не случайно отсылает нас к эпохе Возрождения - времени культурного расцвета. В ней художник возвеличивает женское начало, используя ренессансные мотивы. Заметно сходство Владычицы Знамени Мира с "Мадонной Литтой" (1490-1491) Леонардо да Винчи. Мадонна Орифламма помещена между двух окон, как это часто делал средневековый мастер; схожи и разбегающиеся за пределы полотна линии гор, яркая синева, пространственные дали, выписанные по правилу воздушной перспективы (новшество, введённое в своё время Леонардо).

Святые Сергий Радонежский и Франциск Ассизский - пожалуй, наиболее значительные фигуры русского и итальянского Предвозрождения. В своих произведениях (литературных и живописных) Николай Рерих неоднократно обращается к образам этих подвижников. В Музее Рериха в Нью-Йорке в 1930-х гг. были организованы залы, посвящённые Св. Сергию и Св. Франциску. Интересно, что типологическому сравнению характеров личности и проповеди двух христиан, их "психологическому соответствию" посвящена статья Д.С. Лихачёва "Сергий Радонежский и Франциск Ассизский" [10]. Оба подвижника сыграли ключевые роли в кризисные моменты истории своих стран. Сергий - объединитель Руси, строитель российской государственности и монастырей, ставшими очагами культуры. Франциск знаменовал собой перелом в истории аскетического идеала, а потому и новую эпоху в истории западного монашества. В преддверии военной угрозы, в период подготовки подписания Пакта Знамени Мира, созданные Рерихом образы Сергия и Франциска, стали воплощением духовной красоты и силы, образцом истинной христианской жизни. Они представлены Водителями, способными дать обществу столь нужный в переломное время духовный толчок.

На картине "Святой Сергий" художник изобразил момент известного исторического события - Преподобный благословляет русское воинство на

[7] Письмо Н.К. Рериха - Александру I (5.06.1930). Архив Югославии. Белград (Arhiv Jugoslavije. Beograd), Ф. 74, Ф. 73, ед. оп. 102, Л. 187 - 189. Цит. по: Бугаева Л.В. Горячее сердце героя // Сайт Издательского Центра РОССАЗИЯ URL. http://rossasia.sibro.ru/voshod/article/46371 (дата обращения: 26.02.2016).

[8] Там же, Л. 191.

[9] Учение Живой Этики. Сердце. М.: МЦР, 1995, С. 115.

[10] Лихачёв Д. С. Сергий Радонежский и Франциск Ассизский // Наука и религия. - 1992. - №1. - С. 8-10.

решающее сражение - Куликовскую битву. За холмом под знамёнами выступают в поход русские полки. Из-за пригорка поднимается хоругвь с ликом Христа. В руках у Святого Сергия плат со знаком Знамени Мира и модель белокаменного храма - как символ единения земного и небесного миров.

Внизу картины Рерихом выполнена надпись старославянской вязью темно-красного цвета: "Дано Св. Сергию трижды спасти Землю Русскую. Первое при князе Дмитрии. Второе при Минине. Третье...". Пророчество не дописано.

Факты, упомянутые в надписи, - известные исторические события. Первое из них - это благословение Дмитрия Донского на бой. Второй факт относится к временам смутного времени польсколитовского нашествия (XVII в.). Тогда "настойчивые и повторные видения Преподобного к простым русским людям и посадскому мещанину Кузьме Минину вывели их на великое служение своей стране"[11] . Интересно, что обычно надпись на репродукциях в прижизненных изданиях, посвященных творчеству художника, обрезана или плохо читается. В Пражском музее Булгаков по просьбе Рериха заслонил часть холста, укрыв его белым полотнищем Знамени Мира[12] . После войны Н. Рерих писал Булгакову: "Помните, Вы мудро прикрыли надпись на картине "Св. Сергий". Не сказать же тогда, что дано спасти от немцев. А до Сергиевой Лавры так и не дошли враги, а ведь у порога были"[13]. То есть, Рерих здесь выступает пророком, который предвидел испытания, ожидавшие его страну, и знал о духовной роли Святого Сергия в победной судьбе России.

Святой Франциск на картине Рериха словно сошел с полотен мастеров раннего Возрождения: его облик схож с образами, выполненными младшими современниками святого Франциска - Чимабуэ и Джотто. Рерих запечатлел беседу Франциска с птицами (частый изобразительный сюжет из жизни ассизского святого). На этом полотне никакой надписи нет; внизу - лишь светлая едва заметная полоса, которая выписана, скорее всего, для симметрии, а, может, и с намёком на появление будущих пророчеств.

На парных картинах присутствуют симметричные изображения: модель храма в руках Сергия и голубь в руках Франциска, монастырь и монашеская обитель, двуглавые горы на обеих картинах, - всё это символы духа.

Можно привести и не столь очевидные соответствия. Различные на первый взгляд по смыслу и симметрично расположенные образы - икона Спаса на одной картине и дерево на второй – можно трактовать в едином ключе. Цветущее дерево с гнездом на картине «Святой Франциск» указывает на начало новой жизни или рождение новых идей. Оно же - символ мирового древа (его варианты – древо жизни, древо центра, древо восхождения). В качестве «мирового древа» можно рассматривать и образ Спаса. В христианской иконографии известна икона Спас Древо Жизни, на которой Христос представляется стволом дерева, на ветвях которого располагаются медальоны с изображениями апостолов.

Отметим ещё несколько завуалированных перекличек идей. Н.К. Рерих изображает православного святого держащим в руках храм, - это известный в христианском искусстве образ. Возникает ассоциация с фреской Верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи, на которой выписана сцена сна папы Иннокентия III. Во сне Понтифик увидел Святого Франциска, поддерживающего готовую рухнуть церковь. (Накренившаяся базилика символизировала обветшалую и закосневшую в догме католическую церковь). Изображённые на картинах Рериха оба подвижника - это держатели устоев христианской жизни.

Древнейший знак "Всевидящее око" над Сергием Радонежским означает высшее посвящение, способность познать то, что скрыто за пеленой повседневной жизни. Подобных указаний, на первый взгляд, нет на картине с Франциском (отсутствие ярких символов, скромный монашеский образ, незатейливый пейзаж). Но присмотревшись, можно заметить ключ, висящий на поясе Франциска. Это ключ от Царствия Небесного, символ открытия тайн. Не лишен значения и тот факт, что святой разговаривает с птицами. Знание языка птиц на языке символов олицетворяет посвящение, связь с тонкими планами бытия. То есть обе картины содержат знаки принадлежности святых к высшим уровням духовной иерархии.

Вознесённое Рерихом Знамя Мира было призвано объединить Восток и Запад. Поэтому в этом трёхчастном произведении объединены признаки двух культур - восточной и западной. Сергий и Франциск - представители православия и католичества. Образу Мадонны западных художников соответствует образ Богоматери на русских иконах. При этом Мадонна имеет явно восточный лик, схожий с ликом буддийской Тары. Так же и Знамя Орифламмы соотносится с Покровом или платом Богоматери и одновременно ассоциируется с буддийским хадаком - ритуальным буддийским шарфом.

Картины Николая Рериха насыщенны самой сокровенной символикой, значимой для духовной эволюции всего мира. Художник создал в буквальном смысле иконостас. Через явные и завуалированные идеи и образы он указывает на то, что перед нами Водители человечества, покровители культурного и духовного единения.

Отметим ещё раз знаменательный факт организации выставки: мост Культуры возвысился над сложностями международными, финансовыми, юридическими, и три великих картины соединились в нашей стране. Помимо своего культурно-исторического значения выставка имела и идейное, вдохновляющее. Тот факт, что, образно говоря, Мадонна Орифламма впервые развернула Знамя Мира в России - было воспринято публикой как знаковое явление, которое указывает на особенность времени: на Россию выпала миссия новой ступени культурного строительства. Значит, народу нужно применить сознательные меры для обновления, облечься в "крайний доспех" и объединиться под единым Знаменем Мира и Культуры.

---

[11] Рерих Н.К. Свет неугасимый. 30 декабря 1934 г. // Рерих Н.К. Листы дневника. Т.1. М.: МЦР, 1995 г. С.90.

[12] "Надпись вообще можно временно прикрыть. Но внутри будем знать твёрдо, что Преподобный дважды спасал Родину от врага внешнего, от него же спасёт и в третий раз". - Письмо Н.К. Рериха - В.Ф. Булгакову 21.02.1938 // Письма с Гор: Переписка Елены и Николая Рерих с Рихардом Рудзитисом. В 2-х т. Том 2 (1938 - 1940). Мн.: Лотац, 2000. С.35.

[13] Рерих Н.К. Листы дневника. Том 3. М: МЦР, 2002, С. 402.

Михаил Казиник

Единая теория Культуры

Скучна теория, мой друг,
а древо жизни пышно зеленеет.
И.Гёте

Т.К.: В образовательном пространстве постоянно меняются методические ключевые проблемы, и на сегодняшний день одна из определяющих проблем — внедрение ***инновационных методик и технологий.*** Само собой разумеется, что большая группа инноваций связана с новым уровнем технического обеспечения — компьютеризацией, где умная машина делает аудиальное, визуальное и даже интерактивное обеспечение обучения в самых разных современных моделях и тем самым повышает его результат. Но рядом — в преподавании музыкального искусства — успешно развиваются и «живые» инновации, пока не исчезла уникальная и неповторимая Личность музыканта-педагога.

Следует напомнить, что часто происходит путаница, и инновациями называют новые методические опыты, современные технологии. Но любая методика может быть инновационной, если будет отличаться ***высокой результативностью и естественной востребованностью.*** Главное — не степень новизны, а конкурентоспособность методик и технологий, а также достойное вхождение их в рынок образовательных услуг.

Общепризнанными, конкурентоспособными инновационными находками современности являются ***технологии презентаций и проектов.*** Вы являетесь одним из немногих подвижников, которые часто специально ставят своей целью работать с теми, кто не только не проявляет никакого интереса к классической музыке и музыковедению как науке, но даже убеждён в том, что основная музыка — это эстрадная. Понимая, что нельзя терять целые поколения молодёжи, вы в своей работе с аудиторией используете ***презентации*** классической музыки, которые ***методически показательны.***

С чего начнём? Что, на ваш взгляд, главное в ***презентациях музыкального искусства:*** содержательная или методическая часть?

М.К.: *Помните замечательный рассказ поэта Михаила Светлова о том, как ему позвонили из школы и в ужасе сообщили, что его сын выпил чернила? Светлов бросился в школу, подбежал к сыну и спросил: «Шурик! Ты действительно выпил чернила? Это неправильно. Если пьёшь чернила, то нужно закусывать промокашкой». Блестящий метод общения! Светлов добавляет, что Шурик больше никогда не пил чернила. Метод — это всё. Но очень важно, чтобы он ни в коей степени не ощущался учениками как первооснова. Первое условие метода — его сокрытие. Ведь в случае со Светловым метод сокрыт и внешне выглядит лишь как проявление светловского чувства юмора. Но по сути речь идёт о блестящем способе вызвать чувство отвращения, ибо поедание промокашки можно отнести к числу величайших пыток!*

Т.К.: Следовательно, главное — найти, нащупать смысловые основы презентации? Когда эмоция, чувство предугадываются? То есть ***нужно найти те мысли, те идеи, те чувства, те художественные открытия, которые мы можем предложить для постижения?*** И ещё при этом подвести непосредственно самих обучаемых к открытию?

М.К.: *Вообще есть три ипостаси, которые важны для всех вне зависимости от темы: смерть, любовь и престиж. Эти три ипостаси будут всегда восприняты в любой аудитории, ибо актуальны для всех, независимо от музыкальных предпочтений. Это заинтересовывает, создаёт направленное восприятие. Приведу пример.*

Допустим, вам нужно провести урок о Бетховене.

Любовь. *Странные письма, найденные после его смерти в ящике стола. Кому адресованы письма? Почему не были отправлены?*

Кто она, «бессмертная возлюбленная»? Может... (звучит «Лунная» соната) Джульетта, может... (звучит «К Элизе») Тереза? Почему Бетховен остался один?

Смерть. *Почему главная тема «Лунной» сонаты звучит в ритме погребального марша? Ведь это, как известно, тема любви? Почему любовь и смерть рядом? Почему совсем молодой Бетховен пишет завещание (Гейлигенштадт)[1]? Что удержало его?*

Престиж. П*рошло столько лет, а европейское сообщество выбирает в качестве своей музыки не произведение современного композитора, а музыку начала XIX века. Почему Нобелевские лауреаты называют имя и музыку Бетховена в числе трёх имён, помогающих им в уникальных научных открытиях сегодня?*

Бах — мозг, Моцарт - гармония, Бетховен - воля!

Одновременно очень важно предельно серьёз-

[1] Имеется в виду письмо Бетховена, написанное им в 1802 году в селении Гейлигенштад под Веной и получившее название "Гейлигенштадского завещания".

но относиться к Слову, когда преподаёшь искусство вообще и музыку, как его вершину, в частности. Нельзя бросать пустые фразы, нельзя скользить по поверхности. Здесь, как в религиозной проповеди: или не проповедуй, или делай это во всей глубине. И главное — каждый урок должен стать открытием, поскольку за каждым гением, за каждым творением - целый мир.

Это вовсе не значит, что необходимо всё время быть серьёзным. Здесь должны действовать все законы ораторского искусства. **У меня был случай: в шведской аудитории приглашённый мной из России музыковед выступал по-русски. Прекрасное выступление: масса материала, блестящие знания. А моя задача — переводить. Через 15 минут чувствую: аудитория устала, наступил момент, который мы называем монотонней роскоши. Это когда информации много, она значительная, слушатели предельно напряжены. Устали! Тут я беру на себя ответственность и, переводя информацию на шведский язык, добавляю в неё элемент юмора. Люди хохочут, расслабляются. Лектор с подозрением смотрит на меня: чего они хохочут? Отвечаю: «А в Швеции так. Если они не улыбнутся через 15 минут после начала лекции, они устанут». На самом деле** так **не только в Швеции!**

Возвращаясь к уроку о Бетховене, хочу обратить Ваше внимание на то, что завет урока современен. Ибо он касается вопросов остроактуальных для любого современного подростка: **безответная любовь; воля к жизни, даже если обстоятельства драматичны; необходимость музыки Бетховена как на европейской политической арене, так и в научном творчестве.**

Вот вкратце одна из моделей урока, цель которого — доказать современность музыки Бетховена, её актуальность и для огромного количества людей, и для каждого слушателя.

Важен ход и важны смыслы. Иногда они сокрыты за вторичной словарной информацией, очень мало дающей человеку.

Т.К.: Но, возможно, вы в названии своей книги нашли самый ключевой ход — ***«Тайны гениев»***, а за этим стоят судьба, загадка творчества, человеческие страсти, тайна жизни и смерти, тайны и законы бытия… Вы пишете о возможности шанса для каждого, о человечестве и культуре, гимнастике души, партнёрстве… О самых главных художественных образах, через призму которых — весь мир?

М.К.: *По поводу гениев у меня есть целая концепция. Вкратце: для того чтобы гений реализовался, ему даётся огромная творческая воля. Но одновременно с этим гений должен получить какую-то очень серьёзную жизненную проблему. Иначе не будет сопротивления материала. Гении тонут в депрессиях, их нервная система всегда на грани. Это цена, которую гении должны платить за великий подарок — творческую потенцию. Гению необходимо всегда выбираться из тьмы, болезней, непонимания окружением и, как следствие, — одиночества. Ибо та энергия, которая достаётся всем нам в наследство, — это могучая энергия выживания. Гению даётся настолько обострённое восприятие жизни, мира, социума, что выдержать это и реализоваться сможет только гений. Это не тавтология! Ему даётся, с него и спрос! Отсюда — феноменальная мысль Эйнштейна: «Бог изощрён, но не злонамерен». Здесь гениальный мыслитель (и отнюдь не только в физике) формулирует один из важнейших постулатов условий гениального творчества. То есть все «подарки» Бога творческим личностям есть Его изощрённость.*

Т.К.: Безусловно, человеку, преподающему искусство, необходимо опираться на известное или создавать собственные концепции, которые могут обусловливать видение явлений. А если бедность мысли… Нехватка идей… Невозможность творчески мыслить… Невозможность совместного творчества…

М.К.: *Для этого и существуют в преподавании и воспитании целые школы. Нужно развивать поиск в данном направлении. Если бы мы могли взять шефство над всеми студентами, которые пойдут работать в школу, то эффект был бы огромен. Уже в ближайшие годы можно было бы говорить о поколении детей, которым музыка стала бы ближе.*

Т.К.: Не кажется ли вам, что можно взять высокую идею или интересную тему и тут же её загубить? Все нюансы выстраивания презентаций надо научить чувствовать?

М.К.: *Да, конечно. Одна из ваших студенток вступила со мной в диалог и спросила: «На своём выступлении вы говорили буквально о запрете использования понятий “народ”, “нация” и др. Может, вы имели в виду, что не надо использовать их в таком ключе, как подаётся в плохих учебниках по музыкальной литературе? Но как же говорить о патриотических операх Верди, о народных музыкальных драмах Мусоргского? Скажете: детям неинтересно слушать про народ! Но я уверена, что это можно сделать очень интересно, только я пока это себе не до конца представляю».*

Т.К.: Фактически она сама ответила на свой вопрос: надо знать, как это сделать, обойдя штампы! Но вы помогли показать ей всё на таких примерах, без которых слова не доходят до сердца?

М.К.: *Да. В замечательной пьесе Патрика «Странная миссис Сэвидж» есть один странный герой - мужчина. Он одинок и болен. Единственное, что его держит, — это если ему каждый день кто-то скажет, что его очень любят. Этот мужчина обращается к миссис Сэвидж и говорит: «Вы сегодня не сказали, что любите меня. Это значит, что вы меня не любите». «Как же не сказала! Вы разве не помните? Утром, когда вы собирались гулять, я сказала вам: “На улице холодно, пожалуйста, наденьте шарф”. Этим самым я сказала вам о своей любви». Так вот, есть некоторые слова и понятия, которые столь велики, что употребление их всуе стирает их значение, их величие. Нельзя упоминать Бога всуе. Нельзя вскользь говорить о любви. И нельзя - о народе.*

О том, есть ли у человека Бог в сердце, любит ли он, как он относится к народу, ясно не из слов и деклараций, а вытекает непосредственно из деятельности. К тому же нужно совершенно не знать психики ребёнка, чтобы начинать урок с «народа». Для ребёнка это, увы, абстракция. Его внимание

будет утеряно, он потеряет интерес к дальнейшему

Спросите у ребёнка, что такое народ. Из ответов вам станет ясно. И ещё одно: искусство никогда не обращается к народу, но к личности. Ведь народ слагается из отдельных судеб, воспламенённых душ.

Если вы начнёте разговор об опере Мусоргского «Борис Годунов» с объяснения понятия «народная музыкальная драма», то вы (и урок ваш) пропали. Ибо народ может возникнуть в конце, а не в начале. Только после того, как вы расскажете о том, что за три часа мы встретились с царём и нищим, шинкаркой и беглым монахом, летописцем и мошенниками, русскими и поляками, толпами голодных людей, а затем с ними же, но бунтующими. Монастырь и корчма, царские палаты и лес, Кремль и Сандомир, любовь и ложь, дети и взрослые, убийство и отмщение… Вот только тогда вы имеете право рассказать о том, что опера, вместившая в себя столько всего, имеет гордое право называться народной, ибо показывает всё общество, от мала до велика.

Т.К.: Вот мы и пришли к ***теории двойной важности — содержания и метода.*** Как ни важен смысл проекта, не менее важной становится методика решения проекта, презентации (это как единство формы и содержания). На мой взгляд, следует согласиться с тезисом, что понимание природы методов музыкального образования определяется рассмотрением их как категории культуры. И в широком смысле метод, по словам В.В.Медушевского, выступает как «память культуры о наиболее рациональных и правильных способах деятельности в тех или иных её сферах. Становясь методом, опыт культуры превращается в средство достижения новых результатов в контексте определённой деятельности».

Метод не может быть хорош сам по себе, а только в том случае, когда помогает ***«яснее мыслить и глубже чувствовать»,*** когда открывается познание, а не тормозится, когда способность культивировать искусство передаётся ученикам и подтверждается усвоением также и самих непосредственно методов. Но…

М.К.: *В каждом уроке музыки существует сверхзадача. Она и является главной в нашем столь нелёгком деле. И здесь можно говорить о методе преподнесения музыки, у которого дальний прицел. Каждый урок - шаг к переосмыслению жизни. Так, разговоры о титане Бетховене вряд ли дадут что-нибудь современному слушателю. Бетховен и Французская революция — ещё меньше. А вот мистическая идея о том, что чем хуже Бетховен слышал, тем лучше музыку он писал, ведёт к осознанию безграничных возможностей человека, к размышлениям о преодолении, о том, что трудности жизни — это катализатор, возбудитель созидания, творчества.*

Т.К.: А как вы относитесь к востребованному сейчас методу компаративного анализа, где сравниваются, сопоставляются явления из разных областей? В ваших презентациях музыки этот метод тоже находит место.

М.К.: По сути, половина моей книги и выступлений перед публикой построена на принципах компаративизма. Моя идея компаративизма в том, что не только литературоведение, но и вся история и теория искусств должны строиться на принципах единства духовной мысли человечества. Горжусь идеей, где Пушкин описывает феномен Бетховена, где ветхозаветные тексты объясняют Рембрандта, в моей новой книге хокку - прелюдии Шопена. Если мы придём к единой теории культуры и сумеем рассказать это миру — мы будем спасены. Омар Хайям и Петрарка, дворцы Альгамбры и собор св. Петра, импрессионизм и персидские узоры, ария альта из «Страстей по Матфею» и традиционные синагогальные песнопения.

Вот вам ещё один пример. В Новом Завете, в Евангелии от Марка, написано следующее: «Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу» (Мк. 15: 37, 38). Тому, кто знает еврейское богослужение, понятно, что это означает: самый торжественный момент — раздирается завеса, как занавес в театре, и появляется самое священное, что может быть, - вид на свитки Торы. Вот вам и единство культур. **Объявление того, что ожидалось столетиями и о чём предупреждалось в Торе (Ветхом Завете). Жертва принята! А Лорка в Испании пишет о том, что в испанской культуре действие начинается после смерти! Вот вам компаративизм. Не внутри литературы только, но во всей энергии искусства! Если бы мне было лет 25—30, то** я замахнулся бы на единую теорию культуры. Как Эйнштейн пытался раскрыть единую теорию поля.

Более того, компаративизм и есть идея сравнительного или параллельного знания, которое и должно оказаться в центре урока музыки. Чем выше культура, тем больше единства.

Т.К.: Параллельное знание — это когда мы находим универсальные знания, которые могут проявляться в самых разных явлениях?

М.К.: *Да. Поскольку постижение музыки — процесс весьма сложный, то я пришёл к убеждению, что на начальном этапе о музыке необходимо говорить… не музыкой. Нужно найти психологические эквиваленты музыки в иных сферах бытия. Тех, которые будут понятнее ученику. Это я и называю параллельным знанием. Так, для восприятия музыки Моцарта я говорю об элементах поведения ребёнка. Для разговора о Бахе мне приходится размышлять о Космосе.*

Зная волну «психического состояния» музыкального произведения, которое мы должны услышать, я нахожу аналогии. На этих аналогиях можно строить полноценное объяснение искусства и жизни. Используя этот метод, я определяю его как метод параллельного знания. Но об этом стоило бы написать отдельную книгу.

Т.К.: Начало познаний всегда вытекает из ощущений. Ещё Я.А.Коменский указывал: «Чем больше знание опирается на ощущение, тем оно достовернее. Поэтому, если мы желаем привить учащимся прочное знание вещей, вообще нужно обучать всему через личное наблюдение и чувственное доказательство». Вызвать адекватные ощущения — это не просто представить наглядность, это уже ***искусство представления наглядности.***

М.К.: *Это верно. У меня был такой образ: вы сидите в темноте, в каком-то необычайно ограниченном пространстве. Непонятно, где вы, как вы туда попали. Непонятно, есть ли выход, не хватает воздуха. Вы пробираетесь на ощупь, чувствуете, что перед вами закрытое ставнями окно. Пытаетесь открыть ставни. Вам это удаётся. И вдруг оказывается, что вы находитесь в домике, из окна которого перед вами открывается невиданный простор. Солнце, утро, воздух, поёт жаворонок. Мир во всём его великолепии!*

Попробуйте смоделировать эту ситуацию в классе. Темно, тихо. Вы заперты в каком-то таинственном пространстве. Говорите медленно, таинственно. Немного из фильма ужасов. Затем включите свет и одновременно романс Римского-Корсакова на стихи

Алексея Константиновича Толстого «Звонче жаворонка пенье». Посмотрите на эффект. Эффект прорыва! Гигантского светового, эмоционального скачка! Дети смогут ощутить это, и романс для них приобретёт особый смысл.

Т.К.: Когда наблюдаешь, как вы работаете с аудиторией, возникает впечатление, что вы владеете мастерством убеждения. Наверно, перекосы в нашей нынешней жизни диктуют необходимость постоянно убеждать в бесконечной важности освоения опыта культуры?

М.К.: *В числе основных методов, которые я использую в преподавании музыки, лежит* идея музыки как завета, как необходимого условия для раскрытия гигантского потенциала личности, **способной воспринимать духовное богатство мира. Я уверен, что принципиально важна** постоянная мотивация необходимости услышать **музыку.**

Т.К.: Как я понимаю, именно метод убеждения в ваших проектах является ведущим? Он может быть простым и очень сложным. Просто — это косвенно, невзначай высказанное мнение опытного человека. Сложно — как в геометрии, это целая система доказательств. Метод убеждения необыкновенно важен в настоящее время, когда подлинный интерес к классической музыке необходимо формировать сознательно, вопреки засилию эстрадной музыки.

М.К.: *Сегодня, давая молодёжи и детям выраженные в музыке идеи высочайшего гуманизма, мы тем самым производим профилактику их успешного будущего. Ибо чем выше и прекраснее идея, чем глубже интеллект, тем меньше (будем осторожны) шансов убить. Только через ценность человеческого творчества постигается ценность человека в целом. Эпоха Возрождения — это реакция на средневековую идею о том, что человек прежде всего - раб божий. Человек богоподобен (!) — утверждает Ренессанс. И неслучайно Ренессанс опирается на дохристианскую эпоху, на этику и эстетику Античности. Ренессанс - это прививка Средневековью Античности. Тогда и появляются философы-христиане типа Николая Кузанского. Тогда Бог творит мир при помощи музыки. Вот и появляется Никколо Макиавелли, утверждающий такую силу человеческой воли, которой можно победить предначертанность Судьбы (читай: Бога). Только новый Ренессанс сегодня спасёт мир, попсово и массово движущийся к средневековым мистериям, где нет и не было человека, но есть толпа. Пока не поймут, что изучение музыки - не предмет; а способ обоснования человеческого достоинства, ничего не получится.*

Во многом убеждать просто необходимо! Особенно это касается музыкального искусства.

Т.К.: Но каждый человек к определённому возрасту имеет свои убеждения, они-то и являются регуляторами его поведения?

М.К.: *Увы! Часто то, что кажется убеждениями, может быть просто результатом долбящего воздействия массмедиа, сознательного или неосознанного зомбирования. Я вижу свою роль в том, чтобы презентацией классической музыки вызвать мотивацию её изучения, то есть обеспечить убеждённость в её важности и жизненной необходимости. Однажды, придя в класс Вальдорфской гимназии в одном из городов Швеции, я столкнулся с невероятно сложной группой молодёжи. Они не захотели слушать ни одного моего слова. Говорили параллельно со мной. Я останавливался - они молчали. Но только я начинал говорить, они возобновляли разговоры друг с другом. Всё это было очень демонстративно. Я прекратил беседу и спросил, в чём дело. (Лишь впоследствии я узнал, что их классный руководитель — большой ценитель классической музыки - пытался убедить класс в её ценности. Когда ему это не удалось, то он сказал: «Вот подождите, приедет Михаил Казиник - он сумеет убедить вас в том, чего я не смог сделать». Когда же я приехал в эту гимназию, меня предупредили, что это самая тяжёлая группа за всю историю гимназии. Вот они и решили не слушать меня, моих доводов. Саботаж!)*

— Мы не хотим слушать.

— А что вы хотите?

— Дискутировать!

— Вот как! Хорошо! Давайте! Но позвольте мне как старшему выбрать хотя бы тему для первой дискуссии.

Мне позволили.

— Я предлагаю обсудить вопрос о том, почему в 32-й сонате Бетховена только две части.

— Какого чёрта! (Перевожу дословно!!!)

— А почему вы не хотите? Ах, вы не знаете 32-ой сонаты?

— Не знаем.

— Прошу прощения. Тогда иная тема. Почему Бетховен и Шуберт, жившие в одно время, относятся к разным направлениям в истории музыки, даже, можно сказать, к разным эпохам?

— Какого чёрта!

— А в чём дело? Ах, вы не знаете Шуберта? И Бетховена? И направлений? Видимо, у вас проблемы с этим периодом в истории искусства. Тогда давайте выяснять, кто из вас «вагнерианец», а кто «брамин». И почему.

— Какого чёрта!

— Ладно, перейдём к литературе. Вы, конечно же, знаете, что шведа Стриндберга часто называют духовным братом Достоевского. Как вы думаете, почему?

— Какого чёрта!

— Кого вы не читали: шведа Стриндберга или русского Достоевского?

— Ни того, ни другого!

— Так о чём нам дискутировать? С таким же эффектом я могу дискутировать с собачкой. Я ей — «Стриндберг», а она - «ав-ав». Я ей — «Бетховен», а она — «тяф-тяф». Последнее предложение. Давайте попробуем раскрыть тайну смерти Моцарта. Это - самый крутой детектив. Он покруче голливудских.

— А что, его убили?

— Вот это нам с вами и предстоит выяснить. Мир до сих пор не может этого понять. Он ищет ответ.

Т.К.: Вам удалось найти ответ?

М.К.: *Мы пытались. И это заняло так много времени, было столь увлекательно, что нам пришлось пересидеть лишний час. Следующие две недели всё шло как по маслу. (В Вальдорфских школах существуют так называемые «периоды погружения», когда нет никаких предметов, кроме одного. Для меня такие возможности — просто счастье. Две недели погружения в музыку.)*

Т.К.: Что можно посоветовать педагогу, который боится таких ситуаций?

М.К.: *Постоянных поисков экстрима, спортивной злости. Человек, любящий побеждать, может даже любить такие нештатные ситуации. Необходимо быть всегда в боевой готовности.*

Я приведу в пример известный психологический момент, существующий у человека, который одержим какой-то идеей (например, работающий над диссертацией или книгой).

Весь мир, вся информация делятся на две части: то, что важно для деятельности, или то, что неважно. Тогда многое из того, что встречается в жизни, обретает статус важности. Каждое событие рассматривается не в статусе рядового, а в порядке божьего озарения. Зверь бежит на ловца, если тот находится в постоянной готовности его поймать.

Т.К.: Существует ещё одна методическая сторона — ***объяснение.*** Чтобы в чём-то убедить человека, надо обеспечить определённый уровень чувствования и понимания.

Ясность и глубина понимания не возникают сами по себе. Для того чтобы ясной стала идея произведения, замысел композитора, сущность художественного образа, форма-структура или метод музыкального познания, надо объяснять доступно, повторяя и наглядно показывая, используя все варианты возможного объяснения. Иначе уровень постижения музыки останется весьма сомнительным.

М.К.: *Опять же в беседах со студентами я выяснил, что, говоря о классической музыке, о проблемах качества музыки, они плохо себе представляют, что это такое. Но для того чтобы разобраться в вопросах, которые их волнуют, приходится очень многое объяснять и даже нужно прежде всего уточнить терминологию. А она не только не точна, но способна ввести в заблуждение всякого, кто начинает размышлять над вопросами музыки и её существования. Есть проблема в общемузыковедческой терминологии, в размытости понятий, в отсутствии единого понятийного языка. Например, на Западе то, что мы именуем классической музыкой, называют художественной или, если быть точнее в переводе, искусственной (от понятия «искусство»). Но поскольку по-русски «искусство» и «искусственный» имеют разную семантику, то придётся нам употреблять понятие «художественная». По-белорусски это будет звучать «мастацкая музыка». И здесь может возникнуть проблема. Ибо художественная может ассоциироваться с живописной. «Классическая» же имеет много значений.*

Первое и главное - школа венских классиков (не из трёх композиторов состоящая, но имеющая трёх во главе: Гайдна, Моцарта, Бетховена).

Второе значение — ошибка, которая бытует на протяжении многих лет и из-за которой страдают пытающиеся говорить о классике, обозначая этим словом все произведения последних веков. Есть понятие ещё почище: «серьёзная музыка». На самом деле художественная музыка говорит не о времени - о качестве. А качество — это такая штука, что проверяется временем. Отсюда мы отождествляем классическую музыку с музыкой прошлого. То есть проверенной временем и актуальной во все времена. Что же касается художественной музыки нашего времени, то она есть, есть блестящие композиторы. XX век показал огромное количество явлений: Стравинский, Шостакович, Прокофьев, Хиндемит, Барток, Пендерецкий... Они уже приближаются к той же галерее, где и творцы прошлого. Но необходимо ещё время для того, чтобы расставить всё по местам.

Ещё один момент. Художественная музыка в отличие от попсы и рока - это музыка, подчинённая определённым законам формообразования. И не просто определённым, но вполне конкретным. Симфонизм, мотивное развитие, полифоничность, сонатная форма. Слушание художественной музыки ведёт не только к эмоциональному, но и к высокоинтеллектуальному сопереживанию (восприя-

тию). Более того, художественная музыка пользуется, по сути, тем же инструментарием на протяжении столетий. Это не из-за консервативности, а для возможности, пользуясь той же сонатной формой, тем же составом оркестра открыть новые грани мышления и духа.

Т.К.: Совершенно верно, без подробного объяснения терминологии, которая создаст фундамент, основание для восприятия самых разных музыкальных явлений, трудно двигаться дальше.

М.К.: *А для того, чтобы объяснить явление, я использую очень доступные, ясные модели - из самой жизни, очень часто из литературы (сказки, притчи, стихи, басни, мифы, легенды, идеи или образы романов и т. д.).*

Однажды мне понадобилось настроить слушателей на восприятие десятиминутного концерта для фортепиано с оркестром одного

очень авангардного композитора. Весь концерт построен на пуантилизме, на нервных неровных ритмах, на диссонансах. Что сделать, чтобы аудитория не расхохоталась, не рассердилась, не отключилась? На первой странице партитуры надпись: «Памяти замученных поэтов» (Франсуа Вийон, Гарсия Лорка, Осип Мандельштам). И я воспользовался методом параллельного знания. Параллелью к этой музыке я выбрал… кардиологию.*

Да-да, область медицины, посвященную сердцу. Я заговорил об экстрасисталии, тахикардии, предынфаркте и инфаркте. Я говорил о том, что музыка и кардиология близки, ибо в значительной степени музыка связана с сердечной деятельностью. Вот так бились сердца классиков с их верой в разум, вот что произошло с кардиограммой романтиков, веривших в страсть. А вот пульс современного композитора, который в ужасе от жестокостей мира, когда ни разум его, ни чувства не могут объяснить или осознать убийство поэта. Музыка была выслушана очень серьёзно, произвела впечатление. Подобное вступление дало мне возможность ввести слушателей в непростую вязь современной музыки. А сонатную форму я объясняю детям, пользуясь сказкой Шарля Перро «Красная шапочка». Конечно, показывая при этом на инструменте — скрипке или фортепиано.

Т.К.: Следовательно, ***нужны самые разные типы наглядности,*** в том числе и в образном слове. В методической и музыковедческой литературе, по которой мы призваны учить, так мало выходов на интересные размышления, поэзию, сказки, притчи, мифы — всё, что даёт живой пример творческого мышления в ситуации познания, объяснения. Другими словами, не хватает наглядных образных примеров, которые можно было бы назвать даже опорными сигналами (по Шаталову). Обезображенные пустым словарным языком определения и другая информация не работают полноценно.

Давайте теперь поговорим ***о методе рассказа.*** Ваши проекты и презентации могут содержать попурри из маленьких рассказов о композиторе, о своих личных впечатлениях, о теме, развиваемой в музыкальном произведении, и о многом-многом другом. Эмоциональность и образность таких рассказов изумительно обогащают ваши выступления. Рассказ на уроке, например, нужен и для эмоциональной настройки, и как модель музыкального образа, и как информация художественная и эмоциональная. Рассказы укрепляют любовь к предмету. Учитель часто использует рассказ, повествуя о судьбе и творческом пути композитора, о программе произведения. Но рассказ требует эмоциональной выстроенности, художественной яркости, значимых образов, а при простом пересказе даже интересных на первый взгляд событий не вызывает у слушателей эффекта увлечённости.

Словесно создать художественный образ — это уже искусство: требуется артистизм, культура речи, вдохновение. Вам это прекрасно удаётся. Как вы этого достигаете?

М.К.: *Рассказывать приходится постоянно, и здесь никогда не будет достаточного обеспечения в имеющейся литературе, так как* только преподающий знает, какого эмоционального эффекта он должен добиться. **Приходится выступать своего рода писателем (в устном и письменном виде…**

В моей книге «Тайны гениев» всё описано методом рассказа, глава за главой. И везде есть направленность на решение задачи, а не просто пересказ. Я бы сказал, что это не эпизодический, а постоянно работающий метод. И к тому же я никогда не забываю мысль Шекспира о том, что весь мир - театр и все люди в нём - актёры. Музыка - это величайший театр. Сюиты, сонаты, концерты - невероятные театральные произведения. Отсюда — моя страсть к рассказам в театральном духе. **Отсюда — мои монологи, отсюда — диалоги со слушателями.**

Т.К.: Рассказов у вас много?

М.К.: Я рассказываю о своих впечатлениях, подобно писателю, позволяю создавать вымышленные обстоятельства (что-то вроде моделирования художественного пространства). Учитель фактически должен быть не просто искусствоведом, но и литератором и психологом.

Т.К.: Технология создания и представления проектов и презентаций — основа основ всякого обучения, особенно для детей постарше и, конечно, для студентов, для взрослых любого возраста. Ваши проекты решают не одну и даже не две задачи, а целый ряд задач, конечно, имеющих свою иерархию. Потому они и обладают огромной силой преобразующего воздействия.

М.К.: *Да, конечно! У меня есть опыт, когда за час или два общения удавалось заставить слушателей пересмотреть их коренную систему взглядов на мир, на искусство, на смысл жизни.*

Т.К.: Как-то студенты после встречи с вами сказали о вашем выступлении, что это незабываемо, на всю жизнь, что это — ***толчок.*** Возможно, они нашли верное определение тому, что дают ваши лекции, — важен не только их познавательный

* **Пуантилизм** {франц. Pointillisme - точечность) - стилистическое направление в живописи, в основе которого лежит манера письма раздельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы. Характеризуется отказом от физического смешения красок ради оптического эффекта.

результат, но и психологический — эффект перестройки души.

М.К.: *Вы не представляете, какой возможен перелом в мировосприятии, какие потенциальные творческие силы могут извергнуться при настоящем общении с искусством!*

Конечно, нужен артистизм. На мой взгляд, он рождается вместе со знанием и одновременно уверенностью в том, что эти знания кому-то чрезвычайно важны. Я проводил в Швеции такой эксперимент: в гимназии вызывал на сцену студента и просил его или её прочитать для всех вслух стихотворение Бориса Пастернака «Гамлет». Поскольку в нынешней шведской культуре нет традиции читать поэзию, да ещё тем более вслух, то студенты читали ужасно, как бы стесняясь, бубня себе под нос (стихи, естественно, в шведском переводе). После этого мы углублялись в этот гениальный стих, продумывали смысл каждой фразы. Читали вновь и вновь. В конце концов стих читался артистично, ибо студент вместе с залом понимал, что в этом стихотворении столь напряжённый, столь современный завет, что читать его можно только как событие. У нас на глазах бубнящий человек превращался в артиста, а весь зал просил меня скопировать это стихотворение. Так, например, стихотворение начинается со слов:

«Гул затих. Я вышел на подмостки». (По-шведски это звучит почти также сильно: «Сорлет тистнаде. Я трэдэр ют по сценен».)

Мы заговорили о значении страшной фразы - «Гул затих». Ведь актёр-Гамлет стоит за кулисами и ждёт, когда затихнет гул. А далее надо выйти на подмостки — значит, сделать первый шаг на пути к смерти. Актёр-Гамлет умирает много раз, в каждом спектакле. Поэтому «Гул затих» - это приглашение на казнь. Об этом стихотворении у меня в книге - целая глава. Я счастлив, когда могу сравнить первое и последнее чтение этого стиха со сцены недавно еще совсем индифферентным студентом.

Артистизм рождается из веры в то, что ты сейчас делаешь, — это необычайно важно для сохранения жизни и духа на планете. Артистизм — это энергия. Это потребность любить и быть любимым. Это вера в предназначение. Педагог не может не быть артистом, если он знает: то, что он делает, жизненно необходимо его ученикам. **Артистизм к тому же можно сформировать.** Я **готов показать, как это сделать.**

Т.К.: Очень часто даже опытные педагоги-практики не задумываются о методах, с помощью которых достигаются цели, а просто последовательно решают поставленные задачи (кстати, часто довольно успешно), доверяя своей интуиции и всегда стараясь действовать так, чтобы ученикам было всё понятно, чтобы они работали с интересом и ответственностью. Но нельзя забывать, что на развитие личности иногда больше влияет не что преподают, а как преподают. В период профессионального обучения студентам и каждому начинающему педагогу не помешает специально начать формировать свою методическую базу — чёткое владение отдельными методами и приёмами, технологиями, в том числе и инновационными. В нужный момент такое владение пригодится и оправдает затраченный на изучение труд.

В известном польском фильме «Знахарь» есть эпизод, когда врач от Бога, опытный хирург, понимающий, как спасти человека, в сложном случае не может это сделать без целого комплекта медицинских инструментов. Не нужно ли педагогу так же ясно и чётко иметь представление об инструментарии, которым являются методы обучения и воспитания, на основе которых ***каждый раз по-новому*** моделируются, выстраиваются технологии?

В методических пособиях по музыкальному воспитанию зачастую методы просто перечисляются, называются, классифицируются, раскрываются лишь на словарном уровне, при этом некоторые из них более полно и подробно. И тогда создаётся иллюзия, что вот это и есть главный инструмент, а остальные методы устарели, или сами собой (по умолчанию) войдут в практику.

М.К.: *Здесь я хочу вернуться к эпиграфу в этой главе о теории и древе жизни. Тот, кто ухитрился влюбиться больше чем один раз в жизни, знает эффект неповторимости общения с двумя разными индивидуумами. И это не лицемерие, это признание разности энергетики. Каждый человек по своей природе талантлив и неповторим. А посему несть числа вариантности, модуляционности, театральности в общении двоих. А общение педагога с классом - это и общение двоих, и полифония куда более сложного масштаба.*

Т.К.: Мы попытались показать роль известного методического инструментария в инновационной практике презентаций и проектов. Возможно, единство содержания и формы, драматургия по законам искусства, расставленные акценты и их своевременная смена позволяют делать успешные проекты. Но всё определяет духовный и содержательный посыл. Учат и воспитывают убеждённостью, увлечённостью, любовью. И, как всегда, всё зависит от личности преподающего.

Живу в Макеевке, на Донбассе. Рада, что пока живу.

Родной дом, родные места не позволили бежать из дому в поисках тишины. Стены часто помогают при артобстрелах. Легко ли здесь? А кому сейчас легко? Выживем! Если не убьют.

Закончила Глуховский пединститут по специальности: преподаватель дошкольной педагогики и психологии.

Стихи меня нашли совершенно случайно. И теперь мы с ними - неразлучны.

В последнее, военное время, пишу рассказы, зарисовки, миниатюру. Это - хроника жизни в Макеевке.

О себе: *Член МСП , СП "Новый современник", СП ДНР. Лауреат премии имени М. Матусовского.*

Лауреат Всероссийской премии имени Л. Татьяничевой. Лауреат конкурса "Мгинские мосты" - Санкт-Петербург.

Медаль "Память России" - СП России.

Авторские сборники стихов:

"Подожду до весны" , "Весенняя осень" , "Ирий сад", "Это война, детка", "И была в этот день война", "Макеевка прифронтовая", "Сезон градов".

Печатаюсь в различной периодике, альманахах и многотомниках России, Донецка, Луганска.

Соредактор альманаха "Макеевка - муза моя".

Уверена, что этот военный ужас закончится. Только душа, расстрелянная войной, станет черствее. По законам жанра так и должно быть.

СЕЗОН ГРАДОВ

Декабрит, да слишком осторожно:
То снежок, то дождь, то вдруг гроза.
Нет бы - взмыть позёмкою дорожной
И ледком порадовать глаза.

Но зато задекабрило "градом":
Смерть влетела, как к себе домой,
По садам, дорогам, автострадам…
Повезёт - останешься живой.

Декабрит… и по домам всё чаще -
Для "сезона градов" в самый раз.
То прицельный взрыв, а то - скользящий, -
Рукотворный грозовой маразм.

В декабре "с катушек" вскачь погода:
Дождь с грозой, а к ним - железный "град".
Взяли небеса такую моду, -
Градом "полируют" всё подряд.

Было б странно видеть нынче льдистый
Ровный шлях, не вспаханный войной,
Чтобы снег лежал на нём искристый,
Чтобы "Град" не выл над головой.

Но мечты о снеге, как о хлебе,
Как о невозвратной тишине…
Воют "грады" в полумёртвом небе,
И не спит природа на войне!

Это не музыка…

Вместо позёмки метёт пылища,
Эхо приносит с границы "бахи",
Ветер усталый дворами рыщет,
И на верёвочках рвёт рубахи.

Дверь заколочена наспех кем-то,
Окна зашторены - жизнь застыла.
Надпись на двери для этикета:
"Хода здесь нет. Заходите с тыла".

А по дороге - асфальт в руинах,
А по асфальту - пылища в лица.
Танки помечены: "Украина", -
Над их стволами дымок струится.

Снова налёт по домам сработан:
Мёртвые птицы, дома, собаки…
Отзвуком боли - за поворотом
"Бахи" смертельные.
"Бахи"…
"бахи"…

Блокпосты

Помню адреса, дороги знаю,-
Дружбой крепкой был повязан путь.
Я теперь, друзья, не выездная.
В глотке - блокпосты. И не вздохнуть,

Ни глаза открыть - карают тут же,
Кто во что горазд - не пить с лица.
Поясок затягивая туже,

Умиляюсь этим подлецам.
Топчут паспорта (кураж им важен).
Пресмыкаться - не в моем мозгу.
На душе от издевательств - гаже,
Им дороже - бесовской разгул.

А друзей - переберу по пальцам, -
Кто меня не помнит - грош цена.
Продолжая скупо улыбаться,
Говорю открыто пацанам:

- Будь что будет. Блокпосты не вечны.
Глянем мы еще глаза в глаза…
Да, война. Но, будьте человечны.
Вы за мир?
Я, безусловно, - за!

Призрак
Мостовые дождями зарёваны,
На фасадах домов - гололёд.
Бродит улицами январёвыми
Серый призрак. И кто разберёт,

Что он просто вернулся на улицу,
Где собака осталась и мать,
Где за окнами лампочка хмурится:
То мигнёт, то потухнет опять.

Вроде, призрак, а мокнет до одури:
Сердце сжалось в шершавый комок.
В доме жили недавно не лодыри,
А теперь дом без крыши промок…

Хоть дождями зарёваны улицы, -
Белым снегом живут январи.
Серый призрак от горя сутулится -
Жить осталось до новой зари.

Безбожие
Я уже не свихнусь. Что мне станется?
Всё давно "устаканилось" в мире.
Только, небу скажу: "Со свиданьицем,
Открывай-ка мне двери пошире!"

Я уже не вернусь. Здесь - безбожие,
Взрывы, смерть, суета без прощений.
Здесь родные вдруг стали прохожими,
И востребован принцип отмщений.

Я уйду безвозвратно, безропотно
То ли ввысь, то ли за терриконы.
Жить в войне стало мерзостно-хлопотно,
Что ни день, - то горят Рубиконы.

Не свихнусь, - не надейтесь. Немыслимо
Вместе с "градами" жить по соседству,
Приближаются тропами рысьими
Вражьи силы. Взрывается сердце…

Где-то там, на отрезке кладбищенском,
Будут кратко прощаться с проклятьями….
Им паёк уготовили нищенский,
Наградив погребальными платьями.

Я прошла непростыми дорогами,
Смерть меня с этой жизни спЕшила.
Стыдно видеть дороги убогими,
Всякий раз отправляя всех к лешему.

Шары бильярдные
Напролом километрами, ярдами,
По шажочку, чужими дорогами
Целят в лузы "шарами бильярдными",
Самолюбие теша поджогами,

Диверсанты ли, просто солдатики, -
Оловянных мозгов понамешано.
Называя нас "путинцы", "ватники",
Топчут землю донбасскую, грешные.

Кто ведёт вас степями-долинами?
Кто диктует "Убей и прибудется"?
Лузы вехами мечены минными,
Шар летит, по-над городом крутится…

Игроки с обострёнными хватками
Жгут дотла все, что им не обломится.
Словно мальчики-дети с рогатками,
Бьют шарами в дома на околицах.

А потом, прибывая "двухсотыми",
Умножают на западе вдовушек.
Воют мамки протяжными нотами
По чубам забубённых головушек.

Мышиный ужас
А под вечер огонь
остыл,
Солнце спряталось
в облака.
Это - Горловка.
Блокпосты
Вечер холодом
обласкал.
А вокруг обожжённый
сад,
А за садом - дома
без крыш.
Здесь недавно был
сущий ад,
Да такой, что металась
мышь
Между полем и
блокпостом,
В страхе вытаращив
глаза,
Понимая с людьми
родство,
Лезла в руки солдатам.
За воротник бы, но ужас
в том,
Что попала не
в тёплый рай.
Эту зону зовут АТО…
Слышишь, мышка,
не помирай, -
Будет бой и придут
свои.
Будет страшно,
На то он - ад.
Ужас мышку, сковав,
свалил:
Понапрасну искала
сад…

Содом

Моим новым знакомым женщинам из посёлка Глубокая.

Горловка. Буферная зона.

** * **

Простуженно бахают
залпы за окнами дома.
Дождём омывая воронки,
заплакала туча.
Мой город сравнили недавно
с разбитым Содомом.
Пусть лучше Содом.
Атлантиде, я знаю, не лучше.

А тучи дырявые вылили
ливни на крыши.
Ещё пару дней, -
и готова в степи
Атлантида.
Но вижу за окнами залпы,
аккорды их слышу.
Не страшно.
Привыкла,
любуюсь открывшимся
видом.

Там листья шуршат, -
кто-то бродит под окнами.
Кто-то,
Не ведая страха,
решил побродить в Атлантиде.
В подвале темно,
а под ливнем найдётся
хоть что-то -
Брезента обрывок
иль тряпки,
война не в обиде.

А город гудит от разрывов
и точечных бахов,
И вдребезги окна,
и вся Атлантида -
в квартиру.
Взрывная волна
отпечатала
кровь на рубахе, -
Я мысленно честь отдала ей,
как будто мундиру.

Содом, так Содом.
Счёт идёт на лихие мгновенья.
Я выживу в битве, -
быть в гуще атаки
привычно.
Я только "трёхсотая".
Взрыв - это тоже
знаменье.
Границы,
межи.
А межа,
как судьба,-
погранична.

Машина Добра

Когда в Славянске шли бои, дети сидели по подвалам. Они забыли вкус конфет и пирожных. Они подолгу не выходили из подвалов и укрытий. Они забыли, что они дети. Вы не видели глаза запуганных детей? Загляните. В них страх и взрослый ужас…И тогда взрослый дядя выгнал из гаража свой старенький автомобиль, позвал соседских детей, дал им в руки кисти и краски, и они превратили "Машину Добра" в сказочный поезд счастья.

А дядя заполнил машину сладостями и игрушками и помчался в войну.

*****

Нас могли закатать в гранит,
В лучшем случае - грохнуть в поле.
Память прежнюю боль хранит:
Нет больнее Славянской боли.

Всё тогда было в первый раз:
Первый танк, БТР, бомбёжки,
В первый раз - кто во что горазд, -
Заминировал все дорожки.

Первой боли пришли плоды:
Жуткий страх и подвальный холод,
И осколочные следы,
И беда, если слишком молод.

Но важнее всех - три беды:
Дети…
Дети…
Ещё раз -
Дети,
А над городом - смрад и дым,
И сквозь дым - униженье светит.

А в Макеевке - тишина,
И в Донецке пока ни звука.
Но мы знаем: предрешена
Участь - корчиться травам в муках.

Пусть в Славянске не ждут добра,
Но "Машина Добра" - приедет.
В небе радугу разобрав,
На капоте рисуют дети

Кто цветы, кто - карандаши,
А ещё - мирной жизни лучик,
Ведь славянские малыши
Знают горе намного лучше.

Вы бы видели детский взгляд…
Вы бы слышали шёпот детский…
Из птенцов - в молодых орлят,
Из горошин - в орешек грецкий.

А в "Машине Добра" не счесть
Угощений, игрушек разных,
Есть Добро, и Надежда есть,
Но смутила вдруг чья-то фраза:

- А у ваших детишек есть
Угощения и игрушки?
- Угощений у нас не счесть!
- А у вас громыхают пушки?
Боль застыла в глазах детей,
Но слеза не щадила дядю…
"Сколько будет ещё смертей!"-
Думал он, на детишек глядя.

* * *
Их могли закатать в гранит,
В лучшем случае - грохнуть в поле…
Навигатор маршрут хранит
В пекло Страха, Войны и Боли.

Под звонницей
Ползком
по бетонированным
лестницам,
Дыханье затаив
на полпути,
Солдаты на икону
тайно крестятся,
Надежды в ритуале
воплотив.

А по собору -
миномётов очередь,
И враг свиреп и лют,
как дикий зверь.
Ни сыну рассказать о нём,
ни дочери, -
Рычит, ногами
выбивая
дверь.

Под сводом захлебнулась
в стонах
звонница,
Не в силах уберечь
своих сынов,
О жизни в этот час
никто не молится,
Никто в аду не видит
сладких снов.

Враги лежат -
Им больше не воюется.
Не ходоки в Донбасс.
Не ходоки.
Не снится им теперь
родная улица,
В аду не снится
домик у реки…

А за спиной кресты
от взрыва
падают,
Но там, за ними ты -
родной
Донбасс.
Огонь АК(а)
горит
перед лампадами
И от огня
горит
иконостас.

Двухсотый
С передовой
меня везли
"двухсотым",
Хотя, десятым, вроде, был
по счёту.
Я смутно помню:
дом стоял высотный
И кто-то посылал
укропов к чёрту.

А после - тишь. Разрывы где-то
в тучах,
А дальше - небо в градах
и осколках,
И перестала рана
горло мучить,
И в морду - тряпку
(неудачно скомкав).

Я еду в морг
(не в лазарет вести же),
Мне место на заброшенном
погосте.
А лазарет навстречу -
ближе…
ближе,
И кто-то крикнул:
- Наши или гости?
- Да, наши это.
Безнадёги только.
Дорога им - по мамкам
и кладбИщам.
- Эй, гляньте,
шевельнулся Колька:
Глазами мир
потусторонний
ищет.

А дальше - свет,
носилки,
кровь
и вата…
А после - скальпель
и осколок мины.
- Не уходи, солдатик.
Рановато.
Нам на тебя не хватит
"формалина".

Он не ушел.
Он снова был в полёте,
А дома мамка у окошка
плачет.
Эй, люди,

Вы в войне давно
живёте,
Но кто войну сейчас
переиначит?
Ещё осколок…
Многовато парню.
Бинты,
шприцы,
надрез,
томпон…
Всё к бесу…
Последний миг -
забрезжил.
Ветер - горек…
Хирургам привыкать ли
снова к стрессу?..
А он ушёл
"двухсотым"
и счастливым.

Теперь он мамку
встретит
на погосте.
А за двором
цветут нахально
сливы,
А в доме
Гости…
гости…
гости…
гости…

Медсестричка на передовой
Палата.
Бинты.
Пилюли.
Окно нараспашку.
Вечер.
Ребята давно уснули,
Я кутаю зябко плечи
Оставленным кем-то пледом,
Но холод скребёт по коже.
Дремлю.
И куда-то еду,
И крыша со мною тоже.
Мне хочется выть без меры,
Кричать,
Чтоб никто не слышал,
И нет отрезвленью веры,
Тихонько съезжает крыша…
От гноя тошнит до рвоты,
От крови бинты чернеют.
Такая сейчас работа,
И нет ничего важнее
Вот этой последней ночи,
Когда пацаны на грани,
А кто-то в мозгу пророчит:
- Убит он.
Убит!
Не ранен.
О, крыша, довольно ехать -
Меняю повязки молча.
Здесь точно всем не до смеха,
Но кто-то в углу хохочет.
- Серёга, кончай буянить! -
к нему протянула руку.
- Хочу умереть по-пьяни.
Дай стопку
И хлеб по кругу.
- Не смей! Ты герой не слабый.
Тебе не слабО остаться.
Вот мать твоя здесь была бы,
Послушала бред скитальца.
- Не надо, сестричка. Знаю:
У смерти свои забавы.
Я просто себя терзаю
За слабость, за…
- Слышишь, бравый!
Молчать! А Дениска дышит?
Опасны у парня травмы…
И снова сползает крыша…
- Сестрёнка, а "дай мне краба".
Я кутаю зябко плечи:
Серёга - сплошное тело,
И гноем воняет вечер,
А крыша совсем слетела.
Под утро его сморило…
И снова бинты…
Пилюли…
Я падаю…
Где перила?
Серёгу достали пули…

На грани злости
Долечу до планеты "Земля",
Обниму почерневшую
грушу,
По дороге пройдусь…
Я не струшу. И,
Зажав от контузии
уши,
Закричу:
- Что за изверги!
Бля!
Что творится с планетой
моей?
Кто в труху каждый дом
изувечил?
Я кричу, но кричать стало
нечем,
Да и некому.
- Водки налей!
На помин выпью пару
глотков,
Остальное - о землю и
грушу.
В небо матом:
- Твою Бога душу!
Надо встать на защиту -
Не струшу.
За планету "Земля".
За братков.

Глобус и крыша
Мимо прошёл автобус,
Громко упала ветка…
- Мама, разбился глобус!
- Ты не тревожься, детка.

- Мамочка, ведь не глобус
Треснул, упав на крышу?
Треснул с людьми автобус.
Слышишь стенанья?
- Слышу…

Громко летят снаряды:
Мимо…
И снова - мимо.
Город в огне, и рядом
Гибель необратима.

Корчится в муках глобус,
Плавится чья-то крыша,
Замер с людьми автобус…
- Мамочка, слышишь?
- Слышу…

- Мама, в подвале грустно!
В подполе, как в подполье…
Глобус от взрыва хрустнул,
Треск отозвался болью.

Там, наверху - горнило…
Нет больше автострады…

- Сын, это уронило
Небо на город грады.

И покатился глобус
Под ноги головою…
Где-то горит автобус…
Где-то снаряды воют…

- Мама, что это значит,-
Жёлтый цветок на крыше?
- Сын, это одуванчик
После обстрела выжил.

Слышишь, сыночек?
- Слышу…

Раненый ландыш
Горе не знает границ,
Взрывы границы стирают,
А у Донецких окраин
Ландыши падают ниц.

Взорваны души и мир,
Взорвано всё первоцветье,
Криком заходятся дети,
Эхо взорвало эфир.

Нет ни конца, ни начал
Всепоглощающей боли,
Где на окраине поля
Раненый ландыш молчал…

Поминальная
Мы - это те, кто давно устал
Жить и надеяться на победу.
Призрак рождественского поста
Тычет тарелкой пустой к обеду…

Крохи, упавшие на паркет,
Дама сметает рукой
Дрожащей,
Гуманитарки пустой пакет
Вынула…
Вновь положила
В ящик…

Начисто вымыты пол и дверь.
К смерти готова.
Смотрите, люди.
Время - прощаться и
(верь-не-верь)
Праздник застолья сегодня
Будет.

Будут помянуты свет и тьма,
За упокой все поднимут
Чарки,
Тело остынет: зима…
Зима…
Только земле будет снова
Жарко.

В тёплую землю, как в тёплый
Рай
Дама готова: кончина скоро.
"Смерть" пригрозила:
- Не умирай!
Дама взглянула в ответ
С укором:

- Ты не готова? Бери. Я здесь.
Мучиться хватит. Устала
Очень.
Ты на весах злую долю
Взвесь, -
Здесь оставаться нет больше
Мочи.

Выпьем по чарке в последний раз.
Я ухожу.
Больно видеть кончину.
Перекрестившись на
Иконостас,
Дама хоронит
В себе
Украину…

И была в этот день война…
И была в этот день война,
И горючими слёзы были,
Выли пули и бабы выли,
Исчерпав злую боль до дна.

А на дне был скупой мороз,
Или слёзы скупыми были,
Мы войне сто дорог закрыли,
Чёрт её в этот день принёс.

И была в мёртвых пулях злость,
Или месть, только злости - больше.
От Донецка до самой Польши
Горя большего не нашлось.

Да и меньшего горя нет.
Плачет день. Или плачут бабы.
Если скажут: "Иди!" Пошла бы,
Отвела бы детей от бед…

Михаил Правденко, г.Киев

Дауны

Когда боги решают уничтожить,
они сначала лишают разума

Можно ли деградировать многомиллионному народу, целой стране, всего за двадцать-двадцать пять лет до состояния полного отупения, достичь безумия? Можно. Более того, процесс (деградация) и результат (безумие) - как правило необратимы. Ломать - не строить. Эта поговорка актуальна сегодня как никогда. Особенно если строилось и созидалось веками, а рушится это все предательски, подло, вероломно, с танцами на костях и гробах своих же предков и даже дедов и отцов. Может ли подобное остаться безнаказанным, без последствий? Вне всякого сомнения - нет. Достаточно вспомнить историю распятия Спасителя иудеями, а потом все что происходило с этим самым населением в течение последних двух тысяч лет. И если учесть то, что в сегодняшнем безумии мира данное население играет далеко не последнюю роль, то и следствия этой роли долго ждать не придется. Но речь пойдет в этой статье о нынешней территории называемой сегодня Украиной и о населении этой территории, часть которого называет себя украинцами.

Еще со времен Киевской Руси, простиравшейся от Херсонеса до Пскова и Новгорода бывали междоусобицы. Но ни тогда, ни позднее, когда юг России именовали почему-то Малороссией, ни при создании территории с названием - Новороссия, такого как ныне на Украине, наверное не было. Также как и самого названия этой территории. Ибо даже в нем (окраина) уже заложено что-то унижающее и второсортное. Известно, что ничего случайного не бывает. Если учесть что нынешний флаг Украины - это наследие Австро-Венгерской империи и лично императрицы Марии-Терезии, а гимн практически один к одному заимствован у поляков. У поляков триста лет грабивших и нещадно гнобивших земли и народ своих тогдашних окраин (возможно отсюда и название - Украина). То с учетом этих причин можно вполне объяснить такое следствие как заимствование уже украинских символов другими. Например желто-голубую ленточку (столь любимую нынешними украми) облюбовало как наиболее удачную для использования мировое здравоохранение при обозначении такого заболевания как "синдром Дауна". Комментарии излишни. Медицина тем более мировая ошибается редко. Тем более, что "врачевателем" почти семьдесят лет назад выступил тот, рецепт которого приведен без сокращений: "Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников - союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность. Отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино - всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства.

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые начнут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, предательства - словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству - чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут высмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, - всё это мы будем ловко и незаметно культивировать. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратив в посмешище, найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества".

То, что выделено в кавычках - это текст так называемой доктрины А.Даллеса создателя и первого директора ЦРУ. Если взять во внимание только содержание этого документа, то здравомыслящему человеку понятно - такой план могли готовить, утверждать и реализовывать только нелюди. Каковыми янки и являются. Все, что намечено исполнили. Не учли только того, что Малороссия (Украина) - это не великая Россия (Святая Русь) и там этот план не пройдет. Там обломают рога, когти и зубы. Да и Украина (то бишь Русь вернется в состав Руси великой). Хоть янки наконец-то ускорят возврат утерянной памяти. Поэтому при всей трагичности есть и резон - помогают. Их конек - на Украине бандеровщина шельмует москалей, а их же холуи в России в это же время - шельмуют нацизм на Украине, или наоборот, яростно протестуют против России и агрессии Кремля против многострадальной Украины, это в зависимости от того как прижмут янки. Все очень примитивно - разде-

ляй и властвуй. Но для даунов и в России и на Украине работает. К большому сожалению мало кому и сегодня приходит в голову мысль, а по какому праву вообще эти нелюди диктуют планете? Уничтожают государства, проливают реки крови, навязывают свой скотский образ жизни всему миру. Ответ очень прост - нелюди не признают ничьих и никаких прав. Никаких ценностей кроме наживы. Поэтому и только поэтому все пока так и происходит. Но это пока. Может они выполняют функцию санитара. И совсем скоро для них придет закономерный хоть и страшный финал. И для янки и для всех нелюдей. И совсем не имеет значения, верят этому или нет, но пусть знают. Даже те, кто вполне соответствуют синдрому Дауна не только потому что избрали желто-голубую ленту, но по сути своей, а главное по делам своим. Ибо только Дауном нужно быть, чтобы бандита и беспредельщика называть активистом, бандита и изувера - героем, родного брата - врагом и террористом. Вероломного сатаниста считать ближайшим другом и соратником. То есть белое называть черным и наоборот. Только Дауном нужно быть, чтобы не различать взрослому человеку таких вещей, правда, только в том случае если не быть лицемерным иудой. Какие еще действия (именно действия, а не сплошь лживые словеса во всех бандеровских СМИ) должны предпринять нелюди (бандеровцы), чтобы Дауны наконец прозрели и набрались ума? Наиболее типичные их представители (Д.Корчинский, Д.Ярош, Б. Буткевич) в отношении Крыма и Донбасса заявляли - "Крым будет или украинским, или безлюдным. Если Крым не признает Бандеру, там не останется русских; на Донбассе необходимо убить полтора миллиона жителей как ненужный балласт". Это только малая часть подобных "высказываний" и от бандеровской власти, и от ее холуев -изуверов. Не говорим уже о "деяниях" и на Донбассе в течение более года, и в Одессе второго мая 2014 года. Но Дауны даже после этого молчат, не видят и не слышат. Их больше волнует рост цен и коммунальных платежей. Как и раньше они ломятся в еврогейский союз (может привлекает

перспектива и самим стать заднеприводными европедами), а АТО (почти-НАТО) - их хлев.

Сейчас на Украине три основных группы населения: иуды (все и вся предавшие и продавшие - таких меньшинство), дауны (зазомбированные и вступившие в состояние самозомбирования после тотальной обработки СМИ и другими спец средствами и технологиями - таких большинство), и те кто ни при каких обстоятельствах не предаст, не продаст, не забудет и не изменит. Те, у кого Бог в сердце. На таких вся надежда. Только они понимают, что происходит и адекватно оценивают происходящее. И именно они никогда не останутся без поддержки и защиты Высших Сил (в отличие от даунов), совершат достойный подвиг и повернут ситуацию в русло любви и красоты, радости и созидания. Для зомбированных и самозомбирующихся есть пока еще шанс, но время уходит. А время как известно - ресурс невосполнимый.

Справка: Символ синдрома Дауна

Материал из Lukomore - свободная энциклопедия правды

Символ синдрома Дауна (*символ даунов*, **англ.** Down Syndrome Symbol) - жёлто-голубая лента, официально символизирующая **синдром Дауна** по всем международным стандартам. По совместительству - **флаг Украины**, в который заворачиваются **украинские фашисты-недопатриоты** и различные **дауны** всех мастей и чинов.

Жёлто-голубые цвета государственного флага Украины полностью соответствуют цветам официального символа больных синдромом Дауна - жёлто-голубой **ленты**. Судба как будто специально дала такой флаг, чтобы сразу было ясно, что **Украина - страна даунов** (сознательно зараженная извне).

Я вижу по новостям и на фото в прессе, что эти украинские военные люди носят цвета, которые во всем мире ассоциируются с солнечными детками, родившимися с болезнью Дауна. Желтый и голубой - это их цвет, цвет мирного неба и солнца. Сначала я неправильно поняла почему украинские военные одевают желто-голубые ленточки, которые символизируют осведомленность о синдроме Дауна. Я думала, что они носят эти цвета, чтобы поддержать тех, кто страдает синдромом Дауна. Затем я увидела кадры, когда эти люди, прикрываясь символикой синдрома Дауна, участвуют в боевых действиях и, похоже, надеются избежать ответственности. Мы, родители детей с синдромом Дауна, должны решительно заявить, что украинские военные используют желто-голубые сочетания незаконно!

Читательница газеты "Нью-Йорк пост" Мэрайя **Симпсон** высказала свое возмущение по поводу того, что украинские военные используют ленточки желто-голубого цвета.

Кого же победил инок Пересвет?

Когда мы стояли перед этой картиной, один из игуменов Троице-Сергиевой лавры рассказал нам такую историю. В лавре есть монах, который во времена своей юности, как и многие тогда, был увлечен восточными духовными традициями и боевыми искусствами. Когда началась перестройка, он с друзьями решил поехать в Тибет, дабы поступить в какой-нибудь буддийский монастырь. С 1984 года, когда монастыри Тибета открыли для доступа, правда, по ограниченным квотам, туда стало приезжать множество иностранцев. И надо прямо сказать, что к чужеземцам отношение в монастырях было крайне скверное - все-таки это тибетская национальная духовность. Наш будущий монах и его друзья были разочарованы - они так стремились к этому возвышенному учению, к этому братству, духовным подвигам, мантрам и молитвам. Такое отношение продолжалось до тех пор, пока тибетцы не узнали, что перед ними русские.

Они стали переговариваться между собой, и в разговоре прозвучало слово "Пересвет". Стали выяснять, и оказалось, что имя этого русского монаха записано в особой святой книге, где фиксируются их важнейшие духовные события. Победа Пересвета занесена туда как событие, которое выпало из привычного хода вещей.

Оказывается, Челубей был не просто опытным воином и богатырем - это был тибетский монах, прошедший подготовку не только в системе боевых искусств Тибета, но и освоивший древнейшую практику боевой магии Бон-по. В результате он достиг вершин этого посвящения и обрел статус "бессмертного".

Словосочетание "Бон-по" можно перевести как "школа боевой магической речи", то есть искусство борьбы, в котором эффективность приемов боя беспредельно возрастает за счет привлечения путем магических заклинаний силы могучих сущностей потустороннего мира - демонов (бесов). В результате человек впускает в себя "силу зверя", или, проще говоря, превращается в единое с демоном существо, некий симбиоз человека и беса, становясь бесноватым.

Платой за такую услугу является бессмертная душа человека, которая и после смерти не сможет освободиться от этих жутких посмертных объятий сил тьмы.

Считалось, что такой монах-воин практически непобедим. Количество таких, избранных духами, воинов-тибетцев всегда было крайне невелико, они считались особым явлением в духовной практике Тибета. Поэтому-то Челубей и был выставлен на единоборство с Пересветом - чтобы еще до начала сражения духовно сломить русских.

На известной картине В. М. Васнецова оба воина изображены в доспехах, что искажает глубинный смысл происходившего. Павел Рыженко написал этот сюжет вернее: Пересвет на схватку вышел без доспехов - в облачении русского монаха великой схимы и с копьем в руке. Поэтому он и сам получил тяжелую рану от Челубея. Но "бессмертного" он убил.

Это вызвало полное замешательство татарского войска - на их глазах произошло то, чего в принципе не может быть. Нарушился привычный ход вещей и пошатнулись незыблемые законы языческого мира.

И по сей день служители духов тьмы, мастера восточных единоборств, хранят память о том, что есть некие "русские", у которых есть свой Бог, сила которого неодолима. И этот русский Бог выше всех их богов, и воины этого Бога - непобедимы.

Сидоров В.М.

РЕРИХ И ЛЕНИН

В политической истории XX века лишь два человека были удостоены имени "Махатма" (Великая Душа): в Индии - Ганди, в России - Ленин. Великие Учителя Востока, давшие через Е.И. и Н.К. Рерихов "Учение Живой Этики" или "Агни Йоги", поручили им в 1926 году передать советскому правительству, наряду с Посланием, ларец со священной гималайской землей, написав: "На могилу Брата Нашего Махатмы Ленина". В одной из книг Учения ("Община") указывается : "Появление Ленина примите как знак чуткости Космоса".

На конференцию "Махатма Ленин - знак чуткости Космоса", состоявшуюся 5-6 октября 1994 года в Институте мировой литературы им. М. Горького, прибыло более 200 человек из 30 городов Советского Союза, представители рериховских обществ, Коммунистической партии РФ, обществ "Российские ученые социалистической ориентации" и "Ленин и Отечество", фонда защиты Мавзолея Ленина, Движения Гуманитарных сил, Российского фонда культуры, Фонда "Будущее Отечества" и других. В работе конференции участвовали сотрудники Центрального музея В.И. Ленина, музея-квартиры Ленина в Кремле, ученые, журналисты. Среди выступивших - племянница Ленина, почетный гость конференции О.Д. Ульянова, Президент Европейской Ассоциации "Мир через Культуру" В. Аугустат (Германия). Было зачитано приветствие Президента Международного комитета защиты Ленина Р. Наполеоне (Италия).

В рамках конференции прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения Н.К Рериха и 70-летию ухода из жизни В. И. Ленина, а также состоялось представление патриотической рериховской газеты "Знамя Мира". С докладом "Рерих и Ленин" выступил Президент Международной Ассоциации "Мир через Культуру" писатель и поэт Валентин Сидоров.

Сближение имен - Рерих и Ленин - многим, очевидно, покажется произвольным и некорректным. Что общего между гением искусства и гением политики, между духовным учителем и вождем Октябрьской революции? А общее было. Их роднило то, что может быть названо планетарным мышлением.

Стремительное и противоречивое развитие нашей цивилизации давно привело к выводу, что Homo Sapiens, если он хочет выжить, если хочет доказать, что он действительно разумное существо, должен превратиться в Homo Planeticus, т. е. человека планетарного уровня сознания. К этой, пока еще крайне немногочисленной, когорте космочеловечества принадлежали Рерих и Ленин. Поэтому в тайну Ленина можно проникнуть лишь становясь на космическую точку зрения, лишь опираясь на космическое Учение Живой Этики, которое исповедовал Рерих.

В дни жесточайшего духовного кризиса, когда у людей уходит почва из-под ног в буквальном и переносном смысле слова, я бы посоветовал им постигать Ленина через Рериха. Мое выступление считайте попыткой этого постижения.

О понятии "Махатма"

Оно пришло к нам из Индии. В Бхагавадгите, книге, являющейся Евангелием индуизма, говорится так:

Если тысячи солнц свет ужасный
В небесах запылает разом -
Это будет всего лишь подобье
Светозарного лика Махатмы.

Как видите, понятие по сути своей космично. К простым смертным, а тем более к общественно-политическим деятелям, оно не прилагается. Но исключения из правила есть. В XX столетии их было два.

Первое - Мохандас Карамчанд Ганди, который вошел в сознание людей как Махатма Ганди. Он жил и действовал как бы осиянный светом сокровенного священного понятия, поскольку мир был широко оповещен об этом.

Второе - Владимир Ильич Ленин. О том, что он причастен Братству Махатм, при ею жизни никому не было известно. Впервые (но уже после смерти Ленина) представители советской власти узнали

об этом из сообщения Рериха. Но информация, как носящая мистический характер, долгие годы держалась под спудом и лишь сравнительно недавно стала достоянием гласности.

Конечно, такого рода сообщение в наше время, когда происходит процесс тотального ниспровержения фигуры Ленина, с неизбежностью порождает рой недоученных вопросов. Как совместить в сердце и сознании своем столь несовместимые начала? Можно ли высочайшим понятием "Махатма" покрывать как принцип ненасилия, живым олицетворением которого является Ганди, так и принцип революционного насилия, последовательным проводником которого был Ленин? Ответ на эти вопросы - а они возникали с незапамятных времен- содержится в той же Бхагавадгите, на страницах которой Кришна накануне решающего сражения терпеливо объясняет колеблющемуся Арджуне необходимость исполнения воинского долга как самой священной обязанности его.

Ответ на эти вопросы можно получить также, вчитываясь в Евангелие, где наряду с проповедью всепрощения и ненасилия заучит прямо противоположный призыв: "Не мир Я вам принес, а меч." И никакого противоречия здесь нет. Дело в том, что воплощение принципа насильственных и ненасильственных действий зависит напрямую от конкретной ситуации, а также от вековых традиций и психического склада того или иного народа. Диалектика жизни настолько сложна, что невозможно абсолютизировать тот или иной принцип. Кстати Ленин и Ганди их не абсолютизировали. Общеизвестно высказывание Ленина: "Мы в идеале против всякого насилия над людьми." Красный террор он считал вынужденной мерой, обусловленной ожесточением гражданской войны. Но как только стало спадать напряжение, уже в январе двадцатого года он отдает распоряжение не только об отмене террора, но и об отмене смертной казни.

А вот что пишет ближайший сподвижник и ученик Махатмы Ганди Джавахарлал Неру: "Ясно, что концепция ненасилия значительно больше связана с побуждением, с освобождением от желания совершить насилие, с самодисциплиной и умением сдерживать ярость и ненависть, нежели с физическим уклонением от насильственных действий, когда они становятся необходимы и неизбежны."

Не на внешнем различии между Лениным и Ганди стоило бы концентрировать внимание, а на их внутреннем сходстве. Надобно сказать, что их человеческие судьбы во многом аналогичны. И тому, и другому сопутствовала атмосфера непонимания. К сожалению, космическое сознание с трудом стыкуется с земным. Оно зафиксировано в следующих словах отца индийской нации : "Не может быть никаких сомнений, что за идеалом большевизма - благородное самопожертвование мужчин и женщин, которые отдали все ради него. Идеал, которому посвятили себя такие титаны духа как Ленин, не может быть бесплодным. Благородный пример их самоотверженности будет прославлен в веках и будет делать этот идеал все более чистым и прекрасным."

Явление срока

Как и многие люди его круга, Октябрьскую революцию Николай Константинович Рерих не принял. Более того - ее беспрецедентно-разрушительный характер, акты вандализма против памятников истории и культуры на первых порах ужаснули его дух. И, конечно, до глубины сердца потрясла расправа над царем, с которым художника связывали дружеские отношения. Мало кто знает, что Николай II был поклонником живописи Рериха (особенно ему нравились его полотна на исторические темы). И уж почти никто не знает, что именно с Николаем II художник поделился своей идеей Международного пакта о защите культурных ценностей во время военных действий и получил обещание всемерно содействовать этому проекту. К сожалению, начавшаяся война с Германией не позволила осуществиться задуманному. В Лондоне, где Рерих обосновался в 1919 году, он примкнул к воинственно антисоветскому крылу русской эмиграции. В печати появляются его статьи, клеймящие "банду Ленина-Троцкого" как злейших врагов российской государственности и российской культуры.

Тем неожиданней была метаморфоза с Рерихом, свершившаяся буквально в одночасье в марте 1920 года. Как бы по мановению волшебной палочки из яростного обличителя советской власти он вдруг превращается в рьяного сторонника ее. И этому убеждению он уже не изменит до конца своей жизни.

Конечно, случаев перехода представителей русской зарубежной диаспоры на сторону советской власти - Рерих тут не исключение - известно немало. Они особенно участились во времена НЭПа, когда значительно смягчился режим в стране. Одних, как например Алексея Николаевича Толстого, к этому подталкивали материальные затруднения. Для других это было итогом длительных и мучительных размышлений. Но случай с Рерихом единственный в своем роде хотя бы потому, что никаких предпосылок для столь кардинального поворота в жизни, казалось, не было. Ничего для себя лично он не приобретал. Наоборот - терял. Терял друзей и единомышленников. Терял определенные материальные возможности. Мог потерять свою популярность. Что же заставило его столь круто изменить свою позицию, что подвигнуло его на столь решительный и бесповоротный шаг? Понять происшедшее абсолютно невозможно, если не обратимся к внутреннему миру художника, естественно, наглухо закрытому для посторонних.

А внутренний мир Николая Константиновича Рериха, так же как и внутренний мир его жены, Елены Ивановны Рерих, формировался под влиянием духовного вождя новой Индии Свами Вивекананды и русской основательницы Международного Теософского Общества Елены Петровны Блаватской. Многое в поведении Рерихов становится ясным, если учесть, что они считали себя продолжателями эзотерической традиции Блаватской. Это означало, что для них не миф и не выдумка, а живая реальность - космическая ветвь человечества (по терминологии Блаватской Белое Братство). Это означало, что вслед за Блаватской они надеются на контакты с той общиной Белого Братства, которая на Востоке фигурирует под именем Шамбалы. Это, наконец, означало, что, так же как и Блаватская, свою жизнь они целиком подчиняют духовным импульсам Учителя с большой буквы, т.е. Махатмы.

Как известно, информация Блаватской о Махат-

мах, Шамбале, Белом Братстве, иными словами - о духовной цивилизации, существующей параллельно нашей, но на несколько порядков выше нашей, - была встречена в штыки. Автора "Тайной Доктрины" превратили в мишень для поношения и осмеяния. Лондонское королевское общество психических исследований провело специальное разбирательство, посвященное Блаватской, в результате чего объявило письма Махатм к Блаватской подложными, а ее экстрасенсорные феномены - шарлатанством. Правда, спустя столетие в связи с изменившимся отношением науки к природе феноменальных явлений, то же лондонское королевское общество опять обратится к делу Блаватской, но на этот раз придет к противоположному выводу: снимет обвинения с Блаватской и признает ее феномены истинными. Но об этом опровержении узнают лишь немногие, поскольку в отличие от пресловутых разоблачений оно не будет столь громогласно возвещено.

Понятно, что во времена Рерихов в глазах общественного мнения Блаватская была одиозной фигурой. И надо было обладать определенным мужеством, чтобы объявить себя последователями Блаватской, как это сделали Рерихи.

Надо сказать, что жизнь Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов шла под знаком предстоящей встречи с Учителем. В атмосфере этого ожидания складывались стихи Николая Константиновича, сконцентрировавшие в себе принципы будущего Учения Агни Йоги. Рерих назвал их "Цветами Мории", как бы подчеркивая, что мысли, заключенные в них, принадлежат не ему, а Учителю Мории.

И когда, наконец, встреча с Учителем состоялась - а это произошло в Лондоне 24 марта 1920 года - то она, как и следовало ожидать, ознаменовала переломный рубеж в жизни Рериха. В пламени этой встречи как бы сгорели старые представления и догмы, и жизнь получила иное, принципиально новое направление. Именно в этот день, 24 марта 1924 года, началось формирование текстов Учения Живой Этики, представляющих собой по большей части прямую речь Учителя. Первые слова первой книги Учения "Зов" (впоследствии в зарубежных изданиях они, как говорится, "страха ради иудейска" изымались) были такими: "В Новую Россию - Моя первая весть".

Важнейшим итогом встречи с Учителем было то, что отныне Рерих перестает ощущать себя эмигрантом. Отныне он считает себя гражданином новой советской России, получившей благословение Учителя, и вся дальнейшая линия его поведения определяется вот этой внутренней его убежденностью. Трансгималайскую экспедицию, которую он возглавляет и которая формально числится американской, поскольку действует под американским флагом, он объявляет русской экспедицией. Все материалы, которые будут собраны ею, он планирует передать в распоряжение Советского Союза. Об этом в конце 1924 года он известил советского полпреда в Берлине Крестинского.

Поэтому и текст завещания, составленный им в 1926 году в столице Синьцзяна Урумчи, гласил:

"Настоящим завещаю все мое имущество, картины, литературные права в пожизненное пользование жене моей Елене Ивановне Рерих. После же нее все указанное имущество завещаю Всесоюзной Коммунистической партии. Единственная просьба, чтобы предметам искусства было дано должное место, соответствующее высоким задачам коммунизма".

В Урумчи Рерих ожидает советскую визу для поездки в Москву. Он как бы "прописывается" в советском консульстве, где бывает ежедневно и где охотно делится планами на будущее со своими соотечественниками. Цели своей московской поездки он не скрывает. Она продиктована намерением соединить потенциалы буддийского мира и советской России. Учение БУДДЫ в его эзотерической ипостаси, говорил Рерих, может сыграть такую же революционную роль на Востоке, как и учение Маркса на Западе. Неожиданное слияние этих двух потоков может стать детонатором той планетарной духовной революции, которая преобразит сознание людей и в конечном итоге создаст нового человека новой эпохи. Из этого и исходят гималайские Махатмы, обещая всемерную поддержку данному процессу в случае, если советские руководители решатся на этот шаг.

В Урумчи Рерих пишет картину о Ленине. Она необычна по замыслу. Это голова мудреца, увенчанная воинским шлемом. Таким Рериху видится образ русского Махатмы, попытавшегося претворить в жизнь "величайшее учение в мире - учение об Общине". Название картины- "Явление срока" - как бы проясняет ее сокровенный смысл. Старый век кончился. Наступил срок исполнения духовных заветов будущего. Эту картину Рерих преподнесет в дар советскому правительству во время своего пребывания в Москве.

Послание Махатм

Рерих прибыл в Москву, выполняя прямое поручение гималайских Махатм. Он привез их послание советскому правительству. Напомню, что послание это было адресовано стране, строящей жизнь по законам ленинского НЭПа, еще не ведавшей ужасов коллективизации и массовых репрессий и имевшей реальную возможность избрать иной путь, нежели тот, на который впоследствии она себя обрекла. Вот полный текст этого письма, ныне достаточно хорошо известного.

"На Гималаях мы знаем совершаемое Вами.

Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий.

Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков.

Вы разрушили тюрьму воспитания.

Вы уничтожили семью лицемерия.

Вы сожгли войско рабов.

Вы раздавили пауков наживы.

Вы закрыли ворота ночных притонов.

Вы избавили землю от предателей денежных.

Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи.

Вы признали ничтожность личной собственности.

Вы угадали эволюцию общины.

Вы указали на значение познания.

Вы преклонились перед красотою.

Вы принесли детям всю мощь Космоса.

Вы открыли окна дворцов.

Вы увидели неотложность построения домов Общего Блага.

Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным, также мы признали своевременность Вашего движения и посылаем Вам

всю нашу помощь, утверждая Единение Азии! Знаем, многие построения совершатся в годах 28 - 31 - 36. Привет Вам, ищущим Общего Блага!"

Во избежание возможных недоразумений одно место из письма Махатм я бы хотел прокомментировать. Как вы, наверное, догадываетесь, имеется в виду фраза о ликвидации церкви как рассадника лжи и суеверий. На этом основании - я знаю - некоторые готовы объявить гималайских Махатм чуть ли не врагами христианства, что является полнейшим абсурдом. В том-то и дело, что негативная фраза о церкви была продиктована тем обстоятельством, что церковь в своей практической деятельности отступала и отступает от подлинно христианских принципов. Так было до революции, когда церковь, как правило, оказывалась не на стороне униженных и обездоленных, а на стороне богатых и власть имущих. Так, собственно, обстоит и сейчас, поскольку нынешние православные иерархи повторяют прежние ошибки. И, конечно, слова о ликвидации церкви не следует воспринимать буквально или искать в них какой-то тайный подтекст. Подразумевался цивилизованный и уже свершившийся к тому времени акт отделения церкви от государства.

Вместе с посланием Рерих вручил наркому иностранных дел СССР Чичерину инкрустированный ларец. Сопроводительное письмо содержало всего лишь одну фразу: "Посылаем землю на могилу Брата Нашего Махатмы Ленина".

Переговоры, которые вел Рерих с двумя наркомами, иностранных дел и просвещения, а также с Надеждой Константиновной Крупской, были длительными, но положительных результатов не дали. Предложение, с которым приехал в Москву "полукоммунист-полубуддист" Рерих (такую характеристику дал художнику Чичерин) было признано утопичным. Шанс благоприятного развития будущих событий был безвозвратно упущен. Неприятие плана Махатм не изменило однако их отношения к России и ее миссии. Просто с горечью было отмечено, что теперь России придется выполнять свою миссию в условиях обостряющейся и усложняющейся с каждым днем обстановки, с большими жертвами и большим напряжением сил. Последующие события, как вы знаете, подтвердят это предвидение .

А сама поездка Рериха в Москву получила высокую оценку Учителя. "Считаю результат Москвы важным исторически."

Хотелось бы обратить особое внимание на эти слова, ибо они означают, что в истории с посланием Махатм еще рано ставить точку.

Знак чуткости Космоса "Появление Ленина примите как знак чуткости Космоса"

Фраза эта из третьей книги Учения Живой Этики "Община" объемна и многозначна. Из нее в частности вытекает, что земные дела находятся под пристальным наблюдением Космоса и что в решающие моменты может быть осуществлено прямое космическое вмешательство. Разумеется, оно не имеет ничего общего с фантазиями на темы летающих тарелок и роботообразных пришельцев из других галактик. Как сказано в том же Учении Живой Этики, все совершается "руками человеческими", "ногами человеческими". Просто к земному процессу на определенном этапе подключается вся мощь людей, обладающих космическим сознанием. Естественно, такое происходит лишь в исключительных случаях, когда из-за своих непродуманных действий человечество в очередной раз повисает над бездной.

Необходимость неординарных шагов в XX столетии была вызвана первой мировой войной. Было предпринято немало усилий (подчас необычных), дабы предотвратить ее. Гималайские Махатмы даже направили письма Вильгельму II и Николаю II с предупреждением об опасности, грозящей им лично в случае принятия рокового решения. Но эти письма, как и впоследствии послание Махатм советскому правительству, были проигнорированы, и 1 августа 1914 года человечество стремительно вошло в зону Апокалипсиса. Конец света отныне перестал быть риторической фигурой. Впервые в неразумных руках человеческих сконцентрировалось достаточно средств для своего полного взаимоистребления.

В эпицентре планетного кризиса оказалась Россия. После февраля семнадцатого года с головокружительной быстротой она стала погружаться в пучину хаоса, в водоворот которого вслед за нею неминуемо была бы втянута вся земная цивилизация. Буквально в течение нескольких месяцев Временное правительство сделало все, чтоб продемонстрировать "разрушительную мощь" демократии, от которой предостерегал еще Герцен, хотя сам был либералом и демократом.

Разложение шло сверху, ибо власть превратилась в безвластие, ибо стало признаком хорошего тона не подчиняться распоряжениям правительства. И это в обстановке продолжающейся войны, когда миллионы людей получили в свои руки оружие, когда ожесточенность и озлобленность нарастали с каждым днем, и все ополчалось против всех: нация против нации, село против города, брат на брата, сын на отца. Кто мог остановить и усмирить надвигающуюся анархию? Корнилов, белые генералы? Но они, увы, олицетворяли собой старые порядки, возвращения к которым большинство населения страны не желало. Учредительное Собрание? Но, как показывает исторический опыт, многолюдный форум не в состоянии действовать в условиях чрезвычайной ситуации, когда требуется не парламентская риторика, а принятие незамедлительных и не всегда бесспорных решений. Так что оставался единственный выход. Тот, который был предложен Лениным. По образному выражению одного из мистических противников советской власти, Ленин заклял Россию над бездной.

Вопреки очевидности и категорическим прогнозам авторитетных западных лидеров из хаоса и небытия вновь было воссоздано российское государство. Тем самым пошатнувшееся равновесие планеты было восстановлено.

Как известно, равновесие это было достигнуто дорогой ценой. Ценой невероятных лишений и крови. Однако надо быть или во власти слепого предубеждения, или воинствующего невежества, чтобы трагические издержки исторического процесса списывать на ту или иную личность (в данном случае на Ленина). Понятно, что это не может иметь ничего общего с подлинным анализом событий, который требует глубинного вскрытия эко-

номических, социальных - а я бы добавил - и космических причин происходящего. Не следует забывать тот непреложный факт, что личность государственного масштаба не существует сама по себе, что она обязательно фокусирует психическую энергию масс, позитивный или негативный заряд которой, кстати, не зависит от ее носителя. Есть совокупная карма народа, страны, т.е. сумма деяний, накопленная в течение веков, последствия которой предстоит изживать всему народу, а не только отдельным представителям его. Не имеющее аналогов обострение исторической судьбы России в октябре 1917 года объясняется тем, что в тот момент мы взяли на себя всю карму человечества. Очевидно, это и имел в виду Рабиндранат Тагор, когда сравнил русскую революцию с величайшим жертвенным, костром в истории человечества.

Мне кажется, было бы справедливым, если б к Ленину прилагали евангельский принцип, т.е. задавались вопросом: двигало ли им что-то личное- жажда обогащения, славы, стремление к безграничной власти? На этот вопрос ответят отрицательно не только друзья Ленина (это понятно), но и его враги. Например, Николай Бердяев, который утверждал: "Революционность Ленина имела моральный источник, он не мог вынести несправедливости, угнетения, эксплуатации". Правда, по мнению философа, эта революционность, приобретая максималистский характер, вела к использованию безнравственных средств в борьбе, к жестокости и насилию. То есть отношение Бердяева к Ленину было неоднозначным, во многом негативным, что не помешало ему однако дать объективный отзыв о личности Ленина: "Он был бескорыстный человек, абсолютно преданный Идее..." Слово "идея" Бердяев пишет с большой буквы.

Для космического сознания проблема власти существует лишь в духовном аспекте. Учитель говорил: "Наша власть иная: Наша власть - Жертва!" По существу, этому постулату и была подчинена жизнь Ленина. И как сказано о нем в "Общине", "не было другого, кто ради общего блага мог бы принять большую тяготу".

Несколько фактов из биографии Ленина

30 августа 1918 года в Ленина стреляют, причем пули начинены индийским ядом кураре. Нескольких капель его достаточно, чтобы отправить на тот свет десяток человек. Установив наличие этого яда в крови, врачи выносят единогласный вердикт; смерть - и очень скорая- неминуема. Но этого не происходит. Наоборот: с каждым часом Ленин чувствует себя все бодрее. Пережив момент удивления и пытаясь дать логическое обоснование феномену, врачи приходят к следующему соломонову решению: у каждого человека имеется иммунитет против определенного вида яда; по счастливой случайности у Ленина оказался иммунитет именно против данного вида яда.

"Можно подумать, что само небо за большевиков," - так прокомментировал попытку неудавшегося покушения один из лидеров белого движения Василий Витальевич Шульгин.

Надо сказать, что в биографии Ленина некоторые факты усердно замалчивались, потому что они граничили с мистикой. Но загадки, неразрешимые для материалистической науки, для духовной науки Индии таковыми не являются, ибо здесь с давних пор привыкли иметь дело с феноменальными явлениями. Поэтому и представляется целесообразным опереться на ее опыт и авторитет. По свидетельству ближайших сотрудников Ленин обладал уникальной способностью расслабляться всеми членами тела. При таком расслаблении хватает нескольких минут, чтоб получить отдых, равный ночному сну. Ленин неоднократно пользовался своей способностью для снятия напряжения (иногда это случалось на заседаниях ЦК или Совнаркома), чтобы потом с новой силой подключиться к работе. Такого рода свойство достигается путем упорных физических упражнений в сочетании с медитацией на высоких ступенях йоги. Откуда же оно у человека, казалось бы, столь далекого от йоги и всех аспектов, связанных с нею? В Индии врожденные йогические способности Ленина напрямую свяжут с реинкарнацией, объяснят, что они - результат его прежних воплощений.

В том же духе объяснят и причину неудавшегося покушения на Ленина. В индийских джунглях накануне сражения ядом кураре пропитывали наконечники стрел. Однако если отравленная стрела случайно попадала в йога, она не причиняла ему вреда. С точки зрения духовной науки Индии болезни Ленина, ставившие а тупик врачей, поскольку им не приходилось сталкиваться с аналогичными случаями, имели огненный характер. Это означает, что они были связаны с открытием и трансмутацией тех невидимых огненных центров, которые в Индии именуются чакрами. Эти чакры находятся в организме человека как бы в спящем состоянии и пробуждаются (если суждено им пробудиться) к действию после достижения тридцатилетнего возраста. Впервые такого рода недуг, известный в народе под названием "священный огонь" (обычно от него страдают монахи и подвижники), поразил Ленина накануне II съезда партии. В то время ему было 33 года.

Есть еще одна тайна Ленина, которую, на мой взгляд, без помощи древней мудрости Индии понять невозможно. Как известно, вскрытие его черепной коробки обнаружило заизвесткование мозга. Процесс был таким интенсивным, что мозг превратился в камень. Так вот: по мнению виднейших медицинских авторитетов, в течение последних двух с половиной, а то и трех лет этим мозгом Ленин не мог мыслить. А он не только мыслил, но до того, как утратил дар речи, писал, диктовал тексты, принимая решения, действовал. Как? Каким образом? При содействии каких механизмов?

Ответ духовной науки Индии на этот вопрос парадоксален и зиждется на постулате, подтверждением которого может, кстати, служить и пример с Лениным: мысль не является продуктом работы головного мозга. Мысль - и это одна из аксиом древнеиндийской мудрости - принадлежит пространству. Эту пространственную мысль осваивают и генерируют огненные центры человека - чакры, подключаясь к которым, мозг и выполняет свою вспомогательную функцию: быть передатчиком мысли. Мы не подозреваем о безграничных возможностях человеческого организма. Мы придаем значение лишь видимым их проявлениям, сбрасывая со счета не менее значимые невидимые. Вот почему следует отнестись со всей серьезностью (и уж во всяком случае без предубеждения) к информации о Ленине в книге "Община". "Даже в бо-

лезни не покинуло его твердое мышление. Его сознание, как в пещеру, сосредоточилось, и вместо недовольства и жалоб он удивительно использовал последнее время. И много молчаливой эманации воли посылал он на укрепление дела. Его последние часы были хороши. Даже последний вздох он послал народу."

И один я взойду

Такими словами завершается поэтическая медитация Рериха "И один я взойду". Тема одиночества Ленина, очевидно, не случайно возникает на страницах книги "Община". Напомню соответствующий текст.

"Можете представить, что в свое время Ленин уже ощутил без малейшего материального основания непреложность нового строения. И невидимые лодочки подвезли провиант к его одинокому кораблю." В другом месте сказано с еще большей резкостью. "Почтим Ленина со всем пониманием. Явим утверждение Учителя, сохранившего постоянное горение в удаче и неудаче. Среди чуждых ему сотрудников нес Ленин пламя неугасимого подвига."

"Среди чуждых ему сотрудников". В этой связи следует заметить, что, согласно эзотерическим источникам, тотальное одиночество - это тот признак, по которому можно отличать посланца Космоса, взявшего на себя нелегкую обязанность контактов с людьми, не поднявшимися еще до космического уровня.

Одинокость Ленина с особой силой выявлялась в переломные исторические моменты, когда принимались неординарные, пугающие своей непредсказуемостью решения. Так было, например, в дни Октябрьских событий, когда Ленину понадобилось чрезвычайное напряжение сил, дабы преодолеть мягкий и потому тем более опасный саботаж своего ближайшего партийного окружения. Неспроста, с ювелирной точностью вычислив день и час грядущего переворота ("сегодня - рано, послезавтра - поздно"), он так настойчиво пытался пробиться к сознанию своих соратников: "Промедление смерти подобно". Но в том-то и состояла вся беда, что они медлили, по каким-то непонятным соображениям слишком медлили. Располагая подавляющим превосходством сил, не торопились со штурмом Зимнего Дворца. Захватив телеграф, не спешили объявить Временное правительство низложенным. По всей вероятности их сдерживал живущий где-то в глубине души страх перед неведомым, что несло с собой взятие власти в разоренной и деморализованной стране. Лишь появление Ленина, презревшего конспирацию, в Смольном положило конец колебаниям и направило события в должное русло. Впоследствии Троцкий признавался, что не будь Ленина в Петрограде, Октябрьского переворота не было бы.

Вспомним историю с заключением Брестского мира, когда позицию лидера партии не поддержало большинство его партии. Даже когда Ленин бросил на чашу весов свой личный авторитет, заявив, что в случае непринятия его предложения он выйдет из партии, он сумел одержать лишь номинальную победу чисто формального свойства. На заседании ЦК о мирных переговорах с немцами за предложение Ленина голосовало 7 человек, против - 4, воздержалось тоже 4. То есть фактически большинство опять не пошло за Лениным.

А на переговорах в Брест-Литовске с немцами произошел забавный эпизод, лишний раз как бы подчеркнувший разницу в уровнях сознания Ленина и его так называемых соратников.

Советскую делегацию на переговорах возглавлял Троцкий. А начались они с приглашения на вечерний прием, что, как ни странно, повергло Троцкого в состояние крайней растерянности. Дело в том, что на приеме, согласно неукоснительному правилу, дипломаты должны быть облачены в черные фраки. Революционное сознание Троцкого было уязвлено. Ведь фрак это символ буржуазности. Допустимо ли в принципе, чтоб в нем щеголял представитель рабоче-крестьянской власти? Не решаясь взять на себя бремя ответственности в такой непредвиденной ситуации, он - второе лицо в партии и государстве - телеграфирует Ленину как быть? Ответ Ленина лаконичен и полон сдержанной ярости: "Если это поможет установить мир, идите хоть в исподнем!"

И, наконец, НЭП. Конечно, такого рода поворот - вчера еще политика военного коммунизма, продразверстка, беспощадная борьба со спекулянтами, а сегодня - свободная торговля, частное предпринимательство. т.е. возвращение к капитализму - было под силу лишь одному Ленину. Открытого сопротивления на этот раз не было: слишком уж вырос авторитет Ленина. Но молчаливая оппозиция ощущалась. В духе того времени необходимость принятых мер Ленин объяснял задержкой мировой пролетарской революции. Максималистски настроенных людей это в какой-то мере успокаивало, поскольку они верили, что мировая революция не за горами. Сам же Ленин, судя по всему, более реально взвешивал положение вещей. Поэтому он и говорил, что НЭП это всерьез и надолго.

Трагедия одиночества Ленина усугублялась тем обстоятельством, что он был атеистом. В трудную минуту он не мог воззвать к высшим силам, поскольку не верил в их существование. По свидетельству Учения Живой Этики он был их проводником, однако это было сокрыто от его физического сознания. Думаю, что ему был неизвестен сам термин "Махатма", который ныне мы соединяем с его именем. Трудно представить себе, какой же силой духа должен был обладать человек, чтоб выдержать (в одиночку!) сверхчеловеческое испытание? И какое же высочайшее чувство бескорыстия двигало им, если в силу материалистического мировоззрения он не мог ожидать для себя награды за свой подвиг ни на небе, ни в другой жизни? Знаменательно, однако, интуитивное влечение Ленина к горам. Известно, что он использовал любой свободный промежуток времени - особенно после съездов, конференций, дискуссий - чтобы отправиться в горы, причем для прогулок всегда выбирал самое безлюдное и дикое место. Ссылку в Шушенское ему скрасили Саянские горы. В течение трех лет он жил и работал под их энергетическим воздействием, и они, по собственному его признанию, доставили ему немало радостных минут. В одну из таких минут он, абсолютно лишённый поэтического чутья, попробовал даже написать стихи. Как бы сама собой сложилась строчка: "В Шуше, у подножья Саянов", однако дальше первой строчки дело у него не пошло.

Может быть, как и Рерих, Ленин чувствовал, что

горы принадлежат больше Космосу, чем Земле. Недаром созерцание их так возвышает дух человеческий. Недаром считается, что в горной местности - не обязательно в Гималаях - расположена обитель Шамбалы . "Не исключено, что Шамбала находится на территории вашей страны", - сказал однажды в беседе со мною Его Святейшество Далай Лама XIV. Итак как карта была под рукою, добавил - "Где-то здесь". То ли случайно, толи преднамеренно он указал на район Саянских гор.

Пусть скорее наступит Шамбала

По словам Рериха, Шамбала - "краеугольное понятие Азии". Но этот буддийский термин имеет общечеловеческие корни. В русских староверческих сказаниях, например, аналогом Шамбалы выступает Беловодье - царство обетованное, границ которого стремились достичь бежавшие во время церковного раскола на Алтай. Учение Живой Этики, ставящее древнюю мечту и легенду на современную, научно выверенную платформу, определяет Шамбалу как место, где "земной мир соприкасается с высшим сознанием", или - что одно и то же - с космическим. Естественно, что такого рода место окружено вибрационным полем, делающим его недоступным для нежелательных посетителей. Пути физического достижения Шамбалы не одобряются в принципе. Как сказано в Учении Живой Этики, совсем не обязательно штурмовать горные пики "для ищущих в правде". Шамбала, коль будет в том необходимость, сама спустится к ним с заповедных гор. Широко известно (во всяком случае среди оккультистов), что посланцы Шамбалы посещали Блаватскую в Лондоне. Однако до появления книги "Община" никому не было известно, что они же - в том же Лондоне и, может быть, в одно и то же время - общались с основоположниками марксистского учения. Об этом говорится четко и недвусмысленно.

"Мы знаем книги Маркса и Энгельса, даже наши представители в свое время беседовали с Марксом. Все их положения легко вместимы нами." Впоследствии состоялись встречи с вождем русской революции. "Мы видели Ленина в Швейцарии. Наш сотрудник беседовал с ним в Москве." И еще одна цитата из "Общины", как бы вскрывающая целенаправленный характер сокровенных контактов духовных Учителей с политическими вождями современности. "Придется встретиться с людьми, которые будут смеяться при каждом непонятном для них слове. Их воспринимательный аппарат покрыт мозолями невежества. Например, если им сказать - Шамбала, они примут это реальное понятие за фетиш суеверия. Не так поступили Маркс и Ленин. Уже говорил, что наши представители посетили Маркса в Лондоне и Ленина в Швейцарии. Явно было произнесено слово Шамбала. Разновременно, но одинаково оба вождя спросили: "Какие признаки времени Шамбалы?" Отвечено было: "Век истины и мировой общины". Оба вождя одинаково сказали: "Пусть скорее наступит Шамбала". Словами вождей измеряем наследников. Не можем включать в марксизм и ленинизм узость невежества. Если невежда дерзнет называть себя марксистом или ленинистом, сурово скажите ему - явное предательство основ общины."

Собственно, в этом тексте обозначена причина будущего краха советской идеологии - "узость невежества". В конечном счете именно она и приведет к предательству великих идеалов.

И опять из книги "Община"

"Ленин мыслил широко и понимал материю. Неужели вы не можете хотя бы частично следовать за вождем?"

К сожалению, следовать за Лениным, даже частично, и не смогли так называемые наследники дела Ленина. Учеников Ленина среди "чуждых ему сотрудников" не оказалось. Поэтому горьким упреком в их адрес, не внявших зову Шамбалы, отвергнувших послание Махатм, звучат слова Учителя.

"Истинный коммунист гибок, подвижен, понятлив и смел. Именно, Ленин охватил бы пришедшую минуту Азии. Где же его ученики? Жду, жду."

Увы, это ожидание, как видите, растянулось на долгие десятилетия, вплоть до наших дней. Однако не надо думать, что все безвозвратно потеряно. Кто знает, может нынешние испытания, предопределенные незрелостью духа нашего, для того и даны, чтоб наконец-то выковалась когорта истинных учеников Ленина, появления которых ждет Учитель. Не следует забывать, что духовные Учителя человечества, как прежде, так и ныне, связывают надежды на спасение и духовное обновление планеты с русским народом, который на страницах книги "Община" олицетворяется величественным образом Ивана Стотысячного. Не следует забывать также о пророчестве из той же книги о том, что Иван Стотысячный с течением времени обязательно снимет духовную жатву ленинских зерен.

Земная проекция Христианства

В книге "Община" отмечен парадоксальный факт, что атеист Ленин "помог делу Будды". Правда, как сказано там же, помог "не по близости, а по справедливости". т.е., не будучи буддистом, объективно он способствовал реализации высоких идеалов учения Будды . Но, собственно, то же самое ощущали и неординарные последователи христианства, в частности, митрополит Введенский, назвавший большевизм Евангелием, напечатанным атеистическим шрифтом. Пример нашей страны как бы показал, что атеисты в своей практической деятельности, направленной ко благу людей, могут быть ближе Богу, нежели верующие в Него.

Как утверждал Бердяев, "вопрос о социализме не есть вопрос экономический и политический; это вопрос о Боге и бессмертии". Осознание данной истины пришло с опозданием в дни невиданного разгула криминального капитализма на российских просторах. Ныне даже противники коммунизма неожиданно обнаружили для себя, что коммунизм это "земная проекция христианства". Надо сказать, что восторгов у них по этому поводу нет. В газете "Куранты" опубликована статья, замечательная своей откровенностью: "Иисус был коммунистом и не любил капитализм". Ее автора в высшей степени настораживает то, что "весь Новый Завет пропитан коммунистическим духом". Перечисляются предосудительные с его точки зрения положения священной книги христиан: "Имущие должны иметь как неимущие, и покупающие как не приобретающие, и пользующиеся миром сим как не пользующиеся"; "не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют

и где воры подкапывают и крадут". Искреннее возмущение вызывает у него четкое указание Иисуса Христа: "Не можете служить Богу и маммоне (богатству)". "Неужели - восклицает автор статьи, - сегодня кто-нибудь всерьез может воспринять эту прокоммунистическую пропаганду?" И вот вывод:

"В христианстве слишком много коммунизма для того, чтобы оно могло быть духовной основой капитализма."

Прямее не скажешь. Остается лишь логически продолжить мысль: если Христос в качестве нравственного ориентира не устраивает капиталистический мир, то значит поклонников золотого тельца устраивает его антипод - антихрист, сатана. И значит есть все основания именовать капиталистический строй сатанинским. В связи с развалом Советского Союза стало признаком хорошего тона трубить на всех перекрестках о тотальном поражении Ленина и его идей. На мой взгляд такого рода категорические заявления - некомпетентность, и, прежде всего, потому, что игнорируется самое главное - духовная сторона дела. Это все равно, что говорить о поражении Христа и христианства, исходя из того факта, что основатель Учения был распят, а его последователи подвергаются преследованиям и на данный момент не обладают рычагами государственной власти. О каком поражении может идти речь, если данные идеи непобедимы в принципе, пока человек остается человеком? Речь может идти о тактических просчетах о смещениях временных сроков.

Такого рода корректировка истории неизбежна. Неизбежна она и по отношению к Ленину. Но не может быть ни малейшего сомнения в абсолютной правильности стратегической линии Ленина, ибо она держит курс на утверждение принципов высочайшей духовности в общественно-социальной и повседневной жизни людей. Крушение советской власти и произошло из-за непоследовательного отношения к этим принципам и в конечном счете измены им. И самая кардинальная ошибка заключалась в том, что идею коммунизма, духовную по сути своей, ухитрились низвести до одномерного уровня потребительской корзины. По существу, выиграв духовное соревнование с противником, ибо нравственное качество наших людей, ныне презрительно именуемых "совками", было гораздо выше эгоистического и эгоцентрического склада мышления так называемых цивилизованных представителей буржуазного общества, мы вступили с ним в состязание в той сфере, где были заведомо слабее и где победа для нас вовсе не была обязательной, в сфере потребительства. Вот тогда забвение духовности и обернулось для нас величайшей трагедией. Искушаемые призрачным соблазном разрекламированного капиталистического рая, мы неожиданно легко для всего мира сдали свои позиции. Правда, буквально на другой день, когда уже было поздно, мы очнулись, поскольку роскошные хлеба, громогласно обещанные нам, при ближайшем рассмотрении оказались камнями. Но самое неприятное в этом спровоцированном темными силами ходе развития событий состоит в том, что опять, как перед Октябрьской революцией, над человеческой цивилизацией нависла угроза полного уничтожения. В свое время тайный последователь Блаватской и Рериха писатель-фантаст Иван Ефремов предупреждал: "Для меня вопрос стоит так. Либо будет всепланетное коммунистическое общество, либо не будет никого, а будут песок и пыль на мертвой планете".

Агрессия безнравственности

"Такой беспримерно аморальной власти страна еще не знала", - пишет бывший диссидент, а ныне постоянный автор газеты "Правда" Владимир Максимов. И действительно. Ни с чем подобным мы не сталкивались ни в дореволюционное время, ни в советское. Ретивые критики сталинских концлагерей проглядели как вся страна превратилась в огромный ГУЛАГ, отданный в распоряжение мафиозных группировок и "воров в законе", не стесняющихся ныне выступать в открытую на общественно-политическом поприще. Существование

нынешнего режима щедро оплачивается непрестанно проливаемой кровью. Для сравнения. В течение десяти лет войны в Афганистане мы потеряли 18 тысяч человек убитыми. А за девять месяцев прошлого 1993 года, причем только на территории Российской Федерации, в результате мафиозных разборок, от рук наемных убийц и просто убийц погибло 21 731 человек.

Однако самое страшное не в этих цифрах, растущих в неумолимой прогрессии. Самое страшное в агрессии безнравственности, идущей не откуда-нибудь, а сверху. По-моему, нынешние законы принимаются с таким расчетом, чтобы заставить людей, если они хотят выжить, действовать в обход этих законов. Создается устойчивое впечатление, что наши верхи, как бы следуя неписаным правилам криминального мира, стараются повязать нас круговой порукой и сделать каждого из нас вольным или невольным соучастником нынешнего воровского и грабительского беспредела. По существу идет целенаправленное духовное обесточивание народа, грозящее ликвидировать его как субъект истории.

Особенностью нынешнего режима является то, что у него отсутствует позитивная идея. Да и откуда ей взяться? Давно прошли те времена, когда капитализм мог маскировать свою сущность благородными лозунгами, или религиозными, направляя гнев простого люда против римской церкви, погрязшей в роскоши, или демократическими: "Свобода! Равенство! Братство!". Нынешний дикий "ковбойский" капитализм ничего, кроме призывов самого примитивного толка "Грабь награбленное!" и "Дави слабого!", предложить людям не может. Одухотворяющей идеи у нынешнего режима нет и быть не может. Поэтому он обречен на неминуемую гибель. Не случайно от него отворачиваются не только его противники, но и его друзья. И не просто отворачиваются, а публично судят себя за то, что в свое время способствовали восхождению к власти Ельцина и его команды.

"А что в результате? - с горечью восклицает небезызвестный Федор Бурлацкий, - Для чего эти муки -чтобы ополовинилось население великого государства, чтобы Украина конфликтовала с Россией, чтобы лилась кровь на Кавказе и в Средней Азии, чтобы кучка торговцев выставляла напоказ в казино свое богатство, чтобы у кормила власти снова остался один - один, как перст, как герой или диктатор. Есть от чего прийти в отчаянье. Вся жизнь ушла прахом псу под хвост."

Или вот не менее характерный документ, названный "Обращением к людям российской культуры":

"Сегодня люди культуры готовы отвернуться от беспамятной власти и дискредитировать ее всеми духовными средствами...

Мы обратимся к народу, к самой широкой общественности (которой известны наши дела и имена) и вместе с нею заменим людей власти - другими людьми, радеющими за Россию не на словах и более прозорливо.

Мы употребим на это весь наш авторитет и влияние - во всех открытых нам видах и сфера культуры и массовой информации." Ничего особенного в этом документе не было бы, если б под ним стояли подписи представителей непримиримой оппозиции. Но в том-то и пикантность, что под ним стоят подписи Мстислава Ростропо вича и Анатолия Приставкина.

Но прозревают не только интеллектуалы (для правящей верхушки это еще полбеды), прозревает народ. А это означает, что моральный террор средств массовой информации - чего стоит одно наше телевидение! - не принес ожидаемых результатов. По поводу происходящего у людей складывается свое мнение, и оно, например, авторитетно и грамотно зафиксировано вот в этом письме из "глубинки": "Я много в последнее время думаю и пришел к поразительной мысли: видимо это была цель наших "реформаторов-демократов", чтобы люди позабыли о своей душе и с утра до ночи начали биться над куском хлеба".

Симптоматично, что нынешнюю власть, хотя в последнее время она не устает взывать к чувству патриотизма, люди отказываются отождествлять с государством и государственными интересами. Они видят в ней беспринципную верхушку, готовую распродать страну ради личного обогащения. "Мечтаю дожить до того момента, когда будет власть", - довелось мне недавно услышать от одной пожилой женщины. И в своих мечтаниях она не одинока. Такое настроение - смею уверить - типично, особенно для провинции.

Следует заметить, что общеизвестная лояльная формула церкви "Нет власти еще не от Бога" в данном случае не срабатывает. Власть от Бога, но не безвластие. Безвластие знаменует собой начало, прямо противоположное Божественному, ибо ведет не к порядку, а к разрушению и хаосу.

И все же определенную историческую задачу режим Ельцина выполняет. Разумеется, выполняет объективно вне зависимости от субъективных устремлений творцов этого режима. Дело в том, что он наглядным образом как бы демонстрирует преимущества социализма (даже в том усеченном и деформированном виде, в каком он существовал у нас) над капитализмом. Он возвращает к идеям коммунизма людей, изверившихся в них, поскольку в былые времена было девальвировано само понятие коммунизма. Противников коммунистической идеологии он превращает в горячих сторонников ее. Доходит до того, что люди, несправедливо репрессированные при советской власти, ныне встают на защиту советской власти. И самое главное - идет незаметный для глаз процесс кристаллизации коммунистов нового типа, которых интересуют не привилегии и власть, а высшая справедливость.

Одним словом, мы на пороге своеобразного Ренессанса коммунизма. По моему глубочайшему убеждению решающую роль в нем призвано сыграть Учение Живой Этики, кстати, единственное из духовных учений, объявившее о полной и безусловной поддержке коммунизма. Позволю себе привести цитату, которая представляется особо актуальной сейчас, когда правительственные верхи готовы в очередной раз пойти на предательство, но теперь уже по отношению к демократии, заменив ее на конституционную монархию или открытую диктатуру.

"Тирания и военный империализм уже в зарождении носят признаки разложения. Короли конституции могут вызвать улыбку сожаления. Все комедии парламентов могут служить лишь назиданием бренности жизни. Все псевдосоциалистические гримасы могут лишь внушать отвращение.

Только сознание общины утверждает эволюцию биологического процесса.

Желающий посвятить себя истинному коммунизму действует в согласии с основами великой материи."

О движении "Новая Россия"

Решение об учреждении этого движения было принято на объединительном рериховском съезде. И продиктовано оно тревогой за критическое состояние общества. Становится предельно ясным, что ныне необходимы меры, не имеющие аналогов в прошлом.

Однако решение съезда об учреждении общественного движения не означает, что мы собираемся политизировать рериховское учение. Это означает совсем другое : что мы собираемся внести в политику одухотворяющий свет рериховский идей. Исходным ориентиром для движения служат слова Учителя, адресованные в свое время советской стране: "В Новую Россию - Моя первая весть". Собственно, отсюда и наше название: "Новая Россия".

Характер деятельности движения определяется уже тем, что оно объявило своим программным документом послание Махатм 1926 года. Тем самым оно заявило о возобновлении прерванного в 1926 году процесса.

Но, разумеется, речь не идет о механическом повторении опыта прошлого. Поэтому, как сказано в Манифесте движения "Новая Россия", "не за восстановление советской власти мы будем выступать, а за ее установление, ибо идея советской власти во всей ее полноте, по нашему мнению, так и осталась одним из нереализованных ленинских проектов".

В Манифесте изложена и наша позиция по отношению к ситуации в стране. "Современная российская действительность развивается по сценарию, прямо противоположному тому, что запечатлено в письме Махатм советскому правительству. "Пауки наживы" жиреют и безнаказанно ткут свою паутину. "Предатели денежные" требуют поклонения. Они, если станут долгосрочными, способны создать вакуум, в котором задохнется любая властная структура."

Движение "Новая Россия" находится в первоначальной стадии формирования. Оно только-только становится на ноги. Но оно обещает быть уникальным, ибо все виды своей деятельности собирается согласовывать с основополагающими положениями духовного Учения Живой Этики. Это не движение в общепринятом смысле слова, а скорее образ жизни.

Новое движение возникло и будет развиваться под знаком Рериха и его идей. Поэтому со всей определенностью и говорится в Манифесте:

"Сколь фантастичной ни казалась бы цель, которую ставили перед собой Рерихи в первой половине нынешнего столетия - союз Шамбалы с Россией - мы как последовательные продолжатели дела Рерихов будем жить и действовать во имя достижения ее. Ныне это единственный спасительный шанс для России, а, следовательно, и для всего мира".

И последнее. Цитата из Маяковского

Как известно, во время первой мировой войны большевики заняли пораженческую позицию. Но надобно сказать, что позиция эта отнюдь не была их изобретением. Она была предопределена соответствующими решениями II Интернационала. Эти решения обязывали стать пораженцами социалистов всех стран. Конкретно это означало, что парламентарии-социалисты, а они представляли собой внушительную силу в законодательных органах Германии и Франции, должны были в случае обострения международной ситуации голосовать против военных кредитов. Это был совершенно реальный шаг предотвращения надвигающейся бойни. К сожалению, социалисты оказались не на высоте своей задачи и поставили национальные интересы выше интернациональных: проголосовали за военные кредиты. Тем самым они дали зеленый свет войне.

Пораженческая позиция большевиков подвергалась разносной критике и всяческому поношению. А между тем она имела свое нравственное оправдание в том, что война (в отличие от второй мировой) была неправедной с обеих сторон, и потому в ней все были обречены на поражение. Можно лишь согласиться с Маяковским, который так подвел итоги первой мировой войны.

Додрались, и вот никаких победивших - один победил товарищ Ленин.

По мнению Ленина, после того, как социалисты изменили своему интернациональному долгу, само слово "социалист" сделалось одиозным. Он предпочел отказаться от него, и российская партия стала называться коммунистической. Но, увы, в известной мере история повторилась: если социалисты не справились с задачей интернационального характера, то коммунисты не справились с задачей космического характера, которую поставила перед ними жизнь. Это и привело к тому, что слово "коммунист", как когда-то "социалист", тоже стало одиозным. Сумеет ли оно реабилитировать себя - покажет время. Несомненно лишь одно, что нынешние гонения идут ему на пользу, ибо помогают вновь обретать притягательную силу. Итак, в результате первой мировой войны победил Ленин.

В результате второй мировой войны победило государство, основанное Лениным, т.е. опять Ленин.

Сегодня - по большей части незаметно для себя мы оказались втянутыми в водоворот третьей мировой войны, которая получила несколько иные формы, чем предыдущие войны. Главной ее особенностью является то, что ныне сражение развертывается "в невидимой области духа". Игнорирование данного факта и послужило причиной нашего поражения на первом этапе этого глобального сражения - в холодной войне. Но поражение обязательно превращается в победу, если из него извлекут должные уроки; если мы сумеем внутренне мобилизовать себя, если сумеем оснастить себя самым современным духовным оружием (а таковым, на наш взгляд, является Учение Живой Этики), исход сражения будет предрешен. А мы опять получим возможность обратиться к Маяковскому, изменив, быть может, в тексте всего лишь одно-единственное слово.

Додрались, и вот никаких победивших - один победил Махатма Ленин.

Несколько указаний для каждодневного использования

Выдержки, из которых составлена эта статья, могут показаться несколько разрозненными, поскольку первоначально они предназначались не для опубликования.

Впервые они были опубликованы под заголовком "Theosophical Siftig", в надежде, что читатель усмотрит намек и сам начнет прибегать к ежедневным выпискам, сохраняя, таким образом, конспекты прочитанных книг и извлекая из их чтения практическую пользу. Следуя этому примеру, читатель мог бы в сжатой форме сохранить то, что на его взгляд выражало бы сущность книги.

Чтение нескольких цитат каждое утро, усилие приложить их затем в жизни в течение дня, и мысленное углубление в выраженную в них суть, - будет несомненно полезно для каждого, серьезно изучающего эти вопросы.

I

Вставайте рано, только проснетесь, не лежите праздно полусонные в постели. Затем искренне молитесь о духовном возрождении всего человечества, и о тех, кто борется на трудном пути к истине, - чтобы ваши молитвы поддержали их и помогли им трудиться более ревностно и успешно; и чтобы в вас укрепилось противостояние соблазнам страстей. Мысленно представьте образ Учителя, погруженного в Самадхи. Добейтесь постоянного Изображения с полнотою всех деталей, думайте о Нем с благоговением и молитесь, чтобы все ошибки недочетов и прегрешений могли быть прощены. Это в большой мере укрепит вашу силу сосредоточения, очистит сердце, пойдет на пользу во многих других отношениях. Или углубитесь в недостатки своего характера: детально разберите их пагубное воздействие и преходящность наслаждений, доставляемых ими, и твердо желайте приложить все ваши силы, чтобы не поддаваться им в следующий раз. Подобный самоанализ и привлечение самого себя к суду собственной совести помогут вашему духовному росту в степени, о какой вы прежде даже и не мечтали. Во время умывания упражняйте вашу волю с целью смыть заодно с физической грязью тела также и нравственные нечистоты. В отношениях с другими соблюдайте следующие правила.

1. Никогда не делайте того, что не является вашим долгом, то есть не делайте ненужные дела. Прежде, чем что-либо делать, подумайте,

является ли это вашим долгом.

2. Никогда не говорите ненужных слов. Прежде, чем произносить их, подумайте об их возможных последствиях. Никогда не позволяйте себе нарушать свои принципы, уступая давлению окружающих.

3. Никогда не позволяйте ненужным и пустым мыслям занимать ваш ум. Это легче сказать, чем сделать. Вы не можете сесть и в одно мгновение сделать ваш ум чистым. Поэтому вначале старайтесь пресечь дурные или праздные мысли, устремляя ум к разбору своих ошибок или к созерцанию Совершенных.

4. Во время еды упражняйте волю с целью, чтобы пища хорошо переваривалась и строила бы ваше тело в гармонии с вашими духовными устремлениями, и не рождала бы дурные страсти и грешные мысли. Ешьте только, когда вы испытываете голод, пейте только, когда вы испытываете жажду, и никогда иначе. Если какое-либо особое блюдо начинает прельщать ваш желудок, не уступайте соблазну отведать его только, чтобы удовлетворить свое желание. Припомните, что удовольствие,получаемое от этого, не существовало всего лишь несколькими секундами раньше, и что оно исчезнет несколько секунд спустя; что это - преходящее удовольствие, и что то, что теперь является удовольствием, при больших дозах превратится в боль; что это доставляет удовольствие лишь языку; что если приобретение задуманной вещи требует больших усилий, и вы поддаетесь страсти заполучить ее, то вы не остановитесь ни перед чем, чтобы достичь цели. А поскольку имеется нечто другое, способное наградить вас вечным блаженством, подобная привязанность к преходящим ве-

щам в лучшем случае есть просто глупость; что вы не являетесь ни телом, ни чувствами, потому удовольствие или боль, переживаемые последними, в сущности не имеют власти над вами, и так далее. Придерживайтесь подобной линии рассуждения при всех других случаях искушения, и хотя вы часто будете терпеть неудачу, все же со временем вы добьетесь успеха. Не читайте много. Десять минут читайте, десять часов - размышляйте. Привыкайте к одиночеству, привыкайте оставаться наедине со своими мыслями.

Утвердитесь на мысли, что никто кроме вас самих не в состоянии помочь вам, и постепенно оборвите всякую привязанность ко всему. Прежде чем заснуть, молитесь, как вы молились утром. Пересмотрите свои поступки за день, отметьте свои ошибки и примите решение не повторять их завтра.

II

Правильным побуждением к поиску самопознания будет побуждение, связанное с познанием, а не с самостью. Самопознание - достойная вещь в силу наличия в нем знания, а не в силу его связи с нашей личностью. Главным условием для достижения самопознания будет чистая любовь. Стремитесь к знанию из чистой любви, и ваши усилия в конце концов увенчаются успехом. Возрастающее нетерпение ученика есть верный показатель, что ученик трудится ради награды, а не из любви, а это в свою очередь доказывает, что он недостоин величайшей победы, сохраняемой для тех, кто действительно трудится из чистой любви.

"Бог" в нас - то есть Дух Любви и Истины, Справедливости и Мудрости, Добра и Мощи - должен стать нашей единой, истинной и непрестанной Любовью, нашим единым оплотом во всем, нашей единой Верой, которой, как твердой скале, мы всегда можем довериться; нашей единой Надеждой, которая никогда нам не изменит, даже если все остальное погибнет; и единой целью, которую мы должны достичь с помощью Терпения, смиренно ожидая, пока наша дурная Карма не будет исчерпана, и божественный Искупитель не откроет нам Свое присутствие в нашей душе. Двери, через которые Он приходит, называются довольством; ибо недовольный окружающим, недоволен законом, который сделал его таким, как он есть, и поскольку Бог Сам является законом, он не придет к тому, кто недоволен Им. Если мы признаем, что движемся в потоке эволюции, то каждое обстоятельство мы должны принимать именно как должное и в наших неудачах при совершении намеченных действий мы должны видеть величайшую помощь, ибо нет для нас другой возможности научиться великому спокойствию, требуемому от нас Кришной. Если бы все наши планы были успешны, мы бы не испытали противоположности. Кроме того, наши планы могут быть невежественными, и потому неправильными, и добрая Природа не позволит нам их осуществить. Мы не виноваты за план, но мы можем навлечь на себя плохую карму нежеланием смириться с невозможностью его выполнения. Вообще, если вы испытываете подавленность, то в такой же самой степени ваши мысли теряют в силе. Можно сидеть в тюрьме и все же быть работником общего дела. Поэтому прошу вас, очистите ваши мысли от малейшего недовольства окружающими обстоятельствами. Если вам удастся воспринимать все события, как происходящие в точности так, как вы этого желали, то это не только послужит укреплению ваших мыслей, но и укрепляюще отразится на вашем теле. ("Вы" означает Высшее Я. Мы таковы, какими мы себя создаем). Действовать, и действовать мудро, когда наступает время действия, ожидать, и ожидать терпеливо, когда время покоя. Это приводит человека в гармонию с приливами и отливами (в делах); так что опираясь на природу и закон, и имея путеводной звездой Истину и Добро, он может творить чудеса. Незнание этого закона приводит к периодам безрассудного энтузиазма с одной стороны, депрессии и даже отчаяния с другой. Так человек становится жертвой приливов и отливов, тогда как ему следовало бы быть их Властителем.

Наберись терпения, Путник, как тот, кто не боится неудачи, не ищет успеха. Накопленная энергия не может быть уничтожена, она должна быть переведена в другие виды движения; она не может остаться навечно бездействующей и все же продолжать существовать. Бесполезно пытаться заглушить страсть, которой мы не в силах управлять. Если ее накапливающаяся энергия не переводится в другие каналы, она будет расти, пока не станет сильнее, чем воля, и сильнее, чем рассудок. Чтобы контролировать ее, вы должны ввести ее в другой, более высший канал. Так, любовь к чему-то пошлому может быть заменена превращением ее в любовь к чему-то возвышенному, и порок может быть превращен в добродетель изменением его цели. Страсть слепа, она идет куда ее ведут, и рассудок для нее является более надежным руководителем, чем инстинкт. Накопившийся гнев (или любовь) непременно найдет какой-либо объект, чтобы излить на него свою ярость, иначе он может вызвать взрыв, разрушительный для своего хозяина; спокойствие следует за штормом. Древние говорили, что природа не терпит пустоты. Мы не можем уничтожить или упразднить страсть. Если ее отогнать, другое стихийное воздействие займет ее место. Потому не следует пытаться уничтожать низкое, не ставя ничего взамен, но следует заменить низкое высоким, порок добродетелью, суеверие знанием.

III

Знай, что нет иного исцеления от желания, нет иного исцеления от жажды награды, нет иного исцеления от пытки неудовлетворенной страсти, как только непоколебимое устремление взора и слуха на то, что незримо и безмолвно.

Человек должен верить в свою врожденную способность развития. Человек должен отклонить боязнь перед своей высшей природой и не должен отступать под напором своего меньшего и материального "я".

Все прошлое показывает, что трудность не может служить оправданием для уныния и тем более для отчаяния, в противном случае мир не имел бы многих чудес цивилизации.

Решимость наступления есть первая необходимость для избравшего свой путь. Где же найти ее? Присмотревшись, нетрудно увидеть, в чем другие черпают эту решимость. Ее источник - непоколебимая убежденность.

Воздержись потому, что воздержаться правильно, а не чтобы очистить себя.

Человек, ведущий войну с самим собой и побеждающий в этой битве, способен на это лишь когда он ясно осознает, что эта война - единственное дело на свете, достойное делания.

"Не отвечай на зло", то есть не жалуйся, и не раздражайся при неизбежных неприятностях жизни. Забудь о себе (работая для других). Если люди оскорбляют, преследуют тебя, причиняют тебе зло, следует ли отвечать на это? Противодействием мы создаем еще большее зло.

Непосредственная работа, какова бы она ни была, обладает абстрактным статусом долга, и ее относительная важность или незначительность не должна быть принимаема во внимание.

Лучшим лекарством против зла будет не подавление, а устранение желания, и этого лучше достичь постоянным погружением ума в мир божественного. Знание Высшего Я теряется при устремлении ума на беспечное созерцание вещей, соответствующее стихийному рассудку.

Наша натура настолько низка, горда, тщеславна, настолько полна собственными прихотями, суждениями и воззрениями, что если бы не сдерживалась искушением, она погибла бы безнадежно; потому мы бываем искушаемы с той целью, чтобы познать себя и приобрести смирение. Знай, что наибольшее искушение - это пребывать без искушений, и потому радуйся, когда оно преследует тебя, и смиренно противостань ему.

Прочувствуй, что нет такого действия, которое следовало бы совершить ради себя, но что Божеством на тебя наложены определенные обязанности, которые должны быть исполнены. Желайте Бога и ничего из того, что он может дать вам. Все необходимое должно быть совершено, но не ради плодов совершаемого действия. Если все действия совершаются с полной уверенностью, что они не имеют никакого значения для совершающего их - актера, но совершаются просто потому, что должны быть совершены - другими словами, потому, что природе человека свойственно действовать - тогда самовлюбленная личность в нас будет становиться слабее и слабее, пока не обретет вечный покой, позволив знанию, раскрывающему Истинное Я, воссиять во всей его славе.

Ты не должен допустить, чтобы радость или боль отклонили тебя от намеченной цели.

До тех пор, пока Учитель не сочтет нужным, чтобы ты пришел к Нему, будь с человечеством и бескорыстно трудись ради его развития и прогресса. Только это может принести подлинное удовлетворение.

Знание увеличивается пропорционально его употреблению - то есть, чем больше мы учим, тем больше учимся. Потому, Искатель Истины, с верой ребенка и волей Посвященного, раздели накопленное тобой с тем, кто не имеет чем утешить себя на своем пути.

Ученик должен полностью осознать, что сама мысль о личных правах вырастает именно из ядовитого качества змеи, притаившейся в глубине "я". Он не должен взирать на собрата своего как на личность, которую можно осуждать или порицать, также не следует возвышать голос в свою защиту или оправдание.

Среди людей у тебя нет врагов, нет друзей. Все в равной степени являются твоими учителями. Отныне ты не должен трудиться, чтобы извлечь какую-либо выгоду, мирскую или духовную, но чтобы исполнить закон бытия, который является праведной волей Господней.

IV

Живи не в настоящем и не в будущем, живи только в Вечном. Гигантский сорняк (зло) не может цвести там; этот позор существования разлагается в атмосфере вечной мысли. Чистота сердца - необходимое условие для достижения "Знания Духа". Чистоты этой можно достичь двумя основными способами. Во-первых, настойчиво гони от себя всякую дурную мысль; во-вторых, сохраняй равновесие ума при всех условиях, никогда не допуская возбуждения или раздражения. Ты убедишься, что этим двум способам очищения более всего способствует преданность и сострадание. Мы не должны сидеть без дела и не прилагать усилий к продвижению только потому, что не чувствуем себя чистыми. Пусть каждый явит устремление и трудится по-настоящему, но он должен трудиться в правильном направлении, и первым шагом на этом пути будет очищение сердца.

Ум требует очищения, как только ты испытал гнев или произнес ложь, или без необходимости осуждал недостатки других, или сказал (сделал) что-нибудь ради лести, или ввел кого-либо в заблуждение неискренней речью или поступком.

Стремящийся к освобождению должен избегать страстей, гнева, алчности, развивать в себе мужественное подчинение Священным Писаниям, изучение Духовной философии, и неуклонность в ее практическом осуществлении.

Побуждаемый эгоистическими соображениями не может взойти на Небеса, где личных соображений не существует. Не заботящийся о Небесах, но довольный своим положением - уже на Небесах, тогда как недовольный тщетно будет взывать к ним. Не иметь личных желаний значит быть свободным и счастливым, определение "Небеса" именно и служит обозначением состояния, которому присущи свобода и счастье. Человек, действующий благотворительно из надежды на вознаграждение, не будет счастлив, пока не получит его, но как только награда получена, его счастье кончается. Не может быть вечного покоя и счастья, пока что-либо остается недоделанным, и исполнение долга приносит свое собственное вознаграждение.

Считающий себя более святым, чем кто-либо другой, таящий в себе гордость за свою непричастность к пороку или глупости, считающий себя мудрым, или каким-либо иным образом возносящий себя над своими товарищами - негоден для ученичества. Ты должен стать как дитя, прежде чем сможешь вступить в Царствие Небесное. Добродетель и мудрость - явления возвышенные, но если они порождают гордыню и чувство отделенности от остального человечества, они суть лишь змеи твоего "я", принявшие более приглядный вид. Первое из правил - это пожертвование своим сердцем и его эмоциями; это подразумевает "достижение равновесия, непоколебимого личными эмоциями". Без промедления претворяй свои добрые намерения в дела, не оставляй ни единого намерения без приложения в жизни. Единственно верным образом действия будет совершать дела ради них самих, никогда ради вознаграждения; не предпринимать что бы то ни было лишь из надежды на результат, но также не потворствовать

Е.П. Блаватская и Г.С. Олькотт

склонности к пассивности. Через веру (т.е. знание, которое приходит путем приложения в жизни бескорыстия и милосердия) очищается сердце от страстей и глупости; от этого происходит овладение телом и, после всего этого, подчинение чувств.

Признаки озаренного мудреца:

1. он свободен от всех желаний (лучше всего это достигается путем постоянного погружения ума в явления божественные), и знает, что лишь истинное Эго, или Всевышний Дух, есть блаженство, все остальное - страдание;

2. он свободен от пристрастия или неприязни ко всему, что выпадает на его долю, и действует без предвзятости. И затем следует подчинение чувств, которое бессмысленно и часто губительно, вследствие разрастания лицемерия и духовной гордыни, без второго условия, а оно, в свою очередь, не имеет большой пользы без первого.

Кто не прилагает в жизни альтруизм; кто не готов разделить последнюю крошку (это нужно понимать в самом широком смысле, т.е. в смысле духовного знания и т.д.) с более слабым и бедным, кто не считает нужным помочь своему брату (какой бы то ни было расы, национальности или вероисповедания), где бы и когда он ни встретил страдание; кто отвращает ухо от горестного плача человечества; кто присутствует при поношении невинного человека и не защищает его как самого себя, - тот не теософ.

V

Не поступает правильно тот, кто оставляет свои явные жизненные обязанности, уповая на Божественный приказ. Исполняющий свои обязанности с мыслью, что их неисполнение навлечет на него нечто недоброе, и что их исполнение устранит трудности с его пути, - трудится ради результата. Обязанности должны быть исполняемы просто как приказ Бога, который в любой момент может распорядиться об их отмене. До тех пор пока беспокойность нашей натуры не уступила место спокойствию, мы должны трудиться, посвящая Божеству все плоды наших действий и относя к Нему способность правильного свершения дел. Истинная жизнь человека основана на отождествлении с Высшим духом.

Эта жизнь не порождается какими-либо нашими действиями, она - реальность, "истина", и совершенно независима от нас. Осознание несуществования всего, что представляется противоречащим этой истине, является новым сознанием, а не действием. Освобождение человека никак не связано с его действиями. Пока деяния способствуют осознанию нашей полной неспособности освободиться от оков обусловленного существования, они - наши помощники; после прохождения этой ступени деяния становятся скорее препятствием, нежели помощью. Те, кто трудится в соответствии с Божественными велениями, зная, что разумение так трудиться есть дар Божий, а не свойство самосознающей природы человека, достигают освобождения от необходимости действия. Тогда чистое сердце наполняется истиной и тождеством с Богом. Человек должен сперва освободиться от мысли, что он сам что-то в действительности делает, зная, что все действия вращаются в "трех качествах природы" (т.е. в трех гунах) и ни в малейшей степени в его душе. Затем он должен основать свои действия на преданности, т.е. посвятить все свои действия Всевышнему, а не себе. Он должен принять в качестве Бога, которому он жертвует, либо себя, либо другого реального Бога - Ишвару, и все его дела и стремления происходят или во имя себя, или во имя Всего. Здесь вступает в силу значимость побуждения. Ибо если он совершает великие подвиги на благо человека, или приобретает знание, чтобы помочь людям, побуждаемый мыслью, что таким образом он достигнет спасения,- он действует только ради своего собственного блага, и, следовательно, жертвует самому себе. Поэтому он должен быть внутренне предан Всему, помня, что он является не исполнителем действий, но лишь свидетелем их. Поскольку он находится в смертном теле, он подвержен сомнениям, которые непременно возникнут. Они возникнут вследствие его незнания чего-либо. Поэтому он должен суметь рассеять сомнения "мечом знания". Ибо как только он имеет готовый ответ на какие-то сомнения, он рассеивается. Все сомнения исходят из низшей природы, и никогда, ни в коем случае из высшей природы. По мере того как он становится все более и более преданным, он способен все отчетливей и ясней воспринимать знание, заключенное в его Саттва (благой) природе. Ибо говорится: "Человек, совершенный в преданности (или настойчиво взращивающий ее), со временем спонтанно обнаруживает духовное знание внутри себя". Также: "Человек, склонный к сомнениям, не наслаждается ни этим миром, ни другим (миром Дэва), ни конечным блаженством". Последняя фраза развеивает представление, что раз это Высшее Я имеется в нас, оно восторжествует (даже если мы погрязли в праздности и сомнениях), и приведет нас к конечному

блаженству вместе с основным потоком человечества.

Истинная молитва есть созерцание всего божественного, его приложения к себе, к собственной каждодневной жизни и делам, сопровождаемое самым сильным, сердцем прочувствованным, желанием усилить это влияние и сделать нашу жизнь лучше и возвышеннее, чтобы хоть какое-то знание божественного могло быть доверено нам. Все подобные мысли должны быть крепко пропитаны осознанием Высшей и Божественной Сущности, от которой все берет свое начало.

Духовная культура достигается сосредоточением. Чтобы принести пользу, оно должно продолжаться ежедневно и в каждый момент. Медитация, согласно определению, есть "прекращение активной внешней мысли". Сосредоточение есть посвящение всей своей жизни определенной цели. Например, любящей матерью будет та, которая всегда и прежде всего учитывает интересы своих детей, и все стороны этих интересов, но не та, которая целый день будет размышлять только об одном аспекте их интересов. Мысль обладает самопорождающей силой, и когда ум твердо придерживается одной мысли, он окрашивается ею, и, как мы бы сказали, все корреляты этой мысли всплывают в уме. В результате, мистик приобретает знание о любом явлении, о котором он непрерывно размышляет в глубоком созерцании. В этом основа слов Кришны: "Устреми свою мысль ко Мне, и ты непременно придешь ко Мне". Жизнь - великий учитель: она есть великое проявление Души, а Душа - проявление Всевышнего. Потому все пути хороши, все они лишь части великой цели, имя которой - Преданность. "Преданность есть успех в действии", говорит "Бхагавад Гита". Психические силы, по мере их проявления, также должны быть применяемы, ибо они раскрывают законы. Но не следует преувеличивать их значение, также не следует недооценивать их опасность. Полагающийся на них подобен человеку, возгордившемуся и ликующему от того, что он достиг первой промежуточной станции на пути к вершинам, которые он намерен покорить.

VI

Человек не может быть спасен никакой внешней силой - это вечный закон. Будь это возможно, какой-нибудь ангел мог бы уже давно посетить землю, изрек бы небесные истины и, продемонстрировав возможности духовной природы, доказал бы сознанию человека сотни фактов, о которых тот и не ведает.

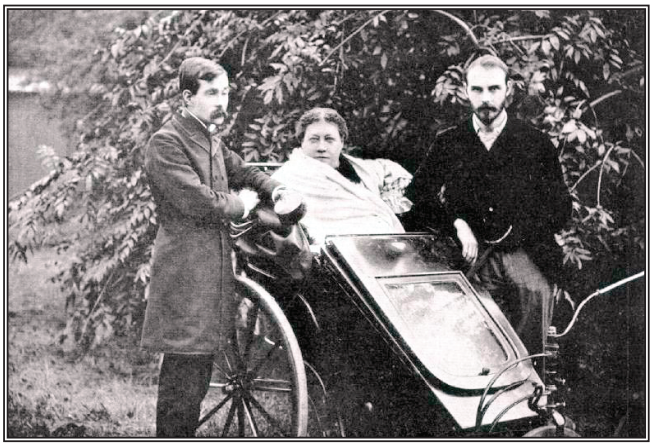
В духе преступления совершаются столь же явно, как и в деяниях тела. Тот, кто по любому поводу ненавидит другого, кто наслаждается местью, кто не прощает обиды, - полон духом убийства, хотя никто может и не знать этого. Подчиняющийся лживым убеждениям и преступающий свою совесть по приказу какой бы то ни было организации, порочит свою собственную божественную душу и потому "произносит имя Господа всуе", хотя и не произносит никаких богохульств. Тот, кто полон страстей и потворствует пустому удовлетворению чувственной природы, в пределах или же вне брачных уз, тот есть истинный прелюбодей. Тот, кто лишает любого из своих собратьев света, блага, помощи, которые он мог бы благоразумно оказать ему, и живет ради накопления материальных благ, для своего личного самоуслаждения, тот есть истинный грабитель; и тот, кто посредством клеветы или любым другим обманным путем крадет у окружающих их драгоценное состояние - доброе имя, тот есть настоящий вор, и притом из самых преступных.

Если бы только люди были честны перед самими собою и добросердечно расположены к другим, то в их оценке и смысла жизни, и ценностей этой жизни, произошел бы огромный переворот.

Развивая мысль, сосредоточив всю силу своей души, стремись закрыть двери своего ума всем случайным мыслям, не допуская ни одной помимо тех, которые призваны раскрыть тебе нереальность жизни чувств и Покой Внутреннего Мира. Денно и нощно размышляй о нереальности самого себя и окружающего мира. Появление порочных мыслей менее вредно чем праздных и безразличных. Ибо против порочных мыслей ты всегда на чеку, в решимости бороться и обуздать их, и эта решимость помогает развить силу воли. Но безразличные мысли способствуют лишь отвлечению внимания и пустой трате энергии. Первое, наиболее существенное заблуждение, которое тебе придется преодолеть, - это отождествление себя со своим физическим телом. Начинай смотреть на свое тело лишь как на свой дом, в котором ты временно поселился, и тогда ты никогда не уступишь его соблазнам. Последовательными натисками старайся побороть наиболее явные слабости своей природы, путем развития мысли в направлении, которое убьет в тебе каждую отдельную страсть. После первых усилий ты почувствуешь невыразимую пустоту внутри сердца; не бойся, но прими это как нежные сумерки, возвещающие восход солнца духовного блаженства. Печаль не есть зло. Не жалуйся, не будь недоволен; то, что кажется тебе страданием и препятствиями, часто на самом деле представляет собой таинственные усилия природы помочь тебе в твоем труде, если ты сумеешь правильно их использовать. Взирай на все обстоятельства с благодарностью ученика. Любое недовольство есть роптание на закон развития. Остерегаться следует лишь страдания, которое впереди. Прошлое не может быть изменено или исправлено, того, что принадлежит опыту настоящего, невозможно и не нужно остерегаться; но в равной степени следует остерегаться тревожного ожидания или страха перед будущим - и любого действия или импульса, которые могли бы стать причиной страдания в настоящем или будущем для нас самих или для других.

VII

У человека нет более ценной собственности, чем возвышенный идеал, к которому он непрерывно восходит, и, в соответствии с которым он формирует свои мысли и чувства, и строит, а это лучшее, что он может делать, - свою жизнь. И если он будет стараться не столько выглядеть, сколько стать, он непременно будет мало-помалу приближаться к своей цели. Однако цели этой не достичь без борьбы; также и реальный прогресс, осознаваемый им, не породит в нем самомнения или самодовольства; ибо если его идеал высок, и если он действительно приближается к нему, то он скорее будет чувствовать незначительность своего "я", нежели его разбухание. Возможности дальнейшего продвижения и осознания все более вы-



соких планов бытия, раскрывающихся перед ним, не ослабят его рвения, хотя неизбежно уничтожат его самомнение. Именно это осознание безграничных возможностей человеческой жизни необходимо, чтобы полностью уничтожить скуку и обратить безразличие в устремление. Жизнь приобретает свой истинный смысл только, когда становится ясным ее назначение и когда ее блестящие возможности оценены по достоинству. Самый прямой и верный путь к достижению этих более высоких планов - это воспитание и развитие принципа альтруизма, как в мыслях, так и в действии. Воистину, узким будет кругозор, ограниченный собственным "я", оценивающий все через призму своих личных интересов, ибо такая самоограниченная душа не в состоянии представить себе сколь-нибудь высокий идеал, или приблизиться к более высокому плану существования. Условия для такого продвижения заключены скорее внутри человека, чем вне его, и, по счастью, не зависят от обстоятельств и условий жизни. Потому каждому предоставлена возможность восходить все к новым и новым высотам бытия и, таким образом, сотрудничать с природой в исполнении явленного назначения жизни.

Если целью жизни мы считаем лишь удовлетворение нашего материального "я", обеспечение его всевозможным комфортом, и верим, что этот материальный комфорт дарует нам высшее состояние возможного счастья, то мы принимаем низкое за высокое, иллюзию за истину. Наш материальный образ жизни есть следствие материального строения наших тел. Мы "черви земли", ибо всеми своими устремлениями мы липнем к земле. Вступи мы на путь эволюции, следуя по которому мы становимся все менее материальными и более эфирными, - и установилась бы совсем иная форма цивилизации. Вещи, представляющиеся в данный момент незаменимыми и необходимыми, потеряли бы всякую ценность, если б мы могли переносить свое сознание с быстротой мысли из одной части земного шара в другую, нынешние средства сообщения стали бы попросту излишними. Чем глубже мы погружаемся в материю, тем больше требуется материальных средств для комфорта, но неотъемлемый и могущественный бог в человеке не материален и не подлежит ограничениям, которым подчиняется материя. Что действительно необходимо в жизни? Ответ на этот вопрос полностью зависит от того, что мы считаем необходимым. Железные дороги, пароходы и т.п. сейчас являются необходимостью для нас, и однако же миллионы людей жили долго и счастливо и не ведая о них. Один не представляет себе жизнь без дюжины дворцов, другой без кареты, третий - без трубки табака, и т.д. Но все эти вещи необходимы лишь постольку, поскольку сам человек их таковыми сделал. Они образуют такое состояние, в котором человек доволен сам собой, и искушают его оставаться в этом состоянии не желая ничего более высокого. Они могут даже мешать развитию человека, вместо того, чтобы продвигать его вперед. Если мы действительно стремимся к росту духовному, все материальное не должно более становиться необходимостью для нас. Именно страстное желание и расточение мысли ради все новых и новых удовольствий низшей жизни препятствует людям вступить в высшую жизнь.

Три основные цели Теософского общества

1. Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи.
2. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки.
3. Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.

Теософское общество не ограничивает деятельность своих членов рамками какой-либо фиксированной доктрины. Именно поэтому от каждого теософа не требуется отказываться от своих религиозных, научных и иных убеждений, если только они не противоречат объявленным целям Теософского общества.

Одной из основных задач, стоящих перед Теософическим Обществом является - примирение всех религий, сект и наций общей системой этики, основанной на вечных истинах. Отсюда и девиз, принятый Теософическим Обществом - **"Нет религии выше истины"**.

Членом теософического общества может стать каждый, не зависимо от того какую религию он исповедывает или даже быть атеистом, главное чтобы он симпатизировал трем основным целям теософического общества и был готов выполнять по меньшей мере одну из них. Общество - филантропическая и научная организация для распространения идеи братства в практическом, а не теоретическом плане.

Но для того, чтобы стать теософом необязательно вступать в общество. Стать теософом - просто. Каждый человек, обладающий склонностью к метафизике; ведущий чистую, бескорыстную жизнь и предпочитающий оказывать помощь своему ближнему, нежели получать ее самому; всегда готовый пожертвовать своим собственным удовольствием ради других; и любящий Истину, Добро и Мудрость самих по себе, а не за те выводы, которые они могут ему принести, - теософ.

http://www.templeofthepeople.ru/osnovateli-teosovskogo-obschestva/elena-petrovna-blavatskaja/tri-osnovnye-celi-teosofskogo-obschestva/

Из сокровищницы Мудрости

СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

1. Надо забыть все прошлое, не надо думать о причиненных тебе обидах. Лишь бы можно было сотрудничать. Также и народ должен забыть о своих прошлых обидах. Будущее светло, надо все ему принести.

2. Надо перекинуть мост в будущее, не надо оглядываться назад. Если ты совершил ошибку, подумай, как надо было поступить и в следующий раз так и поступай. Не надо жалеть прошлого. Изменяются отношения, изменяется и аура.

3. Каждый день для развития мышления надо брать какой-нибудь вопрос и рассматривать его со всех сторон и сопоставлять с другими вопросами. Советовать это и другим.

4. Надо изучать психическую энергию, наблюдать за ее выявлениями. Записывать.

5. Надо следить, чтобы каждое действие, даже малейшее, было сознательно. Если я беру книгу или протягиваю руку, - чтобы это происходило сознательно.

6. Надо построить свой внутренний устав или правила поведения, чтобы знать, чем руководствоваться.

7. Живая Этика - норма поведения, приложенная к жизни.

8. Выбери себе несколько раз в день время для молчания духа, в безмолвии откроем сердце Указу Вл., иногда своими желаниями мы заглушаем голос Учителя.

9. Если случайно является новая мысль, новое настроение, переживание, надо записать, потом конкретно явится ответ жизни. Особенно внимательным надо быть к повторным мыслям.

10. Вечером надо продумать, что сегодня сделал по Учению. Не то, что уже по твоей натуре согласно с Учением, но то, что ты по Учению совершил наперекор своей натуре.

11. Самое главное - выдержка во всем. Мы многое хорошее начинаем, но не кончаем.

12. Когда человек начинает заниматься Учением, происходит будто сгущение теней. У каждого выявляются сильнее его плохие качества. Также, когда вспахивают землю, появляются сорняки. Происходит переоценка. Потому надо знать свой путь и обрести терпение.

13. Самая сердечная беседа - это с глазу на глаз. Так любят беседовать на Востоке. Не надо читать вместе, но отдельно, потом делиться.

14. Требовать, приказывать другому не надо, но высказать так, чтобы другой понял. Найти такую формулу, которую другой принял бы.

15. Убедить личным примером.

16. Важно подобрать слова, чтобы не увеличивать самость другого. А то вместо помощи можно ухудшить дело.

17. Кто руководит, должен иметь чуткость, чтобы видеть, хватит ли у другого огня и сил для дальнейшего развития.

Каждый приходящий приносит свою ношу - Карму, прежде чем приобщить, надо узнавать, кто он.

18. Что же делать? Принимая во внимание теперешние условия, возможности, старайся говорить на понятном языке.

Надо путем науки, искусства, морали воздействовать на окружающее и поднимать энтузиазм и героизм.

Надо во всем и всегда поддерживать энтузиазм, если он направлен на общее благо.

19. Западные философы говорят высокие слова, но живут обыденной жизнью. А от того Запад не преуспевает. Напротив, Восток сразу применяет в жизни.

20. Вряд ли западным путем можно освободиться от своих ошибок. Запад советует раскаяние, но это - цепь. Восток же не думает об ошибках, но сразу, всем существом, старается жить так, как надо.

Памяти Свами Вивекананды

Трудно в нескольких словах представить образ великой и многосторонней личности, которая появилась в Индии как живительный источник. Провозвестие Свами Вивекананды было адресовано как его родной стране, так и миру в целом. Индии, своей родине, он проповедовал идеи бесстрашия и национального возрождения, а миру демонстрировал вершины индийской мысли. На протяжении всего XIX века воздействие индийской мысли и культуры на страны Запада становилось все более заметным, и в некоторых отношениях этот процесс может быть сравнен только с распространением индийской культуры под знаменем буддизма в течение первого тысячелетия нашей эры. Великие имена в области философии и литературы все больше и больше пленялись индийской мыслью и культурой. Знакомство с личным архивом Канта выявит его глубокий интерес к Востоку и его прилежное изучение всего доступного материала по этому предмету. Изучение буддизма Гегелем повлияло на его диалектический подход. Восхищение Шопенгауэра Упанишадами и буддизмом хорошо известно, и Гартман черпал в буддизме свое вдохновение. В области литературы - Гете и, совсем недавно, - Ромен Роллан. Упоминаю лишь немногих, которые отдали должное литературному гению Индии.

Когда в 1893 году Свами Вивекананда обратился к западному миру со своим провозвестием, почва для этого была уже подготовлена. И если в первой половине XIX века индийская мысль и индийская культура были высоко оценены интеллектуальной элитой Европы, то труды и лекции Свами Вивекананды приблизили индийскую мысль к мас-

сам Западного мира. Перед первой мировой войной имел место знаменательный подъем интереса к индийской мысли и культуре на Западе, и книги Свами Вивеканады жадно читались и переводились. Я помню, как в моей родной стране, России, изучали его книги и как пленялись его динамической личностью. Я ясно вспоминаю такой неожиданный разговор о Вивекананде на почтовой станции в глухой долине Алтайских гор в Южной Сибири, где я менял лошадей. Недавний гость Индии, видный советский писатель Илья Эренбург подчеркивал мудрый гуманизм Вивекананды, который оказался столь привлекательным и для Ромена Роллана.

Рубеж веков был замечательной эрой в истории Индии. Великие люди жили тогда на индийской земле, этот же период породил и некоторых великих людей нынешней эпохи. То была эпоха предтеч, возвестивших новую эру в истории Индии. Оглядываясь назад, мы высоко оцениваем их величие, а когда думаем о настоящем, образы ушедших водителей, чьи пламенные послания сделали возможным настоящее, всегда стоят у нас перед глазами. Шесть лет, проведенные в медитации в Гималаях и в длительных странствиях по Индии, дали Вивекананде уникальное прозрение в жизнь и устремления его народа.

Таким образом, Свами Вивекананда стал факелоносцем индийской мысли и культуры и, возможно, более, чем кто-либо другой, содействовал распространению индийской мысли в Западном мире - в Европе и через Атлантический океан. Это был могучий философский ум, который мастерски интерпретировал древнюю индийскую мысль для современного мира, великий гуманист, национальный вождь и великий революционер, хотя он и стоял в стороне от политики, человек бесстрашных прозрений и борец за дело индийского культурного возрождения.

Таким был Вивекананда для своей родной земли и для всего остального мира. Качество бесстрашия было особенно проявлено в нем. Он знал, как интерпретировать старое в терминах нового, и учил людей быть бесстрашными перед социальными проблемами современности, возникновение которых он предвидел. Он знал, что мир изменяется, но смотрел на эти перемены без страха, сознавая силу своей страны и своего народа и предвидя роль Индии в грядущих событиях. Его посланием было динамичное "движение есть признак жизни", и говоря это, он выявлял предрассудки и косность, звал людей к новым духовным подходам, всегда устремленный к новым вершинам развития.

В глубине души он носил образ новой Индии, противостоящей раздору. Для него это будущее было реальностью, он предвидел течение событий и смену власти в мире. Но, прежде всего, он настаивал, что люди должны воспитывать в себе качество бесстрашия, и вслед за Гаутамой Буддой придавал этому особое значение. "Если и есть в этом мире грех, то этот грех - слабость; изгоняйте любую слабость, слабость есть грех, слабость есть смерть". Пусть эти слова Учителя воодушевят нас и придадут нам силы в начале этого нового и возможно знаменательного года.

Свами Вивекананда

Всемирный Парламент Религий

Всемирный Парламент Религий проходил в Америке в 1893 году. В него вошли речи Свами Вивекананды, произнесенные на этом Конгрессе. Они раскрывают богатство и красоту тысячелетней мудрости Индии. Из глубин Азии в мир пришла весть о единстве религий, о всечеловеческой терпимости и любви, о различных путях, ведущих к Одному Богу-Отцу.

ОБРАЩЕНИЕ К ВСЕМИРНОМУ ПАРЛАМЕНТУ РЕЛИГИЙ. ОТВЕТ НА ПРИВЕТСТВИЕ

Чикаго, 11 сентября 1893 года

Сестры и братья Америки! Сердце мое переполняется несказанной радостью в ответ на теплый и сердечный прием, который вы оказали нам.

Я благодарю вас от имени самого древнего монашеского ордена на земле.

Я благодарю вас от имени матери религий.

Я благодарю вас от имени миллионов и миллионов - народа Индии, всех сословий и сект.

Моя особая благодарность ораторам, которые, ссылаясь на делегатов с Востока, говорили вам, что именно эти люди из далеких стран имеют право и честь принести разным народам идею веротерпимости. Я горжусь тем, что принадлежу к религии, которая дала миру уроки веротерпимости и универсальной приемлемости. Мы верим не только в универсальную веротерпимость, но мы принимаем все религии как истинные. Я горжусь тем, что принадлежу к нации, которая давала убежище всем преследуемым религиям и народам на земле. Я горжусь тем, что могу сказать вам - мы заключили в свое сердце чистейший остаток израильтян, которые пришли в Южную Индию и нашли прибежище у нас в те самые годы, когда Римская

тирания вдребезги громила их священные храмы. Я горжусь тем, что принадлежу к религии, которая дала убежище и до сих пор лелеет остаток величественной нации зороастрийцев. Я процитирую вам, братья, несколько строк, из гимна, который я помню с самого раннего детства, и который каждый день повторяют миллионы человеческих существ:

Как различные реки, берущие свои истоки
В различных местах,
Смешивают свои воды
В море,
Так, о Господи,
Различные пути, которые избирают люди,
Извилистые они или прямые,
Все равно все они ведут к Тебе.

Настоящий съезд, который является одной из самых величественных ассамблей, когда-либо бывших, заключает в себе восстановление декларации к миру, проповедуемой прекрасной доктриной Гиты:

Кто бы, через какие бы формы поклонения ни приходил ко Мне,
Я приближусь к нему.
Все пути, на которых люди борются, чтобы достичь Меня,
В конце концов приводят ко Мне.

Сектантство, изуверство и их ужасное порождение фанатизм давно уже владеют нашей прекрасной землей. Они наполнили землю насилием, снова и снова пропитывая ее кровью, разрушая цивилизацию и обрекая целые нации на отчаяние. Не будь приношений этим ужасным демонам, человеческое общество было бы куда более развитым, чем сейчас.

Но их время прошло, и я горячо надеюсь, что колокол, который прозвучал сегодняшним утром в честь этого съезда, станет похоронным звоном по всякому фанатизму, по всякому преследованию мечом или пером, по всяким немилосердным чувствам между людьми, направляющими свой путь к одной и той же цели.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ СОГЛАСНЫ

15 сентября 1893 года

Я расскажу вам небольшую историю. Вы только что слышали красноречивого оратора, который закончил словами: "Давайте прекратим оскорблять друг друга" и который был очень опечален, что до сих пор так много несогласия. Но я думаю, что смогу рассказать вам историю, которая проиллюстрирует причину этого несогласия.

В колодце жила лягушка. Она жила там уже долгое время. Она родилась там, выросла и все еще была маленькой и миниатюрной. Конечно, там не было эволюциониста, который мог бы рассказать нам, потеряла ли лягушка зрение или нет, но для нашей истории согласимся, что у нее были глаза, и каждый день она очищала воду от червяков и бацилл, которые жили вокруг, с энергией, сделавшей бы честь нашим современным бактериологам.

Таким образом она жила, становясь все более гладкой и холеной. Но вот, однажды, лягушонок, который жил в море, пришел и спустился в колодезь.

- Ты откуда?

- Я из моря.

- Море! Как велико оно? Такое же большое как мой колодезь? И лягушка сделала прыжок от одной стенки колодца к другой.

- Друг мой,- сказал лягушонок,- как можно сравнивать море с таким маленьким колодцем?

Лягушка снова прыгнула и спросила:

- Разве твое море такое большое?

- Какие глупости ты говоришь, разве можно сравнить море с твоим колодцем!

- Ах, вот как,- сказала лягушка из колодца, - ничего не может быть больше моего колодца. Ничего не может быть больше него. Да ты, братец, просто лгун, убирайся отсюда.

И такие трудности встречаются повсюду.

Я - индус. Я сижу в своем маленьком колодце абсолютно уверенный, что этот мир и есть мой маленький колодезь. Христианин сидит в своем маленьком колодце и думает, что весь мир - это его колодезь. Магометанин сидит в своем маленьком колодце и думает, что это и есть целый мир. Я благодарю тебя, Америка, за великую попытку опрокинуть барьеры между нашими маленькими мирками, и я надеюсь, что в будущем Господь поможет тебе достичь этой цели.

ИНДУИЗМ

19 сентября 1893 года

Три религии пришли к нам со времен доисторических и продолжают существовать на земле - Индуизм, Зороастризм и Иудаизм. Все они прошли через страшные потрясения, и каждая из них выжила благодаря своей внутренней силе. Однако в то время как иудаизм не смог воспринять религию христиан и был вытеснен со своей родины собственной всепобеждающей дочерью, а горстка парсов - это все, что осталось поведать миру о некогда величественном культе огня,- секта за сектой появлялись в Индии и, казалось, они были готовы потрясти религию Вед до самых оснований; но подобно прибрежным водам моря в дни ужасного землетрясения, Веды отступили лишь на время, только для того, чтобы вернуться во всепоглощающем приливе, в тысячу раз более мощном. Когда же смятение натиска улеглось, все эти секты были поглощены, впитаны и ассимилированы необъятным телом материнской веры.

От высоких духовных полетов философии Веданты, с которыми подобно эху созвучат последние открытия науки, до грубых идей идолопоклонства со всей многоликостью их мифологии, агностицизма буддистов и атеизма джайнов - все это разнообразие находит свое место в религии индуизма.

В таком случае возникает вопрос, где тот общий центр, в котором соединяются все эти широко расходящиеся лучи? Где та общая основа, на которой покоятся все эти кажущиеся безнадежными противоречия? И это тот самый вопрос, на который я попытаюсь ответить.

Индусы получили свою религию через Откровение, Веды. Они считают, что Веды не имеют начала и не будут иметь конца. Это может звучать нелепо для данной аудитории, каким образом книга может быть без начала и конца. Но под Ведами подразумеваются не книги. Веды означают накопленную сокровищницу духовных законов, постигнутых различными людьми в разное время. Так же как закон гравитации существовал прежде его открытия и будет существовать, если все человечество забудет о нем, точно так же обстоит и с законами, которые управляют миром духа. Духовные, этические и нравственные отношения между душами, индивидуальными духами и Отцом всех душ существовали прежде их открытия и будут существовать, даже если мы забудем о них.

Тех, кто познал эти законы, в Индии называют Риши, и мы поклоняемся им как совершенным су-

ществам. Я рад сообщить присутствующим, что в числе величайших из них были женщины.

Здесь может быть возражение, что эти законы в качестве законов могут не иметь конца, но они должны иметь начало. Веды учат нас, что творение безначально и бесконечно. Наука считает доказанным, что общая сумма космической энергии постоянна. В таком случае, если было время, когда не существовало ничего, где скрывалась вся эта проявленная энергия? Некоторые говорят, что она имела потенциальную форму в Боге. Следовательно, Бог проявляется то в потенции, то в движении, что делает его изменчивым. Все изменчивое является многосложным, а все сложное должно испытать ту перемену, которую именуют разрушением. Таким образом, Богу суждена смерть, но это абсурд. Никогда не было времени, когда бы не существовало творение. Если вы разрешите мне использовать сравнение, творение и творец являют собой две параллельные друг другу линии, не имеющие начала и конца. Бог есть постоянно действующее Провидение, чьей мощью миры за мирами выявляются из хаоса, существуют некоторое время и вновь разрушаются. Как в мантраме, который мальчик-брамин повторяет каждый день: "Солнце и луну Господь создал подобно солнцам и лунам предшествующих циклов". И все это согласуется с современной наукой.

Вот я стою здесь, и если, закрыв глаза, я попытаюсь вообразить собственное существование - "я", "я", "я"... Какая идея предстанет передо мной? Идея тела. Что же я тогда, не что иное, как лишь сцепление элементов материи? Веды утверждают: "Нет". Я - дух, живущий в теле. Я - не тело. Тело умрет, но я - никогда. Вот, я здесь, в этом теле - оно опадет, но я продолжу жить. У меня есть прошлое, но душа не была сотворена. Потому что творение означает соединение, влекущее за собой грядущее разрушение. Если же душа была сотворена, она должна умереть. Кто-то рождается счастливым, обладает отменным здоровьем, прекрасным телом, интеллектуальной силой и в жизни ему сопутствует удача. Другие рождаются несчастными, некоторые без рук или ног; третьи же идиотами и лишь влачат жалкое существование. Почему, если все они сотворены, почему справедливый и милосердный Господь делает одного счастливым, а другого несчастным? Почему он так пристрастен? Ничуть не исправляет положения и рассуждение о том, что те, кто несчастен в этой жизни, станут счастливыми в будущем. Почему даже здесь, в царстве милосердного и справедливого Бога, человек должен испытывать страдания?

С другой стороны, идея Бога-творца не объясняет противоречий, а просто выражает жестокий указ всемогущего существа. Поэтому должны существовать причины, предшествующие появлению человека на свет, которые делают его счастливым или несчастным, и этими причинами являются его прошлые действия.

Все ли наклонности тела и ума объясняет наследственность? Есть две параллельных линии существования, одна - духа, другая - материи. Если материя в своих превращениях отвечает за все, что мы имеем, нет необходимости в существовании души. Однако невозможно доказать, что мысль развилась из материи, и, если философский монизм неизбежен, духовный монизм также естественно логичен и не менее приемлем, чем монизм материалистический. Однако ни в одном из них нет необходимости.

Мы не можем отрицать, что люди приобретают некоторые склонности по наследственности, но эти черты означают лишь физический склад, посредством которого конкретная личность может действовать исключительно в своем, особом ключе. Есть и другие наклонности, особо присущие душе, которые вызваны ее прошлыми деяниями. И душа с определенными устремлениями, по законам сродства, воплотится в теле, которое является наиболее подходящим инструментом для выявления данного стремления. Это не противоречит науке, так как наука хочет все объяснить привычкой, а привычка приобретается через повторение. Итак, повторные переживания необходимо иметь в виду, для того чтобы объяснить природные свойства новорожденной души. И поскольку они не были обретены в настоящей жизни, они должны были прийти из прошлых существований.

Есть другая позиция. Если даже принять все это на веру, то почему я ничего не помню о своей прошлой жизни? Но и это может быть легко объяснено. В данный момент я говорю на английском языке. Для меня он не является родным, и, в действительности, сейчас в моем сознании нет ни одного слова из родного языка, но стоит мне попытаться вызвать их в уме, как они нахлынут. Это свидетельствует о том, что сознание всего лишь поверхность океана психики, в глубинах которого откладывается весь наш опыт. Сделайте усилие и испытайте себя, он выйдет наружу и вы сможете осознать даже свое прошлое существование.

Это ясный и убедительный довод. Практика - лучшее доказательство теории, и в этом заключается вызов, брошенный миру великими Риши. Мы обнаружили ключ, благодаря которому могут быть вскрыты самые глубины океана памяти,- испытайте себя, и вы получите полное воспоминание о вашей прошлой жизни.

Итак, индус верит в то, что он есть дух. Его не может пронзить меч - его не может сжечь огонь - его не может поглотить вода - его не может иссушить ветер. Индус верит, что каждая душа является сферой, не имеющей пределов, чей центр помещен в тело, и смерть означает его перемещение из одного тела в другое. Ни одна душа не связана материей. В своей истинной сущности она свободна, светла, чиста и совершенна. Тем не менее она мнит себя связанной и осознает себя как материю.

Почему свободное, совершенное и чистое существо должно быть под игом материи? Как может совершенная душа заблуждаться, почитая себя несовершенной? Нам говорят, что индусы уклоняются от проблемы, и поясняют, что постановка такого вопроса неправомерна. Некоторые философы пытаются ответить на него, рассуждая о неких полусовершенных существах, и пользуются напыщенными терминами науки для того, чтобы "залатать брешь". Но термины ничего не объясняют. Вопрос остается все тем же вопросом. Как может совершенное стать совершенным лишь наполовину, как может чистое, абсолютное изменить даже миллионную часть своей божественной природы? Однако индус искренен. Он не ищет спасения в софистике. Он достаточно смел, чтобы с достоинством встретить данный вопрос. И вот его ответ: "Я не знаю. Я не знаю, как совершенная сущность, душа, приходит к мысли о собственном несовершенстве, сознает себя связанной и обусловленной материей". И все же факт остается фактом. В действительности, сознанию каждого свойственно думать о себе как о теле. Индус не пытается объяснить, почему человек отождествляет себя с телом. Ответ, что на все воля Господа - не объяс-

нение. И нет ничего более искреннего, чем слова - индуса: "Я не знаю".

Итак, душа человека вечна и бессмертна, совершенна и беспредельна, и смерть означает лишь смену ее временного телесного средоточия. Настоящее обусловлено нашими прошлыми деяниями, а будущее определяется деяниями нынешними. Душа будет продолжать ткать восходящую или нисходящую нить смертей и рождений. Однако возникает другая проблема... Человек! Кто он? Утлое суденышко, возносимое на миг гребнем пенящейся волны и поглощаемое разверстой бездной в следующее мгновение, швыряемое из стороны в сторону по воле добрых и дурных деяний,- бессмысленный, беспомощный обломок в постоянно бушующем, непрестанно несущемся, неумолимом потоке причин и следствий - маленький мотылек, попавший под колесо причинности, которое несется, все сокрушая на своем пути, не замечая ни слез вдов, ни молений сирот? Сердце сжимается от этой картины. И тем не менее - это закон природы. Есть ли выход? Если ли надежда? - вот мольба, поднимающаяся из глубины отчаявшегося сердца. Она достигла престола Милосердного, и слова надежды и утешения сошли, вдохновив пророка Вед. Он предстал перед миром, громовым гласом возвещая утешение: "Внимайте, вы, дети блаженства вечного! И даже вы, обитающие в высших сферах! Я узрел Древнейшего, Того, кто пребывает за пределами всякой тьмы, всякой иллюзии. Познав Его Одного, вы навсегда освободитесь от смерти". "Дети блаженства вечного" - какое благозвучное, полное надежды имя! Позвольте мне назвать вас, братья, этим прекрасным именем - наследники блаженства вечного. Да, индус отказывается называть вас грешниками! Вы, дети Господа,- причастники бессмертного блаженства, святые и совершенные существа. И вы, божества на земле,- грешники?! Воистину грех называть так людей - это постоянно возводимая клевета на природу человека. Вставайте, львы, и отбросьте иллюзию того, что вы овцы! Вы, души свободные и бессмертные, вы - не рабы ни материи, ни собственных тел, они лишь слуги ваши.

Таким образом, Веды возвещают не ужасающий свод беспощадных законов и не безысходные оковы причин и следствий, но то, что в основе всех законов, за каждой частицей или силой материального мира стоит Единый, "чьей волей возжигается огонь, задувает ветер, облака проливаются дождем и смерть шествует по земле".

Какова же Его природа?

Всемогущий и Всемилостивый, Он - вездесущ, чист и не имеет формы. "Ты наш отец, Ты наша мать, Ты наш друг возлюбленный. Ты есть источник всей силы - дай нам силу. Ты тот, кто несет бремя всей вселенной - помоги мне нести малое бремя моей жизни". Так пели Риши Вед. Как же поклоняться Ему? Через любовь. "Его следует почитать как Возлюбленного, кто дороже всего в этой и последующей жизни".

Это - учение любви, провозглашенное Ведами. Давайте посмотрим, как оно в совершенстве развито и преподано Кришной, почитаемым индусами как воплощение Господа. Он учил, что человек должен жить на земле подобно лотосу, который растет в воде, но никогда не смачивается ею. Сердце его должно принадлежать Богу, а руки - работе.

Хорошо любить Господа в надежде на вознаграждение, в этом или следующем мире, но еще лучше любить Бога ради самой любви. Молитва гласит: "Господи, я не хочу ни богатства, ни детей, ни знаний. Если будет на то воля Твоя, я пойду от рождения к рождению, но даруй мне возможность любить тебя без ожидания награды - любить бескорыстно, ради самой любви". Один из учеников Кришны, тогдашний владыка Индии, был изгнан из своих владений и укрылся вместе с царицей в лесах Гималаев. Однажды царица спросила его, почему он, самый добродетельный из людей, должен так много страдать. Юдхиштхира ответил: "Воззри, царица, на Гималаи, как величественны и прекрасны они... Я люблю их. Они не дают мне ничего, но сердце мое любит величественное, прекрасное; поэтому я люблю их. Так я люблю Бога. Он источник всей красоты, всего совершенства. Он единственный предмет любви. В моей природе - любить Его, и поэтому я люблю Его. Я не прошу ничего, я не молю ни о чем. Пусть Он ведет меня куда угодно. Я должен любить Его ради самой любви. Я не могу выторговывать любовь".

Веды учат, что душа божественна, но опутана узами материи. Совершенство будет достигнуто, когда кокон будет разорван. И поэтому слово, которое используют Веды для этого - мукти, свобода! Свобода от уз несовершенства, свобода от смерти и страдания!

Эти путы могут спадать лишь по милости божьей, а она сходит только на чистых. Поэтому чистота есть условие Его милости. Как проявляется она? Она открывает себя лишь чистому сердцу. Чистые и незапятнанные Бога узрят, да, даже в этой жизни. Тогда и только тогда сердце очистится. Тогда исчезнут все сомнения. И не будет более существовать ужасного закона причинности. В этом самая сердцевина - подлинный жизненный принцип индуизма. Индус не хочет питаться словами и теориями. Если есть жизнь за пределами обыденного чувственного существования, он жаждет соприкоснуться с ней лицом к лицу. Если в нем существует душа нематериальная, если есть Всемилосердный Мировой Дух, он устремится прямо к Нему. Он должен увидеть Его, и только это одно может уничтожить все сомнения. Поэтому наивысшее ручательство индийского святого гласит: "Я узрел душу, я познал Бога". И это единственное условие совершенствования. Религия индусов заключается не в воинах за веру, не в мучительных попытках установить некие догмы или доктрины, но только в реализации своей божественной природы.

Таким образом, цель религии Вед заключается в том, чтобы постоянной борьбой завоевать совершенство, достичь святости, постигнуть Бога, узреть Бога. И это постижение Бога, лицезрение Господа, становление сопричастным в совершенстве самому Отцу Небесному - провозглашает индуизм.

Что же ожидает человека, достигшего совершенства? Он живет жизнью беспредельного блаженства. Он приобщается к радости бесконечной и совершенной, обретая единственное сокровище, в котором человек может найти удовлетворение - сорадуется с Господом в блаженстве вечном.

Здесь едины все индусы. Это религия общая для всех сект Индии. Но, если совершенство абсолютно, то Абсолюта не может быть два или три. У Него не может быть никаких качеств. Он не может быть личностью. И поэтому, когда душа становится совершенной, она должна стать единой с Брахманом, она будет лишь проводником Господа, как совершенства, как подлинной реальности, в ее собственном естестве и существовании - абсолютном существовании, абсолютном знании и абсолютном блаженстве. Но здесь, снова и снова мы

слышим рассуждения о потере индивидуальности, о растворении и превращении в ничто.

"Над ранами смеются те, кто не участвовал в битвах".

Я говорю вам - ничего подобного. Если счастье - наслаждаться сознанием этого маленького тела, насколько полнее будет счастье совместной радости двух душ; и вовлечение все новых сознаний будет лишь увеличивать круг радости, и цель, вершина будет достигнута лишь тогда, когда сознание станет Единым.

Поэтому для того, чтобы достичь необъятной индивидуальности Универсума, эта убогая маленькая скорлупка личности должна исчезнуть. Только тогда отступит смерть, когда я войду в жизнь. Только тогда исчезнет страдание, когда я войду в радость. Только тогда закончатся все блуждания, когда я войду в знание. Наука доказала мне, что физическая индивидуальность - иллюзия, что в действительности мое тело - одна ничтожная, постоянно подверженная превращениям частица в бездонном океане материи, и Адвайта означает лишь неизбежное слияние двух частей моего естества в Единое.

Познание - не что иное как поиск единства. Как только наука раскроет подлинное единство, ее дальнейшее развитие завершится, потому что цель будет достигнута. Точно так же завершит свое развитие и химия, когда она откроет первоэлемент, лежащий в основе всего сущего. Физика остановится, когда она сможет увенчать свои исследования открытием единой энергии, по отношению к которой все остальные являются лишь ее манифестациями. И, наконец, наука о религии достигнет совершенства, когда она откроет Того, кто Один утверждает жизнь в океане смерти, Того, кто является нерушимым и неизменным ядром для мира перемен. Он есть тот Единый Дух, которым живы все души, являющиеся лишь Его иллюзорными проявлениями. Итак, через сложность и многообразие, это завершающее Единство достигается. И это предел религии. Это цель познания.

Наука, в конце концов, неминуемо приходит к этому выводу. Манифестация, но не творение,- вот последнее слово современной науки, и индус лишь радуется тому, что он хранил эту истину в течение веков.

Перейдем сейчас от возвышенной философии к религии масс. Сразу же я сообщу вам, что в Индии нет политеизма. В любом храме, в котором вам доведется быть, вы найдете поклоняющихся со всеми атрибутами Единого Бога на устах. Это не политеизм, но и слово генотеизм не прояснит ситуацию. "Роза будет источать аромат под любым другим именем". Наименования не объясняют ничего.

Я вспоминаю юношу, слушавшего христианского миссионера, который обращался к толпе в Индии. Среди многих елейных речей, которыми он просвещал слушателей, было и такое рассуждение. Что случится, если он ударит их идола своей палкой? Неужели что-то произойдет? Один из слушавших остроумно ответил: "А если я оскорблю вашего Бога, чем он ответит мне?" "Ты будешь наказан после смерти" - ответствовал проповедник. "Так и мой бог накажет тебя, когда ты умрешь",- парировал индус.

Древо познается по плодам его. Когда я вижу среди так называемых идолопоклонников людей, равных которым в нравственности, любви и духовности нет во всем мире, я говорю себе "стоп" и спрашиваю себя: "Как может грех породить святость?" Религиозные предрассудки серьезный враг человека, но нетерпимость еще худший враг. Зачем христианин идет в церковь? Почему крест свят? Почему лицо обращают к небу в молитве? Почему так много ликов в католической церкви? Почему так много образов в сознании протестантов, когда они молятся? Братья мои, мы не можем думать ни о чем без ментальных отражений в зеркале нашего ума, как мы не можем жить без дыхания. Посредством закона ассоциаций, вещественное изображение вызывает мысленное представление и наоборот. Вот почему индус прибегает к внешнему изображению, когда он совершает поклонение. Он скажет вам, что оно помогает ему сосредоточить свое сознание на том Существе, к которому он обращается. Он знает так же хорошо как и вы, что идол не Бог, что он не вездесущ. В конце концов, какое значение имеет понятие "вездесущность" для мира в целом? К нему прибегают редко, как к слову, символу. Или, может быть, Бог - это что-то внешнее? Во всяком случае, если уж мы произносим слово "вездесущий", мы представляем себе распростертое небо или пространство космоса. И это все. Поскольку мы так или иначе убеждаемся, что, по законам нашего ментального естества, мы должны соотносить собственные идеи о беспредельности с образами голубого неба или моря, то мы естественно соединяем наше понятие о священном с изображением храма, мечети или креста. Индус связал идеи святости, чистоты, истины, вездесущности и другие подобные им понятия с различными формами. Однако отличие заключается в том, что в то время как некоторые люди связывают свою жизнь с кумиром церкви и никогда не поднимаются выше, потому что их религия это интеллектуальное одобрение определенных догм и делание добра ближним, вся религия индусов построена на реализации. Человек достигнет божественности, реализовав Бога в себе самом. Иконы и храмы, церкви и книги - лишь средства, помощники из детского сада религии. Но человеку следует упорно продолжать свой духовный рост.

Этот рост не должно останавливать ничто. "Внешнее поклонение, поклонение телом - говорят писания,- это низшая стадия; молитва духа, во всевозрастающем напряжении,- следующая ступень, но вершина всего, когда Бог реализован". Слушайте! Тот самый человек, преклонившийся в экстазе перед идолом, говорит вам: "Его не может выразить ни солнце, ни звезды, ни луна, ни сверкающая молния, ни то, чему мы дали имя огня; через Него все они светят". Однако он не крушит ничьих изображений и не называет поклонение им грехом. Он признает в этом неизбежную ступень жизни. "В ребенке уже заключены черты мужа". И будет ли прав старик, называя детство и юность грехом?

Если человек может реализовать свою божественную природу с помощью того или иного лика, следует ли навязывать ему клеймо греха? Но даже если он прошел эту ступень, следует ли считать ее заблуждением? Согласно индуизму, человек восходит не от заблуждения к истине, а от истины к истине, от истины неполной к истине все более совершенной. Исходя из этого взгляда, все религии, от самого низкого фетишизма до высочайшего поклонения Абсолюту, означают лишь многочисленные попытки человечества понять и осознать Беспредельность. Их путь предопределен условиями возникновения и сосуществования с другими религиями и каждая из них знаменует собой ступень эволюции; и душа каждого человека подобна молодому орлу, летящему в небо, набирающему

мощь силы, пока он не достигнет Господа в Славе.

Единство в многообразии есть план Природы. Все другие религии состоят из определенных твердо закрепленных догм и пытаются заставить общество принять их. Они предлагают обществу только одну одежду, которая должна устроить и Джона, и Джека, и Генри - всех без разбора. Если она не устраивает Джона или Генри - пусть остаются голыми. Индусы осознали, что Абсолют может быть реализован, или познан, или выражен посредством изображений, распятий, полумесяцев, являя собой столько символов, сколько волн существует в океане духа. Их помощь необходима не всем, но те, кто не нуждается в ней, не имеют права называть это злом. В индуизме нет принуждения.

И еще одна проблема. Идолопоклонство в Индии не означает ничего ужасного. Это не источник греха. Это всего лишь попытка несовершенных сознаний усвоить высшие духовные принципы. У индусов есть свои недостатки, среди них возникают обиды и трения. Но обратите внимание, они всегда спрашивают с себя, а не пытаются перерезать горло своим соседям. Если индийский фанатик и сжигает себя на погребальном костре, то это никогда не послужит поводом для зажжения костров инквизиции. И разве может затмить обряд самосожжения массовые аутодафе, устроенные христианами.

Согласно индуизму весь мир религий - лишь странствие, долгое восхождение мужчин и женщин через различные условия и обстоятельства к единой цели. Каждая религия лишь высекает Бога из телесного человека. Почему же тогда столько противоречий? Это всего лишь видимость. Все та же истина проявляется в разных обликах среди разнообразных условий существования.

Свет Единый дробится в стеклах разных цветов. И эти малые расхождения неизбежны в палитре творения. Но истина, царящая в сердце Сущего, неизменна. Господь поведал индусу в своем воплощении Кришны: "Я нить, на которую нанизаны жемчужины всех религий. Где бы ни проявлялась необычайная мощь и праведность, пробуждающая и очищающая человечество,- Я там". Каков же итог? Воистину, во всех философских писаниях на санскрите невозможно найти утверждения, что спасение - удел одних индусов. Говорит Вьяса: "Мы находим совершенных даже за пределами своей касты и веры". Но как может индус, чья мысль всегда сосредоточена на Боге, быть агностиком-буддистом или атеистом-джайном?

Буддисты и джайны не полагаются на Бога, но все усилия их религий сконцентрированы около великой идеи, лежащей в основе всех культов,- пробудить и реализовать Бога в человеке. Они не узрели Отца, однако они узрели Сына. Но тот, кто познал Сына, познает и Отца Небесного.

Это, братья мои, беглый набросок о религиозных воззрениях индусов. Может быть, индусу и не удалось провести в жизнь все свои планы, но если когда-либо должна восторжествовать вселенская религия, она не будет скована временем и пространством. Беспредельная, как Бог, которого она проповедует, она объединит в едином синтезе браминов и буддистов, христиан и мусульман, ее солнце будет светить праведникам и грешникам, и миллионы рук вознесутся в молитве, запечатлевая свое поклонение в ее необъятных лучах. В ней найдется место для каждого человеческого существа, от самого забитого дикаря, недалеко ушедшего от состояния зверя, до высочайшего духа, подобно скале возносящегося над человечеством, повергая окружающих в священный трепет и заставляя усомниться в своем человеческом происхождении. В ней не будет места нетерпимости и преследованиям, так как будет признана божественная природа каждого мужчины и каждой женщины. И вся цель, все усилия ее будут направлены на то, чтобы помочь человечеству реализовать свою подлинную божественную природу.

Явите такую религию, и все народы последуют за вами. Совет Ашоки был собором буддийских вероучений. Акбар был ближе к цели, но не смог воплотить храм, который он вынашивал в духе. Америке было предначертано возвестить всем частям света, что Господь пребывает в каждой религии.

Пусть Тот, кто есть Брахман индуистов, Ахурамазда зороастрийцев, Будда буддистов, Иегова евреев, Отец Небесный христиан, даст вам силы осуществить эту благородную идею! Звезда взошла на Востоке, неуклонно следуя на Запад, то тускнея, то вспыхивая лучезарным светом, пока мир не вошел в новый цикл. Сегодня она вновь восходит на горизонте Востока, у берегов Брахмапутры, священной Цангпо, в тысячекратном блеске.

Славься, Колумбия, колыбель свободы! Тебе, которая не обагряла своих рук в крови соседей, тебе, которая не считала ограбление кратчайшим путем к славе, тебе, заступившей в лидеры цивилизации, передается знамя гармонии.

У ИНДУСОВ РЕЛИГИИ ДОСТАТОЧНО

20 сентября 1893 года

Христиане всегда должны быть открыты для доброжелательной критики, и мне кажется, что не будет ничего страшного, если я вас немного покритикую. Вы, христиане, которые так любите посылать миссионеров спасать души язычников,- почему бы вам не попытаться спасти их тела от голода? В Индии, во время страшных бедствий, тысячи умирали с голоду, но вы не пошевелили и пальцем. Вы усеяли всю Индию церквями, но крики о зле на Востоке это еще не религия - у этих голодных ее достаточно. "Хлеба" - рвется крик опаленной Индии миллионноголосым воплем сожженных глоток. Они просят нас о хлебе, а мы даем им камни. Это оскорбительно, нести религию голодному народу; точно так же как учить голодного метафизике. В Индии священнослужитель, который проповедует за деньги, будет изгнан из касты и заслужит всеобщее презрение. Я прибыл сюда для того, чтобы найти здесь поддержку моему измученному народу, и я вполне осознал, как трудно добиться помощи для язычников в землях, где живут люди, которые считают себя христианами.

БУДДИЗМ КАК ЗАВЕРШЕНИЕ ИНДУИЗМА

26 сентября 1893 года

Как вы уже знаете - я не буддист. Если Китай, Япония, Цейлон следуют Учению Великого Учителя, то Индия поклоняется Ему как воплощению Бога на земле. Я действительно критически отношусь к буддизму, но я бы не хотел, чтобы вы сосредотачивались только на этом. Я вообще далек от критики Того, кому я поклоняюсь как воплощению Бога. Но мы думаем, что Будда недостаточно глубоко был понят своими учениками. Отношения между индуизмом (под индуизмом я подразумеваю религию Вед) и тем, что мы сегодня называем буддизмом, более близкие, чем отношения между иудаизмом и христианством. Иисус Христос был евреем, и Шакья Муни был индусом. Евреи отвергли Иисуса Христа, более того, распяли Его, а ин-

дусы приняли Шакья Муни как Бога и поклоняются Ему как Богу. Но мы, индусы, хотели бы показать, что Учение Господа Будды, в отличие от современного буддизма, заключается в том, что Шакья Муни ничего принципиально нового не проповедовал. Подобно Христу, Он пришел дополнить, но не разрушить. Но если евреи, этот древний народ, не поняли Христа, то последователи Будды не сумели реализовать главного в Его Учении. Так же как еврей не понял, что Иисус Христос есть завершение Ветхого Завета, так же буддист не понял последнего шага, сделанного Буддой в развитии индуизма. И снова я повторяю - Шакья Муни пришел не разрушить, но завершить - это было логическое завершение, логическое развитие религии индусов.

Индуизм распался на две части: обрядность и духовность. Духовность - это удел сугубо монахов. В этом нет разделения на касты. Человек из самой высокой касты и человек из низкой касты может стать монахом в Индии - здесь они будут равны. В религии нет касты. Касты - это просто социальное установление. Шакья Муни был монахом, и слава Его была в том, что Он сумел огнем своего сердца извлечь Истину из тайников Вед и принести ее всему миру. Он был первым среди живущих, кто претворил проповедь в практику.

Великое обаяние Учителя заключено в Его чудесной доброжелательности ко всему живому, особенно - отверженному и бедному. Некоторые из Его учеников были браминами. В то время, когда Будда проповедовал, санскрит не был разговорным языком в Индии. Он использовался только в книгах Писаний. Некоторые из Его учеников-браминов хотели перевести Его проповеди на санскрит, но Он со всей определенностью сказал: "Я пришел для бедных, для народа, дайте же мне говорить на их собственном языке". Итак, до сего дня огромное большинство Его проповедей дошло до нас на простом, народном языке.

Какова бы ни была позиция философии, какова бы ни была позиция метафизики, до тех пор, пока существует в мире крик души, человек будет веровать в Бога.

Ученики Великого Учителя восстали против философских догматов, как панцирь сдавивших Истину Вед, но они не смогли сокрушить их; с другой стороны, они отняли у нации вечного Бога, за которого каждый мужчина, каждая женщина в Индии держатся так доверчиво. И результатом явилось то, что буддизм в Индии умер своей смертью. И в настоящее время нет ни одного человека, кто может назвать себя буддистом в Индии, на земле, где родилось это Учение.

Но в то же время и брахманизм утратил нечто - рвение, доброжелательность и милосердие ко всему - то лучшее, что оставил буддизм массам и что подняло индийское общество на высоту, позволившую греческому историку написать об Индии того времени, что ни одного индуса, говорящего неправду, не встретил он в Индии, равно как ни одну женщину, которая не обладала бы целомудрием.

Индуизм не может жить без буддизма, как и буддизм без индуизма. Надо понять, что показало нам это разделение. Буддизм не может выстоять без мудрости и философии брахманизма, так же как брамин - без Великого Сердца Будды. Это разделение между буддистами и браминами есть причина упадка Индии. Вот почему Индия наводнена тремястами миллионами нищих, и вот почему Индия была в рабстве у завоевателей последнюю тысячу лет. Давайте же соединим замечательный интеллект браминов с сердцем, благородной душой и потрясающей человеколюбивой мощью Великого Учителя.

СЛОВО НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СЕССИИ

27 сентября 1893 года

Парламент религий стал уже историей, и милосердный Отец помог потрудившимся, тем, кто воплотил это великое действо в жизнь, увенчав успехом их бескорыстный труд.

Моя благодарность тем душам, чьи благородные сердца впервые прониклись этой прекрасной мечтой и реализовали ее.

Моя благодарность ораторам, которые обрушили на нас с этой трибуны щедрый поток своих искренних чувств.

Моя благодарность просвещенной аудитории за ее постоянную доброжелательность ко мне и за ту высокую оценку, которую встречала каждая идея, направленная на сглаживание противоречий между различными религиями.

Несколько раздраженных голосов время от времени вносили диссонанс в наше согласие. Моя особая благодарность обращена к ним, за то что этим разительным контрастом они лишь ярче выявили всеобщую гармонию.

Многое было сказано об общем деле религиозного согласия. Я не отваживаюсь выдвигать какую-то собственную теорию. Но если кто-то из присутствующих здесь надеется установить триумф какой-либо одной религии за счет уничтожения других, то я скажу ему: "Брат, это - безнадежно". Разве я хочу, чтобы христианин стал индуистом? Боже упаси! Разве я хочу, чтобы индуисты и буддисты стали христианами? Боже упаси!

Семя бросают в почву, в стихию воды, воздуха и земли. Разве семя превратится в землю, воду или воздух? Никогда. Оно разовьется по законам своего собственного естества, впитает воздух, землю и воду, превратит их в субстанцию растения и станет растением.

Точно так же и с религией. Христианин не станет буддистом, и буддист не станет христианином. Но каждый должен проникнуться духом других религий, сохраняя свою собственную индивидуальность и возрастая в своей собственной религии.

Парламент религий показал миру, что святость, чистота и милосердие не являются исключительной собственностью какой-либо одной церкви и каждая религия сформировала мужчину и женщину самого возвышенного характера. И если, вопреки очевидности, кто-то мечтает о будущем исключительно для своей религии за счет унижения других, я жалею его от всего сердца. Ибо, несмотря на все противодействие, близится время, когда на знамени каждой религии будет начертано: "Взаимопомощь, но не борьба", "Мир и согласие, а не вражда", "Созидание, а не разрушение".

Истина не преклоняется
перед обществом,
это общество должно
преклониться перед Истиной,
– преклониться или умереть

Свами Вивекананда
(1863-1902)

www.roerich.com

События сложатся неожиданно, не так, как мы ожидаем, но, как всегда, на пользу лучшей страны. Страшное время пронесется очищающим вихрем. Трудность в том, что многие еще не понимают причину и смысл совершаемого на всей планете. Новые сознания должны полюбить волну нового строительства. Новое строительство должно раскрепостить мышление, отсюда произойдут благие перемены. Накопившаяся злоба в мире разрешится потрясениями.

Елена Ивановна Рерих. Письма.Том IX (1951 - 1955 гг.)
М.: Международный Центр Рерихов, 2009,с.525-527

Каждый народ оповещаем лишь один раз

Н.К. Рерих "Ангел последний" 1912.

Сейчас пишется картина, напоминающая об "Ангеле Последнем" 1912 года, только тогда название было - "И пролетит над Землею", а теперь будет - "И пролетел над землею Грозный, Прегрозный". Вехи в разные времена данные, уже становятся на свои места. **Н.К. Рерих. Письма в Америку. 30.X.41.**

"Ангел Последний" - картина Н.К.Рериха на апокалипсический сюжет, связанный с одним из снов Е.И.Рерих. Первый вариант картины был сопровожден стихотворной строфой: "И пролетит над Землею / Ангел конца. / Грозный, прегрозный! / Красный, прекрасный! / Ангел последний".

Н.К.Рерих. Письма в Америку. Примечания.

Ноябрь 1919 г. Красный Вестник на столбах света. Стою на балконе занимаемого нами Лондонского дома, откуда далеко видны площадь и боковые улицы. Небо свинцовое, сумрачное, во всей атмосфере нечто необычайно тяжелое, зловещее; люди темные и серые снуют вдоль улиц и спешат укрыться от надвигающейся грозы. Небо быстро темнеет, и на западе стало чернее черного. На фоне этой жуткой тьмы внезапно вырисовывалась, занимая собою полнеба, гигантская, розовая и блистающая огненно-красная фигура Архангела на столбах света, со сворачивающимся свитком в руке и большим золотым ключом у пояса.

Рерих не случайно в самом начале 30-х годов XX столетия обратился к нравоучительному сюжету о гибели платоновского континента. "Плоды" механической цивилизации, разрушение природы, культ золотого тельца, духовное одичание, становление фашизма, разгул воинствующего атеизма - всё это тёмное и низменное, расцветая махровым цветом, привело к такому обострению ситуации на планете, что давало достаточно оснований приравнять наше время к последним дням Атлантиды. Казалось, всё говорило о приближении Армагеддона - предуказанной древнейшими пророчествами и писаниями всех народов конечной битвы между силами Света и Тьмы, о наступлении "Великого Дня Суда Божьего". И Рерих в некоторых своих произведениях языком живописи воплощает известные апокалиптические видения Иоанна Богослова. Это картины "Ангел последний" (1912) и "Последний ангел" (1942) и "Армагеддон", созданные в 1936, 1940 и 1941 годах.

Как говорится в Апокалипсисе, Святой Иоанн увидел "Ангела сильнаго, сходящаго съ неба, облеченнаго облакомъ; надъ головою его была радуга, и лице его какъ солнце, и ноги его какъ столпы огненные" (Апок., 10-1). Таким же сияющим и воинственным предстаёт иконописный Архистратиг в раннем произведении Рериха 1912 года. Художник будто поднялся над землёй и прямо перед собой узрел Ангела, вставшего во всё небо. В руках у него копьё и щит. Светящееся облако с закрученными клубами Рерих рисует по-восточному, так же, как это делал Леонардо, в виде зубчатых декоративных завитков. Огонь, повергнутый на землю Ангелом, произвёл мировой пожар, землетрясения, громы и молнии. Объяты пламенем города со скопищем людей, но попрежнему цветут девственные луга и стоят высокие горы. Копьё Архистратига поднято вверх, указывая на небо. Пока это только высшее предупреждение. Его необходимость для человечества остро осознавал художник в преддверии Первой мировой войны.

Е.П. МАТОЧКИН

Космос Леонардо да Винчи и Николая Рериха: художественные параллели. - Самара: Издательский дом "Агни", 2002. - 192 с.

Периодическое издание «Институт культуры ДонНТУ»
Номер регистрации в МИП ДНР, «Институт культуры ДонНТУ», № 325 от 14.09.2015
Главный редактор: Джура Сергей Георгиевич E-mail: *dzhura@inbox.ru*
Адрес редколлегии: 83050, Новороссия, Донецк, ул. Артема 58, каб.1.220
Тел.: +38 (062) 337-32-66 *http://roerich.com/*