

Огненное Знамя, освети Горный путь!

ОРИФЛАММА

ДОНЕЦКИЙ РЕРИХОВСКИЙ ВЕСТНИК

Выпуск 1(27)

2009 год

Н.К. Рерих. Капли жизни. 1924 г.

К картине

Н.К. Рериха «Капли жизни»

*Взирая на землю,
Сбираешь ты капли с Небес
И даришь планете,
Тоскою по Небу томимой;
И веришь, и знаешь:
Наступит духовный расцвет
Всех помыслов лучших
И всех неземных устремлений.*

Наталья Спирина

Читайте в номере:

- * «Да живёт всеславянское единение!»
- * Становление новой парадигмы знаний
- * О Высшем мире как смысле жизни
- * Пушкин – гений возвышения
- * «Почему каждая страна должна охранять сокровища культуры»
- * Удивлённая жизнью
(К 100-летию со дня рождения Марии Примаченко)

«ДА ЖИВЁТ ВСЕСЛАВЯНСКОЕ ЕДИНЕНИЕ!»

Когда в 1941 году немецко-фашистские войска рвались к Москве, российская общественность и славянские политэмигранты выступили с инициативой проведения славянского радиомитинга. Его открыл русский писатель Алексей Толстой. Он призвал славян объединиться «для борьбы и победы». Этот призыв поддержали украинский драматург Александр Корнейчук, народный поэт Белоруссии Янка Купала, польская писательница Ванда Василевская, чешский профессор Зденек Неедлы, черногорский поэт Р. Стийенский, немецкий драматург Ф. Вольф, немецкий поэт И. Бехер и другие участники. В принятом митингом обращении говорилось: «Мир пылает в огне самой кровопролитной и разрушительной из войн, какие только знало человечество... Вставайте, братья, угнетённые славяне, на освободительную борьбу против гитлеризма! Мы стоим перед смертельной угрозой. Пробыл час, когда весь славянский мир должен объединиться для скорейшего и окончательного разгрома германского фашизма. Мы объединяемся как равные с равными. У нас одна цель — чтобы славянские, так же как и другие народы, мирно и свободно развивались в рамках своей государственности».

В далёких Гималаях Н.К. Рерих откликнулся всем сердцем на этот призыв и назвал первый Всеславянский радиомитинг славянским съездом. В самые тяжёлые, первые годы войны он верил, что родина одолеет и это испытание. «В грозе и молнии куёт народ русский славную судьбу свою. <...> Потрясения лишь вздымали народную мощь...»

Николай Рерих

Всеславянское

«В великой битве произойдёт объединение народов». Вот и великая битва. Вот и зерно единения. Десятого августа под председательством Алексея Толстого в Москве собрался славянский съезд. Уже полвека наблюдаю течения славянских волн. То уже приближались

они, готовые к взаимопониманию, то всякий сор мешал братскому единству.

Русский народ всегда любил своих дальних братьев. Готов был биться за них. Тою же сердечностью отвечали и славянские народы.

Всё-таки славянин — брат. Многим братьям выпала тяжкая доля. Тем драгоценнее чуют, что за долами, за горами живёт братский народ. Летит сердечная мысль, согревается душа изболевшая, и рождается надежда.

Великое, необозримое сотрудничество возможно. Не только возможно оно, но даже заповедано под древними дубами на исконных советах славянских. Где только ни притаились славянские корни! Лужичане и поморяне словно бы совсем заперты, но всё же Боривой не сгиб, и белые кони могут выйти из священных дубрав.

Славянский съезд в Москве! Ведь это то самое, о чём мечталось ещё в школьные годы. Казалось, что со всех сторон Запада и Востока подымутся и сойдутся братья славяне. Чем тяжелее выпадала судьба, чем холоднее, тем ценнее сойтись к костру красному, прекрасному. Обсудить общеславянское дело, поделиться печалью и радостями. Сообща можно надумать и поддержать друг друга.

Пусть этот съезд не будет случайным, порождённым общему бедою. Пусть он станет основой будущих светлых достижений. «Земля всеславянская» — так мыслилось. И картина эта в Белграде, в славянской земле, если только не порушена вражьей бомбой. Но если холст порвать и сжечь можно, то мысль нерушима. И в Праге Русский музей — все памятки о той же мечте единения. И в Загребе — «Древняя Русь». И в Болгарии, и в Польше друзья. Живы ли? Но дружество так же, как и мысль, нерушимо.

Пусть в знак съезда возникает всеславянский музей. Скажите: стоит ли собирать? Придёт какой-нибудь варвар и разрушит всё собрание. Ответим: «Пусть себе, на то он и варвар! А мы всё-таки будем собирать». И помогут все, кому слово «Культура» не пустой звук. Так же и всеславянское единение не будет пустым звуком, а возгорится славный очаг сотрудничества и строительства. Да живёт всеславянское единение!

1941 г.

Пророчества и предсказания о грядущих судьбах России

«1000 лет силы ада с бешеной яростью будут, будучи, наступать безудержно 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, красотой духа богатый. Лучшие избранные понесут Слово Бога Живого по всем странам земли, дадут миру мир, человеку благоволение и откроют Врата Жизни Будущего Века...»

Сокровенное Сказание о Беловодье

«Есть один народ, который Геродот называет гиперборейцами. Нынешнее название этого народа — Московия. Нельзя доверять их страшному упадку, который будет длиться много веков. Гипербореи познают и силь-

ный упадок, и огромный расцвет... В этой стране гипербореев, о которой никто никогда не думал как о стране, в которой может произойти нечто великое, над униженными и отверженными воссияет Великий Крест».

Парацельс

В соответствии с предсказанием Парацельса это произойдёт спустя 500 лет после его кончины, то есть в 2041 году.

«...после реформы Петра Великого мы дружественно, с полной любовью приняли в душу нашу гениев чужих наций, всех вместе, не делая племенных различий <...> Стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком <...> Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а

силою братства и братского стремления нашего к воссоединению людей <...> Стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону».

Ф.М. Достоевский

«Миссия славянских народов состоит в том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей, восстановить на новой основе — на любви, доверии и мудрости»... «Из Руси в мир придёт надежда — не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной Руси! Пройдут годы, прежде чем это случится, но именно религиозное развитие Великой Руси и даст миру надежду».

Эдгар Кейси

«В мир вернётся самое древнее учение. Существует древнее учение — учение Белого братства. Оно распространится по всему миру. О нём напечатают новые книги, и их будут читать повсюду на Земле. Это будет Огненная Библия. Придёт день, и все религии исчезнут! Останется только учение Белого братства. Точно белым цветом оно укроет землю, и, благодаря ему, люди спасутся. Новое учение придёт из России. Она первая очистится. Белое братство распространится по России и начнет своё шествие по миру. Случится это через 20 лет — раньше это не произойдёт. Через 20 лет соберёте первый большой урожай». (1979 год).

Через 20 лет, т.е. в 1999 году начинает в геометрической прогрессии возрождаться Родная вера Руси.

Ванга много раз повторяла, что: «новый человек под знаком Нового Учения явится из Руси-матушки».

Ванга: «Мир переживёт много катаклизмов и сильных потрясений. Изменится само сознание людей. Настанут тяжёлые времена. Люди разделятся по признаку веры. Вернётся к ним и самое старое — мудрое учение».

Ванга: «Русь — прародительница славянских держав. Русь была и будет великой силой... Те, что отделились от неё, вернутся к ней в новом качестве. Русь не свернёт с (правого) пути, который, в конце концов, сделает страну сильной и могучей».

Из предсказаний болгарской прорицательницы Ванги

Вспоминаю, как писал нам внук Чарльза Диккенса: «Ваша страна всегда нам велика, ибо знаем её предназначение, а теперь велика всему миру. Истинно, ваша страна спасла мир, но совершит она и ещё величайшее. В будущем Россия поведёт весь мир».

Н.К. Рерих. 1943 г.

...Когда Кали-Юга (эра рыб) закончится, космический дух восстановит праведность на земле: и умы тех, кто будет жить в то время, пробудятся и станут также прозрачны, как хрусталь. Люди, которые будут так преображены, явятся семенами человеческих существ и дадут порождение расе, которая будет следовать законам Века Чистоты. Когда Солнце и Луна, и планета Юпитер будут в одном Доме (эра Водолея), тогда Век Сатья-Юги начнётся... Он восстановит справедливость на Зем-

ле; и умы живущих в конце этой конфликтной эпохи пробудятся и станут ясны, как кристалл. Люди, изменившиеся таким образом в это особое время, станут семенами нового человечества и дадут начало расе, которая будет следовать законам Золотого Века — Века Чистоты...

Из Бхагавад-гиты

«Россия станет лидером и поведёт за собой весь мир, но путь ей укажет Индия».

Свами Вивекананда

«...наши родные слова — Русь и русский. Нельзя забывать, что было крещение Руси, а не крещение Украины. Киев — второй Иерусалим и мать русских городов. Киев без великой России и в отдельности от России не мыслим. <...> Слово «украина» — это позорное и унижительное слово! ...Поляки узаконили слова «украина» и «украинцы», чтобы мы охотно забыли своё название русских и оторвались от Святой Православной Руси <...> Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и святого Духа, это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Это вместе Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте».

«Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство. В России исчезнут все расколы и ереси. Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное и ужасное предантихристово время. Просиял великий полк исповедников и Мучеников...»

Преподобный Лаврентий Черниговский

«Нет уз святее товарищества!.. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей! «...» Нет, братцы, так любить,

как русская душа, — любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, а... — сказал Тарас, махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: — Нет, так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь на земле нашей... «...» Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснётся оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, — так никому ж из них не доведётся так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышинной натуры их!»

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»

«...без меча пришёл к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что ещё нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреодолимое к соединению людей и братской любви между ними».

«...А не полюбивши России, не полюбите вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам».

Н.В. Гоголь

«В будущем, мы, кроме победоносного русского меча, положим на весы европейской жизни и русскую мысль».

В.Г. Белинский

«Будет шторм. И русский корабль будет разбит. Но ведь и на щепках и обломках люди спасаются. И всё же не все погибнут. Надо молиться, надо всем каяться и молиться горячо... Явлено будет великое чудо Божие... И все щепки и обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и соединятся и воссоздастся корабль в своей красе и пойдёт своим путём, Богом предназначенным...»

Преподобный Антоний Оптинский. 1917 г.

«Я предвижу восстановление мощной России, ещё более сильной и могучей. На костях вот таких мучеников, помни, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, — по старому образцу; крепкая своей верою во Христа Бога и во Святую Троицу! И будет по завету Святого Князя Владимира — как единая Церковь! Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня! Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский».

Иоанн Кронштадтский. 1907 г.

«Россия — очень интересная страна с интересным будущим. Ничего страшного в России уже не случится, но вся её жизнь пойдёт по-другому. Русские — самый одухотворенный народ по происхождению и по предназначению. Именно русские положат начало перерождению всего мира. Будут новые учения и течения, и ре-

лигия свою роль сыграет, несомненно.

Но сам процесс перерождения мира вблизи не заметен, — только через несколько веков станет ясно, что он был, и наши потомки как-то его назовут и даже отметят дату его возникновения. А пока просто потихоньку начнут меняться отношение к жизни, сами люди, и начнётся это — с русских. Постепенно у народа сложится другой менталитет, и, в конце концов, изменится духовное начало человека, что повлечёт множественные изменения вплоть до бытовых...»

Мавис, итальянская предсказательница. 1999 г.

«Испытания человечества ещё не закончились и готовятся новые столкновения в широком масштабе. Но мы твёрдо знаем о победе нашей страны и о краткости предстоящих столкновений, иначе мир не выдержит. Но Новый Мир грядёт в сиянии лучей новых».

Е.И. Рерих. 1948 г.

«Шлю Вам самые светлые мысли и радость мою о близкой, прекрасной Новой Эре, которая явит кипучую строительную деятельность в наших любимых странах. Чую победу нашего Славянства, нашей великой страны».

«Тяжкие сроки, тяжкие времена! Но лучшая страна станет космической основой равновесия в мире. Страна лучшая станет страной самой строительной и самой прекрасной. Наша страна узнает ярый расцвет после уявления Космических знаков. Космический знак нашей страны сотрудничает со знаком Благоденствия. Мы будем свидетелями многих космических проявлений в Европе и позднее на Востоке. Сотрудничество с Силами Света спасёт многих. ...Итак, лучшая страна станет и самой молодой. Никто не коснется её. Она не будет затронута космическими знаками и пойдёт путём особым, путём самостоятельным, путём сотрудничества с Силами Космическими, Силами Света».

Е.И. Рерих. 1949 г.

«Судьба Запада решена. Там нет будущего. Не ищите его ни в одной европейской стране, но наблюдайте идущий развал. Но Восток возрождается... И наша страна будет охранена, будет победной страной: так заповедано и начертано в звёздных рунах. Все, кто с нею, разделят её победу. События сложатся неожиданно, но, как всегда, на пользу лучшей страны. Страшное время пронесётся очищающим вихрем. Трудность в том, что многие ещё 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».

Е.И. Рерих. 1955 г.

НЕ НАША ИСТОРИЯ?*

Недавно Министерство культуры и туризма Украины издало необычное распоряжение, согласно которому отечественные библиотеки должны подвергнуться строгой идеологической и языковой санации. Слишком уж много в них скопилось «вредной для украинцев литературы», к тому же изданной на чуждом им имперском языке. Этот «непотріб», как убеждены чиновники от культуры, следует из библиотечных собраний убрать, чтобы освободить место для настоящей литературы. «Настоящая», надо полагать, это та, которая создаётся в суверенной Украине, точнее, которая отвечает идеологическим воззрениям национально озабоченной властной элиты.

Судя по тому, что одновременно был сделан заказ на новые учебники по истории Украины, в число «непотребу» могут угодить и «старые», в которых история уже переписана. Можно представить себе, какими будут новые учебники, если и в прежних уже ничего не осталось от подлинной истории.

Мотивируется необходимость всё новых и новых учебников тем, что в советских история Украины представлена в искажённом свете, к тому же не как самостоятельная, а как составная часть истории России. Споры нет, учебники советского периода в некоторых вопросах были далеки от объективности и нуждались в замене. Но лучшими, а не худшими. Зачем же одну необъективность заменять другой, ещё более нелепой? Только затем, что она окрашена в откровенно националистические тона?

Поражает ужасающий непрофессионализм авторов, берущихся за создание «новых историй». Ничего общего с достижениями академической исторической науки их писания не имеют. Даже те, которые анонсируются авторами или издательствами как объективные и непредвзятые. Если бы это было так, не читали бы мы в «новых» учебниках, что «шесть народов (пращуров украинцев) пришли на территорию Украины вслед за миграцией антилоп», что украинцы создали Трипольскую цивилизацию, что в VII в. до н.э. на Украине происходило «становление первой монархии», что с IV по VII вв. славяне заселили Северную Африку и Ближний Восток, что легендарный Кий был князем белых хорватов, а Киевская Русь — украинской державой.

С такой же «научной» обоснованностью освещаются и более поздние периоды Украины, о чём речь пойдёт ниже. Здесь же необходимо отметить одну общую тенденцию новых исторических учебников, впрочем, как и некоторых академических работ. Все они, как по команде, отрешиваются от нашей общей с Россией истории. Переяславская Рада — не наш выбор. В Российской империи Украина была колонией. Социализм принесли на штыках москалей. Они же устроили нам голодомор. Великая Отечественная война тоже не наша.

В итоге преступно (или по недомыслию) отказываются от своего прошлого. Во многом и от великого

прошлого. Отказываются как от материальных богатств, которые создавали вместе с русскими, так и от выдающихся духовных свершений.

У Петра I главным советником был украинец, профессор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович. Вместе с Петром он создавал концепцию Российской империи. Фаворитом Елизаветы Петровны был Алексей Разумовский. Его брат Кирилл почти два десятилетия возглавлял Петербургскую академию наук. Сын Кирилла Разумовского Алексей стал сенатором и министром образования России. А.Безбородько занимал должность канцлера в правительствах Екатерины II и Павла I. Князь В.Кочубей был председателем Государственного совета и Комитета министров в царствование Николая I. В советское время выходцы с Украины были не только вторыми лицами в государстве, но и первыми. Это Н.Хрущёв и Л.Брежнев.

Как же можно утверждать, что это не наша история? Как можно говорить о колониальном статусе Украины? Где ещё представители угнетённой нации становились канцлерами, министрами, сенаторами и другими высокопоставленными чиновниками метрополии? Сказанное никак не вяжется с колониальным статусом Украины. Его не могло быть хотя бы потому, что российская общественная мысль не считала малороссов отдельным от русских народом.

Разумеется, участие просвещённых украинцев в созиидании Российской империи и Советского Союза не обязывает нас к их идеализации. В них было не только хорошее, но порой и уродливое, но если быть честными и порядочными, то необходимо разделить с русскими ответственность и за их несовершенство.

Ещё более существенным представляется вклад украинцев в формирование русской культуры. Известно, сколь авторитетной в славянском мире была Киево-Могилянская академия. Её воспитанники, позже известные учёные, внесли огромный вклад в развитие русской культуры. По грамматике Мелетия Смотрицкого московские студенты учились вплоть до конца XVIII в. В Ростове Великом жил и творил киевлянин Дмитрий Ростовский (Туптало) — митрополит, канонизированный Русской Православной церковью. Воспитанники Киево-Могилянской академии Епифаний Славенецкий и Симеон Полоцкий считались основателями русской поэзии. Арсен Сатановский и Дамаскин Птицкий осуществили по просьбе русского правительства переводы Библии и других церковных книг. В Славяно-греко-латинской академии в Москве в течение XVIII в. преподавало около ста профессоров из Могилянской академии. Уже упоминавшийся Феофан Прокопович был одним из инициаторов основания Императорской академии наук в Петербурге.

Многие выходцы из Украины стали выдающимися русскими музыкантами (М.Березовский, Д.Бортнянский, С.Гулак-Артемьевский), художниками (Д.Левицкий, В.Боровиковский, А.Лосенко, И.Мартос, И.Репин, Н.Ярошенко), историками (Д.Бантыш-Каменский, Ю.Венелин, Д.Бодянский), литераторами (Н.Гоголь, В.Короленко)...

Процесс интеграции украинских интеллектуалов в русскую культуру (как и наоборот) продолжался и в со-

* Петр Петрович Толочко — академик НАН Украины (1990), лауреат Государственной премии УССР (1983) и Государственной премии Украины в области науки и техники (2002). Внес весомый вклад в изучение истории восточных славян, Киевской Руси и украинского средневековья, осмысление проблем государственности, формирования политической нации, гражданского общества и его элиты, определения национальной идеи.

Плакат «Навеки-вместе!» *Навеки связав свою судьбу с братским русским народом, украинский народ спас себя от иноземного порабощения и обеспечил возможность своего национального развития*

ветское время — И.Козловский, Г.Олийниченко, Б.Руденко, С.Бондарчук и другие. Процесс был столь органичным и глубоким, что мы сегодня не всегда можем с достаточной степенью убедительности, а главное — без ущерба для исторической правды и нравственности, разделить многих выдающихся деятелей культуры и науки между Россией и Украиной. Поэтому и обозначаем их прилагательными «русский» и «украинский». Нередко это оказывается справедливым не только по отношению к творчеству, но и к этническому происхождению,

Имеем все основания утверждать, что украинцы являются полноправными сотворцами великой русской культуры. Для них она несколько не чужая, не иностранная, но вторая родная. Только потерей чувства реальности и ответственности перед прошлым можно объяснить сегодняшнее отношение к русским языку и литературе, как к иностранным. Как же, в таком случае, прикажете относиться к русскоязычному творчеству Т.Шевченко, кем считать Н.Гоголя или В.Короленко?

Наша национальная особенность и беда заключаются в том, что мы не желаем брать ответственность за деяния наших предков. Оказывается, проще отречься от прошлого, объявить его не нашим. Так, как это происходит нынче с Переяславской Радой.

В январе 2004 г. исполнилось 350 лет этому событию. Вышел президентский указ, был образован правительственный комитет, но так ничего и не было сделано, чтобы достойно отметить это событие. Видимо, власть, тогда ещё не оранжевая, испугалась решительного тона

национал-радикалов, развернувших в средствах массовой информации кампанию шельмования Переяславской Рады. В прессе были высказаны и противоположные мнения. Но к ним власти не сочли возможным прислушаться. Это безнравственная позиция. Как бы кто не относился к казацкой раде 1654 года, она была в нашей истории и предопределила судьбу Украины на несколько веков вперёд.

Идея объединения не навязана нам Россией, но изначально была украинской. Она исходила от казацкой старшины и являлась злободневной для Украины в продолжение конца XVI — первой половины XVII вв.

Реализовать её удалось выдающемуся государственному деятелю Украины Богдану Хмельницкому. Он и казаки провозгласили в Переяславе: «Навеки вместе с Россией». Не будь этого исторического решения, не уверен, что сегодня мы бы имели Украину такой, какая она есть.

«Навеки» не получилось. Истории было угодно, чтобы Украина стала суверенным государством. И слава Богу. Но это не может быть моральным оправданием беспамятства, предательского отношения к «славным прадедам великим», а в конечном счёте и к той же России, подавшей нам руку помощи в трудную годину истории.

В полном соответствии с официальной точкой зрения Переяславская Рада представлена и в новейшей историографии. Приходится читать, в том числе и в работах вполне академических, а не только в учебниках, что событие это было не столь легитимным, как это утверждалось в советское время. Рада, мол, не приняла никакого юридического документа, да и число присягавших на ней было невелико. Мещан Переяслава насильственно заставили дать клятву, а многие из них и вовсе бежали в леса, чтобы не присягать Москве. Да и со стороны Богдана Хмельницкого это был вынужденный поступок. Патриархи Константинопольский и Ерусалимский будто бы угрожали ему анафемой, если он откажется от протекции православного московского царя.

В подобных утверждениях присутствует полуправда, которая, как известно, хуже лжи, и откровенная неправда, не находящая подтверждения в письменных документах. Присягавших в Переяславе действительно было немного, но там была представлена практически вся казацкая правящая элита. После Переяслава российское посольство во главе с боярином В.Бутурлиным побывало в ещё 180 полковых и сотенных местечках, где произошли аналогичные Переяславскому акты присяги на верность русскому царю. Что касается юридического акта, то он и не предусматривался на этой Раде. Все необходимые в таких случаях юридические документы были приняты раньше. Богдан Хмельницкий направил в Москву официальное прошение принять Войско Запорожское и гетманскую Украину под высокую царскую руку, а Земский собор 1653 года принял решение удовлетворить эту просьбу.

Конечно, сеющим сомнения в легитимности Переяславской Рады всё это хорошо известно, но есть социальный заказ, и они его выполняют. Право на свое мнение, разумеется, никем ограничено быть не может. Важно только, чтобы при его реализации люди не теряли элементарной порядочности, не прибегали к шулерству, а главное — сознавали, что такое же неоднозначное отношение может быть и к событиям, милым их сердцу.

Например, к Брестской унии 1596 года. Известно ведь, что она не была встречена столь единодушно, как Переяславская Рада. Наоборот, вызвала раскол в украинском обществе. Параллельно с униатским собором, проходившим под покровительством Рима и Варшавы и

управлявшимся представителями короля Сигизмунда III, польскими сенаторами, латинскими иерархами и даже руководством ордена иезуитов, в Бресте происходил другой собор — православный. Он был более представительный, в его работе принимали участие не только высшие православные священнослужители, но и низшее духовенство, объединённые вокруг князя К. Острожского, братчики, миряне. На этом соборе присутствовали также экзарх Цареградского патриарха, посланник Александрийского патриарха, митрополит Белградский.

Православный собор отверг унийные притязания Рима и Варшавы, провозгласил верность вере предков. Об этом как-то не принято говорить, да и прочитать можно только в специальной научной литературе. Но это же исторический факт. И если встать на позицию нынешних национал-радикалов, кстати, принадлежащих в своём большинстве к Украинской Греко-католической церкви, можно раздуть такой «пожар», какой просто немислим в случае с Переяславской Радой.

К чести православных интеллектуалов, они не позволяют себе выплёскивать столь безответственно эмоции. В 1996 году исполнилось 400 лет Брестскому униатскому собору, его юбилей прошёл вполне достойно. Состоялись научные конференции, в которых принимали участие гости из многих стран, были опубликованы монографии и сборники. Чтобы не омрачать праздничное настроение униатов, старались не заострять внимание на соборе православном. Но он ведь тоже состоялся ровно 400 лет тому и не меньше униатского заслуживал на юбилейную память.

Объективно Брестский униатский собор 1596 г. не может быть причислен к событиям, которыми следует гордиться украинцам. Хотя победа католической церкви над православием была локальной, её последствия для Украины оказались весьма драматическими. Фактически Брестская уния положила начало формированию на западноукраинских землях отдельного народа со своей духовностью и культурно-исторической традицией. Ничего, кроме сожаления, этот факт вызвать не может. Мы ещё долго будем вкушать его горькие плоды. Но он имел место в нашей истории и с этим необходимо считаться. Не проклинать Рим или Варшаву, а задуматься над тем, почему эта немалая часть наших соотечественников так легко отринула православие, в котором жили они и их предки более шести веков, и приняла католичество.

После обретения Украиной государственного суверенитета обозначилась тенденция нового «прочтения» прошлого. Ее носителями, как ни странно, оказались преимущественно люди, которые ещё вчера славословили «ум, честь и совесть эпохи». Теперь они же называют те времена чёрными в нашей истории. Настойчиво внедряют в общественное сознание мысль, что это была собственно не наша история. Постепенно эта мысль проникает и в образовательную сферу. То, что совсем недавно было общим, теперь объявляется чужим и, если и изучается, то обязательно в курсах или программах «мировая литература», «иностранный литературный... Правда, и тут не всегда соблюдается последовательность: нередко чужое объявляется своим, а своё бездумно отдаётся другим.

Ознакомьтесь с новыми трудами по истории Украины, и вы увидите, как по-разному в них трактуется Киевская Русь IX-XIII вв. Для одних авторов это по-прежнему огромная восточнославянская страна, раскинувшаяся от Киева до Новгорода и от Карпат до Волго-Окского междуречья, для других — украинская держава, не выходящая за границы нынешней Украины. Всё, что дальше хутора Михайловского, то уже «Московия».

И невдомёк этим горе-учёным, что они обкрадывают свою собственную историю. Ведь Черниговское княжество простиралось в XII-XIII вв. до Подмосквья, крайним его пунктом на северо-востоке был город Лопасня. Владимиро-Суздальщина изначально являлась составной частью Переяславского княжества и заселена была в значительной степени выходцами из Южной Руси.

Об этом со всей очевидностью свидетельствует топонимическая и гидронимическая номенклатура Северо-Восточной Руси: Переяславль, Юрьев, Звенигород, Галич, Владимир, Трубеж, Лыбедь, Ирпень, Десна. И князья здесь были киевскими по происхождению. Смешно ведь считать Юрия Долгорукого или Андрея Боголюбского «москалями», а их отца и деда Владимира Мономаха — украинцем. Этнически династия владимиросуздальских князей ничем не отличалась от галицко-волинской. Обе основаны сыновьями Мономаха — Юрием Долгоруким и Мстиславом Великим, и обе считали себя «единого деда внуками». Древнерусским князьям обоих регионов, как и их подданным, и в страшном сне не могло привидеться, что национально озабоченные потомки поделят их на русских и украинцев, да к тому же ещё и обвинят первых в этнической нетерпимости по отношению ко вторым.

В 2009 году исполнится 300 лет Полтавской битве, юбилей которой Украина собирается отметить сооружением памятников шведскому королю Карлу XII и украинскому гетману Ивану Мазепе. Ни тот, ни другой совершенно не заслуживают этого. Но так хочется досадить России! Желание это затмевает разум. Разве можно в здравом рассудке ставить памятник авантюристу-завоевателю, многотысячное войско которого более полугода топтало и разоряло Левобережную Украину? Не выглядит ли это кощунством, предательством по отношению к памяти жителей многих городов Украины, оказывавших ожесточённое сопротивление чужестранцам?

Только при попытке овладеть городом Веприком шведы потеряли около двух тысяч солдат и офицеров. А как должны отнестись к героизации Карла XII нынешние жители Гадяча, Зинькова, Опшны и других городов Полтавщины, чьи далёкие предки истреблялись по приказу этого «освободителя», а их дома и селения предавались огню? Или жители Слободской Украины, где в январе 1709 г. шведы уничтожили десятки городов и сёл? И как тогда мы должны оценивать партизанскую войну, которую вели, прежде всего, украинские крестьяне? О ней свидетельствуют сами шведы. Один из них (К.Адлерфельдт) признавался, что «мы неожиданно очутились в необходимости драться как с неприятелями, так и с жителями того края, куда мы вошли».

Неужто покаемся за это героическое сопротивление наших далеких предков и попросим прощения у Карла XII за причинённый его армии ущерб? Да ещё и памятник поставим?

Ещё более нелепо выглядел бы на поле Полтавской битвы, да и в Полтаве тоже, памятник Мазепе. Ни он, ни его немногочисленная старшинская свита участия в сражении не принимали. Опасаясь предательства, Карл XII приказал Мазепе, сославшись на его преклонный возраст и слабое здоровье, охранять обозы. О том, что у короля были основания не доверять украинскому гетману, свидетельствуют показания полковника Д.Апостола. Из них следует, что Мазепа, находясь в шведском лагере и поняв, что жестоко просчитался со своим выбором, принялся интриговать против короля. Возобновил переговоры с царём о возможной выдаче тому Карла XII. Есть предположение, что король узнал о тайных сношениях Мазепы с Петром I и заключил гетмана под домашний арест. Над ним был установлен строгий контроль, шведские драгуны ни на шаг не отходили от него.

Конечно, довериться такому «верному» союзнику на поле боя Карл XII не мог.

Если нашему президенту и его окружению так нестерпимо хочется отметить юбилей Полтавской битвы каким-то монументом, его можно было бы воздвигнуть в честь украинских казаков, которые храбро сражались под предводительством нового гетмана Скоропадского и вместе с русскими по праву считаются победителями шведов.

Ещё один пример, унижающий наше достоинство, — кампания перелицовки истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Согласно новым идеологическим установкам ющенковского режима, которые уже реализованы в сфере средней и высшей школы, война эта вовсе не Отечественная, а просто Вторая мировая. Нередко её именуют советско-германской или просто войной Сталина и Гитлера, к которой Украина не имела прямого отношения. От одного очень известного политика мне довелось услышать, что для украинцев в то время была своя «отечественная» война. Ее вели ОУН-УПА. Это они, оказывается, имеют право на название освободителей Украины, а не Советская Армия, которая-де освобождала Советский Союз. Как будто Украина не была частью этого Союза, а в рядах Советской Армии не сражались многие миллионы украинцев.

Можно себе представить, каково всё это слышать ветеранам Великой Отечественной войны, чей подвиг предаётся забвению, а нередко и поруганию. Президент и его идеологические единомышленники из более чем шести миллионов украинцев, погибших на фронтах той страшной войны, не нашли ни одного достойного звания Героя Украины. Но зато оказали честь немецкому гауптштурмфюреру Р.Шухевичу, сотрудничавшему, как и всё националистическое движение Западной Украины, с гитлеровскими головорезами. Так недалеко и до реабилитации хозяев Шухевича.

О каком восстановлении исторической справедливости здесь можно говорить? Разве морально героизировать тех, на совести которых сотни тысяч жизней своих же сограждан — евреев, поляков, русских, украинцев? Их преступные деяния осуждены Международным Нюрнбергским трибуналом. Судебное преследование подобных преступлений не имеет срока давности. Символично, что в день «героического» указа украинского президента о Шухевиче в западных средствах массовой информации прошло сообщение об осуждении двух престарелых эсэсовских офицеров.

Западноукраинское националистическое движение невозможно признать не то что героическим, но даже просто полезным для страны. Прежде всего потому, что это движение с хлебом-солью встречало Гитлера. От этих фактов никуда не уйдёшь, они запечатлены на кино- и фотопленках, в письменных документах. Когда 30 июня 1941 года был провозглашён Акт о создании Украинской державы, то одним из главных его постулатов было сотрудничество с Германией под руководством Адольфа Гитлера. И это в то время, когда вопреки нынешним заявлениям деятелей ОУН об их тогдашнем неведении, всему миру хорошо были известны цели нацистов, откровенно изложенные Гитлером в «Майн Кампф». Не случайно этот Акт не был поддержан известным деятелем националистического движения Бульбой-Боровцом. В открытом письме к руководству Организации украинских националистов, которую возглавлял Степан Бандера, он писал, что не может «підпорядковуватися урядові, який проголосив Українську державу за плечима Німецької армії», а также и потому, что «Ви визнаєте фашистську засаду безоглядної диктатури вашої партії».

А вот как действовал в то время польский граф Шептицкий, более известный ныне как митрополит Андрей

Шептицкий: 30 июня 1941 года, когда во Львов вошёл спецбатальон СС «Нахтигаль», он благословил его, а также провёл богослужение в честь победы «непобедимой немецкой армии» и фюрера. А 23 сентября 1941-го написал письмо Гитлеру:

«Ваше превосходительство! Как глава УГКЦ я передаю Вашей Экселенции мои сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины — златоглавым городом на Днестре Киевом... Судьба нашего народа отныне отдана богом преимущественно в Ваши руки... Я буду молить бога о благословении победы, которая станет гарантией длительного мира для Вашей Экселенции, германской армии и немецкой нации.

С особым уважением

Андрей граф Шептицкий, митрополит».

Все эти исторические документы давно известны, много раз публиковались и никогда не оспаривались самими националистами. Конечно, в новых учебниках истории, где националистическому движению в Западной Украине отводится в несколько раз больше места, чем подвигам партизан под руководством Ковпака, Федорова, Сабурова, Наумова, Медведева и других видных советских военачальников, о сотрудничестве ОУН-УПА с фашистами и их преступлениях по отношению к мирному населению ничего не говорится. Такая правда нынешней власти не нужна.

В итоге, в результате возвеличивания ОУН-УПА и унижения советских партизан в украинском обществе сеются семена раздора, противопоставления одной его части другой. Как законопослушный гражданин, я готов смириться с тем, что определённая часть Западной Украины исповедует националистические ценности. Но при одном неперемennom условии, что и я имею суверенное право на свои ценности. Но мне в таком праве сегодня отказывают, как бандеровцы отказывали в нём так называемым «східнякам» в военные и первые послевоенные годы. Как свидетельствует один из видных националистических деятелей Макс Скорупский, «східняки хочуть, щоб їх розуміли і їх погляди респектували, а західняки вимагали від них повного зречення своєї власної думки». К сожалению, эта старая бандеровская идеология насаждается и в новой Украине.

Попытки героизировать националистов, уравнивать их с теми, кто в действительности принёс нам свободу, и одновременное оплевывание Советской Армии и партизанского движения не могут привести к примирению противостоящих сторон. Они препятствуют рождению единой украинской нации в политическом смысле. Этноидеологи не могут постичь эту простую истину. Неприемлемо выстраивать многонациональное украинское государство на принципах галицкого крестьянского этнонационализма. Если одна часть украинского общества и дальше будет навязывать другой свою систему ценностей, агрессивно пытаясь заставить её отказаться от своей истории, боюсь, примирение невозможно. А это имеет прямое отношение к безопасности Украины, гарантиям её суверенитета и независимости.

Подобной предвзятостью и односторонностью характеризуется отношение нынешних властей, их идеологических единомышленников и ко всему социалистическому прошлому Украины. Оно было, по их утверждениям, ужасным и, разумеется, тоже не нашим. Его навязала нам вся та же злокозненная Россия.

Это оттуда пришли «несметные» орды Муравьёва и принесли на своих штыках бедным украинцам ненавистный им социализм. О том, что за Советскую власть воевали десятки тысяч украинцев под водительством украинских же полководцев — Щорса, Боженко, Пархомен-

ко, Ворошилова, Коцюбинского, Антонова-Овсеенко и др., а власть Советов поддержало большинство населения Украины, в новом прочтении истории не говорится. Очень уж хочется представить Украину жертвой чужого и чуждого ей социалистического эксперимента.

В действительности Украина была (как и Россия) не только жертвой, но и соавтором социалистической идеи. Свой посильный вклад в её приближение внесли многие выдающиеся деятели украинской культуры — Шевченко, Франко, Драгоманов, Леся Украинка и другие. Социалистами, как известно, называли себя и отцы Украинской Народной Республики — Грушевский, Винниченко, Петлюра. Конечно, они мечтали не о таком социализме, какой получился в Советском Союзе. Но ведь тоже самое можно сказать и о русских интеллектуалах. Никто не предполагал, что осуществлённая мечта человечества о социальной справедливости наряду с несомненными достижениями обнаружит и чудовищные уродства — репрессии, ГУЛАГ. Однако и в этих трагических событиях повинны не только «москальи». Достаточно нагрели и мы, украинцы. Можно сказать, многие наши соотечественники лучше представителей других народов воспользовались «благоприятной ситуацией», чтобы свести счёты друг с другом.

То же можно сказать и о трагическом голоде 1932-1933 гг., унесшим миллионы украинских жизней. Кроме Украины, страшная беда постигла и другие зерносеющие регионы Советского Союза: Кубань, Подонье, Поволжье, Северный Казахстан. Признавая это, некоторые украинские историки утверждают, что больше всего жертв было всё же на Украине. А коль скоро это так, значит, мы имеем дело с явлением геноцида украинского народа.

Характерно, что особо активные в осуждении этого явления диаспорные украинцы, а также те из наших соотечественников, которые происходят из западных регионов Украины, где этого самого голодомора не было. Правда, были другие, вытолкнувшие миллионы украинцев западных земель Украины в Канаду, США и другие страны Нового Света, но об этом национал-патриоты предпочитают не вспоминать.

Вполне конкретен и адрес палачей: конечно, это Москва. Нам бы задуматься над тем, почему это с Украины выгребли хлеба больше, чем с других регионов. Не наши ли соотечественники повинны в этом? Из Москвы ведь не было видно крестьянских чуланов или ям с зерном. Но для этого надо хоть немного напрячь мозги, а для обвинения «москалей» ничего напрягать не нужно. Они заведомо виноваты во всём.

Нынешним «оранжевым» властям кажется недостаточным, чтобы этой скорбью жили только украинцы, они стремятся превратить её во вселенскую. С этой целью вояжируют по миру и упрасывают правительства других стран признать голод геноцидом украинского народа. Пытаются добиться этого даже от ООН. У них это не очень получается, они нервничают, видят в этом «руку» Москвы, но не унимаются. Президент подал в Верховную Раду даже законопроект о судебном преследовании тех, кто не будет признавать это трагическое событие геноцидом. Очень демократический метод убеждения.

Здесь мне хочется дать нынешним властям ещё один совет. Если так уж хочется иметь в нашей стране пример геноцида, подтверждённый мировым сообществом, попробуйте предъявить ему другие трагические события, скажем, еврейские погромы в период петлюровской атаманщины в 1918-1919 гг. или массовое истребление поляков, евреев и русских бандеровцами в 1941-1945 гг. Уверен, что такие ходатайства найдут больше понимания у мирового общественного мнения.

Удивительно, как повторяется история. Наблюдая за действиями нынешней власти, невольно вспоминаются события 1917-1919 гг. Тогда вожди УНР тоже были заняты далеко не главными для того времени проблемами: украинизацией армии (вплоть до шароваров и жупанов), воинскими парадами, молебнами в св. Софии, интригами по отношению к Православной Церкви, метаниями между Россией и Западом. Времени на решение социальных проблем украинского общества у отцов-основателей УНР не оставалось. В результате, лишённые поддержки народа, они проиграли всё, что только можно было проиграть.

Безжалостная эксплуатация президентом и его окружением памяти о трагических событиях нашей истории свидетельствует о том, что у них нет малейшего представления о будущем Украины. Это не что иное, как попытка отвлечь общественное мнение страны от собственной несостоятельности, от неспособности построить лучшую жизнь. Чтобы из-за постоянного плача о прошлом люди не задумывались над тем, почему это Украина из непростого социалистического прошлого вышла одной из наиболее развитых стран с 52-миллионным населением, а на суверенном семнадцатилетнем марше растеряла все свои достижения, а её население сократилось на 6 млн. Это больше, чем она потеряла во времена голода 1932-1933 гг. и почти столько же, сколько в Великой Отечественной войне.

А вообще-то было бы лучше, если бы власти оставили эти непростые проблемы историкам. Их следует изучать, помнить, но не надо превращать в заложников нынешней идеологической конъюнктуры. Народ устал от бесконечных поминальных мероприятий. Он хотел бы ещё услышать и о величественных деяниях наших предков, об их достижениях и подвигах, силе и мудрости. Ведь не только же трагедиями и жертвами помечен их исторический путь.

Определившиеся в последние годы тенденции этноидеологизации отечественной истории, разделения её на свою — хорошую и чужую — плохую, представления о прошлом украинского народа, как бесконечной цепи угнетений и трагедий, являются не только безнравственными по отношению к нашим далеким (и не очень) пращурам, но и вредными для новых поколений. Они определённо не служат делу консолидации украинской политической нации. Постоянные поминания трагических событий, подчеркивание, что наших обздолённых предков не обижал только ленивый, не содействуют созданию в стране атмосферы созидания и оптимизма. Наоборот, рожают чувство безысходности и национальной апатии.

Пока нынешние этноидеологи не поймут этого, Украина как успешная страна не состоится. Понять это необходимо и тем представителям творческой интеллигенции, которые с немислимым сладострастием ковыряются в старых ранах, вместо того, чтобы прокладывать пути в будущее.

РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ

После окончания экспедиции Рерихами был основан в 1928 году в Кулу Гималайский институт научных исследований «Урусвати». Институт вёл очень интересную и важную работу: организовывал комплексные научные экспедиции и археологические раскопки, изучал языки и культуру народов Центральной Азии. Работала биохимическая лаборатория с отделом изучения рака. Был составлен первый в мире атлас тибетских лекарственных трав. Проводилось исследование космических лучей в высокогорных районах. Институт обменивался научной информацией с различными научными учреждениями Европы, Азии и Америки. Из советских учёных с институтом сотрудничал выдающийся советский ботаник и генетик Николай Иванович Вавилов, получавший семена для своей уникальной ботанической коллекции.

Вторая мировая война прервала деятельность института. И сейчас в Кулу хранятся драгоценные коллекции и архивы.

Хочется пожелать возобновления работы замечательного научного института «Урусвати», намного опередившего своё время и работавшего для будущего.

Академик И. Л. Кнунянц

П.Ф.Беликов — Ю.В.Линнику*

30 мая 1979 г.

Дорогой Юрий Владимирович,

Ещё раз сердечно благодарю Вас за то, что Вы создали такую замечательную повесть «Урусвати», и за то, что сочли уместным посвятить её мне. По существу «Урусвати» — не «повесть», а то творческое переложение основ Живой Этики, которого так не хватает нашей современности. Уже во второй книге Ж[ивой] Э[тики] была дана замечательная формула: «Творимы — и творчество уделом». В соответствии с этой формулой построено и всё Учение Ж[ивой] Э[тики]. Предшествовавшие Ж[ивой] Э[тике] Учения (имею в виду философские школы Востока, религиозную философию Востока и Запада, «Т[айную] Доктрину» и др.) больше отвечали первой половине этой формулы. Они воздействовали на наше сознание и «творили» его. Ж[ивая] Э[тика], как мне кажется, первая попытка полного воплощения этой формулы в жизнь. Она требует творческого подхода и избегает не только готовых, законченных структур, но и действующих от одного периода до другого научных парадигм, проблему которых Вы прекрасно поставили к решению. Сама структура Ж[ивой] Э[тики], при неисчерпаемой своей широте и глубине, являет собой некую «незаконченность», которая взывает к приложению творческих сил человека. Это, пожалуй, ощущается всеми, кто искренне к Ж[ивой] Э[тике] подходит, для кого Ж[ивая] Э[тика] становится частью собственной жизни. Отсюда так много попыток различного истолкования Ж[ивой] Э[тики], «приспособления» Ж[ивой] Э[тики] к другим мировоззренческим школам. Это, конечно, очень хорошо и доказывает только всеобъемлемость Ж[ивой] Э[тики], однако в этом таится и много опасности, ибо нельзя «новое вино вливать в старые мехи».

Ваш труд «Урусвати» очень и очень мне импонирует и широтой охвата, и новыми, действенными образами, и манерой изложения. Самое же главное лично для меня — это то, что мне чрезвычайно близок Ваш «ключ» под-

хода к проблематике Ж[ивой] Э[тики] и широчайший её охват. Само собой разумеется, что каждая творческая индивидуальность должна вносить свои особенности в деле «расшифровки» основных положений Ж[ивой] Э[тики] и их реализации в жизни. Без этого творчество не станет нашим уделом. Однако в этом процессе творческого проявления наблюдаются две тенденции — центристичность и центробежность. Первая стремится вместить в себя всё, не считаясь с неизбежными ограничениями личности. Вторая стремится проникнуть во всё, естественно раздвигая личностные ограничения.

Мне представляется, что мы с Вами придерживаемся второй тенденции и одинаково считаем, что вложение, о котором так много говорится в Ж[ивой] Э[тике], — не просто количественное накопление знаний, а сложнейшее взаимодействие между частным и общим, именно то взаимодействие, в котором общее не является суммой частного, а частное никогда не станет общим. «Насколько одна Беспредельность не представляет конкретных последствий, настолько конечность будет умаляющим понятием. Только соотношение этих антиподов составит правильное решение космогонической проблемы» (А[гни] Й[ога], §91). Мне очень близок весь этот параграф, указывающий именно на центробежность.

Ваш труд «Урусвати» охватил множество тем, много самых насущных проблем современности и смело заглянул в теперь уже конкретное, но тем не менее ещё все-таки «завтра». Он просто взывает к центробежному развитию многих древних, как бы стабилизировавших представлений. О всём в письме не написать, так много новых мыслей «Урусвати» вызывает. Замечу хотя бы только об одном — о разной природе энергетического и информационного воздействия (стр. 35). Раскрытие природы информационного воздействия открывает богатейшую перспективу во многих областях не только целостности Космической жизни, но, например, и Закона Кармы. Именно путём информационного воздействия Бел[ое] Бр[атство] руководит эволюцией человечества, не нарушая кармических законов. Принцип информационного воздействия полностью применён и в до сей поры мало раскрытом методе общения Е.И. и Н.К. с Уч[ителем]...

* Непрерывное восхождение. Сборник, посвященный 90-летию со дня рождения П.Ф.Беликова. Т.II, часть 2. М.:МЦР, 2003

Глава из повести-эвристики «Урусвати»

Расширяйте, расширяйте сознание ваше путём очищения от губительных маленьких мыслей, от обычности, от стандарта.

Из писем Е. И. Рерих

*

Насколько необходимо подумать о нужности равновесия между духовными энергиями и механическими приспособлениями.

Н. К. Рерих. «Держава света»

*

Все опыты над психической энергией должны быть встречаемы доброжелательно.

Н. К. Рерих. «Нерушимое»

*

Слияние с космическим ритмом даёт синтез всего сущего в невидимом и видимом.

«Беспредельность»

*

В жизнь науки начинает входить непредубежденность.

Н. К. Рерих. «Держава света»

*

Конечно, творческая мысль переродит мир. Царь мысли творит эволюцию. Так мы можем продвинуть человеческое сознание. Мы творим мыслью.

«Знаки Агни Йоги»

*

Учёный и художник знают значение слова – вдохновение. Они знают, что есть прозрение, в котором открываются им новые утончённые формы и познаются доселе не замеченные, а может быть, и позабытые высокие энергии. Из далёких веков уже пришло сознание того, что мысль есть энергия, мысль светоносна. Давным-давно некоторые люди знали о том, что мысль может быть внушаема или, вернее, передаваема.

Н. К. Рерих. «Нерушимое»

*

Каждая мысль рождается из соприкосновения с резервуаром пространства, подумайте, сколько неприменённых мыслей носится в высших слоях пространства! Пытайтесь уловить их, утончить свои восприятия! Ведь в этом заключается космическое сотрудничество, но для этого нужно возжечь свои внутренние огни.

Из писем Е. И. Рерих

*

Этими благородными мыслями мы украшаем пространство и соединяем дальние миры, ибо для мысли нет ни пространства, ни времени.

Н. К. Рерих. «Держава света»

*

Изучение человеческих излучений и психической энергии действительно зовёт человечество к ближайшим, изумительнейшим достижениям.

Н. К. Рерих. «Нерушимое»

*

Невместимы отрицания, где заповедано широкое вмещение.

Н. К. Рерих. «Держава света»

*

Как поступить, если широкие взгляды не достигают цели? Нужно их ещё расширить.

«Знаки Агни Йоги»

*

Главная масса бросается в сторону механического

разрешения проблем жизни, забывая, что истинная перемена может наступить лишь при расширении сознания.

Из писем Е. И. Рерих

Для машинного мышления и мир есть гигантский механизм! Его можно разобрать по частям. И на эти составные элементы он разлагается без остатка. Такое свойство систем, в которых целое точно равно сумме частей, называется аддитивностью.

В «Урусвати» была глубоко осознана принципиальная неаддитивность мира. Космос целостен! А это значит, что целое больше суммы своих частей.

Что же заключается в «остатке»? Это неуловимое «нечто» Рерих называл «неречённым». Прекрасное слово! В нём – главное, заповедное: тайна мира, душа мира.

Далеко не всё в мире аналитически разложимо. И не всё поддаётся формализации! – самый богатый математический язык оказывается неполным при описании целостных систем: биосферы, общества, искусства. Что же, отказаться от познания этих целостностей? Или в бессознательном самообмане удовлетвориться грубыми механическими моделями?

Для постижения целостных свойств бытия следует выработать новые формы познания. Это требует не только пересмотра парадигмы, – встаёт задача качественного расширения сознания. И прежде всего его нужно вывести за узкие рамки аналитической дискуссии.

«Чувствознание»: с этим новым для нас понятием связывались в «Урусвати» представления о будущих путях познания. Чувствознание предполагает раскрытие в человеке эволюционно новых средств отражения действительности. Далеко идущая гипотеза! Её скорее можно отнести к области поэзии, – ведь именно поэты смело говорят о шестом, даже седьмом чувстве. А для науки это просто фантастика. И она вправе не входить в обсуждение подобных гипотез, лежащих за границами парадигмы. Но ведь эти границы будут неизбежно расширены. И тогда...

В «Урусвати» безбоязненно говорили о будущих возможностях. Разве уже исчерпаны познавательные ресурсы ноосферы? Эволюция человека продолжается. А это значит, что могут развиваться новые органы познания, – при этом вовсе не обязательна морфологическая перестройка человека.

Познание сердцем...

Впрямь о нём говорят древние тексты. Да и в обиходе встречается это выражение. Конечно, оно имеет образный смысл. И всё же за этой метафорой таится глубокое содержание.

Познание сердцем целостно отражает мир.

Здесь снимаются границы между объектом и субъектом: человек как бы проникает в глубь предмета, сливается с ним, – и постигает его изнутри. О радости этого слияния со всем сущим – и с былинкой, и со звездой, и с океаном – прекрасно писали философы-пантеисты. Они были близки Н. К. Рериху: мастер не раз говорил о своей созвучности и Спинозе, и Гёте.

Человек резко отделил себя от природы. А на природе он наложил жёсткую классификационную сетку – отдельно растения, отдельно животные, отдельно люди.

Всё - отдельно. Всё - само по себе. Всё - в изоляции.

Мир стал похож на систему непроницаемых ячеек. И эти ячейки становятся всё мельче – аналитическое дробление грозит превратить мир в бессвязный хаос.

Но совсем иначе бытие открывается сердцу. Вещи роднятся друг с другом, образуют созвучья – мягкие и плавные переходы связывают их в гармоническую непрерывность. Какая-то особая теплота разлита во Вселенной. Чувствуешь доброжелательность мира, его расположенность к тебе. Как передать это необычное чувство? И вот – не боясь антропоморфизма – ты произносишь единственно верное слово: сердечность.

Сердце мира...

Это тоже метафора. Она встречается у поэтов Земли, ощутивших доброе начало Вселенной. В Кулу была записана удивительная книга: «Сердце». Кажется, что она продиктована самим космосом, открывающим человеку свои высшие заповеди. И закон сердечной взаимности главный среди них!

Взаимопомощь. Взаимопонимание. Взаимополагание. Взаимосвязь. Взаимоответственность.

На взаимности держится мир. Порыв сердца тут главное, – а не сухой бездушный расчёт. Культура будущего – это культура сердца. Космос откроется нам, когда мы поймём значение сердца, – это и будет новый рубеж эволюции. О нём думали – и шли к нему – творцы «Урусвати».

Познание сердцем и есть чувствознание. Это высшая форма интуиции, схватывающая целостные характеристики бытия! – живое знание о живом мире; дар озарения, высвечивающий суть; полнота постижения мира.

Интуиция родилась вместе с человеком. Многие открытия, совершённые в системе парадигмального мышления, связаны с интуицией. Инсайт, сатори, озарение: обо всём этом говорят рационально мыслящие учёные. Так что интуиция не нуждается в апологии.

И всё же мы ничтожно мало знаем об этой форме познания! Интуиция – спонтанна: короткая вспышка вдруг озаряет глубину предмета. Казавшееся недоступным долгое время постигается в мгновение ока. Несказанный свет озаренья! Нельзя искусственно создать этот свет. Кажется, что он приходит свыше – и потому мы принимаем его как дар.

В силу своей спонтанности – о, эта счастливая нечаянность! – акт интуиции невоспроизводим в опыте. Поэтому его невозможно изучать обычными методами: повторность явлений – условие научного постижения. Вот почему в отношении интуиции сложилась весьма противоречивая ситуация: хотя формально интуиция находит место в системе парадигмального мышления, но всей сутью своей – всеми своими определяющими признаками! – она как бы выламывается из парадигмы.

Интуиция – не формализуется, интуиция – не моделируется, интуиция – не исчисляется.

Очевидно, явление интуиции неоднозначно. Какие-то её формы имеют как бы реликтовый характер – они связаны с инстинктом: с этим целокупным, но темным – ещё слепым, ещё бездуховным – способом познания. Но высшие проявления интуиции имеют другую природу. Это скорее мутация духа, рождающего новый орган познания! Поэтому пока они в принципе случайны и однократны.

Предположим, что это гипотетическое допущение верно, тогда следует ожидать эволюционного закрепления новых качеств: единичное перейдёт во всеобщее,

спорадическое станет устойчивым. И мы научимся управлять лучом интуиции! Он перестанет быть редкостным гостем – мы будем пользоваться им столь же свободно, как сейчас пользуемся зрением или слухом.

Оправдается ли это предчувствие нового? Пока оно имеет скорее поэтическое, чем строго научное обоснование. Но вот вопрос: всегда ли поэтическое предвосхищение бывает менее точным и прозорливым, нежели научный прогноз? Это тоже рецидив парадигмы: суд науки мы считаем более верным и объективным, чем мнение искусства. Не является ли эта асимметрия следствием заблуждения?

Как у человека искусства у Н. К. Рериха интуиция была развита особенно хорошо. Тем ценнее для нас, что художник обратился к методологическим проблемам науки: новизна его подхода обусловлена своеобразием этой яркой художественной натуры. Профессиональный археолог, он имел глубокие знания не только в области гуманитарных дисциплин. Художник пристально следил за развитием точных и естественных наук. Мимо него не прошло ни одно крупное явление в новейшей философии и психологии.

Гармонически сочетая разные интересы, Рерих прежде всего помнил о своей художнической миссии. К какой бы теме он ни обращался – будь это вопрос культуры, политики или науки – он всегда оставался художником.

Разнообразие гармонической личности вовсе не предполагает равноправия всех её интересов, – всегда должна быть некая доминанта: ведущий интерес, главная тема. Такой доминантой для Рериха была Красота – её созидание и постижение немыслимо без развитой интуиции.

Эстетически подойдя к современной науке, Рерих легко обнаружил диссонансы в её структуре. Но Рерих был не только блестящим диагностиком, – у него имелись и свои способы врачевания больной культуры. Наука обретёт новые духовные силы, если включит в свой арсенал постижения действительности те средства, которые искони считались принадлежностью искусства. Симбиоз науки и искусства! – вот метод, предложенный Рерихом для одоления дисгармонии.

Сейчас эта идея настолько широко обсуждается, что даже стала трюизмом – дабы пережить её новизну, следует обратиться к текстам Рериха: там она играет первозданными красками. Более того: искомый синтез уже осуществлён Рерихом – тогда как современная наука ещё очень и очень далека от этой цели.

У идеи чувствознания эстетические корни. Целостность, гармония, синтез: все эти понятия связаны с нашими представлениями о красоте. Думая о науке будущего – и создавая её модель в образе «Урусвати»! – Рерих во многом отталкивается от искусства. Эстетизация науки не означает чего-то внешнего, фасадного, – это глубинная перестройка, это качественное преобразование.

Великая связь Истины, Добра и Красоты полностью распалась в современной парадигме. Близится время для их нового синтеза! Без этого неразрешимы самые великие проблемы бытия: тайна Космоса – тайна Жизни – тайна Человека.

Характерно, что эти тайны в позитивизме объявлены псевдопроблемами – парадигма пасует перед широкими задачами, ибо не в состоянии дать их целостный охват и решение. Но искусство никогда не отступало перед коренными проблемами бытия. И в этом отношении шло впереди науки. Это закономерно: искусство по

возрасту старше точного знания. Но наука выросла. И сама логика её развития подводит учёных к вопросам, которые раньше считались компетенцией философии и искусства. Наука встаёт перед выбором: или отступить назад, довольствуясь детализацией уже познанного; или внутренне преобразиться, раздвинуть свои рамки, а это без расширения сознания невозможно.

Подлинный художник является носителем расширенного сознания. Диапазон его «я» не бывало раздвинут: обладая даром сочувствия и сопереживания, он принимает в себя внутренний мир современников – и поэтому становится как бы сверхличностью. Ему открыты тайны бесконечности – расширяя сознание за грани земного, он сливается со всем космосом. Но умеет понимать и малое! – язык зверей и птиц внят для расширенного сознания.

Познавательные возможности человека обогащаются при расширенном сознании. Но труден путь к его обретению: надо сбросить рутинные схемы – они подчас вяжут прочнее пут. А сколь велика инерция человеческого эгоизма! Альтруизм: вот одно из коренных условий расширенного сознания. Способность чувствовать боль и радость всего живого соприсуща новому человеку.

Он понимает: в безграничной Вселенной тысячи эволюционных путей ведут к разуму. Перед просторами Беспредельности нелепы любые претензии антропоцентризма. Замечательно, что философия космического разнообразия меняет отношение и к земной природе – человек перестаёт смотреть свысока на растения и животных: упрощенческий взгляд на них больше не удовлетворяет раскованную мысль.

А такое упрощенчество весьма характерно для парадигмы. Декартовская формула «животное- машина» иногда произносится и в наши дни. Хотя достижения этологии опровергают этот механистический взгляд на животных, но всё равно человечество ещё находится в плену ложного отношения к своим младшим братьям.

Мы склонны считать свою меру единственной и абсолютной. Уже принятие некоторых фактов этологии встречает у нас затруднения. А ведь животные близки нам и эволюционно, и морфологически! Что же тогда говорить о насекомых и растениях? Мы учим своих детей жалеть щенков и котят. А вот умерщвление бабочки или стрекозы считается чем-то вполне обычным. Какая жуткая непоследовательность! И причина её – суженное сознание.

В «Урусвати» пристально изучались растения – проведённые там геоботанические и фармакологические исследования получили мировое признание¹. Для семьи Рерихов характерно совершенно особое отношение к растению, – любовное, внимательное, понимающее. В «Урусвати» сложилась целая философия растения, которая очень существенна для проблемы расширенного сознания.

Эволюционно растения очень далеки от нас. Тут нет и гомологических подобий, облегчающих наше понимание животного мира. Поэтому мы не стремимся к контакту с растениями, заведомо считая их чем-то низким, бесчувственным. Сорвать цветок, сломать былинку, – для нас это в порядке вещей: ведь растения не знают чувства боли. Так зачем им тогда наша жалость?

Такое отношение к растению могло сложиться лишь в системе антропоцентрического мышления. И оно не адекватно действительности! Это доказано великим индийским ботаником Д. Ч. Босом, членом института «Урусвати» и личным другом Рерихов, – учёный поставил «...опыты, доказывающие наличие у многих растений нервной системы с высокой степенью дифференциации»².

Очень смелое заключение! Оно не вписывается в парадигмальные представления о растении. Тем не менее факты бесспорны: растение является несравненно более сложной системой, нежели это считалось раньше. Чтобы принять эти факты, надо расширить сознание – тогда слова о нервной системе растений не будут шокировать.

Недавно мы узнали – с любопытством и недоверием одновременно! – об удивительных опытах К. Бакстера. Он показал, что растение способно чувствовать не только свою боль, но и боль собрата. Злые и добрые побуждения былинки различает на расстоянии, а смерть других существ – даже просто живых клеток – угнетающе действует на её самочувствие.

Можно по-разному относиться к экспериментам Бакстера – скептики вправе тщательно перепроверить их. Однако информация об этих опытах – пусть даже в ней содержатся преувеличения и искажения – не может пройти мимо нашего этического сознания. Теперь мы как-то по-новому смотрим на мир трав – он стал для нас более загадочным и одновременно более близким.

В «Урусвати» не удивились бы опытам Бакстера: возможность психики у растений обсуждалась там со всей серьёзностью – причём без всякого антропоморфизма. Если у растений есть психика, то она весьма специфична – и поэтому душа былинки должна быть понята изнутри. Но сможет ли человек вжиться в мир столь далёкого от него существа? Это зависит от степени расширенности нашего сознания.

Гипотеза о психической жизни растений привлекает своей нетривиальностью. Какова бы ни была её судьба, но она останется в истории культуры. Ведь здесь была поставлена задача постигнуть очень далёкий от нас мир! Это своего рода модель контакта с неантропоморфной цивилизацией. Чтобы понять её внутренние законы, надо отказаться от абсолютизации своей системы мер – а это устоявка на расширение сознания.

Мы должны раздвинуть его настолько, чтобы объять весь мир: и микрокосм луговой бабочки, и астроинженерию далёких цивилизаций. Мы научимся свободно

¹ Институт «Урусвати» поддерживал связь с советскими ботаниками. Приводим письмо Н. И. Вавилова, адресованное на имя С. Н. Рериха: «8 марта 1937 г.

Уважаемый Святослав Николаевич, приношу Вам большую благодарность за присылку семян лекарственных растений, которые я направил в нашу секцию лекарственных растений, возглавляемую Т. К. Крейром. Я читал и слышал о том, что Вы провели интересную экспедицию в самые замечательные районы Земли – в Гималаях, в Тибете: мы можем только мечтать об этих районах, которые исследованы чрезвычайно мало. Насколько они нас интересуют, Вы можете судить по посланной Вам моей брошюре «Ботанико-географические основы селекции растений». Было бы крайне интересно получить при Вашей помощи семена пшеницы и ячменя, льна и зерновых бобов из этих районов. Если бы представилась возможность получить хотя бы по несколько образцов этих растений, мы были бы Вам чрезвычайно признательны. Если Вам придётся опубликовать какие-либо исследования по Гималаям и Тибету – мы будем очень признательны Вам за присылку таковых. Не знаете ли Вы каких-либо работ, посвящённых земледелию Тибета? Всякий материал из этого района очень интересен. В настоящее время мы более всего заинтересованы полевыми, овощными и плодовыми культурами, но также работаем и по лекарственным растениям.

Ещё раз приношу Вам благодарность за присылку семян.

С искренним уважением, академик Н. И. Вавилов».

² Бос Д. Ч. Избранные произведения по раздражимости растений. – М.: Наука, 1964. Т.2. С.180.

переходить от масштаба к масштабу: нас поразит и скромный интерьер птичьего гнезда, и архитектура увиденных изнутри марсианских пещер. Мы поймём логику пчелы, строящей соты – и до нашего сознания дойдут телепатемы, посылаемые нам братьями по разуму.

О, радость расширенного сознания! Радостно упреждать просьбу брата; радостно понимать язык звёзд; радостно творить новую жизнь.

Широта взглядов. Широта чувств. Широта вмещения. Интересно всё: и формула физика, и краски художника. Понятно всё: и тревога птиц, и слова пророка. Созвучно всё: и шелесты тростника, и музыка Баха.

Раскрепостился дух! Вот она, истинная свобода.

Смешны вчерашние шоры – до узкой щелочки ограничивали они поле зрения. А теперь бытие открыто тебе в панорамном охвате. Ты можешь вступить в любой диалог; ты можешь связаться с любой планетой; ты можешь постичь любую философию.

Вчера ты считал, что мир имеет три измерения. Другие мнения казались тебе ересью. Но вот Учитель позвал тебя. И ты пошёл за ним. С каждым шагом расширялось твоё сознание! И ныне настает час, когда откроются твои спящие центры: за шестым чувством пробудится седьмое, за седьмым – восьмое...

И ты вздрогнешь удивлённо: как изменился мир вокруг тебя! Будто ты смотришь на него одновременно с нескольких точек зрения. Это четвёртое измерение стало явным для сознания.

Но ты знаешь: тебе явлено ещё не всё. Ты не повторяешь прошлых ошибок – не будешь мир с его новыми аспектами считать всей реальностью. В тебе проснётся предчувствие иных уровней. Впадая в неслыханную ересь, ты станешь говорить о пятом измерении. Не все поймут тебя. И твои слова о девятом чувстве назовут сказкой! Но дух твой не смутится. Ты будешь идти вперёд и вперёд, приветствуя беспредельную Иерархию...

К свету! К истине! К творчеству! Ясен и мудр зов Николая Рериха, человека с расширенным сознанием. Его звали мастером гор – мы назовём мастером просторов. О, эти раздвинутые горизонты духовности! Художник показал их во всей красоте. Раз увидев такое, уже не останешься прежним – дух твой начнёт расти под водительством звёздной мудрости.

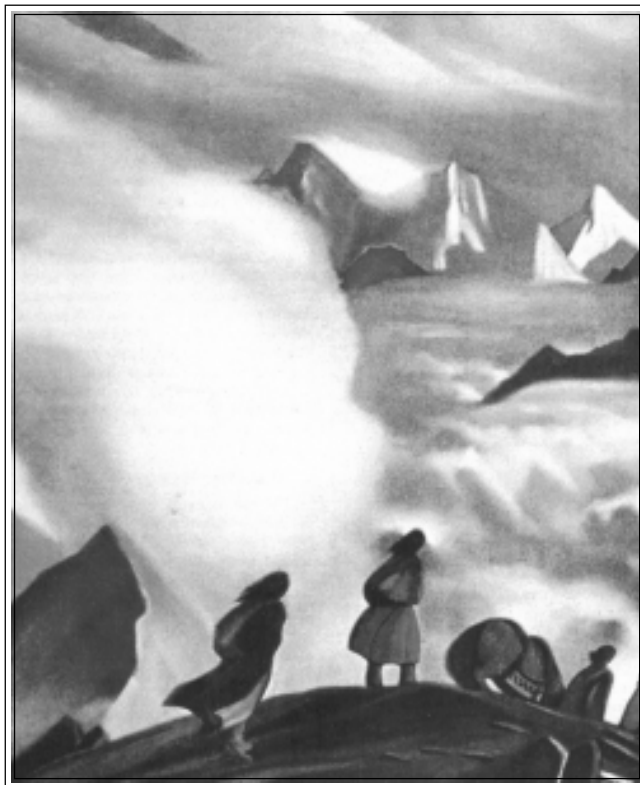
Незабываемы уроки «Урусвати». Поразительна чуткость, с какой относились там к новому в науке. Как могли, поддерживали это новое, – и ободрением, и советом. В такой поддержке особенно нуждались учёные, которые в своих поисках перешли границу парадигмы. В первую очередь это относится к пионерам парапсихологии.

О глубоком интересе Н. Рериха к необычным явлениям психики свидетельствует один из листов его дневника – вот полный текст этого своеобразного эссе.

ПАРАПСИХОЛОГИЯ

Новые взлёты мысли порождают и новые слова. Ещё недавно завоевало себе право гражданства понятие психологии – не будем повторять значение этого греческого слова, ибо оно достаточно всем известно. Постепенно психология завоевывала новые области и проникала в глубины человеческого сознания. Психология связалась с неврологией, обратилась в институт мозга, коснулась областей сердца и сосредоточилась на изучении энергии мысли.

Уже давно Платон заповедал, что идеи управляют

С.Н. Рерих. Через перевал. 1938 г.

миром, но наука о мысли оформилась сравнительно совсем недавно. Вполне естественно, что потребовалось и новое утончённое обозначение для этой широчайшей области. Таким образом получилась многозначительная надстройка над понятием психологии – родилась парапсихология. Радиоволны, чувствительные фотографические фильмы и многие новые пути науки сроднились с областями парапсихологии и не случайно человеческое внимание устремилось к этой высшей области, которая должна преобразить многие основы жизни.

Во времена тёмного средневековья, наверное, всякие исследования в области парапсихологии кончились бы инквизицией, пытками и костром. Современные нам «инквизиторы» не прочь и сейчас обвинить учёных исследователей или в колдовстве, или в сумасшествии. Мы помним, как наш покойный друг профессор Бехтерев за свои исследования в области изучения мысли не только подвергался служебным гонениям, но и в закоулках общественного мнения не раз раздавались шептания о нервной болезни самого исследователя. Также мы знаем, что за исследование в области мысли серьёзные учёные получали всякие служебные неприятности, а иногда даже лишались университетской кафедры. Так бывало и в Европе, и в Америке. Но эволюция протекает поверх всяких человеческих затворов и наветов. Эволюция противоборствует тёмному невежеству, и сама жизнь блестяще выдвигает то, что ещё недавно вызывало бы глумление невежд. Ведь не забудем, что ещё на нашем веку одна учёная академия назвала фонограф Эдисона проделкою шарлатана. Ещё недавно некий врач уверял, что если микроорганизмы требуют такого большого увеличения для изучения их, то они вообще не могут иметь значения и приложения во врачебной практике. Такого рода заявления, как видите, передаются и сейчас печатным словом. Но если косность костенеет, то все живые части человечества не-

удержимо стремятся к истинному широкому познанию.

Мы узнаём, что в одной Америке сорок профессоров заняты изучением энергии мысли. Перед нами лежит журнал «Парапсихология», издаваемый под редакцией проф. Рейна (Дьюк университет в Сев. Каролине). Проф. Рейн и проф. Макдугл уже много лет работали над передачей мысли на расстояние. Нам уже приходилось отмечать их блестящие результаты в этой области. Теперь же проф. Рейн привлёк к сотрудничеству целую большую группу интеллигентных студентов и вместе с ними произвёл ряд поучительнейших опытов.

Сперва передача мыслей производилась на кратчайшие расстояния в простейших формулах, но затем опыты постепенно перешли и на более далёкие расстояния и сделались сложными и по содержанию своему. В течение нескольких лет было установлено, что мысль несомненно может передаваться на расстояниях и для этого люди вовсе не должны становиться какими-то сверхъестественными посвящёнными, но могут действовать в пределах разума и воли. Несомненно, что область мысли, область открытия тончайшей всеначальной энергии суждена ближайшим дням человечества. Таким образом, именно наука, называйте её материальной или позитивной, или как хотите, но именно научное познание откроет человечеству области, о которых намекали уже древнейшие символы.

Если мысль мировая направляется по определённым путям, то множество неожиданных пособников могут быть усмотрены наблюдательным умом исследователя. Появились люди, при том самые обыкновенные, которые без приёмника улавливают радиоволны или могут видеть через плотные предметы, подтверждая этим, что орган зрения может действовать и за пределами физических условий. В Латвии под надзором врачей и учёных находилась маленькая девочка, читающая мысли. Врачебный надзор исключает какое бы то ни было шарлатанство или своекорыстие. В конце концов такой феномен уже перестаёт быть таковым, если и студенты университета Сев. Каролины совершенно естественно достигают путём упражнений очень значительных результатов.

Также весьма замечательны опыты с недавно изобретённым аппаратом, улавливающим тончайшие, до сих пор ещё не уловленные пульсации сердца. Ещё недавно д-р Анита Мьюль рассказывала нам об этих произведённых ею опытах. При этом оказывалось, что высокая мысль чрезвычайно повышала напряжение и утончала вибрации, тогда как мысль обиходная, уже не говоря о мысли низкой, сразу понижала вибрации. Кроме того, было замечено, что объединённая мысль группы людей, составивших цепь, необычайно усиливала напряжение. Доктор Анита Мьюль вынесла также наблюдения из своего недавнего посещения Исландии, Дании, а теперь, вероятно, и Индии, где она находится, даст ей новые импульсы.

Конечно, всякие такие соображения, хотя бы и подтверждённые механическими аппаратами, продолжают оставаться для большинства «Терра инкогнита». Но, по счастью, эволюция никогда не совершалась большим скачком, а была ведома меньшинством самоотверженным, готовым претерпеть выпад неведя. Но правосудие истории неизбежно. Имена неведя, противодействующих знанию, становятся символами постыдного ретроградства. Имя Герострата, уничтожившего произведение искусства, осталось в школьных учебниках, только не в том значении, о котором этот безумец мечтал. Имена неведя, подавших свои голоса за изгна-

ние из Афин великого Аристиды, не так давно были найдены при раскопках в Акрополе и пополняют собою мрачный синодик невежд и отрицателей. Конечно, не забудем, что человек, уловивший радиоволны без аппарата, и теперь ещё угодит в сумасшедший дом, ибо некоторого сорта врачи не могут допустить эту способность. Вообще многие человеческие способности удивят косных ретроградов, и им придётся пережить немало постыдных часов, когда всё, что они отрицали, займёт своё место в области точных наук.

Ещё и теперь передача мыслей на расстояние некоторыми обскурантами считается чуть ли не колдовством. Мы можем привести примеры, когда эта, уже установленная десятками профессоров, область вызывает грубые насмешки и восклицания о получении вестей из голубого неба. Не говоря уже о примерах, запечатлённых в литературе многих веков и народов, позволивших напомнить невеждам, что радиоволны, которые уже вошли в их каждодневный обиход, тоже получаются именно из голубого неба. Плачевно подумать о том, что люди не задумываются над многими очевидными явлениями и о космических основах или законах, лежащих за ними. Как попугаи, невежды не прочь иногда твердить трюизмы, сами не понимая их значения. Так, кричащие о вестях из голубого неба не подозревают, что они говорят о том, что уже установлено научными исследованиями и запечатлено аппаратами.

Столько говорилось и писалось о тончайших энергиях, постепенно улавливаемых человечеством.

Нелепые запреты, созданные косностью отрицателей, начинают спадать. Ещё вчера мы читали об учреждении особого правительственного комитета для исследования индусской народной медицины. Заветы Аюр-Веды, столь ещё недавно осмеянные, оживают под рукою просвещённых учёных. В Москве основывается Институт изучения тибетской медицины, западные учёные чрезвычайно заинтересованы знаменательным указанием среди древних китайских заветов, которые вполне отвечают новейшим европейским научным открытиям. И древняя знахарка, варившая зелье из жаб, нашла себе оправдание в современной науке, открывшей большое количество адреналина именно в этих амфибиях, кроме того, в них уже найдено новое вещество буффонин, очень близкое к дигиталису. Можно приводить множество примеров среди подобных новейших открытий. Ослиная шкура китайской медицины тоже была оправдана в отношении витаминности последними исследованиями д-ра Рида.

Другой учёный д-р Риил под древнейшими символами установил указания на железы, значение которых сейчас понято и так выдвигается наукою. Таким образом, в разных областях науки древние знания выявляются под новым, вполне современным аспектом. Если собрать эти параллели, то получится многотомное сочинение. Но завершительным куполом всех этих исканий будет та основная область, которая сейчас идёт под наименованием парапсихологии, ибо в основе её лежит всё та же великая всеначальная или психическая энергия. Мечта о мысли уже оформилась в науку о мысли. Мысль человеческая, предвосхищающая все открытия, уже носится в пространстве и достигает человеческое сознание именно «из голубого неба». Мозговая деятельность человека приравнивается к электрическим феноменам. Ещё недавно биолог Г. Лаховский утверждал, что все этические учения имеют определенно биологическую основу. И таким порядком труд Лаховс-

кого подтверждает опыты д-ра Аниты Мьюль с электрическим аппаратом, наглядно отмечающим значение качества мысли. Даже миф о шапке-невидимке получает научное подтверждение в открытых лучах, делающих предметы невидимыми. Итак, повсюду вместо недавних отрицаний и глумлений возникает новое безграничное знание. Всем отрицателям можно лишь посоветовать – «знайте больше» и не затыкайте ушей ваших ватою преступного невежества. Издревле было сказано, что невежество есть прародитель всех преступлений и бедствий.

Будет ли парапсихология, будет ли наука о мысли, будет ли психическая или всеначальная энергия открыта, но ясно одно, что эволюция повелительно устремляет человечество к нахождению тончайших энергий.

Непредубеждённая наука устремляется в поисках за новыми энергиями в пространство, этот беспредельный источник всех сил и всего познания.

Наш век есть эпоха энергетического мировоззрения.
Урусвати (Гималаи). Н. К. Рерих

Рериховская философия человека предполагает неограниченную эволюцию его возможностей. Быть может, какие-то признаки этих будущих обретений можно заметить уже сейчас? С этим вопросом Рерихи связывали парапсихологические явления – они трактовались в «Урусвати» с позиций эволюционного понимания человека.

Каждая веха в развитии психики глубоко закономерна. Появление раздражимости или возникновение сознания, – это ответы на потребности всё более усложняющейся живой материи. Есть ли предел этому усложнению? Даже если и есть, то мы не вправе связывать его с современным человеком. Разве не печально уже сейчас оказаться возле самого финиша эволюции?

Можно критически относиться к результатам парапсихологии. Но следует задуматься о гуманистической устремлённости этой науки. Ведь ставится вопрос о новых возможностях человека! Если эти возможности реальны, то многое изменится в мире, – отступят болезни, продлятся сроки жизни. Получат разрешение самые трудные проблемы цивилизации. И всё это будет достигнуто не техническими, а биологическими средствами, – подъём цивилизации на новую ступень произойдёт без роста энтропии и разорения природы. Заманчивая перспектива! Она привлекает своей несомненной эстетичностью.

Освоение энергий мы связываем с движением в глубь материи – к её всё более фундаментальным уровням: расщепление атомов, дробление ядер, поиски кварков – вот вектор нашего устремления в недра вещества. Устремление это полностью соответствует аналитическим традициям европейской мысли.

Восток предлагает альтернативный путь для высвобождения энергий – движение ко всё более сложным уровням: биологическим, психологическим, транспсихическим. Вспомним картину Рериха «На вершинах»: среди ледников в позе медитации сидит полуобнажённый йог. Вокруг минусовая температура, но это не существенно для йога. Владея психической энергией, он противоборствует стуже.

Рерихи пристально изучали парапсихологический опыт Востока. Они придавали ему общечеловеческое значение. Не обретёт ли этот опыт особую актуальность в пору кризиса технической цивилизации? Мы всё чаще задумываемся над этим вопросом. И поэтому индийская миссия Рерихов видится нам в новом свете.

Н. К. Рериху был глубоко чужд спиритуализм. Он говорил о необходимости рационального подхода к парапсихологическим феноменам. Мистический ореол вокруг них отражает узость неразвитого сознания. Понимание Рерихом этих явлений – в частности телекинеза – близко к идее биологического поля. А поле есть особый вид материи – к нему возможен вполне научный экспериментальный подход.

Если человек способен генерировать биополя, то они могут переносить энергию на расстояние. Не научились ли йоги управлять этими полями? Их знания могли бы преобразить нашу цивилизацию. В «Урусвати» мечтали о синтезе западных и восточных традиций.

Да обретём эту гармонию! Известно учение йогов об ауре. Это тонкое сияние вокруг организма может быть внешним проявлением биополя. По ауре йоги определяют многие черты в характере человека – её цветовые особенности являются также и диагностическими признаками. Способность видеть ауру относится к парапсихологическим феноменам. Даже если сам Рерих не обладал этой способностью, то знание предмета – и художническое воображение – позволяли ему мастерски изображать ауры. Вот картина «Борис и Глеб»: здесь показана тонкая структура ауры, гармоничность её строения. Световой ореол вокруг героев отражает красоту и ясность их духовного мира.

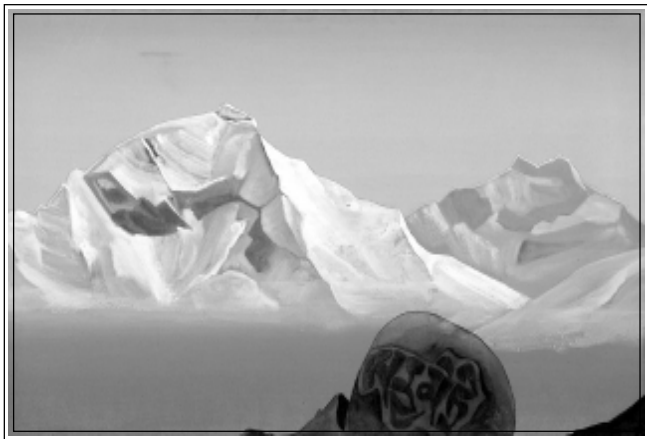
Вероятно, именно с биополем и аурой связан знаменитый эффект С. Кирлиана. Фотографируя организмы в токе высокой частоты, Кирлиан регистрировал вокруг них удивительные свечения. По яркости и интенсивности красок они напоминают палитру Рериха! Кирлиан нашёл тонкие соответствия между состоянием организма и его ауральным полем – не похожи ли они на те корреляции, которые были открыты индийскими йогами? Интересно их знания соотносить и с другими достижениями учёных – так, ленинградский профессор П. Гуляев разработал метод аураграфии, а алма-атинский биофизик В. Инюшин провёл опыты по свечению биоплазмы.

Среди парапсихологических феноменов особое место принадлежит телепатии. Сколько волнующего в проблеме биологической связи! И сколько спорного. Ведь опыты по телепатии отличаются особой тонкостью и сложностью, поэтому часто они не удовлетворяют обычным критериям достоверности. Отсюда недоверие к самому феномену. А ведь самоочевидно: явление телепатии не вмещается в представления парадигмы. Вспомним, что эта парадигма складывалась при лидерстве физики как науки – она даёт отличный инструмент для исследования именно физического космоса. А телепатия есть явление биокосмоса! Поэтому для своего изучения она требует адекватных методов.

Не является ли физический космос только частью несравненно более сложного биологического космоса? Этот вопрос может показаться парадоксальным. И тем не менее он поставлен сегодня со всей серьёзностью. Позиция «Урусвати» близка концепции биологического космоса – сотрудники института хорошо сознавали недостаточность физического подхода. Они корректно указывали: тонкий мир парапсихологических явлений должен изучаться адекватными методами.

Законы биологического космоса вовсе не отменяют физических принципов, но как бы объедают их, включая в себя как частный или предельный случай. Тут работает боровский принцип соответствия! И хотя эта идея многим покажется еретической, но всё больше учёных принимают её как рабочую эвристику. Если они

Н.К. Рерих. Путь на Кайлас. 1933 г.

сумеют доказать свою правоту, то отпадёт главное возражение против парапсихологических явлений: их несовместимость с законами физики. Такое возражение может потерять свою резонансность для расширенного сознания новой науки. Считавшееся общим и абсолютным окажется при переходе на новый уровень частным и относительным. Законы физики сохраняют всё своё значение. Но только выявится, что их действие имеет локальный характер, то есть проявляется лишь в определённых, пусть и очень широких рамках. А область тонкого, духовного находится за этими рамками.

Интерес к телепатии в «Урусвати» увязывался с проблемами Космоса. Замечательный синтез! Ведь телепатия может открыть путь к дальним мирам. Расчёты показывают: ядерная энергетика – и даже аннигиляционные двигатели – не в состоянии обеспечить межзвездных перелётов. Это симптоматический факт, указывающий на предельность возможностей, заложенных в парадигме. Звёздный Космос закрыт для традиционной науки.

Но человек не оставит свою мечту о дальних мирах – он будет искать качественно новые пути к ним. И не пройдёт мимо явления телепатии.

Телепатическая экскурсия по Плутону; телепатический диалог с Альдебараном; телепатический концерт из Ориона. Быть может, в биологическом космосе возможна мгновенная связь между цивилизациями? Ведь для мысли не существует тех ограничений, которые накладываются на обычные физические сигналы.

Вот картина Николая Рериха «Огненные мысли». На ней изображён беспредельный космос, насыщенный духовной информацией. Полотно свидетельствует: мысли братьев по разуму уже ищут нас! Телепатические позывные идут к нам из недр Стрельца и глубин Волпаса; космические сны транслируют для нас лучшие сказочники Лебеда; обрывки дивных стихов долетают до нашего подсознания с планет Лиры.

Пусть это мечта, пусть это поэзия. Но в «Урусвати» знали: наука не может развиваться без поэтического элемента. Сколько раз поэзия доказывала свою правоту!

В «Урусвати» слышали зовы Вселенной. И усиливали их в чутких сердцах.

– Расширяйте сознание! – звенел огнезарный Арктур.

- Творите синтез! – пел блестящий Сириус.
- Стремитесь к гармонии! – ритмично мерцал Алголь.

Иногда странные серебристые эллипсоиды пронесли над Гималаями. Была ли это миражная игра света или проекция реального будущего? Космические предчувствия полнили душу художника. Он выходил из мастерской под открытое небо – и чувствовал сердцем: добрый космический луч сканирует сейчас Землю. Он обегает силуэт Гималаев; высвечивает сны землян; проникает в недра цветка. Как ответить прекрасному космосу?

Художник возвращается в мастерскую. Картина «Огни на Ганге» близка к завершению. У полотна чистое лирическое звучание. Лампады плывут по ночной реке, – и где-то вдали сливаются со звёздами. Земное переходит в надземное!

Этот переход неизбежен: расширенное сознание выводит человека в космос. Так Рерих ответил ночным зовам.

И Орион услышал его.

И звёзды прозвенели утвердительно «Да!»

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ*

«Синтез заповедан во всём. В нём преподано значение сотрудничества и содружества. Специализация полезна, если она служит синтезу. Не может возгордиться один член тела человеческого. Даже самый из них деятельный может существовать при наличии других. Синтез – сложение сил – ведёт вперёд. В таком принципе звучит беспредельность. В ней не может быть поражения. В ней не будет нелепых делений. Не будет рас, классов. Наконец, в ней не будет поколений. Поколения обозначаются там, где – ветхость или юность. Но мысль безвременна. Мысль о благе, о знании, о красоте не может быть ветхой».

«Страшна бесчеловечная механизация. Именно бесчеловечность рождается в холодных вычислениях».

«Никакие роботы не победят дух человеческий. Поистине, не зальёшь его наводнениями, не испепелишь его жаром. Все-таки проснётся он, дух вечный и озарённый, и уже не на механической линейке, но в озарённом сознании он вспомнит о добротворческом устремлении, которое ведёт к вратам расцвета. И ключ найдётся».

«Мы глубоко интересуемся передачей мысли на расстояние и всем сопряжением с энергией мысли. Об этом уже давно были беседы с покойным Бехтеревым, с Рейном, с Метальниковым. Область мозга и сердца, так выдвинутая сейчас учёными мира, не может быть названа дымчатым словом мистицизм, но есть самое реальное научное познание. Для невежд, вероятно, любое научное открытие есть мистицизм и сверхъестественность».

«Когда же наконец люди поймут, что сверхъестественное вообще не существует, но есть лишь извечное и ещё неизведанное».

«Всё расширяющее и дающее новые возможности должно быть принимаемо с признательностью».

* Из неизданных «листочков» Н.К. Рериха. (Архив П.Ф. Беликова).

Становление новой парадигмы знаний

*Что в одном веке считается мистикой,
в другом веке становится Истиной.*
Парацельс

В статье на примере последних достижений в генной инженерии, искусственном интеллекте (ИИ) и современной системы образования рассмотрены ключевые аспекты становления новой парадигмы знаний, обоснован вектор их развития.

Указанный процесс особенно заметен в передовых областях развития науки, которые синтезируют целые направления наук. К ним можно отнести проблемы искусственного интеллекта (ИИ), генную инженерию и современную систему образования. На примерах из этих областей и будем строить наше исследование.

Почему необходима смена парадигм? Ответ ясен – есть ряд фактов, объяснение которых не укладывается в традиционную парадигму (Р.Кулешова, Н.Тесла, Д.Кили, В.Мессинг и т.д.). Классификация явлений, которые не укладываются в нынешнюю парадигму, дана в работе /1/. Она включает классификацию фактов из 22 позиций того, что ранее называли чудесами и что никак нельзя объяснить в рамках нынешней парадигмы. И здесь, конечно, вспоминается высказывание Блаженного Августина (354-430): «Чудеса противоречат не Природе, а тому, что мы знаем о ней».

Сами учёные давно пришли к выводу о том, что «Научные теории должны ошибаться» /2/. Да и сама теория научных революций говорит об этом. /3/. И нынешняя парадигма уже стала тормозом развития техники. Так в ИИ как ограничение научного метода выступает тот факт, что «наиболее важные аспекты интеллекта в принципе невозможно смоделировать» /4/. Нужно добавить – «в нынешней парадигме», хотя это понятно и по умолчанию. Так важно и то, что существует множество разновидностей человеческой деятельности, выходящих за пределы досягаемости научного метода, которые играют важную роль в сознательном взаимодействии людей. Их невозможно воспроизвести на машинах /5/. Научные методы – мощный инструмент для улучшения понимания человека. Тем не менее, в этом подходе остаётся множество подводных камней. Главное, на что обращает внимание автор /5/, это то, что учёные не должны путать модель с моделируемым явлением. Модель позволяет постепенно аппроксимировать феномен, но всегда имеется «остаток», который нельзя объяснить эмпирически. Исследователям приходится решать аристотелевское противоречие между теорией и практикой, жить между наукой и искусством /1/.

Так, например, опыт разработки обучающих программ предполагает необходимость какого-либо начального знания, обычно выражающегося в форме индуктивного порога /5/. На взгляд авторов, это и есть пример пожатия руки новейшего и древнего знания. Как сказано в Библии: «...ибо всякому имеющему дастся и

приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» /6/.

Каждая компьютерная программа как модель реальности, и тем более ИИ, должна рассматриваться как эксперимент: он ставит вопрос перед природой, и ответ на него – это результат выполнения программы. Отклик природы на заложенные конструкторские и программные принципы формирует наше понимание формализма, закономерностей и самой сути мышления и современной научной парадигмы.

Когда произойдёт смена парадигмы (синтагмы)?

Казалось бы, пора снять ограничения в познании и идти вперёд, тем более что представители новой парадигмы достаточно успешно работали и признаны традиционной наукой (но только не их метод!). Это относится, прежде всего, к Н.Тесла, открытию имени которого мы обязаны коллективу «Дельфиса».

Мы разделяем мнение автора работы /7/: «Учёные ныне разделились на две группы: тех, кто не отвергает опытные факты и ищет новые пути для понимания действительности, и тех, кто удовлетворяется старыми представлениями, несмотря на их очевидное расхождение с жизнью. Первые составляют сегодня возрастающее меньшинство, вторые – убывающее большинство. Новая наука, идущая на смену старой и её не отвергающая, а раздвигающая её горизонты, основывается на расширительной трактовке материализма, представленной в наши дни наиболее полно и ясно для человека «научного и духовного» в Учении Живой Этики (Агни Йоги в восточном её наименовании). В этом современном Учении Жизни дан научный и философский синтез всех прежде данных человечеству учений».

Оказывается, учёные из многих прикладных наук уже давно вышли из традиционной парадигмы и уже пользуются терминами парадигмы будущего. Хотя на наш взгляд речь может идти и о синтагме /8/. Отметим самые знаковые из них.

«Новая» терминология для научных исследований. Как известно, всё новое – это хорошо забытое старое. Итак, в трудах по искусственному интеллекту в последнее время всё чаще оперируют понятиями, которые явно взяты из прошлых веков и для традиционной, ныне существующей, парадигмы непозволительны (но это, надо полагать, веление времени): «сущности», «демоны» и т.д., что явно отводит от нас терминологию древних наук. Так чтобы запустить на сервере даже обычную почту нужно запустить, как говорят программисты, почтовый «демон». Если посмотреть на историю развития вычислительной техники, то оказывается что отличительной чертой описания первой программистки всех времён и народов – Ады Лавлейс и работы Ч.Бэббиджа в целом – это отношение к «узорам» алгебраических взаимосвязей как к сущностям /5/. Даже одна из современных аксиом искусственного интеллекта гласит: «Компьютерные программы представляют собой формальные, синтаксические сущности» /9/. То есть спе-

циалистам по инженерии знаний приходится быть современными магами. Вот ещё удивительный пример: «Каждая наука выбирает в комплексе мироздания свою сферу и исследует её сущности» /10/ и там же: «Познание осуществляется присвоением разных имён разным сущностям, встраиванием каждой новой сущности в архитектуру знания с запоминанием нового образа и последующей опорой на обновленное представление о мироздании».

Потенциальная духовность – ещё одно качество материи, порождённое соотношением разумности и действительности её применения человечеством в континууме обитания. Духовность как стремление к высшему смыслу, проявляется в реальных делах, выраженных идеях и в невыраженных помыслах.

Очевидность и действительность должны быть разделены в новой парадигме.

В любом исчислении (даже в работе с числами) мы манипулируем образами, которые являются формой электромагнитной материи).

После столетий господства «очевидности», в которой научное объяснение природы и космоса согласовывалось с религиозным учением и здравым смыслом, была предложена радикальная (и вовсе не очевидная) модель, объясняющая движение небесных тел. Возможно, в первый раз наши представления о мире рассматривались как фундаментально отличенные от их видимости. Этот разрыв между человеческим разумом и окружающей его реальностью, между понятиями о вещах и самими вещами принципиален для современной теории интеллекта и его организации /5/.

Ответ на этот вопрос находим в Грнях Агни Йоги: «Есть две правды: правда плотного мира, правда очевидности, и правда космическая, правда действительности. Обе одинаково убедительны. Которую из них выберёте, зависит от вас. Которую предпочтёте, с тою и будете жить, и та будет звучать для вас единственной правдой. И к фокусу избранной правды будут притягиваться факты и доказательства, подтверждающие правильность избранного пути. Ибо мир вне вас – как воск мягкий для духа: видит он в нём то, что хочет. Кто хочет Света – Свет видит, кто хочет тьмы – тьму... И будете раздираемы промеж двух, пока не оставите себя – наследие прошлого, ветхого человека в себе, которого надлежит преодолеть. Задача трудна необычайно, ибо силён и живуч ветхий человек в человеке. Это он заменяет действительность очевидностью плотного мира, это он побуждает видимость считать единою реальностью. Но смертен он в вас, со смертью поставьте его лицом к лицу. Перед лицом смерти, когда рушится всё, чем он живёт и чем себя окружает. Правда действительности смотрит человеку в глаза, разрушая мир переходящих иллюзий или указуя на невозможность его удержаться... Логика Беспредельности иная, чем логика земная. Достаточно мыслью коснуться сферы Дальних Миров, чтобы почувствовать несостоятельность земной очевидности. Её отрицать нельзя, ибо она есть. Земная очевидность существует, но лишь в пределах Земли, и своя для каждого сознания. Правда Дальних Миров не похожа на правду земную. Скажут: правда одна, но ведь даже явление времени различно на каждой планете, не говоря уже о всех прочих условиях. Несомненно одно: мыслить надо, исходя из других предпосылок – опора земная кончается, окружение резко отлично от того, к чему привыкло сознание на Земле. Надо опереться на нечто, самое общее для всех Миров – это и будет мысль» /11/. Очевидность в восточных учениях называют майей. Вот что пишет Е.И.Рерих: «Майя всех веков знает,

когда прикоснуться к мозгу. Из глубин прежних опытов Майя вызывает тонкую пряжу колебаний, и реальность покроем очевидностью и заметёт явленные борозды достижений. Многоцветная Майя, пора узнать тебя, чтоб сказать в полной достоверности: «Майя, отступи!» /11/. И последнее: «Нельзя вступать в сон, находясь в сомнении. Оно отравит сознание ядом своей логичности и неотвратимостью фактов очевидности явленной. Истина и ложь, действительность и очевидность – антиподы. Явь, видимая мозгом, действительности не отражает. Очевидность истины не являет. Мы, невидимые и в действительности сущие, в очевидности вашей – ничто для отрицающего Нас глаза. Даже Спасителя мифом сделать хотят поклонники и почитатели очевидного. Для сознания существует лишь то, как они видят мир. Для кого-то он стоял на трёх китах, для кого-то был плоским, для кого-то центром вселенной, для кого-то солнце и звезды вращались вокруг него. Много заблуждений царило в сознаниях людей и будут царить, пока Знание духа не просветит; вы полагайтесь на Нас, ведающих и знающих то, что не знаете вы, и Нам верьте, если не хотите рабами быть жизни и очевидности плотной». /12/.

Принятие грядущей парадигмой понятия Бога. Мы согласны с постулатом, приведённым в работе /10/: «Замкнутость исследователя в системе не позволяет достичь полного, абсолютного знания о ней. Попытки выхода разума за пределы системы приводят одних к идее Бога (надсистемного духа), других к обожествлению собственной познавательной позиции. Мудрость балансирует на грани этой раздвоенности.

Поэтому ни одна наука не может охватить всё мироздание в целом, но соответственно иерархии сфер в архитектуре мироздания науки также выстраиваются в некоторую иерархию – как «вложенные одна в другую» области знаний»

Приведём ещё два основных примера развития этого направления в современной науке (в начале её становления и на современном этапе). Р.Декарт является центральной фигурой в развитии современных концепций мышления и разума. В своих знаменитых «Размышлениях», Декарт сделал попытку найти основу реальности исключительно методами когнитивной интроспекции. Отвергая информацию, поступающую от органов чувств, как неблагонадежную, Декарт вынужден подвергнуть сомнению даже существование физического мира и остался наедине с реальностью мысли, что полностью соответствует мировоззрению Востока. Ему пришлось доказывать существование самого себя («Я мыслю, следовательно, существую»). После того, как он достоверно установил своё собственное существование как мыслящей сущности, Декарт вывел существование Бога как творца и, в конечном счёте, подтвердил реальность физической вселенной как необходимого творения Господа /5/.

Когда науки и Библия расходятся, это значит, что учёные неверно проинтерпретировали собственные данные /13/.

Касательно геной инженерии, очень рады были познакомиться с трудом одного из тех учёных, которые участвовали в разгадке генома человека /14/.

Сфера науки – исследование природы, сфера Бога – духовный мир, в котором бессильны инструменты и язык науки. Этот мир нужно изучать сердцем, умом, душой – и ум должен найти способ охватить обе сферы – то есть произвести синтез, который и даёт нам Теософия, которая сама есть синтез науки, религии и философии. Наряду с Теософией стоит Агни Йога и её ны-

нешний символ – знак триединства. Для теиста, которому нравственный закон повелевает искать Бога, не только приведшего в движение Вселенную, но и интересующегося людьми, синтез возможен на основе примерно следующего рассуждения /14/:

Если Бог существует, то является сверхъестественным.

Если он является сверхъестественным, то не ограничен законами природы.

Если он не ограничен законами природы, нет причин считать, что Он как-то ограничен временем.

Если Он не ограничен временем, то присутствует и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. А это и выражено в знаке триединства.

К слову, непонятно, как природа могла бы сама себя создать. Для этого необходима сила, находящаяся вне времени и пространства. Это, по всей видимости, и есть Бог.

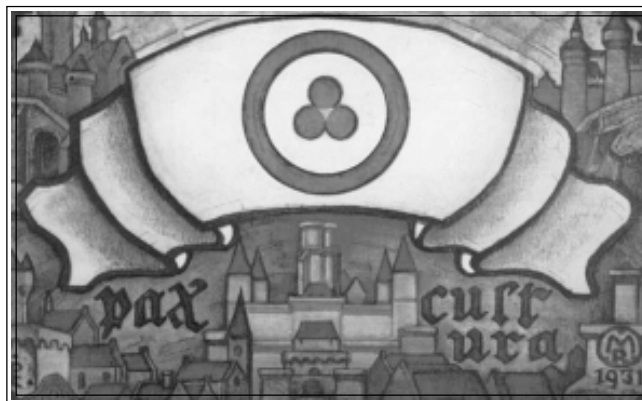
То есть речь идёт о синтезе или гармонии между современной наукой и верой в Бога. Судя по ДНК, все люди – действительно одна семья. Причём ДНК – нечто вроде жёсткого диска компьютера: она должна играть роль стабильного средства хранения информации (хотя в ней, точно так же как в компьютере, возможны сбои и путаница). РНК больше похожа на zip-диск или флэш-карту – она перемещается вместе со своей программой и способна сама производить определённые события /14/.

С.М.Зорин образно сравнивает детей нового сознания с детьми, у которых «материнская плата» более нового поколения /15/. Таким образом, техника нам позволяет познать самого себя – это её главная мировоззренческая миссия, с нашей точки зрения.

Какие проблемы это позволит решить? Например, проблемы ограниченности представлений, важности физического овеществления процессов мышления и роли культуры в накоплении и интерпретации знаний.

Сам метод, которым пользовались Н.Тесла, Дж.Кили и др., непонятен современной науке. В нём есть место вселенскому эфиру (который в своё время убрали за ненадобностью в XX веке). Это, так называемая, – альтернативная физика. И всё работает! Понятно, что есть чему поучиться, но вот вопрос – кто может воспринять эти знания? Оказывается только человек духовный, который не позволит использовать полученное знание на недобрые цели. Опять появилась формулировка, понятная в нынешней науке: что есть добро и зло? В своё время Сократ сформулировал ответ на этот вопрос: «Есть одно только благо – Знание, и есть одно только зло – невежество». Таким образом, невежественный в своей основной массе человек пока недостоин этого Знания, и есть только один путь к его обретению – встать на следующую ступень развития человечества – перейти от цивилизации к духовности. И вот духовному человеку это всё будет доступно. Путь обретения духовности – через Культуру во всех её проявлениях.

Обретение Культуры или на пути к человеку духовному. Этот переход указан Н.К.Рерихом: «Невежественный человек сначала должен стать цивилизованным, потом образованным, он делается интеллигентным, затем следует утончённость и осознание синтеза, которое завершается принятием понятия Культуры» /16/. Важность этого перехода указана и в таком важном высказывании Н.К. Рериха: «Если вас спросят, в какой стране вы хотели бы жить и о каком будущем государственном устройстве вы мечтаете, с достоинством вы можете ответить: «Мы хотели бы жить в стране Великой Культуры». Страна Великой Культуры будет вашим

Н.К. Рерих. Пакт Культуры (Знамя Мира). 1931 г.

благородным девизом: вы будете знать, что в этой стране будет мир, который бывает там, где почитаемы истинная Красота и Знание. Пусть все военные министры не обижаются, но им придётся уступить их первые места министрам народного просвещения. <...> Ничто не может быть чище и возвышеннее, нежели стремиться к будущей стране Великой Культуры» /17/.

«Об искусстве ли думать? — пишет Н.К.Рерих в «Листах дневника». — Да, да, именно об Искусстве и Культуре нужно думать во все времена жизни, и в самые тяжкие. Во всех условиях нужно хранить то, чем жив дух человеческий. Для того же, чтобы хранить, нужно знать это сокровище, а для знания нужно изучать» /18/.

Е.И.Рерих пишет: «Родные, продолжайте Вашу прекрасную деятельность, насколько это возможно по обстоятельствам и без особых затрат. Не огорчайтесь малыми результатами, кто может измерить их? Время сейчас переходное и настолько насыщено взрывами, что никакое планомерное культурное строительство невозможно. Пусть теплится огонёк, как лампада перед Священным Изображением, как веха на перепутье!» /19/.

Среди людей в смысле структуры общественного организма могут быть выделены следующие типы /10/:

1) человек духовный – с системой ценностей высокого порядка, включая предназначение, осознанную ответственность; совокупность этих людей есть остов всего общества, его «кость и скелет»; на него не действуют или очень слабо действуют материальные и даже моральные стимулы, его система ценностей более определяется генетически, собственным «я» и не является гибкой (поэтому в бытовых условиях он материально проигрывает, а в катастрофах либо первым погибает, либо переживает их без качественных изменений); это поэты, духовники, гуманисты, подвижники.

2) Человек материальный – система ценностей материальная, это «мясо-мышечная» основа общества; на него действуют эффективно стимулы, особенно материальные; его система ценностей также генетическая в основе, но реакция на воздействие внешней среды очень чуткая – способствует наращиванию, либо угнетает до дистрофии; это – коммерсанты, работники нетворческого труда, мещане.

3) Человек нейтральный: система ценностей не определена (часто в силу полной отдачи профессии); промежуточная масса людей, не относящихся к 1) и 2), пассивная доля общества, примыкающая как к 1), так и к 2); однако в моменты бифуркаций некоторая часть может оказаться в «поле» сильных взаимодействий и трансформироваться в разновидность 1) или 2).

Общество состоит из всех этих частей в разных долях, и его целостный организм определяется соотно-

шением этих частей. На смену и в продолжение человека разумного должен прийти новый тип человека – духовного, ответственного. Может быть в огромной степени при помощи религии, ибо она утверждает, что человек несовершенен, и, следовательно, побуждает к совершенствованию, к критическому отношению в своих действиях и даже стремлениях. Но эта позиция усиливается с пониманием включенности собственного организма в общее мироздание, появлением и распространением образованного и осознавшего миссию человечества – человека ответственного не в силу религии, но в силу собственного «я».

Трудно представить мир целиком атеистичным, но и абсолютная религиозность невозможна. В странах, где нарушена диалектика атеизма и религии, как правило, затруднено развитие вообще, во всех отраслях жизнедеятельности. Поэтому власть в странах с конституционной организацией, основанной на нормах равноправия, избегает явного выражения приверженности к той или иной позиции – это может создать в обществе впечатление неравноправия /10/.

В 2009 году пришла мысль возродить институт культуры в Донецком национальном техническом университете, который ещё до войны существовал в старейшем техническом ВУЗе Донбасса. Оказывается, в то время все корпуса были увешаны репродукциями картин из Эрмитажа и других музеев мира, читались лекции по искусству в техническом ВУЗе. И вот посредством развития цивилизации экономика вытеснила культуру и более того, всё, что было ранее накоплено в процессе творческой работы, в буквальном смысле слова, сгорело в одном из пожаров... И, вот теперь, как птица Феникс, возрождается институт Культуры, благодаря мудрому руководству ВУЗа. Не каждый ВУЗ решится в период мирового кризиса говорить о Культуре, но именно в это время это как нельзя наиболее важно. Вспомним слова Е.И.Перих: «Культура является единственным основанием улучшения жизни на Земле» /20/. Благодаря настоящим Дружбам и международному сотрудничеству, возрождение института культуры стало возможным. Мы сердечно благодарим всех, кто помог и помогает этому очень важному направлению работы ВУЗа – культурной миссии, которая, на наш взгляд, является основной (ибо учебная и научная – бессмысленна без культурной). Культура придаёт вектор направления развития и облагораживает любую деятельность, придаёт ей смысл. Недаром великий водитель Культуры Н.К.Перих переводит слово «Культура» с санскрита как – «поклонение Свету».

И что особенно важно в этом отношении, обретение Культуры сказывается благотворно на всех областях деятельности – от получения вдохновения, до новых направлений в науке. Это даёт силы пережить любой кризис. Но как современно звучит эта тема именно сейчас. Оказывается, что социальная экономика доказала, что поднять уровень экономики невозможно без соответствующего поднятия уровня культуры. Посудите сами: «Возрождённая Земля ступит в Новую Эру Кооперации и Равенства и Просвещения. Знание будет положено в основу Нового строительства. Новая Религия Духа Разумения или Осознания Психической Энергии распространится по всей планете. Наука подтвердит мощь этой энергии» /19/. Более того, здесь мы получаем ответы на вопросы сегодняшнего дня даже в социально-политической жизни. Вот пророчества Е.И.Перих: «Мы приблизились к концу Армагеддона, и после этой идущей мировой драмы наступит период некоторого затишья и усиленного строительства в новых странах.

И звезда Матери Мира подойдёт и осветит своими лучами нашу очищенную Землю. Под её лучами **сгорать будут все оранжевые огоньки**, и мир благоденствия утвердится на Земле». Вот по поводу вступления в НАТО: «Именно к новолунью яркие допустили осуществление безумного исторического акта (основания НАТО). Принятие Пакта напрягло атмосферу недоверием и ненавистью между народами. Грань яро обозначилась. События уже сложились в почти законченный узор и являют лютую картину явлений Космических и человеческого безумия. Новая Страна оявится на спасении и станет страной лучшей во всех отношениях» /20/. Всем известно, что под Новой Страной понимается обновленная Россия вместе с Белой Русью (Беларусью) и Украиной (окраиной Святой Руси).

Был проведен целый ряд мероприятий (информацию о которых можно увидеть на сайте http://roerich.com/n_m_.htm), и на примере одного из них показать саму сущность этой организации. Так, занятие «Зов нового времени» был посвящён 130-летию со дня рождения Е.И.Перих и А.Эйнштейна. Оказалось, что на примере этих двух выдающихся личностей можно рассмотреть генезис и динамику развития современной науки и древней эзотерической науки, которые явно идут друг навстречу другу. А.Эйнштейн в своей статье «Религия и наука» предложил свою классификацию систем по трём типам развития религии. Первый этап составляли языческие религии, названные Эйнштейном религиями страха. Второй этап представлен такими классическими религиями, как христианство и ислам. Их Эйнштейн назвал религиями морали. Третий этап, по его мнению, будет составлять космическая религия. Себя он причислял к сторонникам последней. По сути это и есть Учение Живой Этики (хоть и не религия, но на наш взгляд полностью подходит под классификацию А.Эйнштейна). Это ещё одно подтверждение, что мы идём в правильном направлении. На заседаниях института Культуры ДонНТУ мы говорим о том Знании, о котором в своё время писал проф. М.А.Басин: «Знание, которое может принести пользу всем людям, может считаться знанием всего человечества... Одним из главных, а может быть, и самым главным критерием преступности власти становится в настоящее время не только число убитых этой властью людей, но и количество общего знания человечества, не доведённое бесплатным путём до всех членов общества... Крайне важным является в связи с этим обеспечение всем людям, участвующим в получении и распространении таких знаний, необходимых всему человечеству для выживания, достойного существования. Здесь встаёт проблема материального и информационного существования учёных, педагогов, журналистов, представителей культуры, религиозных деятелей...» /21/. В связи с этим, очень важной является для каждого человека социальная оценка, ибо только тогда человек реализует себя в должной мере, когда его труд получил должную социальную оценку. Главным образом важен труд на общее благо. Наверняка вдумчивый читатель найдёт много примеров на эту тему. По мнению немецкого философа техники Х.Ленка такой поворот в общественном сознании и поведении откроет, кроме всего сказанного, ещё и возможности увеличить масштабы и характер добровольного труда и других видов деятельности, например неоплачиваемых общественных работ, и оценивать эти добровольные работы по-другому, социально значительно более высоко. Во всяком случае, люди в будущем будут измерять свою социальную ценность и ценность других не только в категориях их денежных доходов. Существу-

ют и другие примечательные виды труда, которые не подлежат денежному вознаграждению и не измеряются последним. Это может показаться граничащим с утопией, особенно в «обществе, делающем деньги» (как, например, в американском обществе), и всё же мы постепенно будем вынуждены выбирать именно этот путь и идти по нему. Речь идёт о том, что существуют ещё и социально высокоценные и весьма продуктивные виды деятельности, которые находятся вне рамок и выше социальной репутации, основанной на идеологии «делания денег», как якобы наиболее престижного вида деятельности членов общества. Будущая социальная оценка труда, деятельности и добровольной работы должна всё больше учитывать это обстоятельство. Во всяком случае, имеют смысл, создают и опосредуют достоинство и престиж не только труд и деньги, т.е. доход и работа по специальности. Существуют и другие, социально осмысленные и смыслоутверждающие виды деятельности /22/.

Изменение парадигмы институтов высшего образования. Интересным и знаковым примером того, что современное образование также идёт к идеям, выраженным в Тайной Доктрине Елены Петровны Блаватской и Живой Этике, можно привести результаты IV Международной конференции «Высшее образование:

Новые проблемы и роль в развитии человека и общества», которая проходила в апреле 2008 г. в Барселоне. (см. таблицу).

Единообразие институтов высшего образования (ИВО) не только невозможно, но и вредно с позиций всестороннего развития человечества в целом.

Нужно развивать не только возможность высказываться о видении будущего и решать существующие проблемы, но и формировать это будущее, работая в согласии и гармонии.

Выводы: Общая тенденция развития парадигм достаточно ясно вырисовывается сегодня, если наблюдать её в динамике на протяжении последних веков развития науки. Ясно, что современная научная парадигма идёт навстречу древним наукам и их современным представителям – Теософии и Агни Йоги. Поэтому философия техники должна быть переписана так, чтобы произошёл заповеданный синтез древней и современной наук и исполнилось великое пророчество: «Древние знания должны превратиться в научные формулы».

Это и будет современной парадигмой (а на самом деле синтагмой). Контуры этой парадигмы и основные положения приведены в данной статье.

Изменение парадигмы институтов высшего образования (ИВО)

СЕГОДНЯ от индивидуального и конкурирующего	ЗАВТРА к социальному и коллективному
Фокус на содержании	Фокус на содержании, способности и ценности
Фокус на подготовку продуктивных кадров	Фокус на подготовку профессионалов-граждан
Ориентация на нужды рынка	Ориентация на нужды общества в целом
Социальное использование базируется на индивидуальном статусе и обогащении и на экономическом росте	Социальное использование базируется на внесении вклада в благосостояние коллектива, в строительство общества, человеческое и социальное развитие

Литература:

1. Талбот М. Голографическая Вселенная. – М.: София, 2004; – <http://www.roerich.com/zip3/talbot.zip> /
2. Popper K.R. The Logic of Scientific Discovery. – London: Hutchinson, 1959.
3. Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ, 2003.
4. Weizenbaum J. Computer Power and Human Reason. – San Francisco: W.H. Freeman, 1976.
5. Люгер Д.Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем. – М.: Вильямс, 2005.
6. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 29. <http://www.bible-center.ru>
7. Шпунт А.А. «Дети Маугли» и фактор энергетической наследственности // Дельфис, № 4(56) 2008. – с. 125.
8. Ковалев А.П., Откидач В.В., Джюра С.Г. На пути к новой синтагме // Мудрость дома Земля. О мировоззрении XXI века. Под ред. С.Г.Джюры, В.А.Янкиной, А.Б.-Казанского. – СПб-Донецк, 2007 – http://www.roerich.com/zip3/almanach_2007.zip; Ракитов А. И. Наука и науковедение XXI века// Вестн. РАН. Т. 73. – 2003. – № 2.
9. Searle J.R. Is the brain's mind a computer program? Scientific American, 262, p. 26-31.
10. Лачинов Ю.Н. Универсальный учебник: познание через определение сущностей. – М.: КомКнига, 2007.

11. Грани Агни Йоги. 1957 г. – Новосибирск: Предприятие «Алгим». 2008 г. http://www.roerich.com/zip3/grani_57.zip /
12. Грани Агни Йоги. 1958 г. – Новосибирск: Предприятие «Алгим». 2008 г. http://www.roerich.com/zip3/grani_58.zip /
13. Morris H.R. The long War against God. – New York: Master Books, 2000.
14. Коллинз Ф. Доказательство Бога: аргументы ученого. – М.: Альпина нон-фикшн, 2008.
15. Зорин С.М. Дорога к храму Света. – М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2007.
16. Засорина Л.Н. Безопасность и образование // Новое Поколение: сборник научных трудов №4. – СПб.: МАНЭБ, МИНПИ, 2003. – 603 с.
17. Перих Н.К. Держава Света. – Southbury, 1931. http://www.roerich.com/zip/der_svet.zip
18. Перих Н.К. Листы дневника (т.1). – http://www.roerich.com/zip/ld_1.zip
19. Письма Е.И.Перих. Том VIII (1948-1950 гг.). – М.: МЦР, 2008. http://www.roerich.com/zip3/ei_8.zip
20. Перих Е.И. Письма. Том VI (1938-1939 гг.). – М.: МЦР, 2006. http://www.roerich.com/zip3/eir_6.zip
21. Басин М.А., Шилович И.И. Путь в Synergonet. – СПб.: Норма, 2004. <http://www.roerich.com/zip3/synergonet.zip>
22. Ленк Х. Размышления о современной технике. – М.: Аспект Пресс, 1996; <http://www.roerich.com/zip2/lenk.zip>.

О Высшем мире как смысле жизни

Искры законов Высшего Мира щедро рассыпаны по лону Земли. Можно собирать их, как самые драгоценные сокровища.

Когда удаётся логически и разумно представить себе первичные качества Огненного Мира, то немедленно можно начать усваивать его реальность. Какое счастье, когда Беспредельность перестаёт быть пустою!

Опознание Прекрасного, Великого Мира даст поток истинного мышления. ...Каждое размышление о Море Высшем есть необходимость дня.

...Следует продвигаться по пути непосредственного общения с Миров Высшим.

Учение Живой Этики¹

Русская культура XIX – первой половины XX вв. выявила мощный потенциал духо-космической ментальности, воплотившийся во взаимосвязанных феноменах религиозной философии и философии космизма. Такая направленность русской мысли явно противостояла европейскому позитивизму, материализму и прагматизму. Она кульминировала в уникальных духовных опытах прозрения в инобытие целого ряда выдающихся философов (А.С.Хомякова, К.Э.Циолковского, Е.И.Рерих, Н.К.Рериха, Д.Л.Андреева и др.). Возможно, такая устремлённость стала той невидимой, но непреложной основой и будущего физического выхода человека в космическое пространство (с 1961 г.).

Проблема выявления идейной общности, своего рода аксиом духовного опыта мыслителей различных религиозных и философских убеждений имеет большую исследовательскую значимость и эвристичность². Одной из таких основополагающих идей является *многомерность бытия (космоса) и человека*, находящихся в непосредственном соотношении. Существование некоего *Высшего духовного мира* утверждалось и А.С.Хомяковым, и П.А.Флоренским, и Е.И.Рерих, и К.Э.Циолковским и многими другими религиозно и пантеистически мыслящими философами. Именно постижению Высшего мира и даже восприятию его тонких признаков в земной жизни были посвящены их самые сокровенные устремления.

Высший мир, Царство Божие, рай, царство Свободы и Духа, Нирвана, Огненный мир – это различные наименования надземной реальности значительно более высоких, чем четыре земных пространственно-временных измерения. Ей атрибутируются ряд необычных качеств и свойств, как онтологического (например, беспредельность, вневременность), так и нравственно-аксиологического (например, духовность) характера в их высших проявлениях.

Мир Духа, по представлениям религиозных философов, приближается к той тонкой грани, различающей проявленное бытие от непроявленного Абсолютного начала. Вместе с тем, Высший мир – это ноуменальный устой земного физического мира, мира людей, а потому имеет чётко выраженное антропологическое измерение. В этом контексте он предстаёт как «единственное назначение людей», «удел общечеловеческий»³, как то лоно, из которого снизошёл человеческий дух и в которое он должен вернуться со всеми накоплениями своего сознания, пройдя необходимые этапы материаль-

ного бытия. Высший мир – это наша подлинная Родина, и поэтому осознаётся как глобальная цель и смысл нашей земной жизни, к воплощению которых устремлён человек.

В современной философии существует справедливое разделение смысла и целей жизни. Если цель жизни указывает, к чему человек стремится, то смысл жизни говорит о том, во имя чего он это делает. О смысле жизни неправильно будет сказать, что человек осуществил его. Мы можем лишь стремиться к более глубокому осознанию, вмещению его многогранных аспектов, к наполненности своей жизни этим смыслом. Идея же достижения Высшего мира настолько космична и глобальна, что, будучи **исток и венцом** земного мира, она вмещает в себе очень многие понятия и представления, дифференцированные в нашем сознании, в том числе цель и смысл жизни.

Если значимость Высшего мира так велика, то вполне оправдано неуклонное человеческое стремление к его представлению и «очувствованию», несмотря на все скрывающие его материальные покровы. При этом, настаивают выше упомянутые нами мыслители, человеку необходимо максимально возможное *реальное* познание и постижение Высшего Мира. Ведь чем точнее и полнее определён изначальный идеал и путь к нему и чем глубже он вызывает притяжение, соединённое с радостью и любовью, – тем чётче направлено само это стремление и тем ярче пламенеет сердечная преданность ему и решимость.

Если же спросить людей различных верований, насколько прочно и глубоко в них представление о Высшем мире, то вместо одухотворённых ответов, полных любви и торжественности, часто можно получить множество неясных, ограниченных высказываний. Немного лучше будет, если нам повторят заученные формулы, так и не осветившие глубин сердец, или проявят нежелание (за которым чаще скрывается неспособность) говорить о такой сокровенной теме. Вместе с тем, то потрясающее жестокосердие и ужасные войны, которыми сопровождаются конфессиональные конфликты, с очевидностью свидетельствуют, что Высший мир в его Величии так и непостижим религиозным человеком.

Несомненно, предмет нашего исследования *несказуем* в высоком смысле этого слова, таинственен и сокровенен. Позиция А.Блока, покинувшего собрание мистиков, со словами о том, что «они говорят о Несказуемом», вызывает уважение. Действительно, рассуждать

¹ Учение Живой Этики: АУМ. – М.: МЦР, 1995. – П.201; Мир Огненный. Ч.1. – П.598; АУМ. – П.236, 134; Сердце. – П.206. ² См.: Джемс У. Многообразие религиозного опыта; Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. ³ Учение Живой Этики: Мир Огненный. Ч.1. – П.597; Надземное. – П.708.

Н.К. Рерих. Миларепа Услышавший. 1925 г.

о Высшем всуе, без соответствующего духовного настроения – недостойно. Вместе с тем, мы не можем утверждать, что в истории мировой культуры не имеем указаний и отдельных прозрений, *ведущих к познанию* Высшего. Не должны ли мы относиться к ним, как «самым драгоценным сокровищам»? Ведь от этого коренным образом зависит течение нашей жизни – останавливающееся с её концом (*смертью*) или вливающееся, преобразаясь, в мощный поток *вечной (высшей)* жизни. «Люди готовятся к смерти, – отмечается в Живой Этике Рерихами, – вместо того чтобы воспитывать себя к жизни»⁴.

В данной работе мы предпримем попытку выделить и систематизировать основные атрибуты и качества Высшего мира на основе религиозно-философского наследия русских мыслителей-космистов.

Одной из идей, поражающих воображение любого исследователя, является одновременная **невидимость, скрытость** Высшего мира и его **близость** к земной жизни. Религиозные философы утверждают, что он пронизывает всё сущее, в том числе и земной мир, и своей утончённой психикой человек может ощутить присутствие Высшего в различных проявлениях жизни. Причём, такое познание открыто не неким исключительным организмам, но может быть развито у каждого человека (конечно, до различных уровней), по природе своей изначально имеющего в себе искру духа.

Близость Высшего мира, раскрывающаяся как его присутствие «везде и всегда», предполагает направленность усилий к её ощущению именно со стороны человека. Е.И. Рерих подчёркивала, что Высший мир – это не только сфера бытия, но, прежде всего, *состояние сознания*⁵. Только *высшими* аспектами нашего сознания мы можем приобщиться к утончённым сферам бытия, ибо здесь действует принцип магнитного созвучия: «нижнее притягивает нижнее и высшее притягивает высшее»⁶. Таким образом, можно утверждать, что уровни развития сознания – это ступени восхождения к Высшему миру. И Евангельские слова «Царствие Божие внутри вас есть» отражают не наличие, а возможность осуществления, путь к Высшему миру.

Невидимость Высшего мира, сложность его «ощущствования» вызывает иллюзию его отдалённости и оторванности от земных событий, а тонкость и редкость его проявлений – иллюзию хрупкости и слабости. Бьющая в глаза очевидность и непосредственная видимость земных социальных и природных процессов закономерно притягивают преимущественное внимание человека. Однако принципиальная исчерпаемость земных сил, их обусловленность множеством приводящих явлений

и непостоянство уже наводят на мысль об их весьма относительном могуществе.

Религиозные философы утверждают, что невидимые духовные силы, во-первых, реальны (потому могут быть воспринимаемы), во-вторых, чрезвычайно **мощны**. Можно было бы сказать, что нет таких земных сил, которые бы оказались сильнее духовных, но такое их противопоставление и разрыв в корне неверны. Философы акцентируют внимание на том, что за любыми природными проявлениями как их источник и некий прототип непреложно стоят более утончённые вплоть до духовных энергии. Без них земная жизнь невозможна. «Каждая сила, входящая в жизнь, творит на видимом плане, но напрягается невидимым рычагом»⁷, – утверждается в Живой Этике.

Высший мир, по мысли философов, пронизывая всю многомерность космоса, являет основание его **единства**. Высшее начало творит **объединением и притяжением**. В связи с этим, многие религиозные философы утверждают неразрывное *единство духа и материи* как тонкого (одухотворённого) и плотного (кристаллизованного) состояния единой субстанции, которую называют *духом* (А.С.Хомяков, С.Н.Булгаков и др.), *духотматерией* или *всеначала́ной психической энергией* (Рерихи), *атомом-духом* (К.Э.Циолковский). «Как основа, как потенциал всего сущего, субстанция эта всюду *едина*, но дифференциации её беспредельны»⁸. Высшее единство предполагает неотделимость и неотъемлемую взаимозависимость всех сфер бытия.

В данном контексте Е.И.Рерих интересно интерпретирует глубокий символ пирамиды. Вершина её – мир Высший, где всё едино, середина – мир Тонкий, где естество уже разделены, и основание – мир физический (плотно-материальный), где разделение достигает своего максимума. «Мир плотный так разделяет естества, – пишет она, – что даже трудно представить, как они сольются на огненной вершине. Но пирамида строилась для вершины. Основание её полагалось только для сведения всех сторон гармонично и завершено»⁹.

Вспоминается также древний символ Мирового древа, перевернутого корнями вверх, а кроной вниз. Ибо истоки видимого мироздания – вверх, в высших невидимых сферах бытия. Отношение к Высшему миру как к **движителю эволюции жизни** отражает ещё одно его качество. Высшее начало насыщает жизнь макрокосма силовыми линиями законов и принципов развития, ведущих, в итоге, к его гармонии, единению и выявлению бесконечного потенциала духа во всех её формах. Космические (природные) законы, по сути, являются ярким проявлением Высшего *творчества*.

Отсюда, мы понимаем, что как бы ни были мощны и активны земные стихии, их действие развивается в соответствующих границах природных законов. Тогда как высшие энергии, будучи проявлениями, носителями этих законов, **непреложны, постоянны** и тем самым – **непобедимы**. В этом, видимо, основание одного из смыслов древнего изречения: «Свет всегда победит тьму».

Монизм и иерархизм в объяснении сущности феномена жизни составляют специфику как онтологии, так и *антропологии* многих русских философов. Высшее духовное начало человека выступает здесь магнитной основой целостности его сложной (многоуровневой) природы и мощным источником устремления к её конструированию и преобразованию. Дух – фокус, истинный центр микрокосма. Дух «собирает», упорядочивает, синтезирует внутренний мир человека, без влияния которого он представляет собой противоречивый, часто конфликтный конгломерат мыслей, чувств, желаний. Именно глу-

⁴Учение Живой Этики: Мир Огненный. Ч.1. – П.597. Учение Живой Этики было создано Е.И. и Н.К.Рерихами в сотрудничестве с духовными мудрецами Востока в 20-30 гг. XX в. В нашей статье мы основывались на трудах русских религиозных философов и философов-космистов; к последним мы относим и Е.И. и Н.К.Рерихов, духовное наследие которых (особенно Учение Живой Этики) активно вводится современными исследователями в научно-философский оборот. ⁵ Учение Живой Этики: Надземное. – П.697; Мир Огненный. Ч.3. – П.209, 255. См. также: Сердце. – П.285. ⁶Учение Живой Этики: Беспредельность. – П.819. ⁷Учение Живой Этики: Беспредельность. – П.812. ⁸Письма Елены Рерих, 1929-1938. В 2 т. Т.1. – Мн.: Белорусский фонд Рерихов; ПРАМЕБ, 1992. – С. 410, 46. ⁹Учение Живой Этики: Мир Огненный. Ч.3. – П.519.

бинное преобразование всех телесных, душевных, волевых, ментальных и т.п. сил в гомогенное одухотворённое единство непреложно предвещает приближение человека к Высшему миру – миру Духа.

Метафизика духа и духовного преобразования человека в русской религиозной философии и философии космизма находит непосредственное отражение в **доктрине духовного Сердца**. Она развивается в философских концепциях Г.С.Сковороды, И.В.Киреевского, А.С.Хомякова, П.Д.Юркевича, Н.А.Бердяева, И.А.Ильина, С.Л.Франка и др., где её основные смысловые линии предзаданы христианской Библией. Вместе с тем, в первой половине XX в. учение о сердце получило дальнейшую философскую разработку в Живой Этике Е.И. и Н.К.Рерихов, где оно наполнилось новыми идеями восточной и эзотерической философии, оказавшимися очень созвучными собственно русской традиции.

Сердце предстаёт здесь как духовная категория, «точка» центрирования метафизического взаимодействия Высшего мира и «внутреннего» человека. В этом контексте сердце – не просто метафора духовного восхождения, но трансцендентный и антропологический, космический и энергетический центр. По мысли Рерихов, только через сердце человек может «очувствовать» и установить духовную связь с Высшим миром, тем самым способствуя сближению миров. Именно сердце является вместилищем и «престолом» человеческого сознания (памяти, воображения и т.п.), и только его утонченная природа способна удерживать (уловить) и хранить искры Высшего познания. Потому в Живой Этике сердце характеризуется как «свыше действующий» орган¹⁰.

В философии Рерихов разрабатывается и соответствующее онтологическое понятие «Сердце Мира» как высшего средоточия многомерного бытия, его ноуменальный исток и вечный импульс жизни, как «причина всех первопричин»¹¹. Сердце Мира коррелирует с понятием высшего Космического Разума, вмещающего идею беспредельного развития сознания и творчества. Так, и Высший мир имеет центрирующий его фокус, «вершину», уходящую в тайну непроявленного бытия.

В социальном плане интенция единства Высшего начала проявляется как сотрудничество, стремление к гармонии и согласию многих индивидуальных человеческих волей, объединённых в служении Высшему. Русские философы (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, В.С.Соловьёв и др.) выработали очень глубокое понятие *соборности* – единства людей, основанного на свободе и любви, гармонично соединяющее индивидуальное и общее (общественное) начала. Гармония, подчёркивают Рерихи, не есть однообразие и повторение, но *лучшее сочетание и координация*. Именно объединённые благие усилия неординарных, индивидуально богатых, но одухотворённых, дисциплинированных волей творят и поддерживают равновесие Вселенной.

В учениях К.Э. Циолковского и Рерихов идея духовно-социальной гармонии развёрнута в онтологическом масштабе. Вечность жизни и бесконечность её эволюции неизбежно предполагают беспредельность развития её составляющих – в том числе и человека. Е.И.Рерих писал: «Мы поражаемся различием между идиллом и гением, но обычно не хватает воображения продолжить эту меру в беспредельность»¹². Тогда космос предстаёт как живая беспредельная иерархия сознаний, начиная от её первичных, элементарных ступеней в стихийных силах природы и минеральном царстве до сияющих высот духовных существ, далеко опередивших в своём развитии земного человека. В философии космизма гармоничная, построенная на любви и свободном, но согласованном творчестве, **Иерархия высших разумных существ** есть высшее проявление жизни

Вселенной – её вечно сущий Космический Разум и всеобъемлющее Сердце. Эта идея коррелирует с иерархией (лестницей) святых и ангелов и образом личностного Бога в христианстве, присутствующих и в философии русских религиозных мыслителей (П.А.Флоренского, И.А.Ильина и др.).

Одним из основополагающих качеств высших разумных существ является, по мысли философов-космистов, слияние их сознания (и самосознания) с законами и эволюционными импульсами мира Духа. С одной стороны, только *индивидуальные* накопления сознания, выявляющие скрытый духовный потенциал микрокосма, формируют сущность человека как разумного существа. С другой же стороны, только *объединение* развитого самосознания с духовной иерархией открывает перед человеком беспредельность продвижения и космический масштаб творчества. Так, философами достигается синтез индивидуального (личного), субъективного и надличностного (космического, духовного), объективного начал в антропо-онтологическом измерении. Эта взаимосвязь отражает общую основу понимания высших разумных существ как антропологического горизонта, при достижении которого человечество (человек) способно изменить *способ бытия* в мире, ставясь Всечеловеком и Богочеловечеством¹³.

Общей для религиозных философов является мысль о помощи и ведущей роли высших существ в духовном продвижении человека и открытии ему тайн Высшего мира. Воплощая в себе принципы и идеи Высшего мира, высшие разумные существа выступают единственными проводниками, направляющими устремлённого человека в мир Духа. В концепции Рерихов воздействие иерархии высших существ предстаёт *объективным метафизическим фактором исторического развития человечества*, силой, реализующей действие законов космической эволюции. Оно являет собой духовный, энерго-информационный аспект многоуровневого единства космоса.

Разрабатывая идеи единства бытия и духовности, многие философы понимали дух как *энергию* – высшую космическую энергию. Тогда Высший мир предстаёт как **энергетическая** реальность. «Энергия» используется в этом контексте в качестве тонкой субстанции как надземных миров, так и ментально-психической деятельности человека. Это понятие призвано подчеркнуть разуплотнённое, утончённое, полевое состояние бытия.

Концепция энергетизма, характеризующаяся углублением в структуру материи, имеет древние корни. В восточной философии (индийская йога, буддизм, даосизм, и т.д.) состояние человека и природных процессов представляет собой то или иное сочетание космических и земных энергий (*ци, прана*), вне которых невозможно сама жизнь. В западной философии истоки энергетизма восходят к единой, вечно преобразующейся субстанции огня Гераклита, к огненным «семенам» вещей стоиков, метафизической природе эйдосов Платона, понятию энергии герметистов, христианизированному варианту семян как мыслей Бога у Св.Августина и далее к традиции пантеизма (Н.Кузанский, Я.Бёме, Дж.Бруно, Н.Коперник, Б.Спиноза, Ф.Шеллинг и др.). В русской философии идею о «произведении вещества от невещественной силы»¹⁴, энергии отстаивали многие мыслители от В.Ф.Одоевского и А.С.Хомякова до софиологов В.С.Соловьёва, П.А.Флоренского, С.Н.Булгакова.

Так, например, Н.А.Бердяев в работе «Дух и реальность...» утверждал: «...Дух есть **энергия** (здесь и далее выделение – Н.Б.), действующая внутри всех реальностей, хотя и пришедшая из более высокой сферы...»¹⁵.

¹⁰ Учение Живой Этики: Сердце. – П. 252, 258, 386, 389. ¹¹ Учение Живой Этики: Мир Огненный. Ч.3. – П. 290, 286. ¹² Учение Живой Этики: Мир Огненный, ч.1. – П. 597. См. также: Там же. Беспредельность – П. 155, 454. ¹³ Учение Живой Этики: Иерархия. – М.: МЦР, 1995. – П. 14, 15. См. подробнее: Башкова Н.В. Преобразование человека в философии русского космизма. – М.: КомКнига, 2007. ¹⁴ Цит. по: *еньковский В.В.* История русской философии. – Л.: «ЗГО», 1991. – Т.1. Ч.1. С. 154. ¹⁵ *Бердяев Н.А.* Дух и реальность / Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 381, 380.

И.А.Ильин, исходя из христианской традиции, давал созвучные определения духа: «Дух есть не только **энергия видения, но и энергия действия; он есть концентрация сил...** Его главное призвание... состоит в самостроительстве и самоуправлении»¹⁶. К.Э.Циолковский исследует структуру материи до последнего неделимого «атома-духа», имеющего энергетическую природу¹⁷. Для характеристики духа и духовного мира Рерихи используют понятие *всеначала психической энергии (огненной энергии)*. Единая жизнь космоса основывается на многоуровневом энергетическом обмене между различными сферами бытия, и в этом «законе общения с пространственным огнём и принципе обмена энергий содержится вся сущность бытия»¹⁸.

В антропологическом контексте философы (Рерихи, Циолковский) рассматривают энергию как субстанциальную основу духовной и психо-ментальной природы человека. Такой подход выражает убежденность философов в реальной, действенной силе мыслей и чувств человека, образующих особую – тонкую – психосферу землян (в определённом смысле – ноосферу), влияющую на их физическое здоровье и практическую деятельность.

Несомненно большая плодотворность понятия «энергия», ведущего современную материалистическую науку, не охватывающую понятие «духовного», к расширению границ материи и самого бытия. Подобные понятия становятся мостом между наукой и религиозной философией, религией. Энергетическое мировоззрение раскрывает обновлённую перцепцию человека, подводит его к «антропологической границе»¹⁹, где невидимая реальность станет (в будущем) видимой. Оно ещё более открывает бытие для познания и нравственно-философского осмысления человеком, ибо являет собой шаг к сближению с внутренней сущностью явлений мира. Элиминация понятий «чуда», «первородного греха», особенно характерная для философов-космистов, означает признание действия ещё непознанных законов. Философы не просто утверждают, но ищут и указывают пути гипотетико-научного обоснования выдвигаемых ими концептов.

Энергии Высшего мира обладают, по мысли философов, такими важными качествами, как **вездесущность, всепроницаемость и светоносность**. В православном христианстве²⁰, особенно исихазме, и русской религиозной философии (С.Н.Булгаков, П.А.Флоренский, М.В.Лодыженский и др.) создана стройная философия и поэтика света. Высшие энергии осмысляются здесь как духовная *благодать*. Национальная «световая» аксиология предстает в Живой Этике как концепция *Огненного мира, огненной природы духа и ментальности человека*: «Божественный Огонь являет свои искры во всём Сущем»²¹. «Огонь или Свет Высшего Мира не есть совершенно необычное явление. Гораздо чаще, чем думают, эти искры проникают в земные слои. ...Посылки такие происходят от мыслительной энергии Высшего Мира... – или ободрение, или предупреждение, или подтверждение звучит в светах посланных»²². Согласно концепции Рерихов, Свет есть не просто энергия, но энергия **мысли**; и в Высшей беспредельности «и мысль, и свет, и всё сущее сливаются воедино»²³. Чем выше, духовнее и устремлённее сердечная мысль, тем она более светоносна. В Высшем мире огненная мысль – это способ (форма) жизни духовного человека (освобождённого от физического тела, но облечённого в утонченно-энергетическое, «огненное» «тело мысли»). Для мысли Высшего мира нет препятствий – ни языковых, ни пространственных, ни времен-

ных. Это положение – непреложное следствие единства всего сущего.

В связи с огромной ролью мысли в Высшем мире, в Живой Этике подчёркивается и такая способность человека, как умение желать, **устремляться**. В стремлении особенно ярко проявляется соединение мысли с всеохватывающим чувством. Как и ранее, например, в буддизме и христианстве, здесь актуализируется идея *качества* наших желаний, утверждается необходимость «царственной ясности желаний»: «От Высшего мира пришла эта мощь, но требует она и ясности Высшего мира... Можно преодолеть давление атмосферы земной стремлением к самому Высшему»²⁴. Так, цельное, одухотворённое устремление предстаёт двигателем человеческого сознания, крыльями его восхождения.

В Живой Этике свидетельствуется об ещё одном интересном качестве Высшего мира – это его звучание. Высший мир – **звучит**. Такое представление противоположно идеям К.Э.Циолковского, который думал, что в эволюционной перспективе у человека исчезнут, атрофируются слух и голос, потому что общение мыслеобразами не предполагает слов. Действительно, в различных духовно-практических традициях признаётся, что в надземных мирах понимание мысли происходит без звука. Однако, например, в буддизме (вспомним подвижника Миларепу, слышавшего музыку космических сфер) и христианстве (хоры Ангелов) также есть свидетельства звучания Высшего мира. Подобно тому, как земной человек, принимая в своё сознание и применяя в жизни те или иные идеи, установки, сам начинает их «излучать» в своём поведении и образе жизни, подобно тому, как проникаясь всё глубже определённым желанием, человек способен полностью сконцентрироваться на нём, – так и подвижник способен не только слышать (слушать), но и на определённой ступени саморазвития «звучать» прекрасной «музыкой сфер», отражая её тон и ритмы. «Сперва йог слышит музыку сфер, но после, путём сердца, начинает сам звучать этой гармонией Высшего Мира. Но для этого нужно пламенное сердце»²⁵. Эта грань Высшего мира весьма обогащает представление о нём в нашем воображении как о «живом», «звучащем» – отнюдь не застывшем и немом...

Всепроницаемость и одновременная невидимость (для земного глаза) энергий Высшего мира связаны с их исключительно **высокой напряжённостью**. Всё, что приближается к Высшему миру, должно соответствовать ему по степени напряжённости. Антропологическое измерение этой идеи раскрывается как высокая степень интенсивности, активности человеческой мысли, деятельности и устремлённости к Высшему. **Напряжённое** сосредоточение и полнота преданности ведущей духовной идее порождают цельность и **равновесие** энергий микрокосма. Образ колеса, в стремительном движении которого уже не видны сцепляющие спицы, ярко иллюстрирует идею высокой напряжённости, равновесия и невидимости Высшего Мира. «Восходя на пути к Миру Огненному, – подчёркивала Е.И.Рерих, – вспомним об устремлении в высшем напряжении духа, когда на краю пропасти, когда на вершине, когда перед глухой стеной. Так напряжём все силы»²⁶.

На страницах Живой Этики Рерихов, а также в работах К.Э.Циолковского²⁷, используется восточное понятие Нирвана как определение высшего преобразённого состояния сознания человека (Богочеловека, Архата). По мысли философов, оно предполагает угасание личных, животных аспектов сознания, и напротив, возгорание и синтезирование мощи и богатства предшествующих лучших творческих накоплений человека. Со-

¹⁶ Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. – М.: ТОО Рарог, 1993. – С.58-59, 52. ¹⁷ Циолковский К.Э. Очерки о Вселенной. – С.237, 336.

¹⁸ Учение Живой Этики: Беспредельность. – П.425, 426. ¹⁹ Хоружий С.С. Заметки к энергийной антропологии. «Духовная практика» и «отвержение чувств»: два концепта в сравнительной перспективе. // Вопросы философии. – 1999. - № 3. – С.55-84. ²⁰ См., например: Добротолюбие. – М.: Свято-Троицкая лавра, 1992. – Т.1-5; Хоружий С.С. Заметки к энергийной антропологии. ²¹ Учение Живой Этики: Мир Огненный. Ч.3. – П.228. ²² Учение Живой Этики: АУМ. – П.84. ²³ Учение Живой Этики: АУМ. – П.143. ²⁴ Учение Живой Этики: Сердце. – П.198. ²⁵ Там же. ²⁶ Учение Живой Этики: Мир Огненный. Ч.3. – П.212; Сердце. – П.314. ²⁷ Циолковский К.Э. Очерки о Вселенной. – Калуга: Золотая аллея, 2001. – С.16.

стояние Нирваны означает кульминацию развития сущностных сил и свойств человека в их активном и напряженном проявлении, накопление им максимума знания и опыта, который возможен на данном этапе эволюции²⁸. В данном контексте состояние Нирваны тождественно *бессмертию* человеческого духа, т.е. достижению им *непрерывности* сознания и самосознания в доступных ему высших сферах бытия. Так, в человеке бессмертны далеко не все составляющие его микрокосма, но только те, что соответствуют по своим качествам Высшему миру.

Соединение таких свойств Высшего мира, как напряженность и равновесие, выявляют ещё одно качество высших энергий – *непрерывность*. В природном мире подобных проявлений найдётся немного, тем более, в краткой человеческой жизни. Однако в сердце своём, отмечают многие религиозные философы, человек может «очувствовать» и осуществить непрерывность духовных устремлений. К этому ведут, например, постоянная сердечная молитва или ментальное удержание высокого Облика, практикуемые в различных духовно-практических системах (исихазм, йога, суфизм). По убеждению Рерихов, как биение физического сердца постоянно, а каждый перебой будет уже неестественным, болезненным явлением, так и перерыв в устремлении к Надземному есть противоестественное состояние человека.

С качеством непрерывности связана и *вневременность* Высшего мира, о которой писали многие философы и подвижники. В связи с этим Е.И.Рерих отмечала, что в Высшем мире существуют *сроки*, основанные на неизбежных следствиях, но не время в его земном значении²⁹. Вечность и течение сроков не противоречат друг другу. Поскольку утверждается энергетическая реальность надземных и земного миров, то закономерно полагать, что любое действие или устремление порождает творческое развитие определённых явлений, т.е. свои неизбежные следствия, что и выражается в феномене сроков.

Самая же по себе мощная Высшая мысль, не имея ограничений, молниеносно достигает адресата или утончённого выявления посланного образа. Светлая человеческая мысль, по убеждению философов, обладает такой же потенциальностью. Не требуя времени, она по созвучию может достигать Высших миров (и так познать их *близость*).

В концепциях русских религиозных философов и мыслителей-космистов имеет место онтологизация понятий *Красоты, Истины, Добра, Любви и Радости* в представлении о Высшем мире. Красота есть добро, добро же прекрасно и истинно³⁰. Радость есть проявление особой мудрости. В своей ноуменальной сущности эти основы бытия взаимопроникаемы, тождественны и неизменны, несмотря на весь релятивизм их земного понимания.

К подлинной Любви, Добру, Радости вполне приложимы те качества Высшего мира, которые уже были описаны выше. Добро, в отличие от зла, неисчерпаемо. Любовь, в отличие от ложного увлечения, непрерывна. Радость, в отличие от тоски, возвышает человека и активизирует лучшие его способности.

Этот ряд лучших качеств и чувств человека, достойных Высшей атрибуции, традиционно указывается в связи с их глубокой синтетической природой. Вместе с тем, не следует забывать, что эмоционально-душевный и ментальный мир человека очень богат и многогранен: это и нежность, и заботливость, и мужество, и самообладание... В Живой Этике добавляется ещё ряд качеств, не столь привычных нашему слуху и ещё менее ожидаемых в применении к Высшему миру, и тем не менее, их

развитию придается большое значение; это такие качества, как вместилище, обаяние, зоркость, бдительность, готовность к опасности и др. Не случайно Е.И.Рерих отмечала: «Мир высшей духовности, Мир Огненный, есть Мир сублимированных чувств или сознаний. Именно, ни одно человеческое чувство не исчезает, но пребывает в Мире Огненном в своем утонченном состоянии, отвечая на высшие притяжения и вибрации»³¹. Очищенное, одухотворенное понимание позитивных человеческих качеств существенно расширяет наше представление о Высшем мире и высшем идеале человечества.

В Живой Этике неоднократно обращается внимание на такое качество и состояние сознания, приближающееся к Высшему миру, как *торжественность*. Именно это состояние ярко свидетельствует об особом – высоком – настрое всего человеческого существа, его чувств и мыслей, ибо возникает только при высшем напряжении и цельности стремлений. Торжественность, по мысли Рерихов, более всего соответствует и созвучит Высшему Миру. «...Сферы Света звучат торжественностью, и ею в них можно войти»³². «...Торжественность есть возвышенное приношение всех лучших чувств, есть напращивание всех превосходных энергий, прикосновение к следующим Вратам»³³. «К Мирам Высшим поведёт любовь торжественная, прочие виды любви не найдут пути в Огненном Мире. Но торжественность... ведёт в самые пылающие волны достижения»³⁴.

В Живой Этике подчёркивается всеобъемлемость и синтетичность этого качества. Оно явно, категорически несовместимо ни с безответственностью, ни с трусостью, ни с рабской угодливостью, ни с осуждением...- Антиподом торжественности в Живой Этике названа суета, погружающая человека в недостойные мелкие мысли и чувства, угождающая привычкам, но «забывающая» о главном и сокровенном... Плата за власть суеты – пустота жизни. Торжественность же сравнивается с гребнем волны, удержать её – очень сложно, но она окрыляет дух и приводит в соответствие с величием и красотой Мироздания.

В духовной перспективе русские философы утверждали равноправный статус Чувств и Разума как в микрокосме, так и в макрокосме. Это два полюса, проявленные единым духом, или всеначалами духо-материей. Высшее творчество синтетично. Поэтому и человеку в его дальнейшей эволюции предстоит выработать, утверждали философы, новый орган восприятия и познания мира – сердце (или духовный разум, или чувствознание). Следовательно, такие качества, как Красота, Добро, Любовь, Истина и т.д. – это характеристики и ментального, и душевно-чувственного, и нравственно-оценочного плана. «Из земных предметов любовь и творчество, – писала Е.И.Рерих, – больше всего сочетаются с понятием Высшего Мира... Пусть через любовь в свете Знания прояснится мысль о Мире Высшем»³⁵.

Тонко-энергетическая интерпретация явлений духовного мира закономерно позволила Е.И. и Н.К.Рерихам представить позитивные, доброжелательные мысли, чувства и качества как накопления благих внутренних энергий, возвышающих человеческое сознание в целом, а значит, расширяющих спектр его взаимодействий с космическими мирами и энергиями в своём творчестве. «Милосердие, сострадание, сожаление, любовь и все благие устремления... разве не являются чудесными путями сообщения с высшими энергиями? – рассуждают философы. – Нужно привыкать смотреть на эти светлые качества как на действительное средство, соединяющее с высшими мирами»³⁶. «Великая Любовь заложена в основание Высшего Мира. Ответит этому качеству только такая же любовь»³⁷. Отрицательные же

²⁸ Учение Живой Этики: АУМ – П.480. См. также: Там же. Надземное. – П.394, 744; Письма Елены Рерих, 1929-1938. В 2 т. – Т.1. С.151. ²⁹ Учение Живой Этики: Надземное. – П.575, 642. ³⁰ Учение Живой Этики: Мир Огненный, ч.1. – П.726. ³¹ Письма Елены Рерих, 1929-1938. В 2 т. – Т.2. С. 15. ³² Грани Агни Йоги. Том 9, п.535, 550; т. 11, п.653; т. 12, п.614; т. 8, п.112; т. 5, п.109. ³³ Учение Живой Этики: АУМ. – П.523. См. также: Мир Огненный, ч.1, п.30; ч.2, п.465. ³⁴ Учение Живой Этики: Сердце. – П.449, 525. См. также: пп.71, 453, 491. ³⁵ Учение Живой Этики: АУМ. – П.234. ³⁶ Учение Живой Этики: Сердце. – П.374. ³⁷ Учение Живой Этики: АУМ. – П.80.

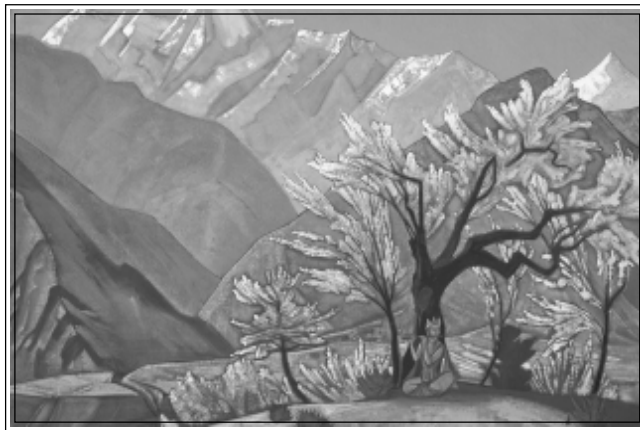

качества (раздражительность, озлобленность, зависть, эгоизм и т.п.) подобны открытым клапанам парового котла, по которым утекает внутренняя психическая энергия человека; что, естественно, ведёт к духовной истощенности и разобщению с Высшим. Таким образом, задача человека – это утончение и одухотворение всех своих личностных качеств до степени их соответствия (тождественности) Высшему миру, что и является, по сути, главным условием его приближения к Высшему.

Русских философов всегда отличало стремление к максимально возможному сердечному «очувствованию» идей о Высшем мире и понимание их реальной действительности в противовес отвлечённости и призрачности. Так, **Красота** – это и некая «духовная чувственность»³⁸ (С.Н.Булгаков, П.А.Флоренский), высшая духовная энергия (Н.А.Бердяев, Рерихи), и внутренний закон мира, космоургическая сила, «формула эволюции»³⁹. «Космос направляет мир к овладению Красотою» – подчёркивали Рерихи. «Мост духа есть мост Красоты». «Чем прекраснее, тем выше; чем мощнее, тем выше». «Каждая крупница Прекрасного уже делает человека сотрудником Высших Сил»⁴⁰. Подобные пламенные идеи мы можем найти в трудах философов обо всех рассматриваемых нами качествах Высшего мира, ибо они утверждаются основами бытия, законами, по которым эволюционирует жизнь. Поэтому Высший мир, будучи их первоисточком, воплощает в себе и имманентно насыщает бытие высшей **Целесообразностью и Справедливостью**. В явлениях Высшего мира идея (содержание) и её форма (выражение) максимально приближены друг к другу, ещё точнее – тождественны, потому их существование и прекрасно, и истинно, и в высшей степени целесообразно. Также и на земле прекрасное явление будет и самым нужным. Подлинно доброе решение будет и самым справедливым – несмотря на часто кажущуюся земному рассудку уступчивость, слабость, невыгодность...

В отличие от эгоцентризма земного человечества, Высший мир, по убеждению многих русских философов, имеет прямо противоположную направленность – это **даяние, жертвенность и снисхождение**. Закон Вечной Жертвы, о котором пишет Е.И.Рерих, по сути, олицетворяет бесконечный круговорот обмена космических энергий, преобразующий сущее в вечном стремлении к усовершенствованию. Этот закон положен в основание самой жизни. Уже в земной природе мы видим, что всё живёт за счет друг друга – порой, в очень жестоких, с точки зрения человека, формах. «Но по мере роста сознания, – отмечает Е.И.Рерих, – жертва эта становится тоньше, возвышеннее, всё же оставаясь жертвой. И лишь на высших мирах этот принцип даяния и отдачи преобразуется в источник высшей радости. Разве Величайшие Духи не жертвуют своими силами, посылая духовные эманации свои, которые питают нас в полном смысле этого слова? Разве не жертвуют Они заслуженным Ими счастьем долговременного, нерушимого творчества в областях Им близких, оставаясь в земных сферах для выправления эволюции человечества...?»⁴¹ Без постоянного, неиссякающего притока высших духовных сил существование низших форм жизни было бы невозможным.

Закономерно, что способность, мера даяния, свидетельствует об уровне развития той или иной формы жизни. «Всезнающий будет и вседающим»⁴². В человеческой природе органом связи с Высшим миром, как мы уже отмечали, является сердце, которое и несёт в себе имманентную направленность к даянию, самоотверженности, состраданию (прощению, милосердию,

Н.К. Рерих. Кришина. 1929 г.

великодушию). Для человека высшей формой даяния является **духовное** даяние, хотя оно редко кем оценивается по достоинству, как и всё незримое, невидимое. Такое даяние, при всей его беспредельности и всеобъемлемости, чтобы отвечать высшему качеству, должно быть одновременно и справедливым, и целесообразным. «Правильная мера даяния есть мера любви и ответственности, – подчеркивали философы Живой Этики. – Мало дать будет против любви, но не лучше дать слишком много. Недостойна скупость, но нецелесообразно даяние, ведущее к предательству»⁴³. Причем, даяние будет тогда истинным, когда оно естественно для человека, неотъемлемо от его сознания.

Одним из ярких признаков адекватного ответа и принятия помощи свыше будет чувство **признательности** в сердце человека. И чем глубже и дольше оно отзвучит, тем чище и достойнее сознание принявшего. Чувство признательности, отмечает Е.И.Рерих, пронизывает и Высший мир, отвечающий на лучшие творческие устремления людей.

Принципы гармонии и даяния, связующие многомерное бытие, ярче всего проявляются в **творческих (творящих)** интенциях Высшего мира. Мир Духа, считают философы, – это мир творчества, освобождённого от сковывающих ограничений физической материи. Это мир светоносной мысли, творящей непосредственно и молниеносно. Именно он предстает **источником** высоких вдохновений и духовных озарений земных творцов. В этом контексте особенно привлекательно предстает такое качество Высшего мира, как **неисчерпаемость**, т.е. беспредельность творческих потенций космической жизни, а значит, и человека как её части, – неисчерпаемость мыслей, идей, образов, силы воображения...

Каждое человеческое сознание, рассуждают философы, избирает свою орбиту – орбиту мысли и действия. Духовное творчество, устремление к благу расширяют светоносную орбиту, притягивающую более высокие духо-космические энергии. По мысли Е.И.Рерих, такие орбиты расширения сознания беспредельны, и человек способен сознательно включиться в круг действия более высоких сознаний, и далее – в орбиту воли Высшего мира. При этом, духовный человек – это фокус проявления высших сил, возможность их снисхождения в земную сферу и её творческого преобразования. Такое обоюдное, **синергичное** творчество характеризуется в русской религиозной философии как **теургическое**, являющееся соработничеством, сотрудничеством человека с Высшими божественными силами, его соучастие в эволюции жизни.

³⁸ Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. – М.: Республика, 1994. – С.219. ³⁹ Учение Живой Этики: Беспредельность. – П.178. См. также: Там же. Мир Огненный. Ч.3. – П. 250. ⁴⁰ Учение Живой Этики: Беспредельность. – П.178, 71; Мир Огненный. Ч.3. – П.203; Надземное. – П.783. ⁴¹ Письма Елены Рерих, 1929-1938. В 2 т. – Т.1. С.368. ⁴² Учение Живой Этики: АУМ. – П.580. ⁴³ Учение Живой Этики: Сердце. – П.573.

Согласно философии космизма, высшие законы (законы Космоса) проявляют ту высшую мощь, которая лучше всего может направить жизнь. Однако в несовершенном человеческом обществе им очень часто оказывается не просто сопротивление, но невежественное противодействие. Отчего происходят эти препятствия? Философы настаивают, что они порождаются на земле отнюдь не от неприменимости космических законов, но от разобщения людей с Высшим Миром. «Применимость всех высших Начал есть основа жизни, ибо каждое Высшее Начало утверждается, как само дыхание и движение жизни. Принцип высший есть само пространство и сила всего жизненного явления. Каждый утверждённый принцип может дать своё достижение, предназначенное Красотою»⁴⁴. Соответственно, если бы люди полнее применяли Высшие основы – основы жизни, то и эволюция их могла бы протекать во много раз интенсивнее и гармоничнее. Более того, сам смысл жизни человека открывается здесь именно как «служение эволюции»⁴⁵. Что есть служение? **«Служение Космосу есть проведение в жизнь высших принципов»**⁴⁶, т.е. воплощение в земной жизни Высших законов, целей и ценностей, овладение *«ремеслом добра»*, *«мастерством постоянного добротворчества»* – труднейшим из возможных⁴⁷.

Так, человеческое сознание через вмещение Высших ценностей – труда, любви, подвига, самоотверженности и т.п. поднимается до осознания своего назначения как сотрудника и сотворца Космической Жизни.

Сердечное переживание, «очувствование» некоторых уникальных проявлений, мгновенных воздействий Высших сил могут являть собой, как отмечали многие подвижники и творческие люди, вполне физические ощущения: и некие дуновения, как бы легчайшие прикосновения ветерка, и яркие световые вспышки-видения, волны тончайших ароматов и даже прекрасное звучание. Самым же сильным ощущением, по свидетельству философов-духовидцев, будет трепетание сердца, его напряжённость и восторг. **Незабываемость** подобных переживаний – ещё один яркий признак явления Высшего мира⁴⁸.

При всей открытости, близости Высшего мира, его изначальной направленности к выявлению своих потенций в более плотной материи – область Духа остаётся для человеческого сознания **сокровенной**, и сущность – **несказуемой**, невыразимой земными словами. Так, Е.И.Рерих подчёркивала, что наибольшую ценность имеет **безмолвное** приобщение к Высшему, когда человек не просит, не требует, не хвалит, но одним сердечных вздохом способен приобщиться к священной тайне. Беспредельность Высшего мира не знает границ, и его вечная мудрость сокрыта Тайной. Сокровенность Высшего – это не закрытые для человека двери, а условие соизмеримости и необходимой согласованности между миром Духа и духом человека.

Итак, при всей сложности исследовательской проблемы выявления основных атрибутов и качеств Высшего мира, их преломлений в человеческом сознании нам удалось обобщить более 15 его характеристик. Мы не сомневаемся, что дальнейшее исследование выявит новые горизонты в этой беспредельной теме, особенно если мы будем стремиться к совершенствованию нашего духовного восприятия подобно тому, как усиливаем земные телескопы и астрономические приборы в поисках новых звёзд и галактик. Полноту же и синтетичность познания Высшего может дать только собственный духовный опыт человека.

Систематизированное описание Высшего мира позволяет нам представлять его более «осознаваемо», пре-

одолевая отвлечённость и неясность в его восприятии. Тем самым, мы более глубоко проникаем и в сущностную природу человека. Антропологическое измерение Высшего мира – это тот мост, который соединяет человечество с его идеалами и лучшими устремлениями, это первопричина (исток) законов земной жизни от физических до нравственных, это проявление эволюционных перспектив землян, отчасти предвиденных («очувствованных») и интерпретированных выдающимися мыслителями.

Притяжение к миру Духа непреложно связано, по убеждению философов, с развитием в человеческом сознании подобных ему качеств и свойств. Иного пути к духовному преображению, приближению и познанию Высшего нет. Непрерывность (преданность) в любви, напряжённость творческой деятельности (особенно ментально-психической), направленность к синтезу в познании, к единению и сотрудничеству с другими людьми, самоотверженность и бескорыстие – являются и первыми мостами к осуществлению Царства Духа. Так в недрах человеческого сердца – средоточия его духа – заключены и смысл его жизни, и его счастье, и тайна его бессмертия.

«Можно понять, насколько в древности требовалась обрядная сторона Йоги, но следует продвигаться по пути непосредственного общения с Миром Высшим.

...Путь любви есть напряжение энергии космической. Так люди найдут своё место в Космосе. Не сухие листья, но Лотосы пламенные, они будут уподоблены Высшему Миру. ... Не временные мы, но беспредельные».⁴⁹

Мастер Плавильщик советовал новому работнику, как подходить к печи раскалённой. Но работник непременно хотел только узнать о химическом составе пламени. Мастер ему сказал: «Сгоришь пока подойдёшь к пламени. Химическая формула не спасёт тебя. Дай, одену тебя и сменю обувь твою, и защищу глаза твои, и укажу дыхание полезное. Сперва запомни все переходы и смены жара и холода. Могу самое огненное дело сделать тебе привлекательным. Ты полюбишь вспышки и сияние огней. В напряжении пламени ты найдёшь не ужас, но трепет восторга, и огонь, правильно воспринятый, укрепит сущность твою». Так можно советовать каждому, начавшему мыслить о Мире Огненном. Принесём сначала преданность огненную и вырастим ту степень любви, которая действует как Свет негасимый».

Учение Живой Этики: Мир Огненный,
ч. 1, параграф 106.

⁴⁴ Учение Живой Этики: Мир Огненный. Ч.3. – П.257. ⁴⁵ Учение Живой Этики: Беспредельность, П.86, 61, 88, 125, 193; АУМ, п.81; Надземное, п.515, 522, 305. ⁴⁶ Учение Живой Этики: Надземное. – П.781. ⁴⁷ Учение Живой Этики: Мир Огненный, ч.3, п.367, 317; Беспредельность, п.781, 178; Надземное, п.305, 465, 488, 508, 515. ⁴⁸ Учение Живой Этики: АУМ. – П.85. ⁴⁹ Учение Живой Этики: Сердце. – П.206, 243, 515.

Инобытие сознания: психическая реальность в эзотерическом антропокосмизме

Одной из важнейших нерешённых проблем современной философии и науки является проблема сознания. В восточном эзотерическом гнозисе сознание занимает центральное место и рассматривается в различных философских аспектах: онтологическом, антропологическом, этическом, гносеологическом и других. Теософия и Живая Этика, формировавшиеся под влиянием эзотерической мысли Востока, рассматривают многочисленные состояния и феномены сознания не только в течение физической жизни человека, но и после его биологической смерти. Такие посмертные психические состояния мы обозначаем термином «некроэкзистенции сознания», предполагая под ними различные формы существования сознания вне физической капсулы (биологического тела) в мире онтологического инобытия, то есть в тонкой психической реальности природного универсума. Этим состояниям сознания и посвящена настоящая работа.

Прежде всего, необходимо определить место антропологии посмертного сознания Живой Этики и теософии среди других антропологических концепций. Есть ли у эзотерического антропокосмизма в решении вопроса посмертного бытия нечто общее с христианской догматической теологией? Общим здесь является только тезис о существовании человеческого духа за чертой физической смерти. Специфика, детерминация, закономерности и последствия такого существования оцениваются совершенно по-разному. Проблемы посмертного бытия антропокосмистами решаются в русле рациональной философии и эмпирических исследований феноменов сознания вне теологического контекста и отвлечённой схоластики. Эмпирическое знание в восточном антропокосмизме возникает как следствие йогического опыта, позволяющего изучать тонкую реальность практически и не останавливаться на умозрительных теоретических построениях (Н.Е. Ковалёва¹). Кроме того, Живая Этика исключает из картины мироздания божественную Личность и рассматривает некроэкзистенции сознания как один из аспектов природного бытия духа, обусловленного естественными законами космоса.

Эзотерический гнозис в определённом смысле сближается с материалистической философской парадигмой, утверждающей существование всеобщих природных закономерностей и исключающей сверхъестественные манифестации божественных или демонических существ. Однако на этом корреляции индо-тибетского гнозиса с традиционными материалистическими философскими концепциями заканчиваются. Для классических европейских материалистов сознание как свойство высокоорганизованного мозга вне органической жизни не существовало. В то время как теософия и Живая Этика стремятся обосновать реальность нефизических

экзистенций сознания. Таким образом, в классический и неклассический периоды развития науки антропокосмическая философия в решении проблемы посмертного бытия человеческого духа занимала совершенно особую позицию между научным рационализмом и догматическим богословием.

Эта позиция сформировалась на идейной основе метафизических традиций восточной мысли, античного неоплатонизма и герметической философии. Наибольшую корреляцию эзотерический гнозис обнаруживает с буддийской метафизикой (Абхидхармой), представленной индо-тибетскими философскими школами Махаяны. Так, в частности, в переписке с европейцами Кут Хуми² при объяснении посмертных состояний сознания использует буддийскую терминологию на санскрите и тибетском языке, а также ссылается на буддийские идеи и философские тексты.

В решении проблемы посмертного бытия человеческого сознания в русле идей евразийской (индо-тибетской) эзотерической мысли можно выделить четыре главных философских тезиса. Во-первых: сознание сохраняется после физической смерти. Во-вторых: существует множество альтернативных некроэкзистенций сознания. В-третьих, существует непрерывная циклическая эволюция сознания в физических и психических мирах. В-четвёртых, некроэкзистенции сознания подчиняются естественной детерминации ментального и морального характера.

Философские обоснования возможности существования сознания вне физического тела в антропокосмизме связаны с онтологией универсального монизма, идеей физической нелокальности сознания, а также с отнесенным функционализмом и ментализмом. В контексте изучения некроэкзистенций сознания следует также обратить внимание на многомерную антропологию человеческого микрокосма. Как теософия, так и Живая Этика в онтологической структуре микрокосма выделяют различные физические и психоэнергетические образования (тела), способные выступать функциональными носителями принципа сознания. Таким образом, потеря биофизического носителя сознания (плотного тела) не означает непременно психическую деструкцию сознания. Оно способно сохраняться как действующая сила психической реальности (Тонкого мира) благодаря сохранению нефизиологической субстратной основы – тонких структур микрокосма. Эти тонкие структуры в источниках обозначались понятиями «астральное тело», «ментальное тело», «тонкое тело», «огненное тело», а также техническими терминами буддийской и индуистской метафизики: «линга-шарира», «кама-рупа», «манас», «буддхи», «атма».

Е.И. Рерих в своих письмах и дневниках отмечала, что упоминаемые в «Тайной Доктрине» и других теософ-

Н. Зайцева-Борисова. Видение. 1998 г.

ских текстах тонкие тела или так называемые антропологические «*принципы*» фактически являются различными состояниями сознания. Однако понимание их как имматериальных субстанций будет ошибочным. В Живой Этике тонкая реальность – это реальность нефизическая, но из этого не следует, что она лишена материальности. Соответственно различные «*тонкие тела*» есть тела лишённые вещественности, но не материальности. Таким образом, некроэкзистенции сознания существуют как психические феномены трансфизической реальности, функционально проявляющиеся благодаря тонким формам материи. В русле современного научного дискурса их можно в определённом смысле интерпретировать как устойчивые *психоэнергетические фантомы* или *волновые голографические структуры*, образующие особый мир психоментального инобытия: психическое пространство архетипов (К. Юнг), семантическую вселенную (В.В. Налимов) или космическую ноосферу (В.И. Вернадский).

Среди множества различных некроэкзистенций сознания, отмечаемых в философских источниках антропокосмизма, можно выделить пять основных категорий устойчивых психоментальных образований. Первая категория некроэкзистенций связана с состоянием интенсивной иллюзии (*Дэва-чан*) и представляет собой крайнюю форму посмертной психической субъективности. Вторая категория охватывает тонкие (*астральные*) оболочки (*кама-рупа* и *кама-манас*), то есть психические фантомы с элементами земного опыта личного Эго. Это есть фрагменты сознания, лишённые связи с магнитным центром духовного ядра микрокосма (*монадой* или высшей духовной триадой *атма-буддхи-манас*). Третья категория некроэкзистенций сознания есть состояния сознания после интенсивной иллюзии (*Дэва-чана*). С некоторой долей условности её можно назвать объективным состоянием сознания в субъективной тонкой реальности. Возможность испытывать подобное психическое состояние эзотерическая философия приписывает людям достаточно высокого духовного развития.

Две другие категории некроэкзистенций сознания, по убеждению теософских авторов, доступны лишь отдельным представителям человеческой цивилизации, имеющим высочайший духовный потенциал. Четвёртая категория – это состояние сознания, соответствующее психоментальной экзистенции «*уплотнённого астрала*». Она позволяет сознанию проявляться и активно дей-

ствовать как в физической, так и в психической реальностях. Эта космическая экзистенция сознания, с точки зрения Живой Этики, есть ближайшая эволюционная цель земного человечества.

Пятая категория представляет собой так называемое «*нирваническое сознание*» – высочайшую психоментальную экзистенцию, потенциально доступную земному человеку в течение длительной планетарной эволюции. В теософских текстах она описывается крайне скупой и туманно. Нирваническое сознание, как нам представляется, есть космическая форма психожизни высокой онтологии. Она отличается духовной имперсональностью и мощным психоэнергетическим потенциалом. Нирваническое сознание на крайне длительный период выходит из круговорота сансарического бытия и существует над мирами физических форм и физических воплощений как разумная Сила космического порядка. Теософский гнозис приписывает нирваническое сознание Гаутаме Будде и Иисусу Христу.

Все некроэкзистенции сознания связаны с тонкой реальностью (Тонкий мир и Огненный мир), которая в онтологии антропокосмизма представляет собой психическое или психо-ментальное существование. Относительно объективного физического бытия это есть субъективная реальность многомерных миров сознания. В таком случае эта реальность не может быть независима от психики человека, его мыслей и духовного состояния. Фактически только состояние сознания человека определяет сферу и условия его посмертного бытия. После физической смерти сознание каждого индивида неумолимо втягивается в те сферы астрального пространства, которые соответствуют ему по качеству вибраций (Н.Е. Ковалёва³). Эта зависимость, в частности, чётко отмечена в текстах «Граней Агни Йоги»: «*подобное тянется к подобному и объединяется с подобным*»⁴.

Поэтому посмертное бытие всегда различно и строго персонифицировано. Можно выделить общие закономерности, но невозможно дать описание всех некроэкзистенций сознания. Посмертная реальность высокодуховного сознания кардинально отличается от тонкой реальности малоразвитого духа. Эмпирическая йога показывает, что ментально, творчески и эстетически малоразвитый дух в Тонком мире пребывает в полубессознательном состоянии или испытывает посмертный сон без сновидений. Как это можно рационально объяснить? В мирах сознания важнейшим фактором бытия является мысль. Поэтому, в тонкой реальности «*Мысль – ...творит человека или убивает его*»⁵.

В письмах 1883 года Кут Хуми выделял три основные сферы психоментальной реальности, которые совокупно обозначал термином «*Tribuvana*» (три мира): *Кама-Лока*, *Рупа-Лока*, *Арупа-Лока*. Названия этих уровней тонкой реальности с санскрита можно перевести как «Сфера желаний», «Сфера форм» и «Сфера вне форм». Каждая из них представляет собой онтологический уровень возрастающей духовности, на каждом из которых различные субъективные сущности (развоплощённые Эго) находят реализацию своих неизжитых в земном мире чувственных или духовно утончённых влечений. Кама-лока есть самый низший полуфизический уровень. Арупа-лока есть наивысший духовный уровень психоментального бытия. Однако в действительности, как отмечалось в тех же письмах, количество подобных сфер

¹ Ковалёва Н.Е. Феномен сознания в Агни Йоге. – М.: Рипол Классик, 2007. – С.247-248. ² Письма Махатм (1880 – 1884) / Пер. с англ. - Самара: РЦДК - РТО, 1993. ³ Ковалёва Н.Е. Феномен сознания в Агни Йоге. – С.250. ⁴ Грани Агни Йоги (1963). – Новосибирск: Полиграфист – Алгим, 1994. – Т.4. – С.249. ⁵ Грани Агни Йоги (1960). – Новосибирск: Полиграфист – Алгим, 1993. – Т.1. – С.29.

намного превышает упрощённую стратификацию Трибуваны. В «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватская, как правило, отмечала семь основных уровней Астрального мира. В текстах Живой Этики психо-ментальная реальность в большинстве случаев подразделялась на два основных состояния – Тонкий мир и Огненный мир, в структуре которых предполагалось большое разнообразие различных онтологических дифференциаций.

Таким образом, онтология посмертного психического инобытия оказывается чрезвычайно многоуровневой и сложноорганизованной. В лоне космического психо-ментального пространства возникает бесчисленное множество субъективных психических слоёв или сфер, образованных сознаниями различных существ. Все онтологические уровни психического инобытия формируются под действием силы человеческого или сверхчеловеческого сознания. Сознание и психический универсум космоса оказываются неразрывно связанными. В тонкой реальности сознание не просто существует и раскрывается в априорном пространственно-временном континууме. Оно само творит пространство и время собственной экзистенции⁶. Закономерности психо-ментального континуума опровергают кантианское положение о пространстве и времени как априорных регуляторах чувств. Такая регуляция есть свойство объективного физического существования, но не инобытия в тонкой реальности. Там сила сознания порождает пространство и время психического бытия, а его слабость приводит к небытию, то есть сингулярности всех пространственно-временных отношений.

Антропокосмическая философия предполагает, что высшие измерения пространства существуют не где-то в далёких галактиках, но сосредоточены в существе или микрокосме человека⁷. Сознание предстаёт психическим туннелем выхода в многомерный космос – пространство жизни или пространство смерти, сияющие светом сферы духобытия или мрачные слои inferнального существования. Сознание открывает и закрывает все пути и горизонты психоментальной реальности. Оно делает посмертную экзистенцию разумного духа абсолютно свободной или тотально зависимой от своих психических порождений и созданных ментальными импульсами уже непреодолимых обстоятельств.

Теософские авторы подобно Платону и неоплатоникам рассматривают земную жизнь как духовную подготовку к психо-ментальной жизни после физической смерти. Однако акценты в антропокосмической философии расставлены немного иначе. Для Платона тело есть «темница души». Освобождение от неё даёт душе свободное существование в Мире Идей. В теософии и Живой Этике, как нам представляется, ценность земной жизни имеет никак не меньший вес относительно ценности посмертного бытия. По крайней мере, до момента духовного освобождения сознания. Однако такая ценность возникает вовсе не из чувственного гедонизма и не из страха перед смертью. Земная жизнь и качество земного сознания, полагала Е.И. Рерих, «обуславливают и ясность нашего сознания в Тонком мире»⁸. Именно физическая жизнь или эмпирическое бытие открывает новые возможности последующей осознанной психоментальной экзистенции или свободного ноосферного существования. Эти возможности возникают как прямое следствие духовной эволюции сознания в мире плотных форм.

Кроме того, не всякое посмертное бытие, так сказать, автоматически оказывается духовным освобождением души (сознания). В эзотерической философии посмертные состояния сознания имеют далеко не однозначный характер и вовсе не каждое из них даёт сознанию ожидаемую психическую свободу. Пределы сферы психического бытия возникают как следствие пределов сознания. Полное освобождение или так называемое «*нирваническое сознание*» есть результат напряжённых усилий духа, в котором наличие или отсутствие физического тела уже не имеет никакого значения. Как посмертное существование сознания не означает во всех случаях нирванической экзистенции, так физическое бытие сознания не может явиться препятствием к обретению его нирванического состояния. Очевидно, что в этом вопросе теософия и Живая Этика следуют в русле индо-тибетского буддизма, не отождествляющего всякое посмертное бытие сознания с его духовным освобождением от *сансарического круговращения* (постоянных воплощений), *власти кармы* (физической детерминации), *призраков майи* (иллюзий сознания), *цепей авидьи* (духовного заблуждения) и сопряжённого с ними *страдания*.

Что же для человеческого существа есть истинное бытие? Физическое бытие его сознания в Плотном мире или бытие сознания после смерти в тонкой реальности? Этот вопрос в восточном эзотерическом гнозисе, на наш взгляд, не имеет простого и однозначного ответа. Физическая экзистенция сознания относительно его посмертных экзистенций рассматривается как *объективное бытие*. Все посмертные состояния сознания в таком случае представляют собой *субъективное существование*. Однако как объективное, так и субъективное бытие в антропокосмической философской парадигме приобретают изрядную долю релятивизма.

Релятивизм посмертного психоментального бытия вытекает из его субъективности. Релятивизм объективного бытия обусловлен космической онтологией физической природы и малоразвитым состоянием сознания её обитателей. Здесь Живая Этика опять выступает с позиций классической индо-тибетской (индуистской и буддийской) метафизики, которая наивысший онтологический статус приписывает трансцендентным сферам духовного инобытия. Сансарические миры физического бытия относительно этих сфер универсума имеют лишь временное, условное, ограниченное, а потому – неподлинное бытие. Земная жизнь, несмотря на её очевидную объективность, есть *иллюзия истинного бытия* или *объективный сон*, в котором непросветлённое сознание неспособно отличить вечное от временного, подлинное от иллюзорного, живое от мёртвого и духовное от материального. Таким образом, онтология как физического, так и посмертного бытия в антропокосмизме отличается не только существенным релятивизмом, но и насыщенной диалектикой.

Истинное бытие в индо-тибетском эзотерическом гнозисе скорее есть состояние сознания, чем какая-либо природная или трансцендентная сфера. Такое бытие обретает преодолевшее иллюзии и материальную зависимость *просветлённое сознание*⁹. Оно получает космическую экзистенцию и выступает в качестве незримой разумной Силы во всех духовных и физических мирах природного универсума. Таким образом, проблема истинного бытия в эзотерической философии

⁶ Спираль познания: Мистицизм и йога. Мистика устами мистиков. – М.: Прогресс – Культура, 1992. – С.88. ⁷ Грани Агни Йоги (1960). – Т.1. – С.26. ⁸ Рерих Е.И. Сокровенное Знание. Теория и практика Агни Йоги. – М.: Рипол Классик, 2003. – С.296. ⁹ Ковалёва Н.Е. Феномен сознания в Агни Йоге. – С.250, 254.

решается не столько в натурфилософском или онтологическом, сколько в психо-ментальном контексте. Истинное бытие есть не место, но характеристика сознания, возрастая эволюционного статуса которого приводит к преодолению релятивизма объективного и субъективного существования.

Сделанные выше пояснения общепсихологического характера позволяют нам приступить к более детальному анализу некроэкзистенций сознания. Используя терминологию тибетского буддизма, Кут Хуми в переписке с Альфредом Синнетом весь период между физической смертью индивида и новым рождением его духовного имперсонального Эго в объективном мире называет *Bar-dug* (Бар-до)¹⁰. Этот период в случае, так сказать, нормального сценария развития некроэкзистенций сознания подразделяется на три основных субпериода.

В течение первого из них освобожденное от физического тела психоментальное Эго вступает в состояние *Kama-Loka* (сфера страстей и желаний), соответствующее низшему уровню тонкой реальности. В текстах Живой Этики – Агни Йоги это состояние, как правило, обозначалось в качестве «*низшего астрала*». В потоке физической темпоральности первый субпериод Бар-до может продолжаться от нескольких минут до нескольких лет. Но прямой корреляции временных интервалов в физической и психоментальной реальностях не существует. Это означает, что для развоплощённого Эго время имеет совершенно иную размерность и может растягиваться или сжиматься в зависимости от персональных кармических обстоятельств.

В течение второго субпериода Бар-до Эго вступает в «*состояние нарастания*», под которым Кут Хуми понимает частичное восстановление психических способностей сознания после их временного коллапса в момент физической смерти. Длительность этого периода в доктринальных текстах конкретно не указывается, но в целом оценивается намного выше первого субпериода.

Тут необходимо отметить, что эзотерическая психология отвергает мгновенное включение сознания после физической смерти. По крайней мере, это касается среднего представителя основной массы человечества. «*Личное сознание оставляет каждого в момент смерти...*»¹¹ и требуется длительный период постепенного возобновления функций сознания, но уже не в физическом мире, а в субъективной тонкой реальности. Этот период в «Письмах Махатм» и получил условное обозначение «*состояния нарастания*» сознания. Однако восстановление функций или способностей сознания, согласно антропокосмической парадигме, происходит не в полном объёме. После физической смерти познавательные способности личного Эго исчезают навсегда, в то время как духовные силы мышления, созерцание и волевые качества выключаются лишь на время¹².

В течение третьего субпериода Бар-до развоплощённое Эго после восстановления психических способностей сознания вновь «рождается» и продолжает своё психоментальное существование в состоянии *Deva-Chan* (Дэва-чан). Это субъективное состояние представляет собой относительную интенсивную иллюзию или особую разновидность посмертного сна с невероятной ясностью впечатлений, которые Эго неспособно отличить от явлений объективного бытия. Длительность этого субпериода может составлять от нескольких лет до ты-

сячелетий в зависимости от позитивной кармы и силы сознания личного Эго.

Пребывание в Дэва-чане пропорционально незаконченному психическому импульсу, сформированному в течение земной жизни человека. Когда действие импульса прекращается, личное Эго вновь погружается в бессознательное состояние. Именно здесь, а не в момент физического умирания, его настигает истинная психическая смерть, за которой следует полная деструкция психоментального целого (личного Эго) на затухающие волны (элементы или сканды) личного сознания. Но смерть личного Эго в эзотерическом гнозисе не означает смерти имперсональной духовной Индивидуальности – архетипов монадического сверхсознания. Источение старого психического импульса есть освобождение Индивидуальности от ментальных следствий прожитой в объективном мире жизни. После этого освобождения имперсональное духовное ядро вновь возрождается в объективном мире причин. Так заканчивается период Бар-до и начинается новая физическая жизнь человеческого духа.

Рассматривая продолжительность некроэкзистенций сознания, следует ещё раз подчеркнуть, что пространственно-временные континуумы Плотного и Тонкого миров не имеют прямой корреляции. Из этого следует, что посмертные состояния сознания включены в совершенно другую темпоральность, развивающуюся параллельно или вне темпоральности физической природы. В индо-тибетской эзотерической философии и теософском гнозисе продолжительность некроэкзистенций сознания в целом намного превышает период существования личного сознания в течение физической жизни. Однако такое сопоставление всегда будет иметь высокую степень релятивизма. Как можно сравнить бытие сознания в разных онтологических реальностях, если поток времени в Плотном мире не соответствует временному потоку Тонкого мира? Иллюстрацией этой проблемы может явиться обычный человеческий сон. За одну минуту сна по физическому времени сознание может пережить целый поток разнообразных событий внутренней психической реальности, субъективно соответствующий многим часам или даже суткам объективной жизни. Подобно физическому сну некроэкзистенции сознания разворачиваются вне объективной темпоральности и подчиняются своей внутренней детерминации психического характера.

Согласно теософской антропологии, состояние Дэва-чана для подавляющего большинства человечества представляет собой одну из основных некроэкзистенций сознания. Рассмотрим её немного подробнее.

Кут Хуми отождествляет Дэва-чан с буддийской страной «*Sukhavati*», которая впервые была аллегорически описана самим Гаутамой Буддой. Эти описания, зафиксированные, вероятно, учениками со слов просветленного Учителя Дхармы, нашли своё отражение в отмеченном Кут Хуми манускрипте «*Shan-Mun-yi-Tung*»¹³. В переписке с европейцами прямые цитаты из этого манускрипта не приводятся. Тем не менее, в ранних теософских источниках проблемы посмертного бытия излагаются в русле буддийской метафизики. Наиболее явно это просматривается в «Письмах Махатм», где индийские мыслители не скрывают буддийские идейные истоки эзотерической философии «Школы Адептов».

Дэва-чан в индо-тибетском буддизме и теософском

¹⁰ Чаша Востока. Письма Махатмы. – С.125. ¹¹ Там же. – С.118. ¹² Чаша Востока. Письма Махатмы. – С.134. ¹³ Чаша Востока. Письма Махатмы. – С.120.

гнозисе рассматривается как в натурфилософском, так и психо-онтологическом смыслах. С одной стороны, это есть трансфизическое пространство психического континуума, существующее как автономная сфера естественного природного бытия. С другой стороны, это есть особое состояние сознания, пребывающего в глубокой субъективности после физической смерти. Причём сознание здесь выступает важнейшим фактором детерминации психического континуума. Иными словами, оно формирует свою собственную субъективную сферу посмертного бытия.

В определённом смысле состояние Дэва-чана является некроэкзистенциальной психической разновидностью сна. Однако Кут Хуми соглашается использовать понятие сна лишь в условном значении. Он полагает, что «*Природа не более обманывает обитателя Дэва-чана, нежели живущего физического человека*»¹⁴. Ведь для многих сознательное ощущение своей личности во время земной жизни есть не более чем «*мимолётный сон*» или объективная иллюзия. Подобное чувство, но только более высокой интенсивности, личное Эго испытывает и в посмертной психоментальной реальности.

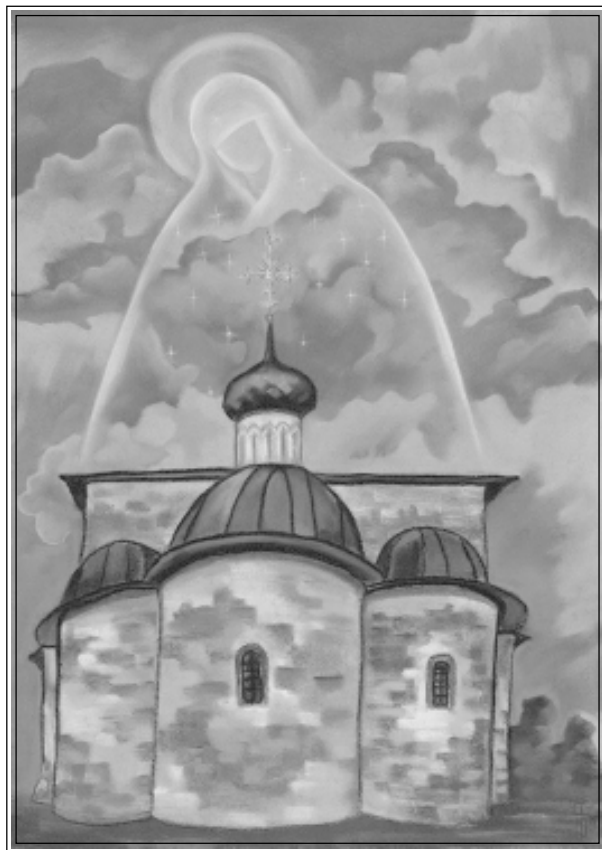
Вместе с тем, Кут Хуми признаёт, что состояние Дэва-чана, во-первых, есть «*полная Майа*» – психическая иллюзия; во-вторых, есть состояние «*интенсивного эгоизма*»¹⁵. Погружённое в Дэва-чан сознание принимает «*природное вознаграждение*» за всякое благое устремление и каждую светлую мысль, которые выступают психическими причинами проявляющихся в тонкой реальности следствий.

Таким образом, некроэкзистенции сознания в эзотерической философии рассматриваются не просто как нейтральные психо-ментальные следствия психических интенций сознания, но как психо-ментальные следствия морального порядка. Не случайно здесь привлекается идея «*вознаграждения*», которая, казалось бы, придаёт всей концепции явный теологический оттенок. Однако, по нашему глубокому убеждению, восточный эзотерический гнозис в решении фундаментальных философских проблем вообще и этой проблемы, в частности, опирается не столько на религиозную метафизику, сколько на философский реализм и эмпирическое знание.

Показательно, что Кут Хуми говорит не о божественном, а о природном вознаграждении. Более того, он недвусмысленно заявляет, что «*Дэва-чан не имеет сходства с раем или небом какой-либо религии*»¹⁶. Тем не менее, традиционное христианское представление о Рае в некоторых отдельных моментах всё же отдалённо напоминает теософский Дэва-чан, но выражается в отличие от него не в философском и даже не в мистическом, а в мифологическом или теологическом дискурсе.

Итак, состояние сознания в посмертном субъективном бытии зависит от образа мышления и условий прожитой жизни. Всё это создаёт невероятное множество разновидностей субъективной психоментальной реальности, соответствующей широкому спектру разнообразных интеллектуальных, этических, эстетических или чувственных интенций. Все они выступают причинами проявляющихся в тонком мире следствий. Причём в доктринальных источниках рассматриваются два независимых друг от друга поля причинных манифестаций – объективное и субъективное¹⁷.

Наиболее грубые энергии проявляются объективно в текущей или будущей земной жизни человека как фак-

Н. Зайцева-Борисова. Охранный щит. 2005 г.

торы физической детерминации. Более тонкие духовные энергии находят свою сферу моральных следствий в Дэва-чане. Причём это состояние исключает взаимодействие между погружёнными в интенсивную субъективность Эго, каждое из которых существует в своём собственном поле детерминации и, следовательно, в своей собственной психоментальной реальности. Так же недоступным для погружённых в состояние Дэва-чана личным Эго оказывается и объективный уровень физического бытия. Онтологическая дистанция между объективным и посмертным субъективным состояниями сознания сохраняется, по крайней мере, до момента прекращения периода интенсивной субъективности. Вместе с тем, возможность сохранения сознания после выхода из состояния Дэва-чана эзотерической психологией приписывается далеко не каждому развоплощённому духу.

Своеобразным семантическим ключом к рациональному пониманию различных некроэкзистенций сознания выступает основной психоэнергетический процесс, развивающийся после физической смерти человека. В источниках теософского этапа формирования антропософизма он описывается на основе семеричной стратификации физических и психических структур человеческого микрокосма. В работах Кут Хуми, Мории и Е.П. Блаватской эти структуры, как уже отмечалось выше, обозначались в качестве так называемых антропологических «*принципов*» или «*аспектов*» человека или человеческого сознания.

В момент физической смерти прекращают активное существование и затем постепенно разлагаются три низших аспекта микрокосма: физическое тело (*стхула-*

¹⁴ Чаша Востока. Письма Махатмы. – С. 142–143. ¹⁵ Там же. – С. 121. ¹⁶ Чаша Востока. Письма Махатмы. – Хабаровск: Амур. 1991. – С. 120. ¹⁷ Письма Махатм (1880 – 1884) / Пер. англ. – Самара: РЦДК – РТО, 1993.

шарира), низшее астральное или эфирное тело (*линга-шарира*) и жизненная энергия физического порядка (*прана*). Четыре других аспекта – тонкое тело желаний (*кама-рупа*), разум (*манас*), духовная душа (*буддхи*), дух (*атма*) – образуют психоментальную структуру, которая сохраняется в тонкой реальности после физической смерти. Все эти аспекты в эзотерической индо-тибетской антропологии рассматриваются как субстратные оболочки-носители сознания, которое функционально проявляется через них в различных сферах астрально-ментального мира.

Предполагается, что после физической смерти начинается разворачиваться процесс расслоения единого психического целого на его составные аспекты. Кут Хуми это описывает как борьбу высшей (седьмой и шестой принципы) и низшей (пятый и четвёртый принципы) психических дуад развоплощённого сознания. Нам представляется, что здесь речь идёт о напряжённом психо-энергетическом противостоянии двух магнитных центров индивидуального сознания: высшего духовного (имперсональная Индивидуальность) и низшего животного-чувственного (личное Эго). В терминологии Зигмунда Фрейда это есть противостояние *Сверх Я* (высшего бессознательного, то есть Супер-Эго) и *Оно* (низшего бессознательного), от исхода которого зависит последующее состояние сознательного принципа Я (Эго). Однако у Фрейда столкновение высшего и низшего бессознательного рассматривается как субъективный процесс в объективной реальности, то есть в течение физической жизни человека. Мория и Кут Хуми нечто подобное допускают в тонкой субъективной реальности, в которую тотально погружается психический мир личности после смерти.

Процесс внутреннего психического противостояния развивается бессознательно в низших слоях Тонкого мира (Кама-лока) и завершается двумя альтернативными результатами. В случае победы высшей дуады наиболее возвышенные в моральном, интеллектуальном и эстетическом смыслах эманации пятого принципа (разума или личного Эго) ассимилируются духовным ядром (седьмым и шестым принципами) и вступают в состояние «*нарастания*». Здесь начинается второй субпериод Бар-до – то есть восстановление психической активности элементов личного сознания. За ним следует третий субпериод, то есть состояние Дэва-чана, в котором Эго (комбинация психических элементов пятого, шестого и седьмого принципов) вновь обретает сознательную экзистенцию в пределах собственной интенсивной субъективности.

Низшие, наиболее чувственные аспекты пятого принципа (разума) в сочетании с четвёртым принципом (астральным телом желаний) образуют полубессознательный психический фантом, который, согласно эмпирической йоге, может сохраняться в течение определённого периода времени в Кама-локе. В письмах такие фантомы назывались «*пустыми оболочками*», что подчёркивало их ментальную несамостоятельность, отсутствие магнитного центра психического Эго как в имперсональном, так и в личном аспектах. В определённом смысле дуада четвёртого и низших элементов пятого принципов (*кама-рупа-кама-манас*) представляет собой одно из сброшенных тонких тел – астральный психический труп, который отличается от трупа физического тонкой субстратностью материи и остаточными психическими волнами затухающего сознания.

Согласно теософской доктрине, на спиритических

сеансах и во время феноменов медиумизма в подавляющем большинстве случаев проявляются подобные полубессознательные психические оболочки, лишённые связи с монадическим духовным ядром, или личные Эго, тяготеющие к чувственному существованию (Эго самоубийц и умерших преждевременной насильственной смертью). Таким образом, спиритический сеанс оказывается вовсе не общением с «всезнающими духами», а психическим контактом с астральными трупами или вожделяющими физической жизни тонкими сущностями. Привлечение подобных фантомов в объективную реальность через медиумический организм, по уверениям адептов эзотерической философии, порождает весьма неблагоприятные психические последствия. Не случайно, в XIX столетии теософы выступили последовательными оппонентами приверженцев модной в салонах Европы и Америки спиритической философии. В отличие от ортодоксальных материалистов, они не отрицали само существование астральной реальности и многообразие её всевозможных психических сущностей. Предметом их острой критики явились наивные философские интерпретации спиритических явлений и бездумное вовлечение в весьма небезопасное действо широких слоёв скачущей, самонадеянной, но духовно совершенно неподготовленной публики.

«*Мы восстаём*, – писал Кут Хуми Альфреду Синнету в 1882 году, – не против истинного спиритуализма, но только против неразбирающего медиумизма и физических проявлений, материализаций и в особенности, одержимости в трансах»¹⁸. Такая одержимость в традиции духовной йоги рассматривалась как негативная психофизическая девиация, благодаря которой медиум становился послушным орудием неизвестных, неосознаваемых им и неподконтрольных ему психических сил. В то время как истинный спиритуализм в традиции эзотерического гнозиса предполагал морально-нравственное совершенствование, развитие власти духа над телом и психо-ментальными процессами, философское и практическое познание тонкой реальности и, как следствие, управлением внешними психическими силами астрального мира.

В альтернативном случае поражения высшей дуады (седьмой и шестой принципы) психическая комбинация пятого и четвёртого принципов погружается «*в великий водоворот человеческих Эго*». А комбинация седьмого и шестого принципов, то есть имперсональная Индивидуальность или монадическое духовное ядро, возрождается в физическом мире в новой человеческой личности¹⁹.

Все психические процессы в посмертных состояниях, как и все некроэкзистенции сознания, имеют свою естественную детерминацию. В её философском осмыслении центральное положение занимает категория «*кармы*», обозначающая в общем случае некие причинно-следственные закономерности психоментального или физического порядков. Карма и Нирвана, утверждает Кут Хуми, есть две из семи великих тайн буддийской метафизики. Силовые линии кармы детерминируют экзистенции сознания в тонкой реальности, а также условия проявления архетипов сознания в реальности физической. Иными словами, посмертное бытие духа, его возрождение в новом земном существе и его последующая физическая жизнь есть звенья единой причинно-следственной цепи. Новая личность открывает вовсе не чистый лист, но очередную страницу жизни и несёт в глубинах своего субъективного мира психические

¹⁸ Чаша Востока. Письма Махатмы. – С. 131. ¹⁹ Чаша Востока. Письма Махатмы. – С. 124.

семена будущих интеллектуальных и моральных интенций.

Одной из главных проблем, с которой столкнулись европейские последователи эзотерического гнозиса в контексте изучения посмертных экзистенций сознания, оказалась проблема морального аспекта кармической детерминации. Сложность состояла в том, что Махатмы обосновывали проявление моральной детерминации не только в посмертных состояниях сознания, но и после периода Бар-до при возрождении духа в объективном мире.

Проще говоря, индо-тибетская философия и теософская доктрина наделяли возрождённое Эго кармической ответственностью за действия его предшественника – старого Эго, закончившего своё существование в состоянии Дэва-чана. Если реинкарнация духа не миф и отвергается субстанциальность души, почему новая личность должна расплачиваться за прошлые деяния, совершенно не связанные с её формирующимся сознанием? Этот вопрос, действительно, имеет фундаментальное морально-нравственное значение во всём антропокосмическом мировоззрении.

Поставленная проблема содержит два взаимообусловленных философских аспекта. Первый из них связан с психическим механизмом кармической детерминации, то есть с весьма неочевидным каузальным взаимодействием двух Эго, последовательно возрождающихся в объективном мире. Второй аспект связан с осмыслением этического содержания такой кармической детерминации.

Первый философский аспект проблемы в теософских источниках решается на идейной основе буддийской концепции сканд (групп атрибутов). Гаутама Будда сравнивал сканды с деталями повозки, которая существует только как совокупность этих деталей²⁰. В русле современного научного рационализма сканды могут быть интерпретированы как психические элементы сознания, имеющие неизвестную тонкую субстратную основу. Они составляют, отмечается в письмах, физическую и ментальную Индивидуальность, которую называют человеком. В таком случае карма есть «руководящая сила», «жажда или желание чувственной жизни», «непосредственная энергия», которая из старой комбинации сканд (старого Эго) порождает новую группу, образующую новое существо (возрождённое Эго)²¹. Психологически и социально старое и возрождённое Эго совершенно нетождественны между собой. Однако старое существо, утверждает Кут Хуми, есть единственный породитель, отец и мать, в одно и то же время, нового существа. В метафизическом или кармическом смысле они совершенно тождественны, так как связаны незримыми тонкими нитями общих психических элементов.

Таким образом, детерминация ментальных и моральных свойств, а также физических особенностей нового человеческого существа происходит посредством различных групп сканд. В философской традиции индо-тибетского буддизма к ним относят пять групп сканд (*панчасканда*): материальные свойства (*Rupa*); чувствования (*Vedana*); абстрактные идеи (*Sanna*); наклонности физические и умственные (*Sanskhara*); ментальные силы, моральные и другие предрасположения

(*Vinnana*). Рупа-сканды отвечают за физическое тело человека. Четыре другие отмеченные группы формируют психоментальную индивидуальность. Ещё две группы сканд Махатмы не стали называть европейцам, но пояснили, что они порождают иллюзию обособленности и эгоизма.

Маловероятно, что буддийские сканды физически представляют собой некие корпускулы, входящие в состав человеческого естества. По всей видимости, они могут соответствовать устойчивым волнам психоментального континуума или психическим архетипам, воздействующим на многомерную природу человеческого микрокосма.

Второй аспект проблемы, то есть этическое содержание кармической детерминации, возникает как следствие устойчивой каузальной цепи событий объективной, субъективной (Бар-до) и вновь объективной сферы бытия. Для обоснования моральных следствий или кармического воздаяния философскому гнозису нет необходимости привлекать мифических «ангелов-хранителей», неустанно фиксирующих в «книгу жизни» все благие или дурные дела конкретной человеческой личности. Все чувствования, мысли, абстрактные идеи имеют материальное основание и связаны со скандами. Причём сканды в интерпретации восточных антропокосмистов представляют собой не только чисто материальные, но и умственные, а также моральные качества. Именно за эти элементы личного сознания и через них происходит естественное природное «наказание» воплощающегося Эго при новом рождении²². Таким образом, в эзотерическом гнозисе сканды выступают тонкоматериальными агентами реализации универсального морально-нравственного закона, воздающего каждое сознание его собственными порождениями в психической или физической реальности.

Мы отметили особенности основных массовых некроэкзистенций сознания, признаваемых в философской традиции эзотерического антропокосмизма. Однако ими посмертные состояния сознания не исчерпываются. Во-первых, в теософии и Живой Этике исследовались различные некроэкзистенциальные негативные девиации сознания, то есть отклонения от основной (нормальной) линии последовательных состояний сознания в период Бар-до. Их изучение вполне заслуживает отдельной обстоятельной работы. Во-вторых, теософский гнозис развивает буддийскую концепцию *нирванического сознания*, которое представляет собой одну из самых загадочной некроэкзистенций, рассматриваемых в контексте проблемы бессмертия.

Нирваническое сознание представляет собой полную противоположность уничтожению. Это особая форма психоментального бытия, невообразимая для чувственного или рационального рассудка²³. Нирваническое сознание в восточном эзотерическом гнозисе существует вне физической объективности и, вместе с тем, нетождественно всем иным некроэкзистенциям сознания в период Бар-до. Живая Этика рассматривает такое состояние как далёкую цель эволюции человеческого духа, восходящего от обусловленного земного существования к свободному психическому бытию в многомерном пространстве космического универсума.

²⁰ Популярный словарь по буддизму и близким к нему учениям. – М.: Издательский дом «Хроникер», 2003. – С. 193. ²¹ Чаша Востока. Письма Махатмы. – С. 128. ²² Чаша Востока. Письма Махатмы. – С. 130. ²³ Спираль познания: Мистицизм и Йога. Мистика устами мистиков. – С. 118.

ГЕНИАЛЬНОСТЬ

О, гениальность! ты богов подарок,
ты свет небесный!

В каком жестоком мире твой рок – гореть!
Сколь часто дух твой истязает недуг телесный
И пламя жизни заставляет тлеть.
Твои измотанные нервы сколь часто не дают тебе
Победу одержать над болью в самоотверженной
борьбе.

Увы! нужда – печальный гость...

Д.Краббе

Среди многих нерешённых до сих пор проблем тайны разума существует столь важная, как проблема гениальности. Откуда она, и что это такое, каковы её *raison d'être* и причины её исключительной редкости? Действительно ли это «подарок богов»? И если это так, то почему такие подарки даются одному, тогда как тупость, или даже идиотство – удел другого? Рассматривать появление гениальных людей среди мужчин и женщин как чисто случайное, как результат слепого случая, или в зависимости только от физических причин, – на это способен только материалист.

<...>

Гениальность, по определению Колриджа, это – по крайней мере с внешней стороны – «способность роста»; но для внутренней интуиции человека существует вопрос, является ли гениальность сверхнормальной способностью ума, который развивается и крепнет, или же физического мозга, *то есть его носителя*, который, благодаря некоему таинственному процессу, становится всё лучше приспособленным к восприятию и проявлению внутренней и божественной природы сверх-души человека. Может быть, в своей неизощрённой мудрости древние философы были ближе к истине, чем наши современные самодовольные дураки, которые наделяют человека ангелом-хранителем, духом, которого они называют *гением*. Субстанция этой сущности, не говоря уж о её *сущности* – заметь разницу, читатель, – и наличие их обеих, проявляется в соответствии с организмом личности, которую она одушевляет. Как говорит Шекспир о гениальности великого человека – то, что мы принимаем за её суть, «совсем не то, что есть на самом деле», ибо:

То, что доступно взору, лишь часть её...

Когда бы целиком она явилась,

Была бы столь обширной, что

Под сводом этим бы не поместилась...

Именно этому учит эзотерическая философия. Пламя гениальности зажигается не антропоморфной рукой, но лишь исключительно собственным духом. Сама природа духовной сущности, или нашего *Эго*, вплетает нити новой жизни в полотно перевоплощения на ткацком станке времени, от начала до конца великого Цикла Жизни.¹ Благодаря его личности, это проявляется лучше, чем у среднего человека; таким образом то, что мы называем «проявлениями гениальности» в каком-либо человеке, это лишь более или менее удачные попытки его *Эго* утвердить себя во внешнем плане его объективной формы – телесного человека – по существу, в повседневной жизни последнего. <...> То, что делает одного смертного великим человеком, а другого – вульгарной и глупой личностью, является, так сказать, качеством физической оболочки, и способностью или неспособностью мозга или тела передавать и выражать реального, внутреннего человека; и

его пригодность или непригодность к этому, в свою очередь, является результатом кармы. <...>

Оккультизм не привносит ничего нового в утверждение вышеизложенной философской аксиомы. Разрассужая до широкого метафизического триумизма, он лишь наносит последний штрих, объясняя некоторые детали. Например, он учит, что наличие в человеке различных творческих сил, в совокупности называемых гениальностью, обусловлено не слепым случаем и не внутренними особенностями, передающимися по наследству (хотя то, что известно как атавизм, может часто усиливать эти способности), но накоплением индивидуальных опытов *личностью* в её предшествующей жизни, или жизнях. Ибо, хотя гений и всеведущ по своей сути и природе, он все-таки нуждается в знании земных вещей из-за своей исключительности, земных в объективном плане, чтобы приложить к ним это абстрактное всеведение. И, добавляет наша философия, культивирование определённых склонностей в течение длинной череды прошлых перерождений должно в конце концов завершиться в некоей жизни появлением *гениальности* в той или иной области.

Великий Гений, если он является истинным и природным гением, а не просто результатом патологической экспансии нашего человеческого интеллекта, – никогда не копирует кого-то, никогда не опускается до имитации, – он всегда будет оригинальным, *sui generis* в своих творческих импульсах и их реализации. <...> истинный гений нуждается лишь в возможности появиться в этом мире и расцвести на виду у всех на самой сухой почве, ибо он действует всегда безошибочно. Используя популярное выражение, можно сказать, что врождённая гениальность... рано или поздно раскрывается, и чем больше она будет подвергаться угнетению и противодействию, тем больше будет поток света, вызванный ее внезапным проявлением. С другой стороны, искусственная гениальность, которую часто путают с предыдущей, и которая, на самом деле, является всего лишь результатом длительного обучения, никогда не будет больше, чем, так сказать, огонёк лампы горящей за воротами храма; она может посылать долгий луч света через дорогу, но внутренность здания при этом остаётся в темноте. <...>

Таким образом, между истинной и искусственной гениальностью, – той, что рождена от света бессмертного *Эго*, и другой, рождённой от мимолетного обманчивого огонька земного, или чисто человеческого интеллекта и плотской души, – имеется глубокая пропасть, которая может быть преодолена только тем, кто постоянно стремится вперёд, кто, даже пребывая в самых глубинах материи, никогда не теряет из вида эту путеводную звезду – божественную душу и разум, – то, что мы называем буддхи-манас. Эта истинная гениальность не требует какого-нибудь выращивания, как искусственная. Слова поэта, который уверяет, что:

...гениальности свеча, –

*Когда её не защищают, фитиль сгоревший
не срезают,*

Она погибнет на ветру, иль зачадит и замигает, –

можно отнести лишь к искусственной гениальности, представляющей собой лишь итог культурного и чисто интеллектуального развития. Это не прямой свет манаса путра, «сынов мудрости», ибо истинная гениальность, зажжённая в пламени нашей высшей природы, или *Эго*, не может умереть. Вот почему это столь редкое явление. Лафатер подсчитал, что «отношение ко-

личества гениев (в целом) к обычным людям примерно один к миллиону; но то же в отношении гения без тиранства, без претензий, который судит слабого беспристрастно, начальствующего – человечно, и обоих – по справедливости, – таких найдётся один на десять миллионов». Это действительно интересно, хотя и не является комплиментом человеческой природе, если Лафатер имеет ввиду под «гениальностью» лишь высший сорт человеческого интеллекта, раскрытый благодаря культивированию, который «защищали, подрезали и питали», а не ту гениальность, о которой говорим мы. Кроме того, такая гениальность всегда склонна доводить до крайности того, через кого проявляется этот искусственный свет земного разума. Подобно добрым и злым гениям древних, с которыми человеческая гениальность делит своё название, она берёт за руку своего беспомощного обладателя и ведёт его сегодня – на вершину славы и торжества, а завтра – ввергает его в пропасть стыда, отчаяния, а часто – преступления.

Но, согласно этому крупному физиогномисту, так как в нашем мире имеется больше гениев первого вида, поскольку, как учит оккультизм, личность с её острыми физическими чувствами и «татвами» более легко притягивается к низшей четвёрке, чем поднимается к своей триаде, – современная философия, хотя и является сведущей в отношении этого низшего статуса гениальности, ничего не знает о её высшей духовной форме («один на десять миллионов»). Таким образом, вполне естественно, что смешивая одно с другим, даже лучшие западные писатели не могут дать определения истинной гениальности. <...> ...оригинальная и великая гениальность затмевает самые яркие лучи человеческой интеллектуальности подобно тому, как солнце гасит свет костра в открытом поле; что она никогда не бывает эксцентричной, хотя всегда является самой собой; что никакой человек, наделённый истинной гениальностью, никогда не может дать ход своим физическим плотским страстям. С точки зрения скромного оккультиста, лишь такие в высшей степени альтруистические характеры, какими обладали Будда и Иисус, или очень немногие, подобные им, могут рассматриваться как полностью развитые Гении нашего исторического цикла.

Поэтому истинная гениальность имеет мало шансов на своё признание в нашем веке условностей, лицемерия и приспособленчества. Так же, как мир вырастает в цивилизацию, он увеличивает и свой неистовый эгоизм и побивает камнями своих истинных пророков и гениев ради благополучия своих обезьяничающих призраков. <...> Гениальность не может быть обнаружена внутри церкви или государства, и это доказывается их собственными признаниями. <...>

Оккультист, для которого «истинная гениальность является синонимом самосущего и бесконечного разума», отражённого более или менее верно человеком, не может найти в современных определениях этого понятия чего-либо, приближающегося к его точному значе-

нию. В свою очередь, эзотерическое истолкование теософии, конечно, воспринимается с насмешками. Сама идея о том, что каждый человек, имеющий «душу» внутри себя, является носителем гениальности, покажется в высшей степени абсурдной даже для верующих, а материалист вообще обругает её как «грубое суеверие». <...> И всё же только безыскусственные и так называемые «необразованные» массы, именно потому, что у них отсутствует софистическое мышление, чувствуют, приходя в контакт с необычным характером, что в нём есть что-то большее, чем просто смертный человек, состоящий из плоти и интеллекта. И ощущая себя в присутствии того, что в большинстве случаев всегда скрыто, чего-то непостижимого для их здравого смысла, они испытывают то же самое благоговение, что и народные массы в древности, когда их фантазия, часто более безошибочная, чем цивилизованный разум, создавала богов из их героев и учила:

*Слабого – подчиниться, гордого – преклониться
Пред силами незримыми и их превосходящими...*

И это называется сейчас Суеверием...

Но что такое суеверие? Верно, что мы опасаемся того, что мы не можем ясно объяснить себе. Подобно детям в темноте, мы все – образованные так же, как и невежды – склонны населять эту темноту призраками нашего воображения; но эти «призраки» не являются для умного человека доказательством того, что эта «темнота» – другое название неразличимого и невидимого – не содержит на самом деле ничего *присутствия*, кроме нас самих. Таким образом, если в своей крайней форме «суеверие» – это злой рок, вера в нечто, находящееся *выше и вне* наших физических чувств, однако это также скромное признание того, что во вселенной и кругом нас существуют вещи, о которых мы не знаем ничего. В этом смысле «суеверие» становится не неразумным ощущением, наполовину чудесного, наполовину страшного, смешанного с восхищением и уважением, или же с ужасом, в зависимости от требований нашей интуиции. И это куда более разумно, чем повторять вместе с чересчур учёными «мудрецами», что нет ничего «в этой темноте», и что здесь не может находиться что-либо, поскольку они, эти «мудрецы», не смогли обнаружить его.

<...> Гений и незаслуженное страдание доказывают наличие бессмертного Эго и реинкарнации в нашем мире. Что касается всего остального, то есть поношений и насмешек, с которыми встречаются такие теософские доктрины, то Филдинг (также гений своего рода) уже ответил за нас больше века назад. Никогда не говорил он большей истины, чем в тот день, когда написал: «Если суеверие делает человека глупым, то скептицизм делает его безумным».

«Люцифер», ноябрь 1889 г.

¹ Период одной полной манвантары, состоящей из семи циклов (кругов).

«ПУШКИН - ГЕНИЙ ВОЗВЫШЕНИЯ...»^{*}

Диалог писателей Дмитрия Лихачёва и Николая Самвеляна

Лихачёв Д.С. — А сегодня, Николай Григорьевич, хотелось бы начать вот с чего... Поговорить о чувстве самоуважения... Воспитать его трудно, но если его нет, то нет и личности, нет того самого Человека с большой буквы, за которого все мы ратуем. Человек с высоко-развитым чувством самоуважения создаёт вокруг себя определённое биополе, атмосферу корректной подтя-

нутости, невозможности мельчить, распродавать принципы оптом и в розницу. Видимо, во всех нас такого самоуважения недостаточно, если мы, к примеру, разрешаем время от времени вновь и вновь выносить на публичное обсуждение детали интимной жизни Пушкина. С одной стороны, мы все соглашаемся с тем, что Пушкин — святыня, а с другой... Для чего понадобился балет,

^{*} Публикуем фрагмент из «Диалогов о дне вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем» академика Дмитрия Лихачева и писателя Николая Самвеляна, публиковавшихся в «Литературной России» в 1988 году.

Е. Устинов. Портрет А.С. Пушкина

поставленный в нашем, ленинградском театре, где есть сцена — Дантес несёт на руках Наталью Николаевну к карете?

Самвелян Н.Г. — В конце концов, прикрываясь разговорами о демократизации подходов к культуре, о новаторстве, можно написать оперетту, героем которой будет Александр Сергеевич Пушкин. Немного дерзости, немного наглости — почему бы и нет? Но это граничило бы с кощунством. Балет «Пушкин» написан популярным композитором Андреем Петровым. К его творчеству можно относиться по-разному. Но сейчас мы говорим о факте. Появление этого балета не даёт возможности избавиться от чувства неловкости. Дело в том, что пикантные подробности жизни великих людей всегда смаковали обыватели: смотрите, мол, он ничем не лучше нас с вами и в семье у него был беспорядок... Личная жизнь была трагичной у Пушкина и Моцарта, у Толстого и Байрона, у Верди и Маяковского, у Есенина и Стендаля, как можно догадаться, у Данте и Шекспира... Как сыскать подругу жизни гению? Вопрос вопросов. А Пушкин выбрал себе в жены не домовитую хозяйку, не практичную и разумную женщину, а Музу. Могут возразить, что Наталья Николаевна была не чужда хозяйству и домоводству. Но нам сейчас важно иное: как видел её сам Пушкин.

Л. — Безусловно, Музой. Её он увидел или захотел увидеть в Наталье Николаевне. Это свободный суверенный выбор поэта, с чем мы, его потомки и ученики, не можем не считаться.

С. — Но при всём при том вопрос этот крайне сложен. Иной раз я теряюсь, когда речь заходит о личной жизни Пушкина. Да, интерес к ней велик. Но ведь и интерес к самому Пушкину огромен. Нас удивляет, ошеломляет и восхищает объёмность, всесторонность его личности. Порою кажется, что в нём уживались мудрость

и легкомыслие. И современникам трудно было Пушкина понять, и нам он оставил немало загадок, которые будоражат воображение, притягивают и привораживают... Может быть, это не всегда нездоровый интерес...

Л. — Тут вы противоречите самому себе. Мы только что сошлись на том, что Пушкин видел Наталью Николаевну Музой. На дуэли он защищал свою Музу и свою поэзию. Я немало думал над этим. Если бы он не вышел на дуэль, уклонился от неё, вся его поэзия виделась бы потомкам иначе.

С. — Но творчество Пушкина не стало бы от этого ни лучше, ни хуже... Оно — объективная ценность...

Л. — Я сказал, что сама поэзия виделась бы и современникам и потомкам иначе. Образ поэта изменился бы.

С. — Хорошо, попробую рассказать о своих сомнениях подробнее. Однажды я написал статью, в которой попытался обосновать это. Статью опубликовали в одном из центральных журналов. Отклики были разные. Среди них и раздражённые. Например, Г. Дычко из Днепропетровска писал: «Концепция статьи Н. Самвеляна проще пареной репы: гений Пушкин — светило русского общества и чужестранец, злодей-убийца Дантес... Между убийством вообще и убийством в поединке на дуэли — колоссальная нравственная разница. Когда двое мужчин становились к барьеру, они признавали тем самым своё равенство, в том числе равенство на жизнь и смерть. Вспомним, вызов на дуэль послал Пушкин, и по нормам дворянской этики отказ Дантеса посчитали бы безнравственным... Но у Н. Самвеляна (да только ли у него!) одна нравственная мерка по отношению к талантам и тем более гениям, другая — к простым смертным. Как тут не вспомнить героев Достоевского с их гнусенькой мыслью, что сильному человеку всё позволено... Убит Пушкин — мы клеймим убийцу Дантеса, был бы убит Дантес — возможно, что и имя его затерялось на задворках истории: мы бы порадовались тому, что Пушкин отомстил клеветникам, погоревали бы над жестокостью наказания — видимо, его снова бы сослали в Михайловское... Почему Пушкин мог, а Дантес не мог искренне полюбить Наталью Николаевну? Почему не допустить ответные её чувства? И при чём тут свет, использовавший эти чувства для насмешек над поэтом? В чувствах все равны, тем более что Дантес, блестящий красавец офицер, имел в глазах женщин свои преимущества перед Пушкиным».

Это лишь цитата из письма. Оно большое и весьма темпераментное. Не хотелось бы спорить о мелочах, например, о том, что сам факт выхода на дуэль не означал равенства. Кто есть кто — определялось только благородством. А оно проявлялось в ходе самой дуэли. Пушкин не стрелял первым. Это очень важно.

Л. — Что же вы ответили на письмо?

С. — Ничего не ответил. Но упомянул об этом письме в печати. И вновь Г. Дычко откликнулся, настаивал на том, что его неверно поняли. Рад, если это так. Но коль скоро речь вновь зашла о Дантесе, то я его вижу вовсе не «блестящим красавцем офицером», который «имеет свои преимущества в глазах женщин». Уверен, что в этом случае речь нужно вести о сложном комплексе зависти, стремлении как бы поставить «зарвавшегося» Пушкина на место, поскольку тот «возомнил» себя пророком. Здесь надо говорить о сложном клубке недобрых чувств... И суд над убийцами Пушкина, орудием которых стал Дантес, будет идти вечно, с приходом в жизнь каждого нового поколения. Никакие амнистии здесь невозможны, никакие смягчающие вину обстоятельства не признаются.

Л. — Тут нужно подумать, Николай Григорьевич, вот о

чём... Почему именно Пушкин стал знаменем русской культуры, как Шевченко — украинской, Шекспир — английской, Данте — итальянской, Сервантес — испанской? Если бы пришлось определять день Праздника русской культуры, то лучшего дня, чем день рождения Пушкина, и искать бы не пришлось!

В истории русской культуры можно было бы назвать десятки имён художников не менее гениальных, но среди них нет имени более значительного для нашей культуры, чем имя Пушкина. Хотя понять русский характер нельзя без Пушкина, но этот характер нельзя понять и без Л. Толстого, без Достоевского, без Тургенева, а в конце концов и без Лескова, без Есенина, без Горького... Но Пушкин — гений, сумевший создать идеал нации. Не просто «отобразить» национальные особенности русского характера, а создать идеал русской национальности, идеал культуры.

Пушкин — это гений возвышения, гений, который во всём искал и создавал в своей поэзии наивысшие проявления: в любви, в дружбе, в печали, в радости, в военной доблести. Во всём он создал то творческое напряжение, на которое только способна жизнь. Он высоко поднял идеал чести и независимости поэзии и поэта.

Наконец, Пушкин — величайший преобразователь лучших человеческих чувств. В дружбе он создал идеал возвышенной лицейской дружбы, в любви — возвышенный идеал отношения к женщине — Музе («Я помню чудное мгновенье...»). Он создал возвышенный идеал самой печали. Три слова — «печаль моя светла» — способны утешить тысячи и тысячи людей. Он создал поэтически-мудрое отношение к смерти («Брожу ли я вдоль улиц шумных...»). Он открыл возвышенное значение памяти и воспоминаний. Поэзия его полна высоких воспоминаний молодости. Воспоминания молодости сливаются с памятью русской истории. Никто из поэтов не посвящал русскому прошлому столько произведений — и эпических, и драматических, и лирических в стихах, и лирических в прозе. Именно в воспоминаниях у Пушкина рождается притягательный горький опыт прошлого и мудрое объяснение настоящего. Он создал основные живые человеческие образы русской истории — Бориса Годунова, Петра, Пугачёва... Он создал их, как бы угадав в них основную коллизию русского исторического прошлого: народ и царь-деспот. Он дал основное направление русскому роману XIX века — «усадебному роману», как бы распределив в нём основные роли: Онегин и Татьяна — это своего рода конфликтные центры, которые мы найдём у Гончарова, Тургенева и многих других русских классиков.

С. — Но кроме того, Пушкин сумел настоять на том, чтобы стремились к пониманию культур других народов. В чём-то он был ещё и просветителем...

Л. — Скажем так: Пушкин в кратчайшей и выразительнейшей форме воплотил основные достижения поэзии мировой. Дал как бы символы наивысших достижений мировой литературы: «К Овидию», «Из Катулла», «Подражание Корану», «Суровый Дант не презирал сонета...», «Из Гафиза», «К переводу Илиады», «Из Анакреона», «Подражание арабскому», «Отцы-пустынники и жёны непорочны...» «Песни западных славян» и гениальные по проникновению в самую суть художественных произведений «Сцена из Фауста», «Каменный гость» и многое другое. Не случайно он считал Россию «судилищем» европейской культуры — её истолковательницей... и ценительницей... Возвышение духа — вот что характеризует больше всего поэзию Пушкина.

С. — Но иной раз, понимая это, люди сознательно или несознательно — видимо, в каждом случае по-раз-

ному — пытаются с настойчивостью и удивляющей, и удручающей доказывать, что Пушкин «такой же, как все». Будто бы он сам когда-либо доказывал обратное! Он ведь был на редкость демократичен и терпим. Хотя, думаю, перед Пушкиным часто стояла такая же дилемма, как перед Бенджамином Франклином: «Заставить глупца замолчать — невежливо, разрешить ему говорить — жестоко». Эта черта пушкинской натуры особенно ярко прослеживается в эпиграммах и заметках, в которых он не давал спуска невеждам и глупцам.

Л. — Могут спросить, как величие Пушкина согласуется с тем, что порой он сам мог быть «ничтожен» среди ничтожных. Он сам писал в стихотворении «Поэт»: «...и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Всегда ли в собственной жизни он был возвышен? Не нужно спрашивать. Это не должно нас интересоваться. Цветы растут, и они прекрасны. Разве должны мы пачкать их огородной землёй? Он сам творил свой человеческий образ, заботился о его простоте и обыденности. Этого не следует забывать. Он хотел быть «как все». Более того, если бы Пушкин оказался застёгнут в редингот проповедника на все пуговицы и крючки, уверен, его поэзия лишилась бы известной доли своей притягательности. Поэт в какой-то мере должен быть «ничтожен» в жизни, чтобы поэзия его приобрела подлинное обаяние возвышенности. Как человек, он не мог ходить на котурнах, ибо это создало бы непреодолимую дистанцию между ним и нами. Он играл в наши игры, чтобы суметь завладеть нами в чём-то самом значительном. Творчество всегда преобразование, всегда рождение из сора (напомню ахматовское: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...»). На чистом мраморе не растут цветы. И «обыкновенность» Пушкина — человека среди обыденности других людей — другое, таинственное, носящее печать вневременности.

С. — Другими словами, Дмитрий Сергеевич, отношение к Пушкину должно быть особым?

Л. — Да, особым. Нам необходимо хоть немного пройти вместе с Пушкиным по путям, оставленным им для нас в своей поэзии. Он служит нам и в любви, и в горести, и в дружбе, и в думах о смерти, и в воспоминаниях. Это первый поэт, который открывается нам в детстве и остаётся с нами до смерти. «Пушкин — это наше всё», — сказал о нём Аполлон Григорьев. И он был прав, потому что преобразующая и возвышающая сила поэзии Пушкина находит нас во все ответственные моменты нашей жизни. Я настаиваю на том, что ни у кого нет права покушаться на дело жизни поэта, его Музу... Скажут, что Дантес не понимал масштаба личности Пушкина. Скорее всего. Но что это меняет? Вандализм не понимает, что он разрушает памятник архитектуры. А среди фашистов были и такие, которые искренне верили, что будет лучше, если уничтожить славянские народы и их культуру.

С. — Когда вы говорите о фашистах, Дмитрий Сергеевич, то имеете в виду нацистов?

Л. — Разумеется. А чем, Николай Григорьевич, вызван этот уточняющий вопрос?

С. — Наверное, тем, что фашизм — явление сложное. Был итальянский фашизм, немецкий нацизм, сегодня в различных странах процветает неонацизм. В некоторых странах, к счастью, не очень крупных, он стал государственной идеологией. В других борется за право быть таковой. Он умело маскируется. Некогда, в той же Германии, миллионы людей удалось одурманить национал-социалистскими лозунгами. Присутствовали и спекулятивное использование социалистических идей, и расизм.

Л. — Да, я имею в виду национал-социалистов. Кого же можно иметь в виду, кроме них, если речь идёт о последней мировой войне?

С. — Так случилось, Дмитрий Сергеевич, что я много лет занимаюсь исследованием обстоятельств вывоза с временно оккупированных немецкими фашистами территорий художественных ценностей, принадлежавших польскому, русскому, украинскому народам. Может быть, потому, что одним из моих педагогов, одним из учителей был польский писатель и учёный Эдвард Воронецкий. О нём я ещё обязательно расскажу подробнее. Сейчас важно другое. Однажды мы с Эдвардом Воронцом перечитывали случайно попавшие нам в руки письма немецких офицеров, датированные 1941–1943 годами. Содержание одного из них потрясло и навсегда запомнилось. Это была дикая по своей сущности, изуверская жалоба на то, что все славянские народы можно уничтожить, но это ничего не решит, хотя технически, как считал офицер, такое выполнимо. Нужно лишь побольше пулеметов, танков и газовых камер. Но вот такая мысль не давала покоя автору письма: как быть с мазурками Шопена, стихами Пушкина и Мицкевича. Их не уничтожить пушками, не задушить в газовых камерах. Значит, будут люди, которые захотят их слушать и читать, а следовательно, возродятся и славяне, коль скоро не изведена, не вытравлена из коллективного сознания человечества их культура. Но показательно, что среди идеологов национал-социалистов не было широко и свободно думающих людей. Все они какие-то закомплексованные, мелкие, тщеславные... Подобная мелочность и тщеславие прослеживаются и в характере Дантеса. Вспомните его беседу с французским пушкинистом, принявшим псевдоним Онегина. В ней Дантес настаивал на том, что он в конце концов стал сенатором. То есть какой-то поэт, и даже не французский, а всего лишь славянский, рисковал убить будущего сенатора.

Л. — Куда важнее чувства и горе миллионов других людей, понимающих, что убили их национального поэта. В конце концов у преступников, которых судил международный трибунал в Нюрнберге, тоже были семьи, дети, чувства... Они тоже имели право на жизнь, на сострадание. Но лишь до того момента, пока не покусились на священные права и чувства других людей...

От принципов здесь отступать нельзя, вне зависимости от того, какими хитрыми обоснованиями это отступление ни прикрывалось бы. И даже самая попытка прямо или косвенно сопоставить чувства Дантеса и Пушкина каждому из нас оскорбительна. И самоуважение требует во всех случаях, когда дело касается чести Пушкина, то есть чести каждого из нас, решительно давать отпор посягательствам на неё. Если это бой через столетия, всё равно надо его вести до победы. Человечество не простило римлянам убийства Архимеда, хотя воин, занесший меч над головой учёного, вряд ли понимал, кто перед ним.

Вечный суд в защиту Архимеда — тоже явление неизбежное.

Повторяю: если бы Пушкин не вышел на дуэль защищать свою Музу, честь своей поэзии, его поэзия в глазах потомков могла бы потерпеть урон. В этой мысли нет ничего странного. Образ поэта весьма важен для правильного восприятия его поэзии.

С. — Кстати, есть сведения, что за честь Пушкина, за его Музу хотел вступить Адам Мицкевич и искал Дантеса, чтобы послать ему вызов на дуэль. В некоторых газетах промелькнули об этом сообщения. В минувшем веке писали об этом и первые биографы Пушкина. Заметим в скобках, что на грани дуэли были Дантес и Виктор Гюго. Вне зависимости от того, удалось ли

*Елена Садовникова (лицей 387, г. Санкт-Петербург).
А.С. Пушкин*

подтвердить эти сведения документально или не удалось, важно и симптоматично то, что легенды эти возникли. Напомню и о судьбе родной дочери Дантеса Леони-и-Шарлотты, которая не простила отцу дуэли с Пушкиным. Этот конфликт в семье оказался в конце концов далеко не семейным. Жаль, что о Леонии-Шарлотте нет кинофильма, пьесы, поэмы — того, что увековечило бы нравственный подвиг этой женщины и лишней раз напомнило бы всем — никто из честных людей не разрешил бы себе забыть о покушении на Музу поэта и не простил Дантесу и дантесам ничего.

Л. — С грустью я листал недавние юбилейные номера наших журналов, посвящённых Пушкину. Опять смакование подробностей частной жизни поэта. Авторы разные, а статьи похожи друг на друга, как инкубаторские цыплята. Пушкин — Наталья Николаевна — Дантес... И опять о том же!

С. — Обидно, что так происходит.

Л. — Очень обидно.

С. — Такое уйдёт из жизни, видимо, только с ростом общей культуры общества.

Л. — Но о последних месяцах жизни Пушкина можно писать благородно. Так написана последняя книга С. А. Абрамович.

С. — И ещё об одном — Пушкин не был агрессивен. Он не мог быть агрессивным. Гений всегда добр. Именно Пушкину принадлежат слова: «Гений и злодейство несоместны». И вовсе не равные соперники стояли на снегу в тот вечер. Посредственность стреляла в гения.

Л. — Посредственность всегда агрессивна по отношению к таланту. Знаменитый и хорошо исследованный комплекс неполноценности. Я никогда не верил в то, что бездарности, мелкие и тщеславные люди в глубине души, где-то там, в дальних тайниках её, не осознают своей ущербности. В этом — один из истоков фашизма, то, о чём мы уже говорили. В драме «Моцарт и Сальери» тоже очень чётко прослежено, почему таланты всегда под угрозой атаки. В новое издание книги «Письма о добром и прекрасном» хочу включить письмо о зависти. Там будет сказано примерно следующее: если человек установил мировой рекорд в поднятии тяжести, ему вряд ли кто-либо завидует. Скорее — восторгаются. Начните в уме перечислять всё, чему вы можете позавидовать, и выяснится, что чем ближе чей-то успех или достижение к вашей работе, к вашей специальности, жизни, тем сильнее и близость зависти. Ужасное чувство, от которого страдает прежде всего тот, кто завидует. Единственный способ избавиться от него — развивать собственные индивидуальные склонности, свою

собственную неповторимость в окружающем мире. Зависть развивается прежде всего там, где вы не отличаете себя от других. Завидуете — значит, не нашли себя...

С. — Зависть — причина многих трагедий в мире. Зачастую с неё начинаются вероломство, предательство... Не менее сложное чувство, чем зависть, — обида.

Л. — Верно. Излишняя обидчивость тоже признак какой-то «закомплексованности». Есть хорошее английское правило: обижаться только тогда, когда вас хотят обидеть, то есть обижают преднамеренно. Ну, а если хотят обидеть? Прежде чем отвечать на обиду обидным же действием, есть смысл подумать: следует ли опускаться? Ведь обида лежит где-то низко, нужно наклоняться, чтобы её поднять. Если уж решили обидеться, то прежде произведите в уме некое математическое действие — вычитание, деление... Поясню: допустим, вас оскорбили за то, в чём вы только отчасти виноваты. Вычитайте из вашего чувства обиды всё, что к вам не относится. Если предположить, что вас обидели случайно, из побуждений благородных, — произведите деление вашего чувства обиды на чувства и побуждения принципиальные и благородные, вызвавшие оскорбительное замечание... Произведя в уме эти нужные «математические операции», вы сможете ответить на обиду с большим достоинством, которое будет тем эффектнее и выше, чем меньшее значение вы придадите обиде... До известных пределов, конечно...

С. — Но бывают ситуации, Дмитрий Сергеевич, в которых разобраться сложнее. Мне долгие годы довелось заниматься Иваном Фёдоровым. Вы знаете об этом. Несколько лет назад на киностудии имени Горького мне предложили поработать над фильмом по моему роману об Иване Фёдорове — «Московии таинственный посол». Возник и сценарист, который ничего не знал об Иване Фёдорове, но тут же согласился писать сценарий при условии, что Иван Фёдоров будет наделён нужными для убедительности образа пороками, недостатками и перестанет быть «таинственным посланцем добра», ибо, как считал тот «специалист», искреннее служение идее должно вызывать подозрение зрителей. Это, дескать, несправедливо и правдивым быть не может. С киностудией фильм не состоялся. Но тот же сценарист, нарушая все принятые нормы, перебежал с заявкой на телевидение. Теперь нависла телевизионная угроза над Иваном Фёдоровым, образ которого уж столько раз так пытались исказить, «приземлить», примитивизировать, что затем нужны были гигантские усилия многих для того, чтобы вновь разъяснить роль и значение этого выдающегося человека в нашей истории, да и в истории всех восточнославянских народов.

Л. — Ну, в этом случае обязанность вступить за Ивана Фёдорова в значительной степени падает на вас, хотя, уверен, вы не будете одиноки в требовании отнестись к памяти просветителя с должным уважением. Личные амбиции, обиды здесь ни при чём. Речь идёт о принципе. Открытый спор — великое дело. Видимо, здесь на спор придётся идти.

Терпеливо, объяснять, что сценаристом в этом случае двигали, возможно, чувства узколичные. Не стремление «послужить» памяти Фёдорова, а желание любой ценой поставить фильм, на который бы обратили внимание и похвалили бы его лично.

С. — Здесь столкнулись два принципиально разных подхода к делу.

Л. — Значит, надо отстаивать свой.

С. — Хотя сделать это будет нелегко.

Л. — Любое принципиальное действие нелёгкое. Оно требует мужества. Но память об Иване Фёдорове — священна. С его образом нужно обращаться бережно. Кстати, в вашем романе «Московии таинственный посол» есть «болгарская линия» — болгары приезжают во Львов, чтобы помочь Фёдорову организовать большую типографию, что в ту пору было важно для всей Восточной Европы. Может быть, такого приезда во Львов болгар в тот год и не было. Но право писателя предположить, что такое могло случиться. Ведь не исключено, что Фёдоров бывал в Болгарии и Греции. Есть такие предположения.

С. — Известно, что по «Азбуке», изданной Фёдоровым, дети в Болгарии и Валахии учились почти триста лет. Удивительное долголетие учебника!

Л. — Иван Фёдоров опубликовал жизнеописание Кирилла и Мефодия — великих славянских просветителей, сыгравших не только в истории Болгарии, но и в истории всего славянского мира выдающуюся роль. Как-то я уже говорил, что если плоть Болгарского государства создал Аспарух, его дух — Кирилл и Мефодий, и это государство духа, в котором сомкнутым строем стояли за болгарский народ язык, письменность и литература, не смогли победить чужеземные захватчики. Связи Ивана Фёдорова с болгарскими культурными традициями несомненно существовали и были серьёзнее, чем мы сегодня можем себе представить.

С. — Кирилл и Мефодий — Иван Фёдоров — Пушкин... Никого из них мы не только не вправе забывать, но хоть на секунду упустить из культурной памяти.

Л. — О месте и роли Кирилла и Мефодия и Ивана Фёдорова в истории всего славянского мира нужно говорить особо. Важно, чтобы это и в будущем фильме прозвучало.

С. — Получается — предстоит схватка.

Л. — Но столкновение мнений, споры, схватки нужны обязательно. Без них не отстоять ни право на самоуважение, ни высокий животворный уровень культурной памяти, когда прошлое передаёт будущему лучшее в надежде, что это лучшее будет оценено и правильно понято. Без уважения к минувшему, к нашим истокам, к тому фундаменту, на котором выстроена сегодняшняя гомосфера, невозможно и движение вперёд, невозможен прогресс широкий и глубинный. Без уважения к жизни, труду наших предков, предшественников невозможно и уважение к себе самим. Коль скоро мы говорили о Пушкине и о стиле реконструкции старинных городов, то было бы правильно подумать о создании в Москве Пушкинского парка — от памятника Пушкину до Пушкинского музея на Кропоткинской улице. Это должен быть не совсем обычный парк — романтический и интеллектуальный, парк, несущий людям знания и возвышающий их думы. Своеобразный музей под открытым небом.

С. — Но это должен быть музей, так сказать, живой. Музей не музейного типа. Меня поразило, с какой любовью ставят памятники Сервантесу и его героям в испаноязычных странах. Об этом писали ещё во времена Маяковского. Рядом с памятником или скульптурой ставили скамеечки, были и закрытые полки, на которых стояли книги Сервантеса. Причём общественное мнение настояло на святом, бережном отношении к этим книгам. Эти маленькие открытые библиотечки люди сами пополняли. Я не предлагаю слепо заимствовать опыт. Важно найти своё собственное, но доброе, тёплое отношение к дорогим нам памятным местам. Отношение это должно быть живым.

Жизнеречение Л. Толстого и развитие этого понятия на современном этапе

«Цивилизация вытеснила понятие культуры, и многие не понимают, что можно быть цивилизованным дикарём».

Е.И. Рерих (5.9.35)

В.И.Даль [1, с.579] даёт следующее понятие цивилизации – это общежитие, гражданственность, осознание прав и обязанностей человека и гражданина. По-русски цивилизация – это народная самобытность. Но разве общежитие, гражданственность, народная самобытность могут быть оторваны от культуры?! Нормально ли это?

Современный учёный физик-ядерщик И. Острецов [2, с.7], ставя вопрос: «В чём заключаются цели дальнейшего развития (человечества – А.М.)?», отвечает: «Абсолютно необходимым условием развития является увеличение интеллектуальной части человечества, познание человеком самого себя и мира, в котором живём». И далее: «Духовность в социологии, в экономике, во всей жизни должна быть ключевым понятием. В основе духовности лежит вера в беспредельность развития разума, и ради этого в конечном счёте трудится духовный человек. Она исключает возможность жизни за счёт чужого труда».

Паразитирование за счёт других может приобретать весьма изощрённые формы (псевдо-наука и псевдо-культура): экстрасенсы, банкиры, предприниматели убеждают в одном – урвать кусок у соседа. Но дьявола порождает человек, стремящийся к наживе и порабощению.

Об этом говорил ещё в конце XIX в. один из наших Пророков Л. Толстой: «Разве можно серьёзно рассуждать с человеком, который...верит в то, что есть только одно правильное воззрение на мир..., которое выражено 1500 лет... назад собранными Константином епископами в Никее, – мировоззрение, по которому Бог-Троица, 1890 лет назад пославший сына в деву, чтобы искупить мир и т.д. С такими людьми нельзя рассуждать, можно их... жалеть, пытаюсь излечить, но на них надо смотреть, как на душевно больных...» [3, с.32] «...Хочется сказать и про то, во что мы можем, должны, не можем не верить, и про жестокость обмана, которому подвергают сами себя люди – обман экономический, политический, религиозный, и про соблазн одурения себя – вина, и считающегося столь невинным табака, и про брак, и про воспитание» [3, с.37]. «Наше искусство с поставкой потех для богатых классов не только похоже на проституцию, но есть не что иное, как проституция» [3, с. 85].

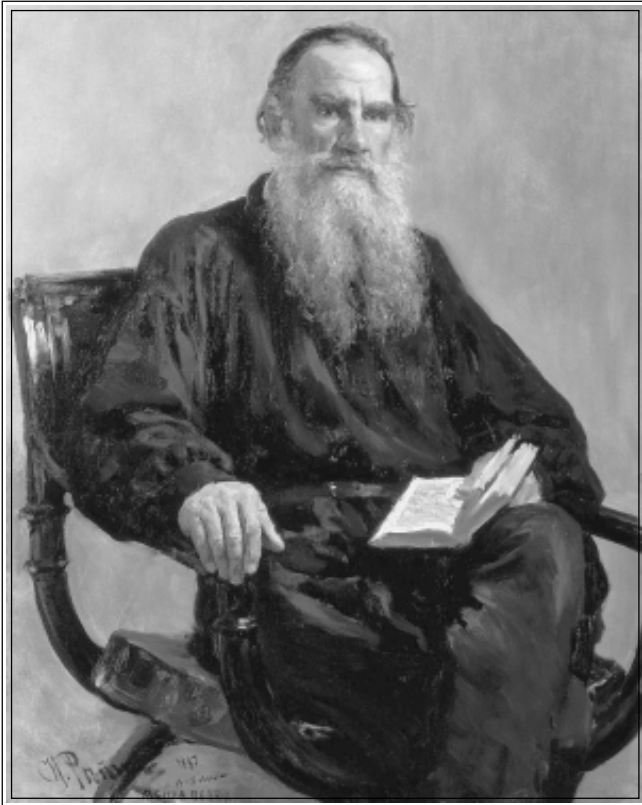
Позже, уже в 20 в., выдающийся философ Е.И.Рерих многократно писала об искажениях в Библии, вернее о том, что вся она перестроена. И это касается как Ветхого Завета, так и Новозаветной части [4, с.225]. Елена

Ивановна указывала: «Учение Христа тоже искажено до неузнаваемости, и пришло время очищения его. Наступил черёд и христианскому миру сделать выбор своей кармы» [4, с.226]. И ещё: «Как необходимо было бы просмотреть все постановления церковных Соборов! Какое невежество, корыстолюбие и даже преступность явили бы свой лик! Если взять всю историю церкви, всю историю папства, то ужас берёт и приходит на ум вопрос – не тёмные ли силы руководили теми, кто должен был следовать Свету Великому, Указанному Христом, и поныне ежедневно распинаемым?» [4, с. 247].

Вот Толстой ещё в начале 1880-х годов и явил великое служение очищения учения Христа. Однако его обширное 3-х томное «Соединение, перевод и исследование четырёх евангелий» было сразу после издания в 1881 г. сожжено по постановлению Синода [5, с.101]. И поэтому в Дневниках 1895-1910 гг. он писал: «Знание историческое... должно уничтожить веру в то, что те мифы и те верования, которые нам привиты с детства, составляют абсолютную истину» [3, с. 43]. «Самый резкий пример такого заблуждения и страшных последствий этого, задержавших на века движение вперёд христианского человечества, это авторитет священного писания и Евангелий... Вместо того, чтобы сказать: а вот это очень глупо и, вероятно, или приписано Моисею, Исаею, Христу, или перевернуто, начинаются рассуждения, объяснения, нелепые, которые никогда бы не появились на свет, если бы не было этих нелепых стихов, а они не признавались бы вперёд священными и потому разумными» [3, с.67]. И далее: «Отчего дети и дурачки поднимаются на такую страшную высоту, выше большинства людей? Оттого, что разум их не извращён ни обманами веры, ни соблазнами, ни грехами. На пути к совершенству у них ничего не стоит. Тогда как у взрослых стоит грех, соблазн и обман. Первым надо только идти, вторым надо бороться» [3, с.88].

При исследовании сути цивилизаций обнаруживается, что потребности человека и общества являются следствием жизненных ценностей: материального интереса, духовного потенциала, амбиций, испорченности и т.д. Вот как об этом говорит Толстой: «Люди спокойно живут в таком устройстве, при котором не только материальная власть в руках людей или человека, случайно заменяющихся одни другими, но в руках этих людей или человека власть над душами людей. Так что люди могут быть воспитаны и настроены так, как этого захочется случайно находящимся у власти, может быть дурному, развратному человеку или людям. Если бы люди только поняли, чем они рискуют при этом, они минуты не могли бы жить при этих условиях» [3, с.89]. «Признак развратности нашего мира – это то, что люди не стыдятся богатства, а гордятся им» [3, с.119]. «Власть одного человека над другим губит, прежде всего, вла-

**И.Е. Репин. Портрет Льва Николаевича Толстого.
1887 г.**

ствующего. Богатство, деньги есть такая же власть, как и прямая. Она так же губит прежде всего тех, кто обладает ими, и губит хуже, потому что грех её скрыт» [3, с.220].

Концепция общественной безопасности «Мёртвая вода» говорит в частности о космическом законе естественных потребностей, демографически обусловленных. Почти на 100 лет раньше об этом писал Толстой: «Прежде, чем говорить о благе удовлетворения потребностей, надо решить, какие потребности составляют благо» [3, с.128].

В настоящее время на ленте земных событий – очевидной кризис. Кризис системный, во многом рукотворный. Такие духовные личности, подвижники, как Л.Н.Толстой видели и понимали, сколько сдвигов, сколько перемен, сколько рушений несёт безнравственная жизнь современной цивилизации. В 1904 г. он записывает: «У европейских народов 133 млрд. долга. Кто кому должен? Бедняки, трудящиеся – богачам, властвующим бумагами. Может быть, когда-нибудь будет иначе, но до сих пор % % на долги выплачивают трудящиеся рабочие; получают же эти % % – богатые, владельцы бумаг» [3, с.167]. «Когда жизнь людей безнравственна и отношения их основаны не на любви, а на эгоизме, то все технические усовершенствования, увеличение власти человека над природою: пар, электричество, телеграфы, машины всяческие, порох, динамиты, робулиты – производят впечатление опасных игрушек, которые даны в руки детям» [3, с.159].

«Но если в прошлом изменить уже ничего нельзя, то будущее пластично в руках человека» [6, с.51]. Вот Толстой и формулирует (1901 год): «Так ясно видна ближайшая задача жизни. Она в том, чтобы жизнь, основанную на борьбе и насилии, заменить жизнью, основанной на любви и разумном согласии» [3, с.141]. Толстой отчетливо понимал, что человек – породитель мощных

энергий, что возможна неслыханная мировая катастрофа, что ответственность за Землю лежит на человеке и надо её осознать! Так, после поражения России в войне с Японией 1905 г. Лев Николаевич писал: «Этот разгром не русского войска и флота, не русского государства, но разгром всей лжехристианской цивилизации. Чувствую и понимаю это с величайшей ясностью» [3, с.200]. И далее: «Цивилизация шла, шла и зашла в тупик. Дальше некуда. Всё обещали, что наука и цивилизация выведут нас, но теперь уже видно, что никуда не выведут: надо начинать новое...» [3, с.201]. «Цивилизация лжехристианская завела христианские народы в такой тупик, из которого ясно, что нет никакого выхода, и надо идти назад, не всю дорогу назад, а ту часть дороги, которая завела в тупик» [3, с.203]. «Очень интересно сличить высоту нравственного понимания с простотой жизни, с малой степенью развития технической стороны. Теперь эта сторона так далеко ушла, а нравственная так отстала, что безнадежно восстановить правильное отношение» [3, с.238]. Лишь прозрение к пониманию происходящего и ответная реакция могут вернуть планете равновесие. Будущее цивилизации необходимо оформлять и строить по плану в соответствии с космическими законами, чтобы вызвать к яркому выявлению все созидательные и творческие энергии человечества! Поэтому Толстой снова и снова (уже не в 1881, а в 1909-10 г.г.) восклицает: «Хочется написать о том, в чём истинное христианство и почему церковная вера извращает его, уничтожает всё это значение для жизни» [3, с.308]. «Главное же мучительное чувство бедности, – не бедности, а унижения, забитости народа. Простительна жестокость и безумие революционеров» [3, с.317]. «Если бы человечество ничего не знало о жизни людей нашего христианского мира и ему бы сказали: вот есть такие люди, которые устроили себе такую жизнь, что самая большая часть их, 0,99 или около того, живёт в непрестанной телесной работе и тяжёлой нужде, а другая часть, 0,01, живёт в праздности и роскоши; что, если эта одна сотая имеет свою религию, науку, искусство, каковы должны быть эти религия, наука, искусство? Думаю, что ответ может быть только один: извращённые, плохие и религия, и наука, и искусство» [3, с.371]. «Ужасно не единичное, бессвязное, личное, глупое безумие, а безумие общее, организованное, общественное, умное безумие нашего мира» [3, с.387].

Таким образом, несмотря на сожжение 3-х томника об исследовании Евангелий, несмотря на отлучение от церкви (1901г.), Л.Толстой до самого своего ухода с физического плана проявлял непоколебимость духа, противодействие извращениям и нагромождениям вокруг Учения Христа, не осуждая, не умаляя истин Христа: «Никакого толстовства и моего учения не было и нет, есть одно вечное, всеобщее, всемирное учение истинны, для меня, для нас особенно ясно выраженное в евангелиях» [3, с.81].

Как же от несовершенства настоящего перейти к Красоте и сиянию Будущего? И об этой неизбежности смещения в грядущее мы снова и снова читаем у Толстого: «...мир движется, совершенствуется; задача человека участвовать в этом движении и подчиняться и содействовать ему» [3, с.88]. И ещё: «Человечество посредством сознания может избавиться от зла – всё превратить в благо для себя и для мира» [3, с.104]. Т.е. то, что Е.И.Рерих выражает словами: «Формы жизни, все функции человечества должны строиться в соответствии с космическими законами, если человечество хочет продолжить своё существование и развитие на этой планете, в противном случае нам грозит судьба Атланти-

ды» [4, с.270], Л.Толстой утверждает несколько иначе: «Выбора нет людям нашего времени: или, наверное, погибнуть, продолжая настоящую жизнь, или сверху до низу изменить её» [3, с.302], ещё раз подтверждая, что он – Предвестник, Посланец Высших Сил. Что он – предшественник того, что с ещё более современной нам силой и болью прозвучит и у Рерихов, и в концепции коллектива русских учёных «Мёртвая вода»[7].

Последняя считает необходимым:

1.Формирование в обществе жреческого мировоззрения (ж–речество = жизне-реченье) [7, с.381];

2.Самым мощным, экологически чистым – мировоззренческим оружием – бороться со злом на всех приоритетах: от физического, генетического, экономического до идейно-технологического и мировоззренческого [7, с.384].

3.От интеллектуального иждивенчества на догмах тех или иных мировоззренческих систем необходимо переходить к использованию своего интеллектуального потенциала («Живая вода» = «Живая этика») «...Если бы хоть бы одна из устоявшихся мировоззренческих традиций соответствовала законам бытия человеческого общества, то не было бы глобального кризиса управления общественным развитием, а человечество не стояло бы на грани как минимум катастрофы культуры... Поэтому ...необходимо вдумчиво взглянуть в жизнь самостоятельно» [7, с.386]. Подчеркнём ещё раз, как это перекликается с указанием Л.Толстого о катастрофе культуры (см. выше цитаты 3, с.85 и 3, с.371)

4.Критику оппонентов вести не на эмоциях и демонстрации собственной благонамеренности, но на изложении концепций тех или иных процессов с чётким разделением понятийных границ [7, с.392]...

От себя добавим, что ради Грядущего устремлял свой дух великий Толстой. И «руку» свою прилагал к строительству Сужденного Будущего! Особенно ценна его самоотверженность. Это пример всем светлым силам, как напрягать весь аппарат духа к исполнению всего от них зависящего. Ибо непоколебимо шёл Он в великое Будущее! Он оставался непобедим и неуязвим, т.к. вся его духовная деятельность была направлена на Общее благо. Он отвергал структуру общества с иным мироотношением, отвергал толпо-элитарную цивилизацию, где процветали паразитические потребности и расслоение общества за счёт знаний. Ныне «Мёртвая вода» называет нашу современную цивилизацию глобально-невольничьей. Л.Толстой за 100 лет до этой концепции видел, что путь общества с паразитарными потребностями непредсказуемым и обречён! Поэтому он был открыт Свету, Познанию Мира, Космических и Пространственных тайн, Эволюции. Понимал, что сознательной мыслью творится будущее человека, а следовательно и циви-

зации! Что вечна мысль о высшем предназначении человека и вечной сокровенной природе его. В нём звучала не суетливая, преходящая, призрачно значимая мысль о себе и о том, что окружает, а мысль высшая, мысль о Вечности. И поскольку элементы вечной мысли – необычайной длительности, то они так же ценны сегодня, как были вчера и десятки лет назад, когда их произносил Л.Толстой. Их можно и нужно растить, культивировать сознательно, наполняя ими хранилище памяти и вытесняя ими, подавляя суету дня. Так этот Человек был настроен на высшей волне, так же настраивал человечество, настраивал для утверждения жизни. Нет ни конца, ни предела достижениям духа! Его сознание стояло поверх пространственных ограничений материального мира.

Возвращаясь к Философии ненасильственного развития И. Острецова, мы находим «толстовские» сентенции: «Требуется грандиозная перестройка всего нашего мировоззрения и целей развития, которое не может быть остановлено, сколько бы современная (мировая – А.М.) элита ни цеплялась за прошлое» [2, с.68]. И ещё: «При выборе различных вариантов развития (цивилизации – А.М.) реализуется тот, который приводит к развитию разума, т.е. адекватен постулату Христа». «Предопределено создать Царство Божие на Земле» [2, с.85]. Это «Царство Божие» Острецова В.И. Вернадский чётко определил как Ноосферу. Так ноосферализм и положительный проект цивилизационного развития сливаются воедино, отвечая естественной космической эволюции.

Литература

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Русский язык, Том 4, 1982 – 683 с.
2. Острецов И. Введение в философию ненасильственного развития. – Ростов-на-Дону: Комплекс, 2002. – 231 с.
3. Толстой Л.Н. Дневники (1895-1910) // Собрание сочинений – М.: Художественная литература, Том 22, 1985. – 558 с.
4. Рерих Е.И. Письма. – Минск: «Лотаць», том II, 1999. – 574 с.
5. Михелис А.А. Духовно-нравственные аспекты мировоззрения Л. Н. Толстого (1828-1910) // Ноосфера і цивілізація. Випуск 6(9) – Донецьк: ДонНТУ, 2008. – с.99 -104.
6. Грани Агни-Йоги 1959 г. – Новосибирск: «Свет», предприятие «Алгим», 2004. – 414 с.
7. Мёртвая вода. Концепция общественной безопасности. – Китеж, Державный град России: Часть II, 1998. – 414 с.

«... до сих пор ещё можно встретить людей, почитающих себя за носителей Культуры, которые негодуют на Льва Толстого за то, что он не ограничился писанием повестей и романов, но дерзнул открыто высказать своё мировоззрение, своё учение жизни. Но всё же Толстой, как учитель жизни не менее велик Толстого – писателя, и на Востоке именно его учение нашло себе наибольшую оценку. И кто может сказать, что переживёт – его ли романы или же его этическое учение?»

Е.И. Рерих

«Толстой видел своими духовными очами невидимые ещё нам горизонты. Я могу сравнить Толстого с Гомером. Его будут изучать через тысячелетия. Его, якобы, употии уже частью находят себе подтверждение. Старый мир трещит, устои его колеблются... Толстой – пророк нового человечества».

Анатоль Франс

ВЫПОЛНЯЯ ЗАВЕТ ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ РЕРИХ...

«...объявление конкурса в школах на сочинение на тему: «Почему каждая страна должна охранять сокровища Культуры» — прекрасная мысль и следует осуществить её, хотя время сейчас такое, что многое может помешать провести это благое начинание... Но, во всяком случае, мысль эту надо лелеять, и где-то она сможет быть проведена».

Елена Ивановна Рерих.
(Из письма Зинаиде Григорьевне Фосдик.
21 декабря 1950 г.)

Сегодня многие из нас в тревоге за молодёжь, за чистые детские души, которые от рождения устремляются к Свету и Красоте. В борьбе с воинствующим бескультурьем объединяются честные, не равнодушные к проблемам молодёжи люди.

«Почему каждая страна должна охранять сокровища Культуры?» — под таким названием прошёл областной конкурс школьных сочинений, организованный Донецким национальным техническим университетом и Фондом поддержки прогрессивных реформ.

Всего на конкурс было прислано 105 работ из 15 городов и населённых пунктов Донецкой области. Наиболее активными были воспитанники Амвросиевской общеобразовательной школы № 6 (учителя — Шибачева Н.В. и Черная Г.Л.), Донской общеобразовательной школы Волновахского района и Донецкой гимназии №18.

Критерии, по которым определяли победителей: актуальность темы, оригинальность подачи материала и личное мнение автора. Всё это члены жюри (преподаватели кафедры социологии и политологии во главе с зав. кафедрой Рагозиным Н.П.) получили сполна. По словам членов конкурсной комиссии, итоговое обсуждение было жарким. В финал вышли сильные работы, и выбирать было сложно.

По старшей возрастной группе (от 15 до 18 лет) жюри отмечает, что работам, представленным на областной конкурс свойственны такие достоинства, как:

патриотизм (особенно ярко, эмоционально и образно — в сочинениях Елены Лаврученко (ОШ №117 г.Донецк), Дмитрия Волкова (СШ №4 г. Мариуполь), Ксении Дисюк (ОШ №13 г.Шахтёрск), Кристины Шаповаловой (ОШ. №19, г. Шахтёрск));

знание культурологических понятий, понимание связи культурных процессов с развитием экономики и политики (в частности — в работах Анны Яценко (ОШ №117 г.Донецк), Ольги Шинкаренко (ОШ №18 г.Шахтёрск), Юлии Крупилы (ОШ №6 г.Амвросиевка), Антона Каспировича (ОШ №58 г.Донецк);

в большинстве работ продемонстрированы широкие знания по истории мировой, европейской и отечественной культуре;

жюри отмечает глубокий интерес школьников к культуре родного края, обеспокоенность молодых людей кризисными явлениями в культуре нашего времени (этими чертами отмечены работы Оксаны Крикуновой (ОШ №5 г. Дебальцево), Алины Переверзевой (ОШ №117 г.Донецк), Оксаны Лой (гимназия г.Шахтёрска), Александры Наумова (ОШ №117 г.Донецк), Анастасии Евдокимой (лицей «Спектр» г.Торез), Юлии Лазаревой (п. Донской Волновахского р-на));

многие школьники отмечают важность развития национальной культуры, сохранения народных традиций

Н.К. Рерих. Мадонна Орифламма. 1932 г.

(например, Александр Мельник (п.Донской Волновахского р-на), Дарья Хорошко (ОШ №6 г.Амвросиевка), Яна Саенко (ОШ №65 г.Мариуполь)).

Жюри приняло такое решение:

1-ое место присудить: **Волкову Дмитрию**, ученику 11 «В» класса СШ №4 г.Мариуполя, и **Павлюченко Стефании**, ученице 10 «А» класса г.Тореза — за оригинальное, яркое, глубоко личностное изложение своей позиции в культурологическом эссе;

2-ое место присудить: **Переверзевой Алине**, ученице 11 класса ОШ №117 г.Донецка, которая выразила в своём сочинении мысль ответственности молодёжи за сохранение культурного богатства нашей Родины;

3-е место присудить: **Дисюк Ксении**, ученице 11 класса ОШ №13 г.Шахтёрска, и **Шаповаловой Кристине**, ученице 10 класса ОШ №19 г.Шахтёрска, которые убедительно доказали значимость культурного опыта для духовного мира личности.

В средней возрастной группе (от 12 до 14 лет) было прислано 45 работ. Жюри отмечает, что работы написаны хорошим литературным языком, как украинским, так и русским, что радует и внушает оптимизм по поводу образованности, грамотности и культурности подрастающего поколения.

Авторы сочинений и эссе избрали разные жанры для изложения своих мыслей. Здесь сочинения-размышления, и аналитические статьи, исторические обзоры, фантастические рассказы и сказки. В связи с этим хочется отметить работы Карины Попоян (г.Селидово), Елены Землянской, Дарьи Яниевой и Полины Кривошеевой (все — г.Донецк), Раисы Лавриненко (пгт.Володар-

ское), Екатерины Бедняк (г.Макеевка). Анастасии Дубровской и Светланы Оноприйчук (г.Шахтёрск), Владимира Уварова (г.Амвросиевка), Оксаны Самчук (г.Торез).

Любовью к родному краю, знанием истории и культуры своей малой родины пронизаны сочинения Семена Усова и Виталия Бордюкова (г.Донецк), Раисы Лавриненко (пгт. Володарское), Алены Головки и Марины Эйчинас — прекрасное сочинение по истории и культуре Святогорья (г.Шахтёрск), Алины Андреевой (г.Амвросиевка), Вадима Пашко и Дмитрия Яковенко (г.Макеевка). Следует отметить патриотизм, которым проникнуты сочинения Елизаветы Лыги из г.Амвросиевка (рассказ о Саур-Могиле), Дианы Раденко (г.Торез), Михаила Барзиза (г.Донецк).

Отдельно следует отметить сочинение Дианы Раденко. Диана не только знает и прочувствовала историю Киевской Руси, но и родной для неё Восточной Украины. Она посещает кружок по росписи писанок, очень любит это занятие, чем вносит практический вклад в развитие отечественной культуры.

Особенный филологический подход отличает работу Владимира Уварова из г.Амвросиевки. Он пишет о культуре, воплощённой в слове, отмечает тревожное противостояние классической художественной литературы и массовой псевдокультуры. Ирина Максимова из Мариуполя выражает тревогу по поводу современного состояния отечественной культуры, безразличного отношения к ней со стороны отдельных людей и общества в целом.

Интересные размышления о роли культуры как связи времён — прошлого, настоящего и будущего, о её значении в развитии народа и личности содержатся в целом ряде сочинений. Об этом пишут Анастасия Дубровская (г.Шахтёрск), Юлия Пальчикова (г.Мариуполь), Александр Синельников (г.Донецк). Александр верно отмечает, что «сохранить культуру — не значит её консервировать», культура — это постоянная работа личности, когда её достижения каждый раз заново начинают жить в индивидуальном творчестве человека. Выбрать лучших, было нелегко. Тем не менее жюри решило:

1-е место присудить: **Раисе Лавриненко**, ученице 7-Б класса ОШ №1 пгт.Володарское и **Дарье Яниевой**, ученице 6-Б класса ФМШ №35 г.Донецка.

2-е место присудить: **Бедняк Екатерине**, ученице 6-А класса ОШ №11 г.Макеевка, **Анастасии Дубровской** и **Светлане Оноприйчук**, ученицам 7-А класса ОШ №19 г.Шахтёрск.

3-е место присудить: **Юлии Смирновой** и **Карине**

Попоян, ученицам 8 класса гимназии г.Селидово, **Елене Землянской**, ученице 8 класса ОШ №3 г.Донецк.

Трудной задачей оказалось написание эссе и сочинений для младшей возрастной группы. Впрочем, это вполне понятно, учитывая возраст детей (**9-11 лет**), которые к ней относятся. Здесь особенно велика была роль учителей и родителей, которые должны были помочь детям справиться с этой задачей. Увы, не всегда они были на высоте.

Тем не менее, среди присланных сочинений мы выделили три лучших. **1-е место** присуждается **Александру Окуню**, ученику 5 класса гимназии №18 г.Донецка, (учитель Третьяченко О.Е.) за эссе «Улицами родного города», проникнутому любовью к истории и культуре родного города.

2-3-е место поделили **Дарья Бондаренко**, ученица 5 класса шк.№5 г.Дебальцево (учитель Чеча Л.В.), и **Сергей Веников**, ученик 5 «Б» класса ОШ №11 г.Макеевки (учитель Боева Л.В.) за обстоятельный рассказ об истории и достижениях отечественной культуры.

Мы от всей души поздравляем всех победителей и говорим им: «Так держать!»

В качестве недостатков присланных работ следует отметить, что в некоторых сочинениях факты и размышления подменяются общими пафосными фразами о значении культуры, не чувствуется искренней, глубоко продуманной и прочувствованной личной позиции по существу обсуждаемых вопросов. В ряде случаев, вместо попытки осмысления связи культурных явлений и процессов предлагается энциклопедическая справка о них, поверхностная осведомлённость заменяет вдумчивое знание. В освещении истории отечественной культуры недостаточно раскрывается вклад в её сокровищницу всех народов, населяющих современную Украину.

В заключение, мы хотели бы поблагодарить всех учителей и родителей, которые своими советами и поддержкой помогли нашим конкурсантам справиться с заданиями. Большое Вам спасибо!

Мы также благодарим всех наших конкурсантов за живой интерес и активное участие в конкурсе, желаем всем творческих успехов. Любите культуру, овладейте её достижениями, делайте их своим достоянием. Ведь именно благодаря культуре человек становится Человеком.

Подробности на сайте:

<http://roerich.com/konkurs.htm>

Джура Сергей Георгиевич,
начальник международного отдела ДонНТУ

Дмитрий Волков, г. Мариуполь, ученик 11 В класса, СШ-и №4

Почему каждая страна должна охранять сокровища Культуры

*Хоть убей, следа не видно:
Сбились мы. Что делать нам?*

А.С. Пушкин

Почему? Окончательного решения вопроса я, конечно, не знаю, но восхищаюсь поставленной задачей.

Сейчас мне 16. Это возраст, когда наиболее чутко воспринимают мир вокруг себя. Чувства мои очень сложны и противоречивы. Окружающий мир очень жесток. Чтение книг, интересные беседы, походы в музеи, театры, выполнение домашних заданий заменились просмотром боевиков и импортных мультфильмов. В мультфильмах, в детских передачах появилась ненормативная лексика. Герои мультфильмов, фильмов очень жестоки. На экранах телевизора

кровь, насилие, будь это новости, фильм или сериал. Зритель лишается положительных эмоций.

В каком-то смысле мы сейчас переживаем сумерки нашего мира: в серой мгле, балансируя на зыбкой грани между тьмой и светом, люди теряются гораздо быстрее, нежели ночью, и это неоднократно проверено. Ибо для ночи существует множество изобретений вроде уличных фонарей и карманных фонариков, тот же спасительный огонь, наконец. А вот для сумерек... Сейчас люди перестают верить в светлое будущее и начинают верить в светлое прошлое.

И вот таким огнём, который может вывести из замкнутого круга, по которому мы ходим, как лошади, крутившие ворот в беспросветной темноте шахт, замученные, не

имеющие сил уметь что-то ещё, и является Культура.

Культура – это своего рода эстафетная палочка, отшлифованная ладонями многих и многих людей, живших и любивших до нас на Земле. Это как эстафета времени, которая всегда в движении, всегда ищет жаждущих её добрых рук.

Ничто узкое, ничто ограничивающее, ничто поверхностное не может быть названо культурным. Так же, как всё, что не сопоставимо с культурой, не может быть истинным. Культура – свет духа на земле. Но истинная культура, а не её маски.

Неизвестный китайский поэт две с половиной тысячи лет назад сказал:

Если вы думаете на год вперёд – сейте зёрна,

*Если вы думаете на десять лет вперёд –
сажайте деревья,*

*Если вы думаете на сто лет вперёд –
воспитывайте человека.*

Воспитать высококультурного человека можно лишь, пользуясь сокровищами Культуры. Бессмертны прекрасные творения древнегреческих скульпторов и архитекторов, флорентийских мозаичных мастеров, Рафаэля и Микеланджело, Данте, Петрарки, Моцарта, Баха, Чайковского. Дух захватывает, когда стараешься разумом охватить всё, сотворённое гениями, сохранённое и продолженное их потомками и последователями. Сейчас невозможно представить себе, что нашу жизнь не сопровождало бы искусство, творчество. Где и когда бы ни жил человек, даже на заре своего развития, он пытался осмыслить окружающий его мир, а значит, стремился понять и образно, доходчиво передать полученные знания следующим поколениям. Человечество не топталось на месте, оно поступательно двигалось вперёд и выше, так же развивалась и Культура, сопровождающая человека на всех этапах этого долгого и мучительного пути. Если обратиться к эпохе Возрождения, восхищаешься теми высотами, которых достигли художники и поэты, музыканты и архитекторы. Бессмертные творения Рафаэля и Леонардо да Винчи до сих пор завораживают своим совершенством, пластикой и глубоким осознанием роли человека в мире, где ему суждено пройти свой недолгий, но прекрасный, порой трагический путь.

Культура для меня – это нечто неосязаемое, но живущее в каждом из нас. В каждом из нас есть душа, есть частичка культуры. Она заложена в нас с детства. Мы впитываем культуру в себя с мамиными сказками, с посещением церкви. Культура — это моральные и духовные ценности, обычаи, по которым мы живём. Хорошо, если в процессе жизни цивилизация не «сгрызёт» всё культурное наследие, весь духовный мир человека. Потерять культуру в себе очень легко. А вот приобрести заново — непосильная задача для многих. Вот почему на Земле всё меньше и меньше становится высококультурных и культурных людей. Медленно, жестоко умирает Культура, умирает из-за алкоголя, наркомании, проституции. Происходит насилие над нашей Культурой, которую мы так безжалостно губим цивилизацией. Оглянитесь вокруг! Нас окружает прогресс: телефон, компьютер, бытовая техника. И мы уже не представляем свою жизнь без этих вещей. А духовный мир человека незримо отодвигается на второй план.

Что принесёт нам наш XXI век?

Даже в это непростое время мы перечитываем Державина, Гоголя, Толстого, обсуждаем прекрасные стихи Пушкина, Блока, Ахматовой, но не знаем, появятся ли подобные гении в будущем.

Культура учит красоте человеческих отношений. Разве не являются сокровищами литературные произведения классиков?! И если слово «честь» сегодня не забыто, то это заслуга классики. Помните, у Пушкина: «Береги платье снову, а честь смолоду»?

В этом году мы празднуем двухсотлетие со дня рожде-

ния Николая Васильевича Гоголя. Я считаю, что знать о Гоголе как о личности, как об интереснейшем, своеобразном писателе должен каждый, кто считает себя культурным человеком, ведь Гоголю ни расстояние, ни время не указчики.

Мы учимся видеть и понимать красоту, которую дарит нам мир именно благодаря сокровищам Культуры. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается культура.

Не так давно, будучи на Международном турнире в Москве, я посетил Третьяковскую галерею. Когда я смотрел на шедевры в выставочных залах, то мир любопытнейших вещей неожиданно раскрылся перед изумлёнными глазами. Это место, где встречаются настоящее и прошлое, когда дух ушедших времён наполняет тебя. В моей жизни наступила минута, когда я понял своим умом, когда я им просто дошёл, что искусство выше всех земных передряг, когда я понял, что не зря живу, если ЭТО видел. Я знал, через другой миг я опять вернусь к быту, к ерунде или неерунде, буду что-то думать о каких-то заботах, проблемах, и всё будет как обычно. Но, люди, я желаю вам испытать миг, миг счастья, по-моему, когда всё уходит и наступает ощущение безвременного покоя и спокойствия, когда ты чувствуешь, что есть в мире высокая и непреложная истина: красота и вечность искусства и Культуры.

А когда я услышал концерт настоящей классической музыки (кстати, я первый раз в жизни слушал и наслаждался «живой» классической музыкой в исполнении мастеров своего дела), представляя, закрыв глаза, то мохнатого летающего шмеля (Римский-Корсаков «Полёт шмеля»), то влюблённых юношу и девушку (Чайковский «Мелодия»), то слышал раскаты грома (Вивальди «Гроза»), то пел голосистый соловушка (Алябьев «Соловей»). Вот это как раз именно те сокровища Культуры, которые дают человеку духовную жизнь.

Культура удивительна тем, что она неприкрытая попытка каждого отдельно взятого человека прыгнуть выше головы, отрастить себе крылья, потому что будущее ничего не покажет тому, кто сегодня слеп. В конце концов, путь проходит только тот, кто встаёт столько раз, сколько упал, а не на один раз меньше.

Культура создаёт личность, и чем её больше, тем личность значительней. Для культуры нужны прежде всего знания. И чем выше уровень умственного, морального, эстетического развития человека, чем выше его культура, тем выразительнее, привлекательнее его внешний облик, и ярче то впечатление, которое он производит на окружающих.

Мы не есть потерянное поколение, нас не успели отлучить от истинной Красоты. Мы отрастим себе крылья. И этими крыльями защитим Прекрасное в жизни, мы выйдем из сумерек мира. И всё начнёт кружиться в звёздном танце сокровищ Культуры.

Островком Культуры для меня является моя школа. И мне предстоит её покинуть. Это будет очень сложно для меня, ведь я к ней так привязан. Я выйду в какую-то новую жизнь, неся впитанную в себя Культуру. Мне нужно будет построить свою жизнь заново, и я знаю: у меня получится, потому что меня научили красиво мыслить.

Да, действительно, нас притягивает Культура! Если я во что и верю, то только в неё. Культура, если вдуматься, основывается вовсе не на любопытстве, а на любви к совершенству. Как говорил Арнольд Мэтью: «Люди культуры – истинные апостолы равенства».

В культуре жизнь, история народа,
Несчастья и любовь людского рода,
Желанье уберечься от невзгод,
Преодолеть людской порок...

Я постарался ответить на вопрос почему, поставленный мною в самом начале моего размышления. Да всё просто! Потому, что духовность для людей любой страны очень важна!

Возьмём культуру как основу нашей жизни

Культура каждого из народов таит в себе ту истину, которую необходимо воплотить в жизнь каждому человеку. Пусть эти культуры разные, основаны на различных верованиях и обрядах, но суть их одна – прелесть жизни без насилия, единение с природой и с другим человеком, возможность самовоспитания и самоусовершенствования.

...Давайте и мы возьмём Культуру как основу нашей жизни, чтобы построить на ней сложный механизм нашей судьбы, позволяющий гордиться этим именем, – Человек!

Переверзева Алина, 11 класс
г. Донецк

*Н.К. Рерих. Мадонна Защитница
(Святая Покровительница). 1933 г.*

Но как же перенести в жизнь это понимание культуры? Конечно, не на словах и заоблачных проектах. Только сознательным трудом можно достичь жизненного следствия. Именно теперь, как мне кажется, государство должно собрать все силы физические и духовные для сосредоточенной работы в деле охраны памятников культуры. И каждый гражданин не должен думать, что он незначителен, но именно каждому открыт путь высшего достижения...

Человечеству не стоит уподобляться варварам

Особенно больно смотреть, как наша молодежь неуважительно относится к памяти своих предков. У меня даже не хватает слов, чтобы сказать, насколько неблагоприятны сегодняшние семнадцатилетние подростки. Их уважения не заслужила даже победа в Великой Отечественной войне. В прошлом году был разрушен вечный огонь у памятника Жертвам фашизма. И я прекрасно понимаю, что это было сделано ради потехи, в невменяемом состоянии. Тут мой разум встаёт в тупик: если ты избежал бомбёжек, не отсиживался в окопах, не пахнул порохом и не дрожал от грубой немецкой речи – будь благодарным. Помни, чти, уважай, люби. Неужели это до такой степени сложно? Нам дарована мирная жизнь, однако этот подарок сделали сотни тысяч убитых, замученных, отчаянных солдат, готовых на всё ради спасения собственных детей, ставших нашими бабушками и дедушками.

...строительство стадиона в парке Ленинского комсомола, где воздвигнут памятник «Освободителям Донбасса». Страсть наживы превращается в манию. Украина сейчас слаба, расшатана, и ошибочно будет полагать, что Евро-2012 поднимет наш авторитет на мировой арене. Никто не будет уважать нас за футбольные

Соединимся невидимыми проводами духа во имя красоты и знания объединимся в защите духовных и материальных памятников культуры!

Александр Волобуев, 14 лет
с.Кондратовка, Константиновский район

Слово «Культура», за походженням із давніх мов, означає культ Світла. Не всі володіють здатністю зовнішнього вираження мистецтва, але кожен має в сутності своїй можливість усвідомлення Прекрасного. Творчість – це молитва духу. Мистецтво – серце народу. Знання – мозок народу. Тільки серцем і мудрістю може об'єднатися і зрозуміти одне одного людство. Ми можемо вважати, що виявлення індивідуальності різних народів вимагає й різних форм. Але одна умова непохитна назавжди: умови життя не лише повинні бути цивілізованими, але й повинні носити ознаки культури.

З кожним століттям людство дорослішає, мудрішає. Все більше з'являється раціональних думок щодо подальшого існування. Сьогодні перед нами стоїть особливе завдання – побудувати майбутнє. Яким воно буде: війна, хаос, кров, плач, смерть чи, може, свято, радість, любов, досконалість, сміх, щастя, — залежить тільки від нас. Ми вирішуємо свою долю...

Каспирович Антон, 11 клас,
м. Донецьк..

... недавно в нашей стране была проведена акция «Семь чудес Украины». Это замечательный шаг вперёд, как мне кажется, направленный на сохранение памятников культуры, к тому же это может привлечь внимание людей, не дать им остаться равнодушными к настоящим шедеврам нашего прошлого.

И, помня слова Эдуарда Эррио: «Культура — это то, что остаётся, когда всё остальное забыто», мы обязаны ценить то, что осталось нам, и думать о том, что сами сможем оставить после себя...

Саенко Яна, 10 класс,
г. Мариуполь.

матчи. Ещё Александр Довженко в своём произведении «Украина в огне» говорил о том, что украинский народ будет легко завоевать. Он живёт в своём отдельном мире и никак не связан ни с прошлым, которое забыл, ни с настоящим, которого уже не будет. Жить, не зная ничего о вчерашнем дне, – не просто глупо, даже опасно.

Вот почему мы должны воспитать в себе уважительное отношение к прошлому, которое отражено в многочисленных монументах. Это материальная дань памяти духовному естеству. Именно она поможет учесть ошибки наших отцов, избежать их повторения и извлечь положительные моменты, которые помогут построить более удачную судьбу, сделать своих детей счастливыми и обучить их всему тому, что было накоплено за эти тысячелетия. Помогут стать Человеком, хозяином своей жизни, и научат уважать при этом чужую. Помогут стать добрее, отзывчивее, духовно богаче, чтобы потом, в будущем, таким же сделать и весь мир.

Переверзева Алина, 11 класс
г. Донецк

С болью услышала в программе «Время», что в Киеве разрушается шедевр архитектуры XVII века гениаль-

*Свято-Успенская Святогорская Лавра.
Храм св. Николая на меловой скале*

ного зодчего Ф.Растрелли. Андреевскую церковь постоянно реставрировали, а теперь нет средств, её разрушение нельзя допустить, ведь это святыня христианства.

Олейникова Валерия, 5 класс,
г. Дебальцево.

Нельзя забывать о разрушении в 2001 году талибанами всемирно известных культурных памятников в Бамиане – статуй Будды, простоявших 1700 лет. Одни люди как бы продолжают традиции, поддерживают, стремятся восстановить из неизвестности культурные ценности, другие же наоборот, уничтожают их в процессе войн, установления диктаторских режимов и т.д. Но мы все должны помнить, что уровень культуры человека, народа, страны, в конечном счёте, решает их эволюционную судьбу.

Сохранять культуру – не значит её консервировать. Культура – как родник, который постоянно источает воду, и перекрыть его нельзя. Сохранение культуры требует постоянной работы, особенно среди молодежи, которую надо приобщать к духовным ценностям с малых лет, воспитывать как духовно богатую личность, имеющую потребность в искусстве, культуре.

Синельников Александр, 11 лет,
г. Донецк.

Порой кажется, что мы живём в эпоху борьбы с памятниками. А в обществе людей – агрессия, смещение представлений о прекрасном. Кто же виноват? Человек. Кто за всё расплатится? Человек. Круг замкнулся. И чтобы разомкнуть его, начать нужно с обращения к Человеку, к его нравственной и духовной сути. Но готово ли принять молодое поколение этот вызов? Я считаю, что всё в наших руках: «слушать прекрасное, смотреть на прекрасное, стремиться к прекрасному, так как прекрасное есть щит от зла, есть щит от тьмы». Иначе быть не может, ведь ветви истинной Культуры как ветви священного дерева, корни которого держат мир. Защита и сохранение исторического и культурного наследия является одной из первоочередных задач общества и государства.

Шаповалова Кристина, 10 класс,
г. Шахтёрск.

Памятники, открытые в Херсонесе, уникальны. И дело не только в том, что это самые древние гробницы с христианской символикой, обнаруженные на территории СНГ. Речь идёт о том уникальном случае, когда ду-

ховное можно увидеть своими глазами. Ведь эти склепы построили, когда христианство было очень молодым, — всего через несколько поколений после начала апостольской проповеди. И во многом они отражают мировоззрение первых христиан: их отношение к жизни после смерти и к окружающему миру. Но на данный момент люди разговаривают всё то, что там имеется. Зажиточные люди скупают земли возле моря, потому что хотят прибрать к рукам лакомый кусочек земли. Скоро постройки людей дойдут до Херсонеса и тогда, всё может разрушиться!

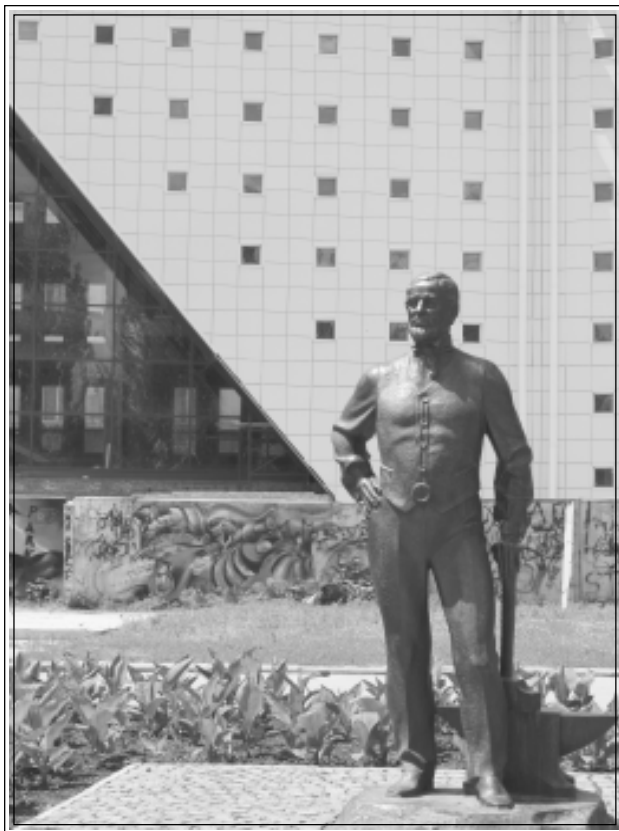
Также есть «чёрные археологи» — это люди, которые занимаются раскопками и продают на аукционах предметы, которые нашли. На Украине сейчас просто бум «черной археологии». Пока учёные свои диссертации защитят, деньги выбьют на экспедицию, организуют её, то «чёрные археологи» всё разворуют и уничтожат. Тут уже явно, что следующие поколения никогда не увидят прошлого! Музеи тоже выкупают частные лица, и в скором времени ничего не останется государству, то есть простому человеку.

Лаврученко Елена, 10 класс,
г. Донецк

...Разрушить просто, а сохранить, построить,
преумножить сложно, да!

Не сохраним сокровища культуры —
Мы потеряем часть своей души,
Лишимся, как атлет, мускулатуры,
Сломаем стержень света и устроим праздник тьмы.
Так сбережём же всё, что мы имеем,
Всё это длинный и тяжёлый путь.
Наследие сокровищ культуры
Поможет в будущем всем нам заглянуть.

Павлюченко Стефания, 10 класс,
г. Торез.

*Памятник Джону Юзу, основателю г. Донецка,
на фоне строящейся библиотеки ДонНТУ*

Управление психической энергией человека

«Вижу молодого учёного, который собрал заветы всех Учений Востока и сказал себе — вот выберу отовсюду наставления жизни, отброшу все гимны и поклоны, забуду разницу во времени и ошибки клеветников и переводчиков, наиболее простое кажется наиболее основным. Из этих осколков сложу здесь одну жизнь — это жизнь Востока, несмотря на отрывочность. Эта жизнь будет мудра и полна действиями эволюции»¹.

О существовании Психической Энергии людям было известно очень давно. И как свидетельствуют хроники прошлых веков, наиболее развитые цивилизации планеты использовали эти знания для углублённого изучения и управления психической энергией человека. Среди таких культур особо хочется отметить государства Востока: Индию, Китай, Корею и Японию. В Индии эту энергию называют Праной, в Китае — Ци, в Корее и Японии — Ки. Именно Психическая Энергия составляет основу телесной оболочки. Все органы человека, его ткани и клетки также как физиологические процессы, нервная и психическая деятельность — всё это продукты Психической Энергии. Потоки этой энергии циркулируют в человеческом теле, наполняя его жизнью и силой. И хотя она пока остаётся невидимой глазу обычного человека, исследователи древности с помощью ясновидения установили каналы циркуляции этой энергии, назвав их нади в Индии, меридианы (май) в Китае и кайраку в Японии. Если движение энергии в каком-либо канале блокируется, место такой блокады сначала становится болезненным и со временем в соответствующем органе или тканях происходят очевидные органические изменения, называемые болезнью. А если в силу каких-либо причин иссякает питающий поток Психической Энергии, то тело покидает сама жизнь, и человек умирает, как бы ни старались его спасти врачи. Поэтому мудрецы древности издавна выработали особые системы развития и управления психической энергией. В Индии такая система называется Йогой, в Китае — Цигун, в Корее и Японии Ки-Хаб и Киацу. Эти искусства имели своей целью не только оздоровление физического тела, увеличение продолжительности человеческой жизни, развитие удивительной силы и выносливости, но главное — развитие сознания и его одухотворение. Секреты этих практик всегда держались в тайне, и открывались только тем, кто вступал на путь ускоренного духовного развития.

XX век принёс человечеству духовные Учения (среди которых особо следует отметить Учение Живой Этики) и некоторые научные открытия, которые положили начало энергетическому мировоззрению.

«... Мировоззрения — идеалистическое и материалистическое — суть понятия мнимые. Найдутся люди, которые ... даже не позаботятся рассмотреть каждое понятие с точки зрения материализма. Пусть они скажут, что научное изучение прошлого не материалистично так же, как и познание жизни дальних миров и скрытых энергий... Так рассмотрим каждое понятие со стороны материализма и придём к заключению, что действительно всё сущее есть материя. Но что же есть воззрение идеалистическое? Оно не может быть вне материи, хотя бы оно касалось высших её слоёв. Таким образом видим, что оба названные мировоззрения будут плохими определительными. Человек стремится познать Великую Реальность. Человек для этого обладает мышлением. Человек пришёл к правильному выводу, что мысль есть энергия, значит, реальные исследования будут действовать совершенно ощутимо. Человек идёт по напра-

жённой научной стезе. Нет таких высших понятий, которые бы не совмещались с научными подходами, если наука будет чиста и без предубеждений»².

Основа энергетического мировоззрения заключается в том, что материальные явления и процессы рассматриваются в неразрывной связи с духовно-энергетическими явлениями и сама материя представляет собою концентрированную энергию, которая в противоположной части спектра своих вибраций представляется чистым Духом.

«Некоторые люди пытаются назвать все миры материальными, но, в конце концов, духо-материя и есть таковая. Ведь и Башня Чунг состоит из материи. Не будем затруднять себя номенклатурой. Выявляются знамения всех трёх миров, и земной человек может видеть даже искры Мира Огненного»³.

Вторым постулатом энергетического мировоззрения является неразрывная связь земных и космических явлений, которая прослеживается в каждой отдельно взятой системе — будь то человек или мельчайшая инфузория. Все живые существа развиваются на основе индивидуальных астрохимических ритмов, без учёта которых невозможно адекватно понять текущее состояние конкретного живого существа и процессы, происходящие с ним. При этом жизнь и смерть любого живого существа представляют собою лишь фазы эволюции Единой Космической Жизни.

«Вы заметили, что каждый Великий Учитель говорил о непрерывности жизни. Также можно заметить, как именно это указание из каждого учения истреблено, ибо материализм должен защищаться. На земле это условие особо значительное»⁴.

Согласно энергетическому мировоззрению человек представляет собою, с одной стороны, синтетическое единство группы энергетических центров, которые являются приёмниками и излучателями тончайших космических энергий и физического тела, окружённое соответствующими энергетическими оболочками (аурой). Каждый энергетический центр промодулирован особым свойством планетными энергиями нашей Солнечной системы, паттерн которых зафиксировался в момент его рождения и отражает накопленную карму данного конкретного человека.

«Астрохимия позволяет определить лучшие воздействия на определённые организмы. Астрология ни что иное, как формула астрохимии. Человек, вошедший в дом, наполненный никотином, унесёт на себе ядовитые осадки. Так же точно человек, впервые непосредственно испытавший воздействие астрохимических лучей, будет всегда звучать на одно сочетание. Можно легко установить, когда нужно приблизиться к желательному лицу»⁵.

С другой стороны, человек не просто сложнейшая энергетическая структура, он является сферой сознания, обладающей свободной волей, самоосознанием, памятью и способностью к мышлению и самосовершенствованию. В фокусе этой сферы сознания каждый человек связан с Мировой Душой и по этой причине спо-

¹ Учение Живой Этики. Книга «Озарение», Часть 3, VI, 3. ² Учение Живой Этики. Книга «Надземное», §402. ³ Учение Живой Этики. Книга «Надземное», §120. ⁴ Учение Живой Этики. Книга «Озарение», Часть 2, V, 13. ⁵ Учение Живой Этики. Книга «Знаки Агни-Йоги», §18.

собен трансформировать свою карму и текущее состояние.

Исходя из такого комплексного представления о человеке мы и будем исходить далее, говоря о механизмах управления психической энергией.

Итак, на динамику энергетических процессов, происходящих в человеческом существе в любой момент времени оказывают влияние две главные силы.

Первая сила связана с транзитами планет Солнечной системы, пролетающими по своим орбитам в пространстве. Планеты заставляют характерным образом вибрировать соответствующие центры сознания человека, генерируя при этом на разных уровнях проявления либо особые психологические состояния, либо внешние события жизни человека, либо физиологические процессы, происходящие в физическом теле человека. Точнее возбуждаются сразу все три группы явлений, поскольку они находятся в тесной взаимной связи между собой, и, проявляясь в жизни человека, означают реализацию накопленной им ранее индивидуальной кармы. Правильно составленная натальная карта или гороскоп человека даёт представление о качестве и времени протекания этих энергетических процессов.

«Наша планета с её тонкими сферами может испытывать самые неожиданные воздействия дальних миров. Не следует полагать, что наша солнечная система представляет нечто обособленное, наоборот, все миры находятся в тончайшем взаимодействии. Таким образом, закон основной незыблем, но каждое небесное тело может создать вокруг себя индивидуальные особенности»⁶.

Вторая сила не зависит от положения планет вокруг Солнца, она исходит самого центра сознания и называется свободной волей. С помощью этой силы происходит сознательное управление психической энергией, которое может в значительной степени компенсировать процессы, инициированные первой силой, вплоть до излечения так называемых «неизлечимых» болезней.

«Конечно, бактерии рака существуют. Прежде всего они могут быть усмотрены и убиты Огнём сердца. Если отсутствие психической энергии способствует развитию их, то Огонь сердца, как высшее выражение сознания, убивает их. Конечно, всё, что легко испепеляется высшей энергией, то до известной степени может быть облегчено и физическим огнём. Корни многих растений содержат в себе значительные растительные огни и потому могут быть полезны там, где Огни сердца ещё не действуют»⁷.

Но для этого человек должен иметь развитую психическую энергию, уметь контролировать свои эмоциональные состояния и управлять низшими энергетическими центрами. Именно искусство овладения своими внутренними энергиями для ускорения духовного роста является главной целью упомянутых выше восточных практик (Йоги, Цигун и Ки-Хаб).

Проиллюстрируем различие подходов Запада и Востока в медицине.

«Врачи могут быть истинными помощниками человечества в восхождении духа. Разум врача должен усиливаться сердцем. Невозможно, чтобы врач был невежественным отрицателем. Не может врач не быть психологом и не может он пренебрегать чудесной психической энергией. Не странно, что врач упоминается в начале записей об АУМ. Следует упомянуть всех, кто ответственны за связь с высшими энергиями»⁸.

Для современной Западной медицины болезнь представляет собою обособленное явление, представляющее собою совокупность характерных внешних симптомов. На их ликвидацию и нацелены все новейшие терапевтические технологии, включая медикаментозное лечение. На Востоке опытный целитель всегда стремился найти истинную причину возникновения болезни. При этом недостаток циркуляции потока энергии по

тем или иным энергетическим меридианам, который восстанавливает восточный целитель особыми приёмами, всё же не являет собою главной причины болезни. Главная причина с точки зрения науки о психической энергии скрывается в качестве мышления, характерных эмоциональных состояниях человека и образе его жизни. Именно в этом стремится разобраться восточный целитель для искоренения зла в его основе. И знание основ астрологии может оказать ему в этом процессе неоценимую пользу.

«Болезнь от греха» — говорит Писание. Скажем: болезнь от несовершенства прошлого и настоящего. Нужно знать, как приступить к излечению болезни. К огорчению всех врачей, совершенствование будет истинной профилактикой. Можно понять, что совершенствование начинается от сердца и имеет не только пространственное значение, но и узкоматериальное»⁹.

«Качество мышления надо осознать как целение. Качество признательности является также лучшим очищением организма. Нашедший зерно и понявший заботу пославшего может устремить признательность в пространство. Велика целебная сила эманации благодарности»¹⁰.

Сам целитель помимо знаний практических приёмов и средств лечения должен обладать сильной психической энергией, поскольку нет на Земле средства эффективнее, чем огненная мощь сознания.

«Когда вы читаете о сгорании на внутреннем Огне, явите память о воздействии психической энергии. Она может быть явлена трояко — или самовнушением, или бездействием физическим, или высшим воздействием на расстоянии. Но часто врачи забывают, что не микстура, но какое-то внешнее условие помогает. Мы помним замечательный случай, когда врач обладал сильной психической энергией, но следствия её упорно относил к своему лекарству. Можно легко представить, насколько увеличилась бы эта польза, если бы врач понял, в чём его сила. Только не смешивайте сердечную энергию с внешним магнетизмом и так называемым гипнозом. Оба явления искусственны и потому временны. Сердечная энергия не применяется насильственно, но передается контактом тока. Если бы врач и большой прежде всех физических воздействий вспомнил одновременно об энергии сердца, то во многих случаях воздействие сразу могло быть полезно и целительно»¹¹.

Говоря об управлении психической энергией человека можно назвать характерные приёмы, использующиеся восточными мастерами йоги и цигун, которые они рекомендуют всем желающим овладеть этим искусством. Во-первых, это особое состояние равновесия и покоя, при котором сознание человека освобождается от всех беспокоящих его мыслей. Оно как бы наполняется радостью и излучает радость в окружающее пространство.

⁶ Учение Живой Этики. Книга «Надземное», §279. ⁷ Учение Живой Этики. Книга «Мир Огненный», Часть 1, §18. ⁸ Учение Живой Этики. Книга «АУМ», §3. ⁹ Учение Живой Этики. Книга «Сердце», §96. ¹⁰ Учение Живой Этики. Книга «Знаки Агни Йоги», §31. ¹¹ Учение Живой Этики. Книга «Мир Огненный», Часть 1, §53.

«Радость есть особая мудрость» — так сказал Христос¹².

«При отдыхе хорошо смеяться, щитовидные железы очищаются смехом. Прочистить железы — первое дело»¹³.

Во-вторых, определённые физические упражнения, сопровождаемые особым ритмом дыхания. Они заставляют циркулировать энергию по каналам, насыщая жизненной силой физическое тело, обостряя способности органов чувств и проясняя ум.

«Можете спросить Меня — какие физические приёмы полезны для Агни Йоги? Советую малую пранаяму утром, не более пяти минут»...¹⁴

Но главное, конечно, заключается в использовании силы мышления. Высшее искусство управления психической энергией — это управление мыслью, умение путём визуализации и концентрации добиваться мощного нагнетения психической энергии в нужном месте, способность посылать энергию на расстояние, производя ею полезную работу. Конечно, лечение психической энергией не единственная область её приложения, но всё же...

«При каждой болезни можно применять мысленное лечение или облегчение. Но такая мысль должна выталкивать болезнь из организма со всею силою без колебаний и без промежутков. Но если подобная мощь невозможна, то лучше вообще о болезни не думать и предоставить низшему Манасу вести внутреннюю борьбу. Самое вредное мысленное шатание и представление победы болезни. Лучшее, в таком случае, отвлечь внимание больного от его состояния. Когда люди заговаривают о гибельном исходе болезни, они сами приближают его. Самая несложная болезнь может принять размеры опасные при питании мысленном. Следует наблюдать в больницах, как влияют мысли на процесс болезни. Даже заживление ран зависит от психической энергии. Приходим опять к тому же Огню, порождаемому мыслью. Все лечения лучами, тепловым воздействием, световыми применениями являются теми же огненными воздействиями, которые слабы по сравнению с мощью мысли. Потому самый жизненный совет — развивайте мысль огненную»¹⁵.

Обратим внимание на дополнительные приёмы, помогающие привлечь психическую энергию, среди таких приёмов будут правильные сочетания звуков, цветов и ароматов. И Конечно, близость с природой, с естественным чистым магнетизмом растений, праной лесов и солнечных лучей.

«Ничто не собирает эссенцию праны равно растениям. Даже пранаяма может быть заменена общением с растениями. И годно понять, как пристально надо углублять взор в строение растений. Поры растений расширяются не только новыми листьями и цветами, но удалением омертвевших частей. Закон питания земли посредством щупальцев растений даёт возможность черпать из этого резервуара через обоняние и зрение ценное качество жизнеспособности, так называемое Натуровалорис, получаемое при сознательном устремлении»¹⁶.

«Хорошо быть на солнце, но звёздное небо тоже приносит гармонию нервов. Луна, напротив, не для нас. Чистый свет луны поражает прану. Магнетизм луны велик, но для отдыха он нехорош. Часто луна вызывает тягость, как и люди, пожирающие жизненную энергию. Явление силы чудесной при луне увеличивается. Чистая прана должна отвечать тяготению, иначе не чудо, а разрушение жизненной сокровищницы»¹⁷.

Сегодня наука только подходит к новому пониманию психической энергии в жизни как отдельного человека, так и человечества в целом и как бережно должна она собрать и осмыслить сокровенные знания древних народов об этом важнейшем предмете.

«Не опоздайте с изучением психической энергии. Не

опоздайте с применением её. Иначе океан волн смоем все запруды, обращая течение мышления в хаос. Примите девиз: «Неопаздывающий не опоздает». Не отвергайте правила реалиста о точности работы. Без опоздания и в ясности мышления можно различать построения общин. Скажите друзьям, как тесно время, как упущенное не возвращается. Скажите, как Учение Общины должно идти в согласии с явлениями энергии. Обычная ошибка в том, что пытаются разделить социальные и научные построения. Трудно представить учёного вне общечеловечности. Во время ускорения эволюции мыслимо ли оставаться в затворе? Можно ли явления молний проспять? Безболезненно и без самосожаления нужно принять бремя дозора. Усталости нет, когда у ворот опустошение; когда мощь психической энергии может хлынуть неудержным потоком. Сравните себя с положением Голландии, где уровень моря часто выше земли. Какая неусыпность дозора должна быть в охранении каналов и запруд! Примите прилив психической энергии, как плодоносную волну. Утеря тех возможностей представляет для общин непоправимый вред. Предоставьте старому миру бояться изучения психической энергии. Вы же, молодые, сильные и непредубежденные, исследуйте всеми мерами и примите дар, лежащий у ворот ваших. Смотрите орлиным глазом и львиным прыжком овладевайте суждённой мощью. Не опоздайте! Явите склонность к учению действительности»¹⁸.

К счастью во все века находились учёные, которые направляли свои усилия к изучению психической энергии. В начале XX века таким первопроходцем стал английский врач и исследователь Вальтер Кильнер, который посвятил много лет своей жизни наблюдению и описанию аур людей. Его метод был основан на особых способностях глаза, которые усиливались воздействием на глаз световых лучей, пропущенных через специальный краситель — дицианин. Таким образом метод можно было назвать субъективным, но материалистическая наука не признавала такого подхода и требовала только объективных доказательств.

Один из первых аппаратов, позволяющих оценивать состояние психической энергии человека, создал немецкий учёный Рейнхольд Фолль, который использовал при создании своего прибора учение Древнего Китая об энергетических меридианах и биологически активных точках.

Но первый аппарат, способный объективно визуализировать явления тонкого мира был сконструирован на основе эффекта Кирлиан.

«Поразительное открытие или изобретение супругов Кирлиан настолько велико и значительно, что даже трудно представить себе, какое огромное влияние будет иметь оно во многих областях нашей жизни. Наша Великая Страна идёт впереди других, и можно гордиться, что изобретение супругов Кирлиан, не менее важное по своему значению, чем запуск космического корабля, произошло именно в Нашей Стране созидания Нового Мира»¹⁹.

Немало потрудились немецкий врач Петер Мандель и российский исследователь Константин Георгиевич Коротков чтобы сегодня появился пока единственный инструмент — аппаратно-программный комплекс газоразрядной визуализации, позволяющий объективно регистрировать энергетические изменения в энергетическом теле человека по картине свечения кончиков пальцев в сильном электрическом поле.

«Можно наблюдать излучения энергии из концов пальцев. В темноте эти зарницы могут быть зримы. В случае особо сильных эманаций можно видеть даже днём голубой свет. Вместе с излучением наслаивается на бумагу неистребимая энергия, подобная воздействию слова и мысли»²⁰.

Научная технология, позволяющая анализировать состояние объекта по картине свечения газового раз-

¹² Учение Живой Этики. Книга «Озарение», Часть 2, V, 11. ¹³ Учение Живой Этики. Книга «Озарение», Часть 2, 1, 4. ¹⁴ Учение Живой Этики. Книга «Знаки Агни Йоги», § 166. ¹⁵ Учение Живой Этики. Книга «Мир Огненный», Часть 1, §99. ¹⁶ Учение Живой Этики. Книга «Озарение», Часть 2, V, 11. ¹⁷ Учение Живой Этики. Книга «Озарение», Часть 2, 1, 4. ¹⁸ Учение Живой Этики. Книга «Община», §249. ¹⁹ Грани Агни Йоги. Записи Б.Н. Абрамова, т. 1 - Новосибирск: Алгим, 1990 (запись относится к 6 ноября 1960 г.). ²⁰ Учение Живой Этики. Книга «Озарение», Часть 3, VI, 11.

ряда в электрическом поле, получила название биоэлектрoграфия. Она открывает перед учёными уникальную возможность наблюдать изменения, происходящие в энергетическом теле исследуемого объекта. Применение этого аппарата в медицинских целях, позволяет обнаруживать первые признаки приближающейся болезни за многие месяцы и недели до появления клинических симптомов.

«Вопрос о человеческих излучениях важен необычайно. Изобретение супругов Кирлиан является величайшим открытием века... Не говоря уже о технике или сельском хозяйстве, в медицине оно может быть применено с пользой великой. Диагностика болезней на самых начальных стадиях заболеваний будет безошибочной, особенно рака. На благо всего человечества Дано людям это открытие. Преступно и нелепо замалчивать то, что научно неопровержимо. Несомненное опровергнет все противодействия тьмы, и в этом процессе ведущая роль принадлежит науке. Не мистика, не фантазия, не суеверия, но научные факты разрушат нагромождения невежества. Снимки ауры будут лучшим удостоверением личности и пригодности её для выполнения служебных и общественных обязанностей»²¹.

Но самое главное, аппарат Короткова позволяет наблюдать результаты управления психической энергией, производимого при помощи мысленного и других воздействий. Стало возможным оценивать изменения энергетике человека при взаимодействии его ауры с аурой другого человека или предмета. Даже тончайшие астрохимические влияния небесных тел не ускользают от наблюдения при правильно поставленных экспериментах. Значит, пришло время широкого исследования психической энергии, изучения его циклов, факторов влияющих на неё и изучения механизмов управления психической энергией.

«Напрасно думать, что психическое лечение поставлено удовлетворительно. Попытки лечения светом или звуком слабы и разрозненны. Никто не занят изучением соответствий аромата к цвету и звуку. Но главная ошибка в том, что почти нет врачей, которые поняли бы соответствие Миров. Без познания этих основ можно погрязнуть в узко материальном плане, но сфера психической энергии касается всех планов. Она может быть познаваема лишь во всей утонченности. Так врач не говорит об одержании, если он сам не имеет представления о Мире Тонком! Врач не может понимать световое лечение, если он не распознаёт шкалу красок. Не может распознать утончённую тональность, если кто любит грубейшую музыку. Нельзя прописать лечение ароматами, если кто не может сам распознать их»²².

Для изучения Психической Энергии необходим целый исследовательский институт – Институт Психической Энергии. О нём мы мечтаем и приближаем его появление пока на уровне инициативной лаборатории.

Сегодня уже формируются теоретические основы новой науки о Психической Энергии, сочетающей в себе многовековой опыт древних культур с самыми последними теориями современности, такими, например, как квантовая физика. Многие достижения атлантов, владевших секретами управления энергией прорастающих зёрен, способных с помощью кристаллов извлекать колоссальную энергию астрохимических лучей и передавать её без проводов на большие расстояния, должны быть восстановлены и послужить строительству Нового Мира, а не разрушению и порабощению. Мощь Психической Энергии, объединяющая в себе физический, тонкий и огненный миры, позволит не только поставить на качественно новый уровень медицину, энергетику, транспорт, но и расширит горизонты всей нашей жизни.

«Наука давно уже углубилась в область невидимого глаза и расширила пределы материи и материальных явлений. Она пойдёт ещё дальше, ибо пути развития её бесконечны, и научно докажет экспериментальным путём существование более тонких видов материи и энер-

гии и тех образований, в которые они могут выливаться. Будут сделаны снимки невидимых излучений магнита, металлов, растений, животных и человека. Светящиеся рыбы не чудо. Не чудо и излучения человеческого организма. Знают, что мозг — это биохимическая электро-батарея, отсюда недалеко не только до признания возможности его излучений, но и до фотографирования их на особо чувствительные плёнки. Затем будет запечатлена на экране и мысль. В школах будущего будут учиться мыслить чётко и ясно, проверяя отчётливость и точность мысленных форм на особых экранах, тут же в классах, на глазах у всех. Много чудес готовит наука для человека. Только эти чудеса из Мира сверхчувственного и потустороннего будут сведены на землю, облечены в доступные зримости формы и ограничены рамками точных законов уявления различных видов тончайшей материи. Научно будет доказано и продемонстрировано на аппаратах явление мысли и тех образов и форм, которые может она принимать. Увидят сияние, распространяемое вокруг головы человека, напряжённо работающего мозгом. Убедятся, что электромагнитные волны особого порядка может излучать мозг, что эти волны, подобно радиоволнам, могут передаваться на расстояние и улавливаться не только другим человеком, но даже особо чувствительными аппаратами. Докажет реальное существование мысли, наука пойдёт дальше и установит путём электронного фотоаппарата наличие и существование тонкого тела и возможность пребывания в нём человеческого сознания после оставления им своего тела физического как при жизни в нём, так и после так называемой смерти. Граница между видимым и невидимым миром, которая частично уже перейдена наукой, будет стёрта совсем. Произойдёт объединение двух миров. Явления духовного порядка, которые столь же материальны, как и явления физические, но на высшей шкале, вольются в орбиту материального мира и утратят свою нематериальность и потусторонность. Всё станет по эту сторону жизни, и воистину будет поправа смерти. Эта важная задача выпала на долю науки, ибо религия в решении этих вопросов не преуспела. Говорят: чудо! Чудес нет. Нет ничего из существующей реальности, что не входило бы в рамки закона и не обнималось бы им. Невежественно думать, что необъятность Вселенной и бесконечность Материи и её уявлений можно ограничить человеческим пониманием от сегодня. Беспредельность во всём, а также и в нашем понимании строения Космоса и бесконечности уявлений великого неизвестного — материи, из которой Он состоит, свойства и виды которой только частично открыты современной наукой. Человечество идёт к новым великим научным открытиям, долженствующим затмить собою всё, что достигнуто до сих пор. Людям предстоит пережить великую революцию в науке, которая поставит на твёрдый фундамент научного обоснования чудеснейшие свойства вновь открываемых видов материи и энергии. Велико будущее, и Свет впереди»²³.

При помощи Психической Энергии станут возможны полёты на далёкие планеты Солнечной системы без громоздких и опасных аппаратов, та же Энергия увеличит продолжительность сознательной и активной жизни людей в физическом мире и соединит её с продолжением начатой работы уже в тонком мире. Всё это значительно ускорит эволюцию человеческого духа на земной коре.

Поэтому задача познания и овладения Психической Энергией поставлена Космическими Учителями человечества в ряд самых насущных задач современного этапа эволюции планеты.

«Если собрать все опыты с психической энергией, то получится ценная сокровищница доступа к Высшему Миру... Так естественно, честно и полезно будет наблюдение над великой психической энергией»²⁴.

Составитель **Светлов Алексей**, г. Моршанск, Тамбовская область.

²¹ Грани Агни Йоги. Записи Б.Н. Абрамова, т.6. Новосибирск: Алгим, 1994 (запись относится к 29 сентября 1965 г.) ²² Учение Живой Этики. Книга «АУМ», §224. ²³ Грани Агни Йоги. Записи Б.Н. Абрамова, т.1 - Новосибирск: Алгим, 1990 (запись относится к 2 января 1960 г.)

²⁴ Учение Живой Этики. Книга «АУМ», §251.

Держи меня, Соломинка, держи меня...

Стояло жаркое лето. Лёгкий ветерок лениво прохаживался по полю, слегка задевая золотистые, налитые жизнью и солнцем колоски пшеницы. Ничто не нарушало удивительной тишины знойного полдня. Ну, разве что можно было услышать тихий шелест-разговор одного Колоска со своим Стебельком.

Всё Поле знало, что очень скоро наступит время жатвы, и очень волновалось по этому поводу. Уже почти созревшие Зёрнышки Пшеницы, когда наступал прохладный вечер, переговаривались между собой, делая всевозможные догадки, а что же будет дальше. Всем им очень хотелось совершить самый главный в жизни подвиг-жертву и стать Хлебом. Но больше всех, пожалуй, волновался один Стебелёк. Зная от мудрого Корня, что обычно стебельки после жатвы превращаются в солому, ему очень не хотелось быть просто соломой. Вернее, ему не хотелось быть «как все» и спокойно принимать свою участь.

Нет, вы не подумайте, что это был какой-то Стебелёк-зазнайка. Ни в коем случае! Он просто мечтал о своём подвиге-жертве, о том, как именно от него будет зависеть нечто важное в этой жизни или даже сама чья-то жизнь. Все смеялись над ним и говорили, что он эгоист, индивидуалист и разные другие обидные слова. Его называли философом и мечтателем и зло пророчили, что очень скоро жизнь, та самая, в которой ему хотелось оставить свой след, пройдёт по нему комбайном и заставит пересмотреть свои взгляды. Стебелёк не обижался.

– В конце-концов, – думал он, – какая разница, кем быть – подстилкой в коровнике, крышей дома, лаптями или...

И тут его сердечко замирало. Больше всего на свете он боялся того, о чём втайне мечтали все остальные стебельки.

Когда-то мудрый Корень рассказал ему, что из соломки делают картины. Выбирают самую красивую, золотистую, упругую соломинку и, разрезая её на части, создают узоры. Эти картины, говорил Корень, висят очень долго, иногда много-много лет. И пока живёт картина – живут и соломинки, из которых эта картина создана. Услышав об этом, все стебельки старались расти здоровыми, крепкими, мечтая красоваться на выставках и бомондах. И только наш Стебелёк пришёл в ужас от такой судьбы. Почему? – спросите вы. Ведь это так здорово, когда ты на виду у всех, тобой любуются, делают комплименты, хвалят... Видите ли, наш Стебелёк умел думать и размышлять. Причём думать и размышлять собственной головой (если так можно сказать о стебельке), а не принимать бездумно на веру чьи-то красивые обещания.

И когда он услышал о том, что можно попасть «в картину», он сразу же сообразил, насколько это опасно и мучительно. Да-да. Именно, опасно и мучительно.

– Уж лучше подстилкой в коровнике, чем такая жизнь, – говорил Стебелёк и представлял себе то, что не могли понять другие.

– Вот появился Художник, – размышлял Стебелёк, – который выбирает соломинки для своей работы. Он выбирает самые лучшие и самые золотистые. Затем он несёт их к себе в мастерскую и начинает работать. Он берёт в руки первую соломинку и начинает её...

Именно на этом месте у Стебелька всё содрогалось

от страха. Ведь только он один понимал, что для того, чтобы создать узор, соломинку будут *резать*, делить на части, кромсасть. А как же жить после этого на свете, если ты разделён на части?! Это смерть. Это мучительная смерть – понимал Стебелёк и он был прав.

Только будучи целостным, можно быть счастливым и осознавать – «Я – это Я, а не мой кусочек и даже, может быть не самый лучший». Только будучи целостным и единым, то есть, только будучи самим собой, можно сказать – «Я есть!», «Я существую!», «Я знаю, кто я есть!». А разве может так сказать та частица соломинки, которую приклеили на дощечку? Разве она теперь понимает, кто она? Ведь её кусочки остались разбросанными везде. Какая-то её часть попала в мусор и уже погибла в огне; какая-то была растоптана в пыль ногами того же Художника; а какой-то частью, может быть играли дети и, подражая своему учителю, тоже создали картинку. И получилось, что одну соломинку разделили на много частей и кто она теперь? Она – это первая картина или вторая? Она – это сгоревший кусочек или тот, который растоптан в пыль? Так кто же она?!

Вот так размышлял наш Стебелёк, понимая, что за красивой и беззаботной, на первый взгляд, жизнью, скрывается такая ужасная неприглядная действительность.

Но мы не будем сейчас говорить о грустном. Ведь мы помним один удивительный секрет – то, о чём больше всего и сильнее всего мечтаешь – сбывается всегда. Главное – это во время подумать, о чём думаешь. И, конечно, те стебельки, которые мечтали стать картиной – стали ею, вернее попали именно в этот поток жизни. Кто-то сразу оказался на выставке, кого-то отбраковали или потеряли по дороге, кто-то не сумел удержаться и отклеился – но каждый получил шанс воплотить то, о чём мечтал.

Кто не мечтал вообще – стал «как все» и попал туда, куда попадают все «как все». Но это уже и вовсе не интересно.

Наш Стебелёк мечтал о жизненном подвиге, который он хотел совершить сам. Именно сам. Именно, оставаясь самим собой. И именно так, чтобы почувствовать свою полезность для этой жизни.

Однажды, а всё когда-нибудь наступает однажды, на Поле появился Комбайн. Он огласил о своём присутствии громким рёвом своего мотора и предупредил о том, чтобы все выпрямились и приготовились к удивительным переменам в своей жизни. Наступал момент, когда мечты должны были сбываться. И наш Стебелёк наконец-то действительно стал Свободным Стебельком.

А так как исполнение мечты это всегда маленькое чудо, то это чудо случилось сразу, как только Стебелёк ощутил, что он больше не подчиняется Корню и не обязан держать на себе колосок. Это состояние свободы и лёгкости было таким неожиданным и необычным, что Стебелёк некоторое время просто наслаждался этим ощущением себя, забыв обо всём на свете. Однако, подсказал ему Ветерок, нельзя было терять ни минуты. Причём здесь Ветерок, спросите вы? А притом, что именно ему выпала честь стать добрым волшебником и помочь Стебельку исполнить свою мечту.

Ветерок легонько прикоснулся к Стебельку и начал подталкивать его к концу поля. Затем он, поднатужив-

шись, поднял его вверх и понёс туда, не зная куда. И даже не зная зачем. Просто нёс и всё. Когда ему захотелось отдохнуть, он опустил Стебелёк на землю и попрощался с ним. Ведь у Ветерка много своих дел.

А Стебелёк, чувствуя себя в полной безопасности, наконец-то смог расслабиться и задуматься над своим будущим. И пока он думал, всё его тело отдыхало после долгой и утомительной работы на поле. Весь его организм переставался на новую, совершенно новую работу и становился более крепким, более упругим, более здоровым. Всё, от чего его организм должен был освободиться – освобождалось, всё, что должно было укрепиться – укреплялось, и через некоторое время Стебелёк почувствовал себя обновлённым и уверенным в том, что всё, о чём он мечтал, очень скоро сбудется. Стебелёк верил в себя. Он верил и доверял себе. И чем более крепким и наполненным жизненной силой солнца он становился – тем больше он чувствовал в себе сил выполнить свою жизненную задачу.

Каким красивым стал наш Стебелёк! Извините – извините. Не Стебелёк. Теперь никто бы не узнал в этой прекрасной золотистой, переливающейся на солнце своими упругими бочками Соломинке того, кого мы называли Стебелёком.

– Ах, какая красавица! – говорили все, кто видел Соломинку. А видели её многие: порхающие с цветка на цветок бабочки, труженицы-пчёлы, муравьи, жуки... Всем, абсолютно всем нравилась Соломинка и некоторое время она тоже была довольна теми переменами, которые произошли в её жизни. Иногда, только иногда, когда мимо пролетал Ветерок, что-то сжималось в её груди, но... светило солнышко, пели птички, и Соломинка старалась думать и наслаждаться только тем, что происходило в её жизни прямо сейчас. Ведь мы помним, что это была умная Соломинка-Стебелёк. А ещё она помнила и знала – всему своё время. И если сейчас ей даётся возможность отдохнуть, восстановить и накопить силы, значит именно этим и надо заниматься. Всё в этой жизни случается в своё время, – рассуждала Соломинка и спокойно отдыхала, лёжа на мягкой тёплой земле.

Однажды, когда всё было как всегда, вдруг налетел откуда-то чем-то рассерженный Ветер. Он ничего никому не хотел объяснять, а просто взял и закрыл чёрными дождевыми тучами небо. Тучи тоже были не очень разговорчивыми и по привычке, вместо того, чтобы разобраться, а что собственно происходит, начали плакать. Сначала потихоньку, а потом всё сильнее и сильнее. Дождинки-слезинки падали на землю и пропитывали её своей живительной влагой. Но вскоре, когда их стало слишком много, они стали скапливаться в маленьких ямках, углублениях, рывтинках... А потом из этих ямок начали вытекать ручейки. Ручейки становились всё больше и больше, а их течение всё быстрее и быстрее и тут Соломинка услышала крики о помощи.

– Спасите! Помогите! – кричал кто-то, потом к этому голосу добавилось еще несколько голосов. Это кричали муравьи и маленькие мошки, которые не успели вовремя спрятаться от дождя и залезли под листик, ко-

торый лежал на земле. Когда потекли первые ручейки, этот листик подмыло водой и все, кто под ним прятался, попали в стремительно несущийся поток воды. Соломинка напряглась, и её сердечко застучало от волнения. Вот оно – её время. Как будто понимая важность момента, Ветерок подтолкнул её к ручью, и она смело прыгнула в воду.

– Держи меня, Соломинка, держи меня! – кричал испуганный муравей и что было силы колотил лапками по воде, пытаясь удержаться на её поверхности.

– Спаси нас, Соломинка, спаси! – кричали все, кто находился в воде и не мог сопротивляться течению.

И Соломинка держала и спасала. Она подплывала ко всем, кто просил о помощи и, подставляя свою золотистую спинку, давала возможность выбраться из воды. Она не думала о своей красоте, она не думала о том, что и сама может погибнуть в опасных водоворотах – она воплощала в жизнь свою мечту. Теперь она знала, что это было именно то, о чём она так долго думала. Она поняла своё предназначение и со всей накопившейся энергией самоотверженно делала **своё** дело. Это была очень трудная и опасная работа – спасать жизни других, но ради этого стоило жить, – повторяла про себя Соломинка, – и неслась на новый крик о помощи... Когда дождь прекратился, и солнышко высушило тех, кто промок, все стали поздравлять Соломинку и хвалить её за то, что она сделала. Всё ещё влажная, но счастливая, Соломинка спокойно выслушивала благодарности в свой адрес и думала о том, как здорово сложилась её судьба – она сумела остаться самой собой и не стать «как все»; она сумела найти **своё** дело, а значит найти себя в этом огромном мире; она сумела спасти жизни тем, кто позвал её на помощь и значит то, о чём она мечтала – было не зря.

Поле жизни огромно. Соломинка росла в равных условиях со всеми. Но она умела мечтать о подвиге. И подвиг нашёл её. Ту, которая была к нему готова. Одна – со всего огромного поля. Соломинка была счастлива. А ты?

Александр Белл, г. Москва

ПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮ

Мои дни сочтены. Сколько их осталось? Десять, пять или того не наскребётся? Я стремительно угаваю: от более спасаюсь лишь сильнодействующим препаратом, ем по крохам и даже воду принимаю с трудом. Передвижение без посторонней помощи мне почти не удаётся. Вчера я ничком упал на пол и несколько часов не мог и не хотел хотя бы перевернуться. Подобное полурасительное существование мне опротивело. Прекратить бы мучить себя и других да поскорей отойти в мир иной, тем более что моя смерть в отчаяние никого не ввергнет.

Последние дни я слабо реагирую на внешние воздействия, но сообщение племянника, ухаживающего за мной, меня взбудоражило. Придя с кухни, Юрий неэмоционально сказал:

– Дядя Сережа, сейчас звонили из Лучегорска. Завтра вечером тебя посетит вся твоя бывшая лаборатория.

Слабым голосом я пробормотал:

– Ты рассказал о моём состоянии?

– Да нет, не успел. Твои друзья намерены поздравить тебя с юбилеем, но они ненадолго – приедут, три часа посидят и снова на самолёт.

Юрику было всё равно. Какие-то чужие люди навесят умирающего – невелика важность, а до меня сразу же дошёл весь ужас надвигающегося события. Приблудут друзья – девушки и ребята, теперь, разумеется, далеко немолодые дамы и мужчины. Несмотря на двадцатилетнюю разлуку, я помню и люблю их всех. Какими они были? Весёлыми, целеустремлёнными, неистощимыми на идеи. Мы исследовали влияние мыслей на защитные силы организмов и с головой влезали в увлекающую нас работу: засиживались на ней до полуночи, всё время что-то придумывали, подхватывали вроде бы неосуществимые предложения, спорили до хрипоты и жалели, что сутки нельзя растянуть хотя бы вдвое. Но, несмотря на сверхзагруженность, нас хватало и на многое другое. Мы устраивали вечеринки, бегали в кино, на выставки, взахлёб читали и, конечно же, увлекались духовными практиками. По доходящим до меня сведениям, группа до сих пор хранит верность прежним идеалам и вполне удачно движется по намеченному пути.

И вот через день я причину друзьям подлинную бол: вместо праздника, продемонстрирую едва ли не на похороны. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Но как? Позвонить им и сказать правду? Тогда они и подавно примчатся, чтобы поддержать меня в последние часы. Просто не открывать дверь? Но билет на самолёт, ой как, дорог, а друзья отнюдь не миллионеры.

Внезапная режущая боль в животе скрутила меня и прервала размышления.

– Плохо, дядя Серёжа? – голос племянника звучал сочувственно беспомощно.

Соломинка не спасет утопающего, но я схватился за проплывающую:

– Юрик, мне нужна твоя помощь.

– Купить лекарство?

– Нет – весёлое застолье.

Племянник решил, что умирающий бредит, но я гнул свою линию:

– Стол на тринадцать человек, и всё по высшему классу: яства, вино, цветы, музыка и юбиляр в относительно здоровом виде.

Для выполнения невозможного племянник не шевельнул бы и пальцем, но явилась его невеста Жанна, привыкшая всегда своего добиваться, и дело приняло серьёзный характер. Поскольку деньги у меня имелись, собрать хороший стол труда не составило, несравненно труднее оказалось хоть как-то оживить почти состоявшуюся мумию. Несмотря на мои старания, затея обернулась бы крахом, но Жанна не испытывала уважения к костлявой и горела желанием потягаться с ней силами.

На следующий день я подвергался экзекуции. Безжалостно и бессистемно в меня вкачивались неведомо откуда добытые тонизирующие лекарства, а моё лицо гримировалось, как перед выходом на театральные подмостки. Я жаждал полного покоя, и лишь забота о друзьях заставляла меня поддерживать сумасшествие.

Затраченные усилия даром не пропали: я взбодрился, и стал двигаться, но не как здоровый человек, а подобно неуклюжему роботу первого поколения. Жанна, наш полководец, критически осматривала место предстоящей баталии, велела Юрику приглушить освещение и, в общем, осталась вполне довольной.

До намеченного прихода гостей оставался ещё час, когда неожиданно прозвенел звонок. В спешке меня водрузили на кресло, Жанна метнулась к дверям, и из прихожей стал доноситься отчёт о моих не настоящих, а мнимых болезнях. Я недоумевал, кому и зачем Жанна втирает очки, но дохнуло свежестью, и в комнату ворвался заметно округлившийся, но вполне узнаваемый Лёнька Дрогин, с которым меня столько всего связывало. Не поздоровавшись, он весело забасил:

– Угораздило же тебя и отравиться, и ногу вывихнуть. Как раньше, без приключений ты не обходишься.

Распахнув объятия, он бросился ко мне, но на полпути остановился и вперил в меня профессионально

внимательный взгляд, а потом обнял, правда, не так пылко, как намеревался. Только мне и этого хватило: я чуть не обмяк в его по-медвежьи сильных руках и смог лишь пискнуть:

– Я ждал вас часом позже.

Тревожно на меня поглядывая, Лёнька принялся объяснять:

– Я у сестрёнки остановился. Ещё вчера прилетел, да и домой отправлюсь только послезавтра, а к тебе раньше других заявился – соскучился да и подарок хочу не в суете вручить.

Он вынул из сумки толстую книгу, раскрыл её на первой странице и пристроил на столе между тарелок. Я вскрикнул от изумления. Передо мной лежало Продолжение Книги, в своё время круто изменившей жизнь всей нашей лучегорской группы. Впервые прочитав её, мы все как бы в уме повредились, каким-то непостижимым образом вошли в описываемое действо и уже не мыслили себя в отрыве от него. За последующие годы Книга не раз мной перечитывалась, и если б я узнал, что она имеет продолжение и его можно приобрести, то рванул бы хоть на край света. Теперь же драгоценный подарок был мне не к чему. При всём желании я не смог бы прочесть и страницы текста. Как часто исполнение желаний приводит совсем не к сроку.

Последующий час пролетел мгновенно. Лёнька рассказывал о чуде обретения Книги, а несколько взвинченная Жанна вовлекала присутствующих (я, естественно, в счёт не шёл) к последним приготовлениям.

И вот явилась не помещающаяся в прихожей весёлая компания с яркими коробками, вне сомнения, поддерживающими подарки юбиляру. Лёнька собрал гостей в кучу и, судя по всему, сообщил им что-то важное, после чего все притихли, избавились от коробок и чинно, как на похоронной процессии, потянулись ко мне. Я, подобно царьку, восседал на своём кресле, принимал поздравления и силился изобразить голливудскую улыбку, благо зубы у меня были хорошими.

За прошедшие годы друзья изменились мало. И блеском глаз, и цветом кожи, и энергичностью движений они не походили на знакомых мне пятидесятилетних. Видимо, время в Лучегорске текло по другим меркам.

Когда все уселись за стол и несколько отвлёклись от моей окаменевшей персоны, разговор завертелся вокруг дел лаборатории. Я туго соображал, но понимал, что успехи друзей поистине фантастичны. Коллективная мысль группы излечивала многие серьёзные заболевания (за мой смертельный случай, естественно, братья бы не стали), но теперь выявились новые проблемы. Мой тёзка Сергей, и по возрасту, и по должности самый старший из нас, сказал:

– Исцелением тела судьбу не улучшить. Пройдёт мигрень – кирпич упадёт на голову, излечится стенокардия – предаст друг. Наверное, врачам следует оставить свою практику, ведь никто, кроме самого человека, не изменит его будущность.

С Сергеем заспорили:

– Да, каждый сам должен взойти на свою вершину, но больной человек и с места-то не сползёт.

В разгар дискуссии ко мне подседа Любаша – моя единственная настоящая любовь. В своё время мне показалось, что у неё с Сергеем складываются серьёзные отношения, и я, не в силах вынести этого, без оглядки бежал из Лучегорска. Сейчас Любаша из тоненькой светлокудрой красавицы превратилась в зрелую женщину, но её мягкая спокойная привлекательность тронула моё истерзанное болью сердце.

Она взяла меня за руку, ласково заглянула мне в глаза и невесело проговорила:

– Вот и остались мы с тобой бобыль с бобылихой.

С моих губ сорвалось:

– Я-то понятно, а почему ты, Любаша?

– А потому, что любила тебя глупыша-заумника.

Трепещущий жар вспыхнул в моей груди:

– Любила? Ну а потом?

Мелодичный смех Любаши распался на осколки:

– Да будет тебе известно, Серёженька, что истинная любовь – прошедшего времени не имеет.

Если б она сделала это признание хотя бы год назад, я без раздумий перебрался бы в Лучегорск и соединил бы наши жизни. Теперь же я даже не вымолвил ни слова благодарности, а лишь безнадежно развёл руки.

В этот вечер, словно бы присутствуя на собственных поминках, я слышал в свой адрес много тёплых, признательных слов, но не гордился достигнутым, а горько сожалел о несвершённом. Моральные страдания усугублялись физическими: одному Богу известно, каким чудом мне удавалось сохранять сидячее положение. В конце вечера я пребывал в режущем глаза красноватом тумане и сквозь этот туман различал, как гости втихаря разбирали свои коробки, и как Лёнька, пролистав подаренную мне Книгу, воровато сунул её в карман. Я не давал оценку происходящему, а дождался, пока захлопнется дверь, и бессильно сполз на пол.

Среди ночи до меня вдруг дошло, что мой обман потерпел полное фиаско, ведь гости не подарили мне даже мелочи. И правильно: человеку, который ни сегодня-завтра отправится к праотцам, не нужно ничего материального. Обида не задела меня, но на душу лёг камень: хорош же я – хоть и пыжился, а всё-таки испортил друзьям праздник.

Из глубокого сна меня вывел весёлый солнечный лучик. Блуждая по моему лицу, он требовал действий. Я сел, свесил с кровати бледные иссохшие ноги и ощутил странное, почти забытое чувство. Интересно, какое? Неужели голод? Удерживаясь за стену, я добрёл до холодильника. После празднования оставалось много всякой вкуснятины. Любая еда была для меня ядом, но я схватил бутерброд с икрой и, несмотря на лёгкое подташнивание, принялся с жадностью его поглощать.

Сил немного прибавилось – зайдя в ванную, я смыл с лица уродливо размазанные остатки грима и заглянул в зеркало. Из него, дико поплёскивая голодным взглядом, на меня смотрел обтянутый кожей череп с седеющими всклокоченными волосами.

– Дяденька хочет кушать, – пробормотал я и снова подался к холодильнику.

Лёгкий перекус свалил меня с ног. Примерно с полчасика, потев и отдуваясь, я лежал на кровати, а потом сделал удивительное открытие: мой в последние месяцы твёрдокаменный живот стал податливым, словно у здорового человека. Да что там живот – у меня вообще ничего не болело, а моё умирание, скорей всего, на какое-то время откладывалось.

Как ни странно, этот факт вызвал во мне смутное неудовлетворение. С какой бы стати? Ах, вот что! Мне больно за Лёньку. Ну, протяну я месяца четыре, а он, узнав о дате моей смерти, начнёт себя поедом есть и скажет: «Какой же я негодяй и скряга. Если бы не моя дурость, Серёга успел бы прочитать Книгу, и его последние дни были бы скрашены радостью».

Нужно было спасать положение. В старой записной книжке я нашёл телефон Лёнькиной сестры и позвонил ей. Трубку взял сам Лёнька. Услышав мой голос, он заметет обрадоваться. Без предисловий я сразу перешёл к делу:

– Скажи, ты догадался, что я смертельно болен.

Друг закашлялся и глуховато проговорил:

– Ну, как не догадаться? Я же врач.

Торопясь покончить с неприятной ситуацией, я продолжил:

– Однако сейчас мне значительно лучше, и есть все основания полагать, что я проживу ещё несколько месяцев.

– Великолепно! – в голосе Лёньки угадывалось искреннее удовольствие.

– А не заедешь ли ты ко мне перед отъездом, – я

Эль Греко. Моление о чаше. 1605 г. Фрагмент

рассчитывал, что друг без выяснений подсунет мне книгу, но он сослался на нехватку времени и отказался от визита. Пришлось идти напролом: – Знаешь ли, дружище... Произошла какая-то ерунда. Ты по ошибке захватил с собой Книгу, которую мне подарил. Посмотри, она где-то среди твоих вещей.

Не своим, откровенно лживым голосом Лёнька пробубнил, что никакой книги в глаза не видел, но я настаивал:

– Мне и в самом деле неплохо, и я уверен, что прочитаю её, да и не раз.

Лёнька вздохнул:

– Хрен с тобой. Я хотел промолчать, но ты вцепился в меня мёртвой хваткой, так что придётся выдавать секрет. Вчера, увидев тебя, я понял, что ты не жилец и очень расстроился. А потом, где-то в середине вечера, на меня снизошло откровение: кто-то невидимый сообщил мне, что при желании я могу оторвать от своей жизни один год и подарить его тебе. Только при этом не разрешалось дарить никакого другого подарка. Ну, я и умыкнул Книгу, а вместо неё передал тебе небольшой отрезок жизни. Так что в твоём распоряжении теперь ещё один год.

Волна благодарности захлестнула моё сердце, но, постеснявшись выказать слишком сильные чувства, я отвечал в шутливой манере:

– Думаю, стоит ещё разок всё переиграть. Забери-ка свой год и привези Книгу. Мне не терпится влезть в неё с головой.

– Эх, Серёга, Серёга! – словно к безнадежно бесплочному обратился ко мне Лёнька. – Как же ты не понимаешь, что если я возьму у тебя год, ты и страницы не прочитаешь.

– Ну, нет. И без твоего года я ещё поживу. Да будет тебе известно, что никто из группы не подарил мне ничего вещественного. Почти уверен, что все поступили так же, как и ты. А уж один-то год из двенадцати я с удовольствием поменяю на желанную Книгу.

Лёнька с облегчением рассмеялся:

– Нет! Живи уж подольше, а Книгу я тебе, так уж и быть, доставлю, но не в подарок, а просто для чтения. Хотя можешь её и заиграть, но только без моего разрешения.

Я подумал, что не уподоблюсь Лёньке и не присвою чужого, а немного окрепну, закрою главу столичной жизни и, прибыв в Лучегорск, сам отдам Книгу хозяину.

ТОЛЬКО НЕ ЭТО!

В малолюдном вагоне утренней электрички размышлениям никто не мешал. Вика расслабилась, протянула ноги и прикрыла глаза. После разрыва с Димой, она увлекалась духовными практиками, и перед ней стояла проблема поиска Учителя. Под Учителем, разумеется, понимался не бойкий лектор, а некая высокоразвитая сущность, способная дать ответы на мучительные вопросы и мудро повести по трудному пути совершенствования.

Лёгкое шевеление заставило девушку встрепенуться. Напротив неё уселся молодой черноволосый мужчина спортивного телосложения. Его тёмные, красиво разрезанные глаза искрились любопытством. Вика смутилась и опустила ресницы. Мужчина показался ей совершенным красавцем, способным вскружить любую женскую голову. Он, без сомнения, общителен и, если на него взглянуть, тут же заведёт оживлённую беседу. Пообщаться с ним, конечно, неплохо, но не всколыхнет ли это общение устоявшуюся и вполне спокойную жизнь?

Вика хранила неподвижность, только ведь не просидишь с закрытыми глазами целых три часа, особенно, если спать совсем не хочется. Она бросила на попутчика недовольный взгляд, без слов говоря, что не желает выслушивать глупости. Человек же разглядывал её, будто потешаясь, и девушка не выдержала.

– Вы что-то хотите спросить?

Мужчина откликнулся мягким певучим баритоном:

– Не спросить, а выполнить ваше желание.

Вика тут же включилась в бессодержательный трёп.

– А, золотая рыбка! Очень приятно. И вы выполните любое желание?

– Нет, лишь такое, которое не причинит вам вреда. Зато у вас есть три попытки. Так что вы хотите?

– Мира во всём мире, – Вика выдала первое, что пришло ей в голову.

Мужчина перестал веселиться. Его широкие подвижные брови сомкнулись в прямую линию:

– Мир во всём мире – это не просто прекращение войн, но воцарение нерушимой доброжелательности в сердцах всех живущих. Людям нужно будет духовно очиститься, а такие вещи быстро не совершаются. Впрочем, если даже желаемый вами мир каким-то образом всё-таки наступит, вы со своим загрязнённым эго не вынесете эманаций добра и любви, внезапно на вас обрушившихся. Поэтому я не выполняю вашей достойной, но необдуманной просьбы.

Вика раздосадовалась. Похоже, этот красноречивый в любом случае найдёт предлог, чтобы отказаться от обещанного. Не будучи пустышкой, она захотела выбить его из колеи.

– Тогда женитесь на мне.

Весёлое удивление пробежало по лицу мужчины, но ответ его был серьёзным:

– Попросите что-нибудь другое. По уровню развития я превосхожу большинство людей Земли и при тесном общении буквально испепелю вас своим высокочастотным излучением.

Голос Вики зазвенел сарказмом.

– При вашем высоком развитии вы отобьётесь и от моей третьей попытки.

– Не факт. Скажите о том, чего вы, действительно, хотите, и я помогу вам.

Вика не верила ему, но свою главную мечту всё-таки озвучила:

– Хочу войти в число учеников одного из величайших мудрецов современности.

Мужчина сделался если не суровей, то сосредоточенней:

– Чтобы приблизиться к Великому Учителю, нужно будет избавиться от множества недостатков, а для этого придётся претерпеть. Вот и решите для себя, готовы ли вы отказаться от благополучного существования и лицом к лицу встретиться с беспощадными волнами страданий?

Каким-то шестым чувством Вика поняла, что её ответ повлияет на всё то, что произойдёт с ней впоследствии. С сильно заколотившимся сердцем, она едва слышно произнесла:

– Готова.

– А не случится ли так, что, приблизившись к эпицентру мук, вы проклянете свой выбор и откажетесь сделать ещё хотя бы один шаг.

– Нет, – решительно откликнулась девушка. – Я готова к любым испытаниям и от цели не отступлюсь.

Лицо мужчины осветилось такой доброй, одобряющей улыбкой, что Вика ощутила подъём и даже вроде бы обрела состояние невесомости. А мужчина тем временем поднялся с лавочки.

– Моя остановка. К сожалению, должен расстаться с вами.

После его ухода Вика охватило смутное беспокойство. Раньше она не сталкивалась с чудесами, но теперь не сомневалась, что встретила именно с Учителем, и что с этого момента её жизнь резко изменится.

Спустя три часа она подходила к деревенскому дому своей бабушки – единственной её близкой родственницы. Бабушка владела домом и городской квартирой, в которой жила Вика. Собственно, у девушки другого места для проживания не было. В доме, где она была прописана, обитал её пьющий отчим с не менее пьющей сожительницей, и туда даже сунуться не представлялось возможным. Бабушка, будучи ещё крепкой и энергичной, последнее время почему-то настаивала на переводе недвижимости на внука. Теперешняя поездка Вики как раз была связана с этой проблемой. Всю неделю бабушке нельзя было дозвониться. Однако Вика не волновалась: бабушка никогда не заботилась о порядке мобильного.

Из бабушкиного дома вышел её сосед – милиционер Кирилл. Встав стеной, он уставился на приближающуюся Вика и глухо проговорил:

– Старуха-то умерла.

Девушку заколотила нервная дрожь:

– Как умерла?

– Обычно, как все старухи помирают. Похоронили уже.

Вика не верила своим ушам:

– Где она похоронена?

– На кладбище. Где ещё? Только ты не о могилах и мертвецах думай, а квартиру освобождай: бабка имущество на меня переписала.

Вика была близка к обмороку. Она хотела войти в дом, но Кирилл на неё рывкнул.

– Ступай-ступай! Говорю тебе: освобождай квартиру, а то через неделю с милицией вылетит.

Когда поздно вечером Вика подходила к подъезду своего дома, на неё налетел грязный бомж и с нечленораздельным бормотанием вонзил ей в живот нож. Раненая глухо охнула и провалилась в кроваво-чёрное забытьё.

А потом потянулась бесконечная череда больниц, операций, мучений. Долгое время Вика находилась между жизнью и смертью. Когда же она наконец зацепилась за земное существование, здоровье её было полностью разбалансировано. Это не позволило ей бороться за свои права и, в результате, она сделалась бездомной.

На счастье, пришла на помощь подружка Ксения. Она приютила больную девушку, и стала содержать её. Вика переполнялась благодарностью, но с ними поселился друг Ксении Геннадий. Прельстившись почти бестелесной красотой бедняжки, он не отказывал себе в наглых ухаживаниях. Ксения долго оставалась в неведении, но, заметив, что её любовь под угрозой, буквально рассвирепела и выставила ни в чём неповинную подружку вон.

Находясь в отчаянном положении, Вика подалась к своей двоюродной тётке. Та, хоть и впустила племянницу, но превратила её жизнь в ад: дни наполнялись крикливыми упрёками ленивой приживалки. Вика не раз устраивалась на работу, но дело заканчивалось больницами, а девушке становилось всё хуже и хуже.

Неизвестно, до чего бы она дошла, если бы не Дима, узнавший о страшной судьбе своей любимой, и решивший во что бы то ни стало спасти её. Энергичный и состоятельный он забрал девушку к себе и прикладывал все усилия, чтобы вернуть ей здоровье. Через полгода Вика оправилась и вышла за своего покровителя замуж. Впервые за долгий срок она почувствовала себя, если не счастливой, то защищённой. Вскоре ей довелось забеременеть, и внутри неё поселилась радость о приходе в мир маленького существа, нуждающегося в любви и заботе.

Пребывая в состоянии уравновешенности и даже блаженства, она устремилась душой к запредельному, и мир горний стал слать ей энергию для совершенствования. Дима не одобрял увлечения жены, но любыми средствами ублажал её.

Незадолго до родов Вика легла в дорогую клинику на сохранение. Помимо растущей радости она стала ощущать смутную тревогу. Как-то под вечер её потянуло домой. Зачем? Кто ж это знает, но там она увидела отвратительную сцену, чуть ли не вывернувшую её наизнанку: Дима развратничал с двумя разнузданными девицами. Заметив жену, он бросился в наступление:

– Вспомни, из чего я тебя вытащил, ты по гроб жизни должна быть мне обязанной. И разве я не имею права расслабиться и отдохнуть?

Не вступив в объяснения, Вика убежала. До клиники она не добралась: роды начались прямо на улице и закончились трагически: мать спасли, но ребёночек не выжил. Охваченная отчаянием, Вика долго болела, а, выйдя из больницы, к мужу уже не вернулась. Она устроилась на работу в душную прачечную и поселилась в пожиромой плесенью подвальной комнатёнке.

Потянулись изнурительные годы. Когда-то миловидная, розовощёкая Вика превратилась в костлявую развалину. В тридцать пять лет она выглядела на шестьдесят. На её натруженных руках вздувались бугристые синеватые вены.

Изменить свою жизнь женщина не пыталась. Ей было всё равно, и, кроме того, по прошествии лет, она не сомневалась, что в электричке встретилась с учителем и наставником человечества, ввергшим её в тяжёлый и длительный период испытаний, но не исключено, что цель оправдывает средства, и несчастья в конце концов приведут к духовному преображению.

А тем временем силы Вики таяли. Долго бы она не продержалась, но произошла перемена. В книжном магазине с изнурённой женщиной познакомилась хорошенькая, чистая девушка, представившаяся Нютой. Завязался душевный разговор, продолжившийся на лавочке в сквере.

Взгляды собеседниц совпадали. Только Нюта была настроена оптимистически и предполагала, что путь к Высочайшим Учителям устлан неистребимой радостью.

Вика рассказала о своей жизни. До слёз растроганная Нюта предложила мученице жить у неё на правах подружки:

– Я хорошо обеспечена, но в этом городе совсем одиноко. Было бы чудесно, если бы мой единомышленница всегда находилась рядом со мной.

Оказавшись в хороших условиях, Вика постепенно приходила в норму, Нюта была её отрадой. Эта светлая девушка не на словах, а на деле претворяла в жизнь высокие божественные принципы. Только опять не обошлось без несчастий: Нюте потребовалась операция. Непосредственно перед ней она сказала Вике:

– Всё может случиться. Но если я и умру, вы не будете знать нужды. И моя квартира, и достаточно большие средства окажутся в вашем распоряжении.

Вика с жаром прижала к груди кудрявую головку девушки.

– Мне ничего не надо, лишь бы ты была здорова и счастлива.

Потянулась операция. Вика не находила себе места, и худшие её опасения подтвердились: из операционной выскочила побледневшая медсестра и, призывая кого-то, крикнула:

– У девочки остановилось сердце.

Вика поняла, что умирает. Свет померк, но кто-то коснулся её руки, и она, сделав над собой усилие, вырвалась из мрака. Рядом с ней сидел черноглазый мужчина из электрички. За прошедшие годы он совсем не изменился, только теперь его окружало трепетное золотистое сияние.

Пытливо вглядываясь в страдальческое лицо женщины, он напомнил о давнем разговоре:

– Когда-то вы выразили желание ради близости с Учителем подвергнуться испытаниям. Большую их часть вы достойно преодолели. И вот настало время ответить на вопрос: готовы ли вы с честью выдержать новое, может быть, последнее горе?

– Нет! Только не это! – не желая ничего слушать, надрывно вскричала женщина. – Пусть я буду сама по себе, а Учитель сам по себе, лишь бы Нюточка выжила.

Резкий толчок заставил Вика встрепенуться. Первое, что она увидела, были её нежные ухоженные ручки с аккуратно покрашенными ноготками. А что же с лицом? Выхватив из сумочки зеркальце, Вика уставилась на хорошенькую розовощёкую мордашку с удивлёнными синими глазами: измождённой морщинистой женщины не было и в помине. А электричка тем временем затормозила на нужной Вике остановке.

Идя через поле к деревеньке, где жила её бабушка, девушка чуть не плакала. Испытание во сне она завалила, и работа с Учителем ей не светила.

За спиной раздался стремительный стук каблучков, по тропинке спешила кудрявая порывистая Нюта. Подбежав, она протянула Вике записку. В ней было написано:

– Завтра в шесть часов приходите...

Далее следовал подробный адрес. Поражённая Вика выдохнула:

– Вы Нюта?

Девушка светло заулыбалась.

– Мы встретимся завтра, и вы познакомитесь и со мной, и с Учителем.

Растерявшись, Вика пробормотала:

– Я завалила испытание. Неужели Учитель захочет со мной знаться?

Нюта стала очень серьёзной, но её прямой взгляд дарил радость:

– Думаю, что все-все в той или иной степени заваливают испытания. Только Учитель больше любит работать с людьми, срывающимися не из-за собственного эгоизма, а ради ближнего.

Вестница ласково кивнула и пошла к станции, а Вика, прижимая к губам полученную записку, почувствовала, как её душа, вырвавшись из пут, расширяется в волнах набегающего счастья.

УДИВЛЁННАЯ ЖИЗНЬЮ

*«...неограниченная творческая мысль
в прекрасных формах творит крылья человечества!»
Н.К.Рерих*

**МАРИЯ АВКСЕНТЬЕВНА ПРИМАЧЕНКО (1909 – 1997),
народная художница Украины,
лауреат Национальной премии им. Т.Г. Шевченко**

Нынешний год объявлен ЮНЕСКО Годом Марии Примаченко в честь 100-летия со дня рождения самообытной украинской художницы. Во «Всемирной энциклопедии наивного искусства», изданной в Белграде в 1984 году, Мария Примаченко представлена как одна из звёзд первой величины. Её имя стоит рядом с Матисом, Модильяни, Ван Гогом и Пиромсани. Японцы иллюстрируют буквари её удивительными сказочными цветами, птицами и зверями. «Я преклоняюсь перед этим чудом – искусством гениальной украинки». Существует легенда, что именно так сказал Пабло Пикассо, увидев на парижской выставке росписи Марии Примаченко.

Её картины раз и навсегда поражают зрителя своей завораживающей привлекательностью красок, кажется, в её росписях сконцентрирован художественный дар многих поколений народных мастеров, которые из глубины веков пронесли своё представление о прекрасном, о добре и зле...

Детство Марии прошло в селе Болотня на Киевщине, где она родилась 12 января 1909 года. Её мама Параска была признанной мастерицей вышивки и передала свой дар дочери, которая до последних дней носила сорочки, сшитые и украшенные своими руками. Отец Авксентий был столяром-виртуозом. Мастерил в селе дворовые ограждения в виде древнеславянских изображений.

Детство было омрачено страшной болезнью — полиомиелитом, у девочки отнялись ноги, она с трудом передвигалась на костылях. Это наложило на неё особую печать, девочка росла не по годам серьёзной и внимательной, боготворила всё живое, была доброй к людям. Рано начала рисовать, а со временем расписала дикувинными цветами свой дом, а потом и дома соседей. Первооткрывателем её таланта была профессиональная художница Татьяна Флору.

В 1936 году Марию пригласили в экспериментальные мастерские при Киевском музее украинского искусства. Её творчество становилось более разнообразным — она рисовала, вышивала, увлекалась керамикой. В этом же году художница приняла участие в выставке народного искусства и получила свою первую награду — диплом I степени. В 1937 году на всемирной выставке в Париже она получила золотую медаль, удивив своими картинами художественный мир. С того времени её произведения с неизменным успехом экспонируются по всему миру — на выставках в Москве, Варшаве, Софии, Монреале, Праге, Пекине...

Когда началась Великая Отечественная война, Мария Примаченко вернулась в родное село и разделила со своими односельчанами все трудности оккупации и радость победы, хотя та была и со «слезами на глазах». Война забрала у неё мужа, так и не успевшего увидеть сына Федора, однако не сломила творческий дух мастера.

Всю жизнь она почти безвыездно прожила в своём родном селе. Мария Примаченко постоянно училась у родной полесской природы: «Я рисую столько, сколько себя помню. И все мои звери, и все мои птицы — из здешних лесов». Таинственный и сказочный мир её картин раскрывается во взаимодействии зверей, птиц, растений в полной гармонии и единстве. Люди на её картинах спокойные и доброжелательные. А «звериная серия» последних лет художницы — явление уникальное и не имеет аналогов ни в отечественном, ни в мировом искусстве. Фантастические звери — это творение гениального воображения. Таких не существует в природе, но её загадочные звери всегда имеют свою земную первооснову: «Я моря любила, воду любила, хожу бережком на болоте, там рыбка плавает. А я гусей пасу. Слышу: «чирк», — то крокодил чирикает под сороку. Гляжу — верба наклонилась, а на вербе — крокодил. А возле крокодила обезьянка, жёнка его. Он в норку, а она — на вербе. Вот как, когда за зверя

*М. Примаченко с сыном Фёдором. 1972 г.
Фото Е.А. Белкина*

замуж пойдёшь: у него — своё, а у тебя — своё».

Фантазия и реальность переплетены — воплощена мысль о великом единстве Природы.

Мария Примаченко заселила свой мир птицами — павлинами, аистами, воронами, сороками, удодами, воробьями, чайками. Поют они на ветвях деревьев, прячутся в неувядающих букетах цветов, летят в рай, выют гнёзда, кормят птенцов, танцуют, как девочки, сопровождают людей на праздниках, связывают невидимыми нитями прошлое с настоящим.

Всесоюзная пресса называла её «Маруся Примаченко — молодая колхозница из солнечной и радостной Украины». Не замечали, или старались не замечать, что в её картинах всё наиболее серьёзнее, там и добро и зло, и уродливое и прекрасное — не отделено одно от другого.

В творчество Марии Примаченко последних лет вошли размышления «о времени и о себе», о человеческой судьбе. В 1986 году она создала поразительную черновильскую серию — цикл работ, в которых отражена экстремальная ситуация в жизни нашего народа — авария на Чернобыльской АЭС. Село художницы расположено в 30-ти километровой зоне, и её сердце тысячами струн соединилось с судьбами близких и родных ей людей, которые, так или иначе, пострадали от атомной катастрофы.

В 1997 году, на 89-м году жизни неутомимая труженица художественной культуры ушла от нас. Но род Примаченко-художников не прервался. Лучшим учеником Марии Примаченко был её сын Фёдор — заслуженный художник Украины, лауреат премии имени Екатерины Билокур. Петр и Иван — внуки Марии Примаченко — молодые талантливые художники. Находясь рядом с такими мастерами, как их бабушка и отец, они вобрали в себя очень многое, и каждый из них — яркая индивидуальность.

В юбилейный год празднования 100-летия со дня рождения гениальной украинской художницы объявлен и успешно проходит художественный конкурс «Примаченко и Я», метко названный инициаторами проекта Павлом Гудимовым и Лидией Лихач «парадом идей». Это действительно парад, к участию в котором были приглашены все желающие вне зависимости от возраста и направления творческой активности. Живопись, скульптура, дизайн, литература, мода и кино — организаторы конкурса предложили импровизировать на мотив Примаченко абсолютно во всех жанрах и направлениях искусства. Участие в конкурсе также не зависит от уровня профессиональной образованности участника этого конкурса — ведь и сама Мария Примаченко была художником-аматором. В Соединённых Штатах существует художественная студия, где детей, выходцев из Украины, учат рисовать в стиле Примаченко.

Общечеловеческое значение творчества Марии Примаченко состоит в том, что оно связывает истоки древнейшей культуры с современностью. Мир её образов необычайно притягателен.

ПУСТЬ ПУТЬ НАШ БУДЕТ ЯСНЫМ

Наталья Дмитриевна Спирина

Н.Д. СПИРИНА

... Благословим каждодневность.
Иерархия, 177

*Не замечая дней и лет
Среди трудов, и бурь, и бед,
Неся неугасимый свет
И в зной дневной, и в стужу снежность,
Наперекор самим себе
Мы продвигаемся к Тебе,
Благословляя каждодневность.*

Наталья Спирина

О ЖИВОЙ ЭТИКЕ

Мы знаем, что все Рериховские общества принимают за основу Учение Живой Этики и стараются по мере своих сил и своих духовных возможностей руководствоваться им. Но не успели книги Живой Этики, или Агни Йоги, распространиться и стать доступными, как появилось и продолжает появляться великое множество других йог, учений, ответвлений, сект и групп. Это же наблюдалось на протяжении истории всех религий, когда при возникновении любой из них тут же возникали так называемые «ереси», то есть самовольные толкования тех простых вечных основ, которые провозглашали великие Основатели всех религий и которые обрастали всевозможными ритуалами, обрядами и канонами, под которыми эти основы бывали погребены часто безвозвратно или искажены до неузнаваемости.

Мы знаем, что появление каждого из духовных Учителей происходило не случайно, но именно тогда, когда то, что было дано его Предшественником, уже было утеряно или забыто и не могло помочь людям на пути их эволюционного развития. Тогда дух человеческий получал новый импульс для своего духовного возрождения, снова какая-то часть его продвигалась, а остальные старательно кидались приспособлять данные Учителем краткие основные Божественные Заветы под свою, удобную им, обывательскую жизнь. До чего дошло, вследствие этого, население планеты и до чего довело оно планету — мы знаем. Если раньше гибли части земной тверди, как, например, Атлантида, то теперь на очереди весь земной шар. Люди — сознательная часть планеты, и от них, и только от них зависит дальнейший, предуказанный ей во всех Писаниях расцвет или конечная гибель. Мы увидим «новое Небо и новую Землю», если захотим этого, если приложим усилия к тому. Для этого нам указывается путь и даются силы и средства.

Сейчас наступает не просто смена века, но и смена эпох и рас. На смену эпохе максимального развития интеллекта приходит эра сердца и духоразумения, эра развития в нас того божественного потенциала, о котором сказано: «Вы — Боги». Мы — дети Единого Бога, и

очередная задача грядущего века выявить Его в нас. Поэтому «на смене рас даётся Откровение» — протянутая к нам Рука помощи из Высших Миров.

Принять её или отринуть — решает наша свободная воля, и никто за нас этот выбор не сделает.

Необыкновенное счастье выпало на долю нашей страны. Претерпев все мыслимые и немыслимые разрухи и испытания, получает этот Луч от Солнца Духа именно она, получает это Откровение на *нашем* языке, в отличие, причём очень существенном, от того, что мы имели ранее в переводах, часто с нескольких языков. Дар этот, эту высокую привилегию, невозможно переоценить. Даётся он из Твердыни великого Белого Братства, которое на протяжении всей истории посылало свою помощь землянам в лице духовных Учителей, Светочей мира, без которых человечество и земной дом его погрузились бы во мрак непробудной ночи бездуховной материи. Великие Учителя сами не писали своих Заветов, их указания записывались *самыми ближайшими* их учениками, которые были по своему духовному уровню в состоянии вместить и изложить правильно то, что им сообщалось для передачи людям. И в этот раз необходимая часть вечной Истины, нужная для нашего времени, была дана через самую ближайшую к Великому Учителю, взявшему на Себя ответственность за спасение планеты, ученицу, которая сопровождала Его на протяжении многих земных воплощений.

В книгах Живой Этики, которые мы имеем, изложен океан знаний, которыми нам необходимо вооружиться, если мы хотим выжить и жить дальше. Те, кто не прочитали эти книги даже по одному разу и утверждают, что им всё это уже известно или что эта информация давалась в тридцатые годы и теперь уже «устарела», просто этих книг не знают и в них не вникали. Если бы эти 13 томов были прочитаны внимательно, тщательно проработаны и серьёзно изучены, то им стало бы ясно, что, во-первых, изложенные там основы Бытия, законы Космоса, устареть вообще не могут, и, во-вторых, что в каждом параграфе этих книг заключено столько сведений

по самым различным вопросам жизни — и земной, и надземной, — что сознание наше, к этому не подготовленное, их зараз не вмещает. Те, кто читал эти книги много раз, подтверждают со всей ответственностью, что *каждый раз* уже неоднократно прочитанные места обязательно дают и открывают нечто новое, что ранее не было замечено, и постижение чего пришло с новыми обстоятельствами и опытами жизни и духовного развития. В этом сможет убедиться каждый, кто возьмёт на себя труд неоднократного прочтения этих книг.

При этом будет также отмечено, что те вопросы, которые там затронуты и освещены, — бесчисленны и многообразны, как сама жизнь. Постигая их, мы получаем, вырабатываем критерий отношения ко всем этим явлениям. Уже не возникает вопроса «что такое хорошо и что такое плохо», всё становится на *свое* место в нашей жизни. Мы начинаем познавать Бытие от былинки до звезды, подробно и научно изложенное и аргументированное. То, что давалось в канонических религиях как постулаты, не подлежащие обсуждению, которые обязаны были приниматься на веру безусловно и бесприкословно, и всякое свободное размышление на такие темы осуждалось как тяжкий грех, — о том в книгах Живой Этики предлагается размышлять, сопоставлять и проверять изложенное на жизни каждого дня. Вопросы о смысле и цели нашей жизни; о Боге и Иерархии Света; о психической энергии, основе нашего существования, и законах овладения ею; о том, что способствует нашему продвижению и что ему препятствует; о карме — следствии всех наших мыслей, слов и дел; о мысли и её значении; о сердце; о том, что ждёт нас в загробном мире, куда обязательно перейдут все без исключения; о науке, искусстве, красоте — словом, обо всём многообразии существования мы можем получить ответы в этих книгах. Можем, если подойдём с полным доверием к ним и к Источнику их. Если же мы проявляем половинчатость, которая названа губительной, и что-то из даваемого принимаем, а что-то отвергаем, то можно считать, что мы, по существу, Живой Этики не приняли. В помощь к пониманию книг Живой Этики нам даны несколько томов Писем Елены Рерих и, как мы надеемся, будет опубликован ещё ряд её писем, отвечающих на вопросы, возникающие при чтении книг Агни Йоги. Кроме того, Елена Ивановна курировала труд Клизовского, популярно излагающий Учение.

Возникает вопрос: может ли Учение продолжать даваться через тех многочисленных лиц, так называемых контактеров, которые утверждают, что принимают сообщения от Великих Учителей? Но ведь для того, чтобы такой контакт состоялся, надо соответствовать вибрациям Учителя, иметь согласованность с Ним и, естественно, соответственный духовный уровень, который должен быть достаточно высок. Если же этого нет, то у людей, обладающих медиумистическими способностями, происходит контакт с сущностями из Тонкого Мира, так называемыми персонификаторами, которые склонны выдавать себя за Великих Учителей и вещать от их имени. Получаются или перепевы уже сказанного, или нечто несоответственное тому, что давалось из Первоисточника. Желающие могут принимать всё это всерьёз, но предупреждать их о качестве подобных сообщений мы обязаны. Так же обстоит дело и с духовными течениями в других странах. (...)

Мы предлагаем понять, что наиболее насущно для нашего народа, что ему дано для осуществления его миссии, и потому естественно, что мы рекомендуем сосредоточиться на Учении Живой Этики, тем более что сроки для ознакомления с ним и проведения его в жизнь сжаты до предела, и разбрасываться по бесчисленным оккультным изданиям нецелесообразно. Нам надо успеть сформировать своё мировоззрение и помочь в этом другим, очень многим, которые обращаются к нам за этой насущной необходимостью. Одним словом, нам надо успеть вступить в Новый Мир подготовленными. Не догматизм и нетерпимость к другим верованиям, но разумное понимание значения Живой Этики руководит в этом нами.

Некоторые укоряют представителей наших обществ в том, что мы в беседах и ответах на вопросы широко пользуемся цитатами из книг Учения и Писем Елены Рерих, но кто же может лучше Учителя или автора Писем сказать то, что нам нужно?! И к тому же эти слова имеют особое значение, потому что они несут поверх смысла также и силу Их вибраций. Не бездушное повторение текстов, но понимание сказанного и стремление передать это понимание другим руководит при этом нами.

*По материалам выступления на «круглом столе»
СибРО 31.01.1993.*

Себя победивши, мир победил

Из записей Бориса Николаевича Абрамова (Грани Агни Йоги. 1957 год)

В Сокровенном Учении земная жизнь называется распятием духа в материи. Мотыльки-однодневки земной жизнью живут и, порхая, не знают об этом. Но дух, поднявшийся до известной ступени, когда начинают пробуждаться огни, осознания значения жизни земной избежать не может. Распятием в материи дух себя сознаёт и тяжело страдает, стремясь сбросить оковы Земли. Редко у кого из Духов Высоких была лёгкая карма. Лёгкая карма не всегда указывает на заслуги духа, но часто на его младенчество. Многим даётся беззаботное детство, чтобы потом возложить тяжкую ношу на плечи. Многие ещё пребывают в младенчестве духа. Но если ознакомиться с жизнью Носителей Света, явно увидите, что не щадила их карма. И часто чем больший путь должен пройти человек и выше подняться, тем крест более тяжёлый. О высоте и величии духа можете судить по тяжести голгофского креста. Крест надо нести каждому, кто хочет подняться к высотам. И весь вопрос в том, как его пронести. Жалуюсь, негодую, ожесточаясь и проклиная нельзя нести крест жизни: бесцельны и напрасны будут все понесённые труды, печали и страдания. Состоянием сознания определяется правильное отношение к жизни невзгодам. И если человек крест жизни пронёс, храня равновесие духа, истинно, победителем мира Мы его Назовём. Ибо себя победил, но не мир, и, себя победивши, мир победил победитель. Так всё происходящее вовне сводится внутрь, к фокусу средоточия духа, и в духе преодолевается, предоставив мёртвой жизни течь своим чередом, а мёртвым хоронить своих мертвецов. К живому сердцу Обращается Владыка, когда Говорит: «Следуй за Мною». (328).

МАРИЯ АВКСЕНТЬЕВНА ПРИМАЧЕНКО

«У меня всё не так, но живее...»

«Живопись Марии Примаченко – это праздник в царстве красоты.

Это материнский язык нашей культуры».

Василь Касиян,
академик живописи

«Мой мир начинается в моём селе. Я родилась здесь, здесь проходит вся моя жизнь. Лесок и овраг за селом, и поля вокруг, и старые деревья вокруг поля я знаю, как свой дом. Каждая ветка, каждый корень, каждая капля росы здесь – родные мои».

*

«Началось всё это так, – как-то около дома, над рекой, на украшенном цветами луге пасла я гусков. На песке рисовала всякие цветы, увиденные мною. А затем заметила синеватую глину, набрала я её и расписала дом».

Тигр смеётся. 1982 г.

*

«Делаю солнечные цветы, потому что людей люблю, творю на радость, на счастье людям, чтобы все народы друг друга любили, чтобы жили, как цветы по всей земле».

*

« – Почему на ваших картинах нет людей?
– Как нет, есть и люди...
– Да, где же они?
– Люди там всегда есть. Это – я...
– Почему Вы не рисуете настоящих цветов?
– Зачем? Вы ж их и так видите.
– С натуры не пробовали рисовать?
– Я цветы рисую с натуры, но они каждый раз цветут по-разному, по-новому. У меня всё не так, но живее...»

Солнечная птица, розь и пшеница. 1980 г.

*

«Я рисую столько, сколько себя помню. И все мои звери, и все мои птицы – из здешних лесов».

*

«...Я рисую льва, и знаю – ему хорошо будет у нас в колосьях нашей пшеницы. Он станет добрым: ему будет нравиться, когда у него на спине лениво растянется лягушка».

*

«... и школа есть у нас – студия, там я учу детей рисовать. Я учу их рисовать цветы, зверей и птиц. Я учу их тому, чтобы тот, кто рисует, всегда приносил радость людям, главное, что дорого всем людям: справедливость и доброта».

*

«По мне не плачьте – я не пропаду на том свете. У меня там тоже будет работа».

Цветёт Украина. 1979 г.

Периодическое издание «ОРИФЛАММА». Регистрационное свидетельство ДЦ № 537 от 18.08.93 г.
Учредитель: «Агентство НАРОЧЬ». Адрес редакции: 83017, г. Донецк, ул. Овнатаняна, 42-«А», к. 45.

Редактор Захарова Ольга Денисовна, т. (062) 337-32-66

«ОРИФЛАММА» в сети Интернет: <http://www.roerich.com>