

СЕРЕБРЯНАЯ ЧАША

выпуск второй

*Ариаварта-Пресс
Москва
2007*

*Над выпуском работали:
Е.В. Фалёв, А.М. Шустова.*

*Художник
Е.В. Кузнецова.*

Настоящее издание — второй выпуск альманаха «Серебряная Чаша», нацеленного на научно-философское осмысление Учения Живой Этики (Агни Йоги). Начинает сборник статья, в которой рассматриваются некоторые указания Е.И. Рерих, помогающие правильно понять и оценить Учение Живой Этики. Следующие работы посвящены философам Возрождения, принесшим в мир идею Единого Учения Мудрости после тёмных веков Средневековья; проблеме преобразования астральной природы человека; принципиальному отличию сознания человека от животных; вопросу великих катаклизмов, знаменующих собой смену больших циклов развития. Далее помещены статьи о необходимости изучения психической энергии; о теории струн — новой теории в физике, приближающей науку к познанию Тонкого Мира; а также о белокаменном зодчестве — прекрасной странице Великой Русской Культуры. В продолжение знакомства читателей с религиозно-философскими исканиями XX века, близкими по духу мысли Новой Эпохи, представлен материал, посвящённый творчеству Ивана Александровича Ильина (1883–1954). Заключает выпуск очерк о путешествии по Индии.

*Благодарим всех тех, кто оказал поддержку
и помощь в издании этого выпуска.*

К читателям

Дорогие друзья!

Эволюция творит свой непреложный космический ход. Новая Эпоха спешит в своём становлении. Нынешнее время перехода от старого к Новому Миру характеризуется огромным количеством острых противоречий во всех областях жизни. Борьба старого с новым требует от каждого человека, от каждого народа и всего человечества сделать свой эволюционный выбор. А сделать его довольно трудно, так как не всем и не всегда понятно, на какой стороне Свет.

«Нелегко усмотреть глубину реки при бегущих волнах. Но для этого даются Наставления»¹. Последователи Живой Этики имеют в своих руках такие Наставления, полученные из Высочайшего Источника и касающиеся самых различных сторон жизни. Мозаика всего бытия сложена в Живой Этике. Это Учение даёт ключи к пониманию всех проблем, которые ставит данный момент для каждого человека, для каждого народа и человечества в целом. Далеко не все, к сожалению, даже из тех, кто прикоснулся к Учению Жизни, поняли его значимость и применимость ко всем вопросам, встающим на жизненном пути.

¹ Надземное, §468.

Учение Живой Этики даёт необходимые критерии для распознавания черт Новой Эпохи. Несмотря на засилье тёмных сторон жизни, Новая Эпоха прокладывает свой сужденный путь, формируя Новый Порядок вещей везде, как в жизни отдельного человека, так и человечества в целом.

Новый Порядок вещей требует нового сознания, новых подходов в науке, религии, философии, искусстве, государственном устройстве и международных отношениях. Волна обновления должна проникнуть даже в самые глубокие основы человеческого бытия. Поэтому нужны новые люди — люди с новым сознанием, готовые не только для самоотверженной работы во всех областях жизни, но и для борьбы за идеалы Света, Добра, Истины и Красоты. Нужны смелые сотрудники и работники, способные своими идеями заполнить пустоту между износившимися и изжившими себя концепциями и доктринами и нарождающимся Новым Мышлением. Нужны тонкие, образованные люди, способные вести дела по-новому, грамотно, со знанием Космических Законов, которые определяют ход событий на планете.

Старый мир жестоко сопротивляется; кажется, что самые уродливые проявления низшей природы человека вышли на поверхность и правят людьми. Непокойна и природа, порождающая самые различные аномалии. Кажется, что предсказанные катаклизмы уже не за горами. Не все до конца осознают, как близко мы находимся от масштабного планетарного взрыва. Не все верят в реальную опасность гибели планеты. Конечно, гибель планеты — неопишное, невыразимое бедствие. И Силы Света, Великие Братья человечества делают всё возможное для того, чтобы спасти планету, но даже Они не могут полностью защитить человечество от катаклизмов, вызванных его негативной кармой. Как суровое предупреждение, человечеству даётся напоминание о судьбе Атлантиды, так печально закончившей своё существование.

Но кармическое воздаяние очищает путь грядущему Великому Веку. Время больших сдвигов не может не быть

безболезненным. В страданиях и исканиях, в кармическом искуплении рождается мощь нового сознания.

Великий исторический отбор совершается на всём пространстве планеты. Каждый человек, каждый народ, наконец, человечество должны сдать свой экзамен для входа в Новый Мир и занять там сужденное место. Мы видим, как болезненно происходит этот переход.

Новый Мир — это мир свободы мысли, но мысли, руководимой Высоким Знанием, неотделимым от Высокой Морали.

Новый Мир — это мир широкого сотрудничества, но сотрудничества, основанного на строгой взаимности.

Новый Мир — это мир кооперации с Силами Света.

Новый Мир — это мир новой науки, признающей явления Тонкого Мира и изучающей законы психической энергии.

Новый Мир — это мир нового искусства, прославляющего идеалы Света, Добра и Красоты.

Новый Мир — это мир новых религиозных отношений, в которых религия возвращает свой исконный смысл, как связь с Высшим, с духовной реальностью.

Новый Мир — это мир нового порядка в семье, обществе, где поняты и утверждены духовные основы положения детей, женщин, стариков, где почитается именно духовность в человеке.

Нужно очень хорошо понять значение переживаемого сейчас переходного времени и всем сердцем принять всё новое, связанное с Новым Порядком вещей.

«Каждый период имеет своё задание, и каждый народ имеет свою обязанность»². Быть со своим народом, понимать всю ответственность своего народа в общей судьбе человечества — очень важно. Именно несение подвига усовершенствования и служения Общему Благу в своей стране помогает пробуждению здорового духа народа, который способен строить светлое будущее. Каждый народ, как и каждый человек, должен пробудить в себе

² Надземное, §468.

свои духовные задатки. Именно это поможет удерживать равновесие мира, так необходимое в переходный период.

Новая Эпоха даёт новые возможности каждому народу. Россия, созидая свой новый культурно-исторический мир, проходит великое испытание. Высокое Покровительство России требует от его народа мощного рывка вперёд в своём движении к Эпохе Света. Поэтому Россию ожидает трудный путь преодоления многих и многих препятствий, путь напряжённого труда не только в материальной сфере, но прежде всего в сфере Духа. Утвердить общечеловеческие ценности — непросто. Это — непросто.

России есть на что опереться. Это — мощный дух её народа. Это великая русская Культура — сокровищница самых высоких, благодатных энергий. Хранить основы Духа помогает Учение Живой Этики, записанное на русском языке, как дар, вручённый русскому народу для всего мира. Это Учение, приложенное в жизни человека и народа, — залог спасения и будущего благоденствия человечества Новой Эпохи. Задача России — явить всему миру пример преображения всех сторон жизни на новых, духовно-созидательных основах. Мы верим, что Россия воспримет и выполнит миссию, возложенную на неё Космическими Силами.

Второй выпуск альманаха «Серебряная Чаша» продолжает знакомить читателя с Мыслью Новой Эпохи. Все представленные материалы затрагивают важные темы современного развития человечества. Они обращены прежде всего к тем читателям, которые уже знакомы с основами Учения Живой Этики и Теософии. Но это не значит, что они не могут быть полезны и другим читателям. Для того, кто искренне и непредубеждённо отнесётся к предложенным темам, они могут стать поводом к самым глубоким размышлениям.

Мы надеемся, что второй выпуск нашего альманаха, так же как и первый, будет способствовать продвижению Духовной Культуры и устремлению к Общему Благу всего человечества.

Е.И. Рерих об Учении Живой Этики

А.И. Аламов

Важнейшей миссией жизни Елены Ивановны Рерих явилась передача человечеству Учения Живой Этики — последнего по времени Провозвестия Единой Доктрины Мудрости. Именно Елена Ивановна стала первым человеком, кто в обычной жизни смог воспринять и ассимилировать новые пространственные энергии, успешно пройдя так называемый Огненный Опыт. Все подробности этого Опыта были ею записаны. На основе записей Е.И. Рерих и возникло Новое Учение. За каждой строкой, за каждым словом стоит не только весь спектр её мыслей и чувств, но и та или иная энергия беспредельного резервуара пространственного Огня.

Е.И. Рерих была названа Владыками Света *Матерью Огненной Йоги*, или Агни Йоги. И это не простые слова. В них — весь смысл успешно пройденного Огненного испытания, или Йоги Огня — Агни Йоги, приводящей человека к высокому состоянию Адепта, или космического Сотрудника Иерархии Света. Матерь Агни Йоги дала рождение этому пути, а записанные ею книги — это его ступени, воплощённые в слове. Учителя Света высоко

оценили подвиг Великой Провозвестницы Нового Учения. В книге «Беспредельность» мы можем прочитать: «Ставим подвиг Матери Агни Йоги как ведущий сияющий символ!» [2, §176]; «Запишите, как вклад жизни, опыт огней пространства, явленных Матерью Агни Йоги. Запишите, как великую школу духа, опыт Матери Агни Йоги» [2, §76].

В «Гранях Агни Йоги» есть параграф, в котором как нельзя лучше сказано о великом подвиге Е.И. Рерих в принесении человечеству Нового Учения: «Являть собою Истину Учения Жизни может только дух очень высокий. Матерь Агни Йоги являла собою синтез Учения. Нет ошибок и нет искажений в том, что в Моих Лучах писалось её рукою. Дух, Мне ближайший, приняла она на себя всю тягость провозвестия Нового Учения, старого как мир, но облечённого в новую форму и дополненного тем, что из Сокровенного Знания должно и можно было выдать человечеству на данной ступени его эволюции. Этот великий труд совершался параллельно с раскрытием в ней огненных центров. Раскрытие центров и самоотверженное предоставление себя на испытание пространственному огню представляет собою подвиг, вся глубина и величие значения которого не понимаются человечеством. Собою явила она сущность того преображения, которое суждено и которого достигнут люди в будущем. <...> Ей угрожала огненная смерть, когда была она на высотах, и только заботою Ведущего Иерарха и тем, что в этот момент находилась она на высотах, была она спасена. Соединение пространственного огня с огнями зажжённых центров — явление настолько редкое и настолько трудное при настоящих условиях планеты и её человечества и заражённости ауры больной планеты, что описать для незнающих всё величие подвига Матери Огненной Йоги не представляется даже возможным. В веках, когда Учение Жизни дойдёт до сознания многих и наука об огненных центрах человека получит признание, подвиг Матери Агни Йоги будет оценён по справедливости. И возвышено будет имя

её человечеством. Каждое слово Учения было написано её собственной рукой. Находилась она в непосредственном и близком контакте с Одним из Семи, Высочайшим. И личный, и пространственный провод был в её распоряжении. И был ей открыт и доступен Океан Учения во всей его неисчерпаемости. Сокровищница пространственной мысли двери свои держала распахнутыми для неё. И было сердце её открыто для всех, кто приходил или обращался к ней за Светом. И ласку великого сердца её, радость, надежду, подъём и вдохновение несла каждому, кто счастье имел с нею соприкоснуться и чьё сознание могло ответствовать созвучно на Свет, излучаемый ею. Явление Матери Агни Йоги настолько велико, что несравнимо ни с чем и ни с кем, кто стоит ниже её на ступенях Лестницы Света. И никто и ничто не может на Земле заменить её, ибо Наставником и Руководителем её Был Высочайший. И почему говорить “Был”, когда Был, Есть и Будет. Почему говорить о ней, что “была”, когда есть и будет, ибо от вечности дух и смерти не знает. Почтим память Матери Огненной Йоги более углублённым пониманием великой миссии её жизни и осознанием того, что данное через неё Учение Живой Этики дано человечеству на грядущие долгие века на пороге Века Майтрейи» [7, §500; 6 окт. 1969].

Действительно, всё Учение Агни Йоги прошло через сознание Елены Ивановны Рерих, поэтому никто не понимал Учение лучше, чем она. Глубины Нового Откровения настолько велики, что исчерпать их содержание практически невозможно. Начиная с 1920 года, когда были записаны первые строки, лёгшие в основу Учения, и до 1955 года, вплоть до своего ухода из жизни, она постоянно работала над Учением. Очень часто Елена Ивановна обращалась к Учению в своих *многочисленных письмах*, не уставая разъяснять его сокровенный смысл и разбирать наиболее важные и трудные для понимания своих корреспондентов места в тексте. «Я всегда готова ответить на Ваши вопросы по Учению» [5, т. II, с. 80; 26.04.1934], — неоднократно утверждала она.

Письма Е.И. Рерих, бесспорно, стали ценным источником, помогающим в постижении Учения. Именно поэтому Великим Учителем было решено собрать их в сборник и опубликовать, чтобы не только корреспонденты Елены Ивановны, но и более широкий круг читателей имели возможность прикоснуться к её ясным, пронизанным сердечным теплом комментариям. Впервые двухтомник писем Е.И. Рерих вышел в 1940 году в Риге. В этом сборнике можно найти самые исчерпывающие ответы на вопросы, которые могут возникнуть в связи с Учением. Остановимся на некоторых важных положениях Учения и тех комментариях, которые Е.И. Рерих давала на них в своих письмах.

Появление Нового Учения не было случайным. Именно в соответствии с условиями переживаемого человечеством времени был дан «новый аспект Единой Вечной Истины» [5, т. II, с. 195; 30.06.1934; здесь и далее — курсив автора]. Как пишет Е.И. Рерих, сделано это было потому, что все прежние учения утрачивали «свою основную начальную чистоту и часто были искажены до полной неузнаваемости» [5, т. II, с. 195; 30.06.1934]. Но это не значит, далее пишет она, что Новое Учение пришло, чтобы отвергнуть старые. «Истинно, Новое Провозвестие не отвергает ни одно Учение, но лишь углубляет и очищает от вековых нагромождений» [5, т. II, с. 195; 30.06.1934]. Поэтому Е.И. Рерих советует сопоставлять положения Нового Учения с «прочими Заветами, при этом можно отмечать печать времени на тех же Истинах. <...> Именно указано не осуждать и не умалять, но находить прекрасные сопоставления и касания» [5, т. II, с. 196; 30.06.1934].

Таким образом, Учение Живой Этики не противоречит ни Учению Будды, ни Учению Христа, ни другим величайшим провозвестиям всех времён и народов. «Ведь все великие Учения, — разъясняла Е.И. Рерих, — идут из Единого Источника, и нельзя, принимая одно, отрицать другое» [5, т. II, с. 196; 30.06.1934]. Этим она

указывала на преемственность всех Учений Света. Понимание этого — очень важно для восприятия Учения.

Записываемое Е.И. Рерих Учение не сразу стало именоваться Учением Живой Этики, или Агни Йогой. Вначале оно называлось *Учением Жизни*, что означало, с одной стороны, жизненную насущность его появления и то, что оно касается важнейших вопросов бытия, а с другой — то, что «Учение даёт самые жизненные и практические советы» [5, т. I, с. 103; 17.08.1930]. Интересно, как проходило *становление названия Учения*. В начальных книгах Новое Провозвестие называется Учением Жизни. В «Общине», третьей книге Учения, появляется понятие *Живой Этики*, а в книге «Агни Йога», следующей за ней, — понятие *Агни Йоги*. Таким образом, существует два названия: восточное — Агни Йога и западное — Живая Этика. И в этом глубокий смысл, показывающий, что Учение предназначено как Востоку, так и Западу. В книге «Агни Йога» также можно встретить название *Йога Жизни* [1, §158]. Огонь и Жизнь мыслятся в Учении как единое начало, и можно провести целое исследование, доказывающее тождество названий *Живая Этика* и *Агни Йога*. Е.И. Рерих чаще использовала термин Учение Живой Этики, или просто Учение: «Я предпочла бы называть Учение даваемое так, как называет его Сам Владыка, именно Основами Живой Этики» [5, т. II, с. 115; 17.05.1934].

Кому дано новое духовное Учение?

Е.И. Рерих объясняла, что Учение в принципе доступно всем, «ибо всегда, во все времена, давалась Миру только та часть Истины, которую человечество могло или может воспринять» [4, с. 137–138; 20.04.1936]. Однако это не значит, что любой, открывший книги Учения, сразу станет его последователем. Учение даётся всему человечеству, но сознание людей сильно неоднородно, поэтому Учение примет лишь тот, кто обладает, как указывает Елена Ивановна, «достаточной духовностью и теми качествами, которые требуются от тех, кто стремится

приблизиться к Великим Учителям» [4, с.137; 20.04.1936]. «Ведь именно просвещённое сознание, — пишет она, — помогает восприятию истин Учения Живой Этики — так называем мы наше Учение. Не может примитивный, некультивированный и недисциплинированный ум охватить и понять космическую вмещаемость Учения, идущего от древнейших времён, от самых Истоков Знания Света» [5, т.II, с.347; 8.09.1934].

Отсюда следуют и те принципы, в соответствии с которыми осуществляется *дело распространения Учения*. Много раз Е.И. Рерих указывала на недопустимость насильственного насаждения Учения. *Не навязывать, не зазывать, не использовать дешёвой рекламы* — эти положения очень важны для тех, кто пытается распространять идеи Живой Этики. В этой связи Елена Ивановна писала: «Относительно распространения Учения тоже не слишком печалуйтесь. Не следует зазывать и навязывать его. Лишь страшный вред получится от подобного навязывания. Припомните, как Учение предупреждает против всего насильственного: “Сознающее своё значение Учение не будет выставлять себя на базаре. Тонка черта между утверждением и навязыванием. Часто можно унижить себя не по цели. Каждая капля, мимо упавшая, обращается в жгучую кислоту. Насильственное набухание даст лишь водянку, и вы знаете, что лечение её невозможно. Потому *только качество, но не количество*. Каждый постучавшийся отвечает сам, но зазванный ляжет жёрновом на шее звоняря. Потому звоните лишь вовремя — так избегнете миссионерства”¹. Итак, не заботьтесь чрезмерно распространять Учение Света. Учение проталкивается путями неведомыми. Лишь держите сердца на страже и не промолчите на стук страждущего и идущего» [5, т.II, с.28; 17.02.1934]. В другом её письме мы можем прочитать: «Важно проводить просветительные, культурные идеи без зазывания и навязывания Учения. Тем более что принципы и идеи, выраженные в Учении, не носят

¹ Община (Урга), §15.

на себе какой-либо исключительной печати. <...> Мы не должны ни зазывать, ни навязывать — это основное правило. Сейчас важно поднять и расширить сознание могущих идти со Светом, но подымать его можно, пользуясь лишь доступными им методами и образами, постепенно расширяя эти представления до уровня мировых масштабов» [5, т.II, с.294; 17.08.1934].

Каждый подошедший к Живой Этике может рассказать свою историю, как он познакомился с Учением. Часто такие рассказы содержат массу интересного и поучительного. Встреча с Учением, особенно вначале, всегда приносит душевный подъём, радость от осознания, что человек наконец-то обрёл нечто истинное и главное в своей жизни. Принятие Учения сопряжено с яркими чувствами. В этой связи Е.И. Рерих разъясняла: «Сила радости, которую мы испытываем при первом подходе к Учению, и является верным мерилom нашей готовности воспринять Учение Света. Храните эту радость и признательность через все будни жизни, ибо это скорейший путь к тому расширению сознания, которое является целью Учения» [3, т.I, с.115; 8.11.1931].

Но, как отмечает Елена Ивановна, одних чувств при подходе к Учению мало, необходима и работа мысли. По этому поводу имеются следующие строки в её письмах: «Выказывая полное доверие Мудрости избранного нами Учения, мы всё же не должны принимать каждое указание слепо, только на веру. Если что-то не понято нами, нельзя твердить это, как попугай, только потому, что так сказано в книге Учения. Это будет самым верным путём к фанатизму и изуверству. Мы *обязаны устремить нашу силу мышления*, чтобы уяснить себе всё неясное. Это не будет критикой Учения, но лишь правильным устремлением уберечь его от искажения. Ведь столько зла посеяно этой слепой верой и принятием мёртвой буквы Священных Писаний! Нужно понять, что ни на один вопрос невозможно ответить всеисчерпывающе, ибо ответов на каждый вопрос имеется столько, сколько сознаний, вопрошающих о нём. Отсюда и все искажения великих

Учений. Итак, не бойтесь подвергать мысленному анализу книги, трактующие об Учении и Учителях. Много искажений бродят по миру. Нет кощунства в честном искании и обсуждении, в искреннем желании понять» [5, т. II, с. 463–464; 8.11.1934].

Нельзя думать, что тот, кто читает Учение, уже чего-то достиг. Простого чтения недостаточно. Необходимо постоянно, как советует Елена Ивановна, размышлять на ту или иную тему Учения. Но самое важное — нужно *прилагать понятое и осознанное в жизни каждого дня*. «Очень прискорбно, — писала она, — что Учение остаётся в большинстве случаев чем-то отвлечённым, не применённым в жизни» [5, т. II, с. 496; 6.12.1934]. Она указывала, что «Учение — не отвлечённые, но наипрактичнейшие, наиболее жизненные советы» [5, т. I, с. 133; 7.01.1931]. И ещё: «Можно годами изучать книги Учения, можно писать книги на темы, затронутые в Учении, и всё же не вмещать основ» [5, т. VI, с. 107; 29.04.1938].

Принятие и работа над Учением так своевременны в настоящую эпоху, когда кризис во всех областях жизни ввергает человека в пучину разного рода страхов и сомнений. Но применять «наипрактичнейшие и наиболее жизненные советы» Учения ох как непросто, ибо человек, как утверждает Е.И. Рерих, должен прилагать все указания прежде всего к себе. Ведь именно *труднейшая работа над преображением своей низшей природы — цель Живой Этики*. Всегда находится масса причин и оговорок, чтобы этого не делать. Отсюда строгое предупреждение: «“Учение — не кедровые орешки в сахаре, не серебряные бирюльки”², но суровое распятие самости и напряжённое преображение низших качеств в тончайшие огни. Сахарные орешки, — писала Е.И. Рерих, — могут быть уместны в преддверии первой ступени, но Учение знает лишь суровые и прекрасные цветы самоотверженности» [3, т. I, с. 50; 24.06.1930]. Ещё мы можем прочитать в её письмах: «Потрясающе наблюдать, с каким

² Озарение, ч.3, V, 17.

легкомыслием люди подходят к Учению, требующему от них самого серьёзного, самого углублённого отношения ко всем жизненным вопросам при осознании своей полной ответственности не только за каждое действие, но и за каждую мысль. Живая Этика, выдвигая прежде всего нравственные устои, требует и полного осознания ответственности, исполнения долга и всех принятых на себя обязательств и честности во всём и ко всем. Каждая ложь, каждый обман, каждое лицемерие сурово осуждается. Человек, вступивший на путь Учения Живой Этики, должен отдавать себе отчёт во всех своих поступках и должен знать, что нарушение им нравственных основ повлечёт за собою усугублённые для него последствия, ибо он не может уже сказать, что он поступал в неведении» [3, т. II, с. 423; 1939]. *Высокие нравственные принципы*, как неоднократно указывала Е.И. Рерих, *должны стать основой жизни для каждого приобщившегося к Учению*.

Более того, она предупреждала, что работа над Учением влечёт за собой следующее оккультное явление: «При касании к Учению все действующие в человеке энергии возрастают в напряжении своём и пробуждаются до тех пор дремавшие в нём, являя таким образом истинную сущность человека» [5, т. II, с. 417; 10.10.1934]. Так, не только всё хорошее, но и всё, что надо изжить, будет выявляться благодаря следованию Учению. Поэтому человек должен научиться понимать, что происходит в его внутреннем мире, и приложить усилия к искоренению всего в себе дурного. Работа над собой хотя и трудна, но очень плодотворна.

Каждая мысль Учения приводит к расширению сознания, к новому пониманию уже знакомых явлений. «Глубокое, разностороннее сознание и приложение заветов Учения в жизни, — пишет Е.И. Рерих, — дадут вам ключ ко всему, ибо будете иметь *синтез*» [3, т. I, с. 59; 13.10.1930]. Именно в недостатке синтетичности мышления кроется причина многих кризисов. Замыкаясь на частном, человек часто не может принять правильных

решений. Учение учит размышлять, сопоставлять, обобщать, синтезировать. Поэтому Е.И. Рерих призывает творчески подходить к каждому положению Живой Этики: «Мы должны стать не выслушивающими и соглашающимися с Учением, но действительными творцами в выполнении начертаний. <...> Приложите усилия к росту и утончению сознания! И на чём может оно расти и утончаться, как не на находчивом и творческом применении указов Учения в жизни? Развивайте Ваше творчество, именно так! Вдумывайтесь глубже в каждую даваемую идею!» [5, т.I, с.225; 20.07.1931].

Е.И. Рерих призывает *серьёзно отнестись к изучению не только Учения, но и трудов Е.П. Блаватской, а также новейших научных открытий и достижений*. Человек должен быть разносторонне образован и воспитан на лучших образцах мировой культуры. «Книги Учения, — пишет она, — в которые, конечно, входят все жемчужины Востока, и “Тайная Доктрина”, и “Письма Махатм”, дают огромную пищу духу и знанию и вряд ли одной жизни хватит, чтобы изучить их как следует. Так, зная “Тайную Доктрину”, хотя и не в совершенстве ещё, особенно радуемся, когда видим, как новые открытия в науке всё более и более подходят и подтверждают данное в “Тайной Доктрине”. Потому лично я предпочитаю хорошо ознакомиться, именно, с Учением, чтобы быть впереди, а не плестись в хвосте или даже забиться в тупик. Мы, со своей стороны, готовы всячески приветствовать все отрасли науки и знания, и особенно, когда они лишены научных предрассудков и суеверий. Предрассудки, или предубеждения, в науке могут быть ещё страшнее, чем в религиях! Но освободиться от таких предрассудков и суеверий можно лишь путём Учения, ясно и твердо указующего лестницу восхождения к синтетическому, истинному Знанию» [3, т.I, с.149; 27.01.1933].

Согласно Живой Этике, особое значение для продвижения мира приобретает *наука*, которая должна наконец-то выйти из узких, грубоматериалистических рамок и начать изучать тонкоматериальные миры и их энергии.

«Книги Учения, — писала Е.И. Рерих, — *неисчерпаемый клад для учёных*, сознание которых не затемнено предубеждениями. Человек без предубеждений, живущий в предвидении будущего, истинно уже творит его и тем самым облегчает и настоящее. Конечно, всякие сопоставления полезны, но после приходит ступень, когда книги становятся справочниками, иногда лишь для определённого технического сведения, но истинное знание открывается лишь при претворении и приложении Указаний, даваемых в Учении, которое не останавливается ни на один день и огненными формулами и вехами ведёт всё вперёд, намечая грядущие события и ступени сознания и всё шире и шире раздвигая завесу в Великую Беспредельность» [5, т.II, с.201; 30.06.1934]. Ещё о книгах Учения Елена Ивановна писала следующее: «Книги эти дают направление всему мышлению, указывая новые области, устанавливая новые вехи для всех научных исследований. Книги эти так жизненны, так насыщены, ибо они устремляют в будущее» [5, т.II, с.201; 30.06.1934].

Будущее развитие науки и мировоззрения связывается с исследованием *психической энергии*. В этом деле наука, по мнению Е.И. Рерих, должна совершить настоящий прорыв. Вот что она писала: «Новый Мир требует новых понятий, новых форм и определительных. Всё происходящее ясно указывает, куда направляется эволюция. Создаётся эпоха общего Сотрудничества, общего дела и коллективной солидарности всех трудящихся, вне всяких классов. И самая насущная задача, встающая сейчас перед человечеством, есть именно синтезирование духовного с материальным, индивидуального с универсальным и частного с общественным. Лишь когда будет осознана односторонность узкоматериальных, земных опытов, наступит следующая ступень стремления к объединению посюстороннего с потусторонним. И новые достижения в науке, новые исследования и нахождение законов психической энергии потребуют не отречения от небес, но нового открытия и понимания их. Именно *нахождение законов психической энергии поможет установить*

новое устройство жизни. Связь миров станет очевидной, и земной Совет Мудрых будет утверждаться силою вышешю, связующей всё бытие. Истинно, *Мир Будущий, Мир Высший грядёт в доспехе лучей лабораторных.* Именно лаборатории укажут на преимущества энергии высшей и не только установят превосходство излучений человека над всеми до сих пор известными лучами, но параллельно будет уявлена наглядно разница в качестве таких излучений и, таким образом, *значение духовности будет установлено в полной мере.* Техника будет подчинена духу, результатом чего будет познание высших законов, а отсюда и познание высших целей, которое поведёт к преобразованию всей материальной природы. Преображённая природа, преображённый дух народа подскажут и новые лучшие формы устройства жизни» [5, т.IV, с.143; 15.04.36].

Согласно Е.И. Рерих, без изучения психической энергии не войти в Новый Мир, ведь *«психическая энергия есть самая мощная, самая проникающая, самая трансмутирующая энергия»* [5, т.I, с.245; 28.08.31]. «Ибо лишь психическая энергия даёт нам истинную жизнь. Но накапливается эта драгоценная субстанция не в тихой и спокойной жизни, но лишь в великом напряжении. Статистика долголетия показывает нам, что самыми долголетними были люди наиболее деятельные, наиболее напряжённо работавшие» [5, т.III, с.184; 8.04.35].

Основываясь на Учении, Елена Ивановна разъясняла вопросы, связанные с многообразием психического мира. Она писала о тех «возможностях, которые откроются перед человечеством, когда будут найдены законы психической энергии, насколько нахождение условий помощи психической энергии обновит все явления жизни, облегчит устройство жизни и даст решение труднейших проблем» [5, т.IV, с.142; 15.04.36].

Теме психической энергии много уделено внимания и в самом Учении Живой Этики. Одна из книг Учения — «АУМ» — посвящена специально этой теме. Не все знают,

что вначале предполагалось назвать эту книгу «Психическая энергия, или АУМ» [5, т.III, с.89; 21.02.35].

Опираясь на прошлое, Учение целиком устремлено в будущее, раздвигая все горизонты. Новое Провозвестие содержит много указаний о том, что же ожидает человечество в будущем. В этом источников, ему равных, нет. Ведь, по словам Е.И. Рерих, *Учение — это сокровище, на котором будет воспитываться Новая Раса* [5, т.I, с.61; 19.10.1929]. «Радостно и светло, — писала она, — можем смотреть в будущее, нам известное. Где подобные счастливы, которые могут сказать это? Подумайте, какое преимущество даёт нам это знание. Какую уверенность придаёт оно всем действиям и утверждениям нашим! Не есть ли это величайшее счастье — в полном осознании всего происходящего и в знании сужденного продвигаться к намеченной цели, к достижению Царства Духа?» [5, т.I, с.74; 15.01.1930]. В одном из последних писем Елена Ивановна писала: «Учение Живой Этики и есть Новое Провозвестие. <...> Будет время, когда Учение это станет мировым и ляжет основанием воспитания и появления нового человечества, рождение которого ускорит мечту человечества об уничтожении смертельных заболеваний и достижении долголетия земного и появления человека в новой, утончённой оболочке. А там можно будет помечтать и о бессмертии, но, конечно, через многие тысячелетия» [6, с.446; 19.04.1955].

Е.И. Рерих указывала, как *важно мыслить о будущем*: «Также полезно приучать устремлять мышление в будущее. Это одно уже даст большой сдвиг сознанию и освободит от мусора вчерашнего дня» [5, т.III, с.576; 11.10.35]. Мысли о будущем ускоряют наше продвижение по духовному пути. «Устремимся в будущее, — призывала она, — зная всю неистощимость и мощь нашего Источника» [5, т.I, с.228; 29.07.31].

Будущее возрождение мира связывается с *преображённой Россией*. Учение Живой Этики дано на русском языке и передано русской подвижницей. Это говорит о

многом. Ни одно Провозвестие ещё не передавалось на русском языке. Елена Ивановна, понимая всю значимость даваемой в Россию великой вести Учения, помогала своим корреспондентам правильно оценивать происходящие в России события. Она учила понимать, что за тяжкими и болезненными шагами к новому устроению стоит Великая космическая сила, пробуждающая сознание народа.

Она писала: «Родина наша уже вступила на путь выздоровления и ищет новый славный путь. Самое отрадное явление — это что массы проснулись к сознательной жизни, к пониманию общего сотрудничества, и жажда знания среди молодёжи велика. Конечно, перебои неизбежны, но большой сдвиг в сознании народа несомненен. Потому не следует ли проявить к родине сугубую бережность?»

Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. Кто-то уже начинает это сознавать. Хотя ещё недавно все думали обратное, именно, что гибель России есть спасение мира, и прикладывали свои старания, чтобы разложить и расчленил её по мере возможности. Велик был страх перед ростом России, и если страх этот по существу имел основание, то всё же никто не относил его к правильной причине. Так страшились всяких захватов со стороны России, но никто не сумел предвидеть и учесть последствий того взрыва (многие усиленно помогали ему), который должен был нарушить мировое равновесие. Велики последствия взрыва в России! Очищенная и возрождённая на новых началах широкого народного сотрудничества и свободного культурного строительства, *Россия станет оплотом истинного мира*» [3, т. II, с. 98; 17.12.35]. Не справедливы ли и сейчас эти слова Е.И. Рерих, написанные более 70 лет назад?!

Сильна Россия мощью своего духа и сокровищницей сердца, это позволило ей отстоять свою независимость и создать великую культуру. Конечно же, многое, очень многое ещё предстоит изжить, чтобы во всей чистоте и

великолепии засияла красота народного духа. И Россия уже вступила на путь обновления, путь созидания светлого будущего. Е.И. Рерих писала о поднятии Щита Света над Россией и о Космическом Покровительстве над нею: «Щит Света поднят над великою страню. Замечательно наблюдать, как своеобразно складывается внутренняя духовная жизнь народа и новое строительство идёт помимо существующего строя» [5, т. IV, с. 439; 17.06.1939]. Е.И. Рерих неизменно верила в счастливое будущее русского народа. В своих письмах последних лет она неоднократно повторяла, что *Россия «окажется победной во всём»* [6, с. 444; 17.02.1955]. Всё, написанное ею в отношении России, помогает в понимании и современной ситуации в нашей стране, и того испытания, которое она проходила в конце XX века.

Принявший Учение сердцем становится воистину окрылённым. Суровая радость бесконечному продвижению помогает выстоять среди бурных событий современного мира. Вооружённые Учением Живой Этики люди могут оптимистично смотреть в будущее, прилагая свои силы на Общее Благо. Елена Ивановна писала: «Последователям Учения Жизни не приличествует поддаваться унынию и расслабляющему сомнению. Последователи Учения Жизни живут для будущего, живут в сознании Беспредельности, и потому они знают, что никакое устремление, никакое ритмическое или постоянное усилие не может остаться без результата. Они знают, что только устремление и усилия, прилагаемые ими в каждом труде, и являются основой всех достижений» [3, т. II, с. 326; 19.11.1937]. Пока последователей Учения Живой Этики, по сравнению с остальной частью человечества, совсем мало. Но они, несмотря на свою разбросанность по разным уголкам земного шара, составляют мощное ядро, на которое могут опереться Силы Света. Объединённые Учителем, Учением, делами, самые разные люди вместе помогают строительству Нового Мира. Служение Общему Благу — нелегко. Но разве эти служители лишены Высшей

помощи? Через Учение Жизни она льётся неиссякаемым потоком. Учение — это тот Источник, который способен всегда и везде стать самой лучшей опорой в жизни.

Работа Е.И. Рерих по разъяснению Учения уникальна. В истории передачи разных форм Единого Сокровенного Учения Мудрости ещё не было такого глубокого и в то же время ясного для многих, а главное, развёрнутого толкования Учения Жизни. Вклад Елены Ивановны в распространение Учения Света огромен. Все, соприкоснувшиеся с Учением, так или иначе обращаются и к её письмам. Напитанные огнём сердца Матери Агни Йоги — они как светоч в ночи, как магнит, притягивающий лучшие мысли и устремления. И трудно подумать, что, уйдя с земного плана, она перестала оказывать помощь изучающим Учение и прилагающим его в жизни. В это нельзя поверить, как нельзя поверить в то, что Учение перестало развиваться.

Литература

1. Агни Йога.
2. Беспредельность. Ч.1.
3. Письма Елены Рерих, 1929–1938. Т.1, II. Минск: Белорусский фонд Рерихов, Прамб, 1992.
4. Письма Елены Рерих, 1932–1955. Новосибирск: Алгим, 1993.
5. Рерих Е.И. Письма. Т. I–VI. М.: МЦР, 1999–2006.
6. Рерих Е.И. У порога Нового Мира. М.: МЦР, 2000.
7. Грани Агни Йоги, т.Х. Новосибирск: Вико, Алгим, 1996.

Принципы Единого Учения в философии Возрождения

Е.В. Фалёв

Представление о том, что великие учения всех народов, религиозные, философские и научные, исходят в конечном счёте из Единого Источника, было присуще наиболее проникательным мыслителям во все времена.

Учение Теософии и Живой Этики утверждает, что все истинные учения восходят к Единому Источнику, каковым является Сокровищница Знаний и Мудрости Великих Учителей Света — Единое Сокровенное Учение. Периодически, согласно закону циклов, по мере духовного и ментального развития человечества, новые, более полные формы провозвестия передаются через сужденных вестников. Как правило, новое провозвестие сообщает мощный эволюционный импульс развитию культуры, что даёт начало периодам высочайших достижений во всех областях творчества, как духовного, так и материального. Тогда предшествующее время воспринимается как «тёмные века», а переживаемый взлёт — как «возрождение».

Так, первым в истории Европы периодом возрождения можно назвать классический период древнегреческой культуры. Тогда, после «тёмных веков» XI–VIII вв. до

н. э., расцвет Афин в VI–IV вв. до н. э., достигший кульминации при Перикле (ок. 490–429 до н. э.), был инициирован импульсом духовного обновления, который несли учения Пифагора, Парменида, Платона и других великих философов, посвящённых в Единое Учение в древних мистериальных центрах Греции (орфизм), Египта, Халдеи и даже Индии.

Второй краткий период в I–III вв. н. э. связан, прежде всего, с Благой Вестью Иисуса Христа, но также и с фигурами Аполлония Тианского (I в. н. э.), великого неопифагорейца, и еврейского мистика Симона бен Йохан (ум. в 170 г. н. э.), давшего начало традиции Зогиара.

Наконец, третий период в контексте нашего рассмотрения — собственно эпоха Возрождения XIV–XVI вв. — был подготовлен движением катаров, рыцарских орденов и, главное, распространением в Европе текстов Каббалы, которому способствовал испанский каббалист Моисей де Леон (XIII в.).

В эпоху Возрождения было очень популярно представление о Вечной Философии — *Philosophia Perennis*, которая должна вмещать в себя все философские системы и примирять все разногласия. В Средние века воплощение такой Вечной Философии видели в системе Фомы Аквинского (1225–1274). Гуманисты же и платоники Возрождения единодушно признавали истоком *Philosophia Perennis* Закон Моисея, запечатлённый в ветхозаветном Пятикнижии, в котором Истина была вновь открыта человеку, а также единые по своей сути с этим Законом посвященные знания Египта, усвоенные и переработанные позже Пифагором и Платоном.

Как Свет Любви Божественной светит повсюду в этом и в других мирах равно для праведников и для грешников, так, по глубокому убеждению мыслителей Возрождения, и Свет Истины сиял в каждую эпоху и в каждой стране и был вмещён человеческими умами в той мере, в какой сознание раскрылось ему навстречу. Раз мир един, и человеческая природа едина, а также, по словам Гераклита, «разум у всех общий» — то и Истина не может

не быть единой, несмотря на всё многообразие форм её выражения в различных учениях.

Флорентийский платоник Марсилио Фичино (1433–1499) в своём трактате «Комментарий на “Пир” Платона» даёт классическую формулировку принципа Единого Учения: «Но сколько бы ты ни рассматривал различные учения мудрости, науки и благоразумия, ты должен понять, что в них во всех заключён Единый Свет Истины, благодаря которому все они именуются прекрасными. Вот её-то, как наивысшую красоту души, я предписываю любить превыше всего. <...> Единая Истина не рождается от множества учений. То, что едино, должно исходить из Единого. Поэтому следует, чтобы выше души человека была некая Единая Мудрость, которая не разделена в разных учениях, но является Единой Мудростью и от чьей Единой Истины происходит множественная истина людей!» [15, с.216]. «Единая Мудрость», о которой говорит здесь Фичино, — это Единое Учение Мудрости, от которого ведут происхождение все истинные учения. Их общий Источник проявляется в присутствии некоторых ключевых принципов, составляющих неотъемлемую часть Единого Учения, таких как закон причинности (Карма), принцип Иерархии, равновесие Начал, перевоплощение как форма бесконечной эволюции сознания, всеобщность жизни во Вселенной и др. «Та же неизменная Истина даётся человечеству в различных одеяниях» [7, §178].

Однако все формы провозвестия, в силу несовершенства человеческого сознания, с течением времени в той или иной степени претерпевают искажения. И это происходит довольно быстро, «в течение менее века» [7, §178]. Утрата чистоты Учений негативно отражается на развитии человеческой мысли. Поэтому каждое новое учение, выражая новый аспект Единой Вечной Истины, призвано очистить и углубить старые провозвестия. В книге «Мир Огненный» Учения Живой Этики сказано: «Всякое очищение является великим Служением, воистину. Каждое устремление обновить Истину, как она была дана

человечеству, есть огненное Служение» [9, ч.3, §125]. Лучшим средством очищения заветов прошлого является сравнение и сопоставление провозвестий различных эпох, так как это позволяет отделить в них непреходящую Истину от временной, исторически обусловленной формы. Так, Е.П. Блаватская, закладывая основы Теософии, одной из главных задач считала сопоставление различных религиозных и философских учений прошлого. Большая часть её фундаментальных трудов «Разоблачённая Изида» и «Тайная Доктрина» посвящена этой тяжёлой и кропотливой работе.

В эпоху Возрождения огромный труд по очищению Истины предприняли итальянские философы. Они сравнивали и сопоставляли провозвестия прошлого и выявляли точки совпадения, которые становились для них путеводными вехами на пути к Единой Истине. Необходимо отдать должное их смелой и очень нужной работе, которая не позволила разорваться «золотой цепи времён», сделав древнюю мудрость Востока и Запада достоянием европейской философии и науки.

Единое Учение в эпоху Возрождения получило отражение в трудах целой плеяды великих творцов и мыслителей, среди них: Данте Алигьери (1265–1321), Петрарка (1304–1374), Николай Кузанский (1401–1464), Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола (1463–1494), Парацельс (1493–1541), Джордано Бруно (1548–1600) и многие другие.

Современная философия уделяет этим фигурам крайне недостаточное внимание, находя в их размышлениях мало оригинальных идей, эклектичное смешение разнородных представлений; главным же недостатком мыслителей Возрождения считается то, что они не стремились к созданию собственных законченных философских систем. При этом от взглядов современных критиков ускользает основное достоинство мысли Возрождения — то, что они пытались дать синтетическую форму выражения Вечной Философии. Они сумели отойти от ограничений узкого круга христианских догм и показать

преимственность мировой философской мысли от древних учений Античности и Религии Мудрости Древнего Мира. Их идеи служат своеобразным мостом, соединяющим древнюю и современную мысль.

Первым провозвестником духа Возрождения по праву считается великий флорентиец *Данте Алигьери*. Его «Божественная Комедия» — великий памятник не только литературы и поэзии, но и религиозно-философской мысли, где в оправу христианской символики и терминологии помещены подлинны бриллианты вековой мудрости, унаследованные от эзотерической традиции Единого Учения, которая никогда не прерывалась полностью ни на Востоке, ни на Западе. Читатель, знакомый с книгами Е.П. Блаватской и Агни Йогой, с радостью и удивлением обнаружит в поэме Данте целый ряд положений и принципов, в точности согласующихся с Единым Учением, равно как с истинным Учением Христа.

Данте Алигьери

В «Божественной Комедии» описывается путешествие Данте по загробному миру — Аду, Чистилищу и Раю, где его проводником выступает вначале великий римский поэт Вергилий, а в Раю — Беатриче, возлюбленная Данте, которую он при жизни видел лишь несколько раз, но всю жизнь любил чистой поэтической любовью. Главное содержание поэмы — описание посмертного состояния душ умерших людей, среди которых выделяются великие деятели Античности и современники Данте, хорошо известные его согражданам. Но помимо очевидного морального смысла, символы великой поэмы Данте имеют очень глубокий эзотерический

смысл, который раскрывается, если использовать в качестве ключа Учение Агни Йоги.

Живая Этика провозглашает *единство Учения Христа с другими Учениями*, происходящими из Единого Источника. «Един путь из Единого Источника» [6, ч.2, III, 18]. «Мы легко Тору заменяем гимнами Вед и заветы Будды соединяем со словами Христа, ибо не видим отличия в Учениях одного Источника» [7, §90]. Согласно Агни Йоге, Учение Христа — одно из «узловых учений», в которых достигала кульминации мудрость предшествующей эпохи: «Христианство кульминировало мировую мудрость классического мира, и Заповеди Моисея кульминировали древний Египет и Вавилон» [9, ч.1, §79].

Данте впервые в средневековой Европе высказал, пусть в форме намёка, но вполне явственно, ту же идею о единстве Учения Христа с другими учениями. Так, в «Божественной Комедии», достигнув шестого неба Рая, Данте разрешает своё давнее сомнение о судьбе безгрешных людей в дальних странах («над берегом Инда»), которым в жизни не довелось даже услышать имени Христа, и они, согласно догмам церкви, обречены вечно страдать в Аду, хотя не имели никакого шанса обратиться к Богу. Божественный Орёл, состоящий из душ праведных царей, указывает поэту на ряд справедливых и благих правителей, которые не были христианами при жизни: это и ветхозаветный царь и псалмопевец Давид, и Иезекииль, и даже не имеющий отношения к библейской истории античный герой Рифей, погибший во время Троянской войны. О последнем Данте говорит, что он был крещён не в церковном обряде крещения, но тремя «богословскими добродетелями» — Верой, Надеждой и Любовью:

Другой, по благодати, чей родник
Бьёт из таких глубин, что взор творенья
До первых струй ни разу не проник,
Направил к правде все свои стремленья;
И Бог, за светом свет, ему открыл
Грядущую годину искупленья;

И с той поры он в этой вере жил,
И не терпел языческого срада,
И племя развращённое корил.
Он крестник был трёх жён Господня сада,
Идущих рядом с правым колесом¹, —
Сверх десяти столетий до обряда [Божественная
Комедия, далее — БК. Рай, XX, 118–129].

Таким образом, во все времена и у всех народов учения, несущие в себе истинные Веру, Надежду и Любовь, могут приводить человека к спасению. Но в таком случае все богословские ухищрения, отделяющие учения одно от другого, просто теряют смысл.

Также Данте порицал раскол внутри христианской церкви на католиков и православных. В уста апостола Петра он вкладывает суровые слова:

Не мы хотели, чтобы христиан
Преемник наш пристрастной рукою
Делил на правый и на левый стан [БК. Чистилище,
XXVII, 46–48].

Одно из основных положений Живой Этики, отражающее специфику всей наступающей эпохи, — ведущая роль женского Начала. В Средние века женщина, напротив, считалась «сосудом греха» и искусительницей, которую муж должен полностью подчинить своей воле. Образ Беатриче в «Божественной Комедии» являет принципиально иное понимание женственности, которая не только может быть более чистой и духовной, чем мужское Начало, но начинает рассматриваться как воплощение Божественной Любви и Милосердия. Именно в таком качестве Беатриче является для Данте ведущей на его пути к Престолу Божественного Начала.

Именно любовь к Беатриче приводит Данте в Эмпирей, который довольно точно соответствует Миру Огненному в Учении Живой Этики. Слово «Эмпирей»

¹ Вера, Надежда и Любовь — три женщины, шествующие в процессии Торжествующей Небесной Церкви, рядом с правым колесом колесницы, влекомой Грифоном — Христом. [БК. Чистилище, XXIX, 118–129].

Джованни ди Паоло. Данте, изгнанный из Флоренции.
(Иллюстрация к Раю Данте). 1445

по-гречески означает «пламенный». Также и характеристики этой сферы, приводимые в «Божественной Комедии», сближают его с Миром Огненным. Это сфера, в которой царят Божественная Любовь и Свет. В Эмпирее не имеют силы ограничения пространства и времени: «Там близь и даль давать и брать не властны» [БК. Рай, XXX, 121]. Это обитель огненных существ, называемых в христианстве ангельскими сонмами, а также наиболее чистых и праведных душ.

По Данте, именно в этой огненной сфере находится *духовная родина человека* [БК. Рай, I, 103–141]. Влечение Духа к новому опыту «землю вяжет в ком неразделимый», то есть формирует тело для земного воплощения. Но спуск к земному бытию Данте сравнивает с натягиванием тетивы лука, которая затем вновь устремляет душу к её небесной Родине: «...туда, в завещанную высоту, нас эта сила тетивы помчала» [БК. Рай, I, 125].

Эта мысль Данте по духу противостоит средневековому видению человека как пригвождённого к скале материи тяжестью первородного греха и возносимого лишь Божественной милостью. Напротив, в Едином Учении, во всех его формах, именно Высший Мир, Мир Духа, именуемый в Живой Этике *Миром Огненным*, считается Родиной и назначением человека. «Не требуется особых

заклинаний, но дух стремится на свою Родину, увлечённый Магнитом Великим. Только дайте свободу духу, не связывайте его человеческими ограничениями. Он сам воспарит и вернётся ликующим» [11, §759]. «Уже в земном теле дух научится привязаться к Высшему Миру, как бы вернётся в чудесную Родину. Есть притяжение даже к земной, преходящей родине, тем более притяжение к отечеству вечному» [10, §82].

Учение о перевоплощении, неразрывно связанное с Законом Кармы, является важнейшей частью всех форм Единого Учения. Ограничить жизнь человека кратким отрезком земного существования — одна из самых антиэволюционных мыслей, ибо такое верование отсекает сознание от беспредельности восхождения. «Можно удивляться, что закон перевоплощения так трудно воспринимается человечеством, тогда как существуют многие свидетельства. Нужно понять, что осознание такого закона было бы неприемлемым для хаоса. *Перевоплощение, признанное всеми людьми, преобразило бы всю земную жизнь*» [11, §388; здесь и далее — курсив автора].

Данте не мог открыто утверждать учение о перевоплощении, так как это прямо противоречило христианской догматике. Однако, как случай исключительный, пример перевоплощения всё же приводится в «Божественной Комедии», причём со ссылкой на средневековое церковное предание, согласно которому кроткий император Траян (53–117), бывший при жизни язычником, по молитве папы Григория (который умер в 604 году), был освобождён из Ада, *жил вторично уже как христианин* и достиг райского блаженства [см. 14, с.511].

Одна [душа] из Ада, где замкнут порог
Раскаянью, в свой прах опять вступила <...>
Тот славный дух, о ком идёт рассказ,
На краткий срок в своё вернувшись тело,
Уверовал в Того, Кто многих спас;
И, веруя, зажёгся столь всецело
Огнём любви, что в новый смертный миг
Был удостоен этого предела [БК. Рай, XX, 106–117].

Этот пример, к тому же освящённый церковной традицией, открыл для последующих гуманистов Возрождения возможность более смело заявлять о перевоплощении.

Средневековую геоцентрическую картину мира Данте заменяет *теоцентрической*, полагая в центре всего сущего Бога, Абсолют. Попад в высшее, Девятое небо Рая, Данте

увидел Точку, лившую такой
Острейший свет, что вынести нет мочи
Глазам, ожжённым этой остротой [БК. Рай, XXVIII, 16–18].

Вокруг же этой Божественной Точки вращались девять сфер ангельских Иерархий, а вокруг — всё сотворённое сущее.

Теоцентризм Данте, когда центральное место в творении занимает Божественное Начало, можно считать решающим шагом на пути к высокому пантеизму Возрождения: ведь если Бог есть всеобщий центр, при этом не ограниченный пространственно, то из этого прямо следует вывод, сделанный ещё одним великим платоником Возрождения, Николаем Кузанским: «Вселенная есть сфера, окружность которой нигде, а Центр [Бог] — везде». В точности таково же было учение Парацельса и Бруно. Отрицание «окружности» сферы Вселенной — не что иное, как выражение *беспределённости* мироздания, что является одним из основоположений Теософии и Живой Этики. А полагание Бога Центром мироздания вполне хорошо согласуется с принципом Единого Учения, согласно которому всё сущее — лишь условная и относительная форма развёртывания Единой Реальности, Абсолюта, лежащего в основании, «центре» каждого существа. Как поэтически выражена та же мысль в «Бахавадгите» (XVIII, 61):

Господь в сердце каждого существа пребывает, Арджуна,
Как на гончарном колесе вращая все существа
силой своей майи [13, с.161].

Также у Данте можно найти символические указания на общие для всех форм Единого Учения положения: справедливое посмертное воздаяние в соответствии с мерой

Панорама Флоренции. 1493 год

содеянного (на Востоке — Закон Кармы), отрицание вечных мук для грешников, концепцию невидимого Центрального Духовного Солнца, отражением которого является наше видимое Солнце, представление о возможности духовной смерти и одержании, о планетных духах, Небесной Иерархии и другие.

В целом можно сказать, что Данте впервые после «тёмных веков» (VII–X вв.) вновь принёс христианскому Западу идею Единого Учения, а также сумел выразить в христианской символике многие основополагающие принципы Сокровенного Учения Великих Учителей Света. Тем самым он дал толчок тому преобразованию в духовной жизни Европы, которое называют «предвозрождением». Также именно у Данте было впервые в западной истории столь определённо высказано отношение к женщине как к проявлению Божественной Любви и Милосердия.

Выдающимся явлением культуры и философской мысли Возрождения стала *Флорентийская Платоновская академия* — неформальное объединение гуманистов, философов, поэтов, художников, образовавшееся в 1462 году во Флоренции благодаря меценатской поддержке

Марсилио
Фичино

Козимо Медичи (1389–1464). По-знакомившись с молодым гуманистом Марсилио Фичино, он восхитился его знанием греческого языка и предоставил в его распоряжение свою виллу Кареджи с тем условием, что он будет переводить диалоги Платона. Все участники Академии стремились к творческому развитию платоновского учения и ставили Платона выше всех других философов, включая Аристотеля.

Флорентийская академия стала

духовным центром Возрождения и питала новыми идеями художников Кватроченто: Боттичелли, Микеланджело, Филиппо Липпи и др.

Бессменным главой Флорентийской Платоновской академии был *Марсилио Фичино*. Он внёс неоценимый вклад в развитие европейской философии и культуры, во-первых, тем, что перевёл на латинский язык весь корпус диалогов Платона, а также Герметический Корпус, в который входили произведения неоплатоников, алхимиков и мистиков, преимущественно первых веков нашей эры.

Во-вторых, не менее ценными были собственные философские работы Фичино — «Платоновская теология (О бессмертии души)» и «Комментарий на “Пир” Платона». В них он сделал всё, чтобы традиция Единого Учения стала как можно ближе и понятнее христианскому читателю, не теряя при этом своей глубины. Для достижения этой цели Фичино, как и другие члены Флорентийской академии, активно привлекали творчество Данте. Так, ещё один член Академии, Кристофоро Ландино (1424–1504), написал в неоплатоническом ключе пространственный философский комментарий к «Божественной Комедии».

Марсилио Фичино уже не в сокровенных поэтических символах, как Данте, но в философских понятиях и ясных

сравнениях излагает новое понимание сути Единого Учения. Сопоставляя учения Платона и Христа, он находит многие точки пересечения и рассматривает их как принципы Вечной Философии. Судя по работам Фичино, он также был знаком с восточными учениями, вероятно, через византийских философов и теологов.

Так, описание у Фичино уровней мироздания, дополняющее и уточняющее общее для того времени деление на три мира, может служить ясным указанием на знакомство его с восточными учениями. В трактате «Комментарий на “Пир” Платона» Фичино даёт систему из шести уровней, очень близкую к теософской.

1. Единое, которое есть «предел и мера всех вещей» и «лишено беспорядка и множественности»; в макрокосме в терминах веданты оно соответствует Парабрахману, в строении микрокосма — Атме (Сат-Чит-Ананде).

2. Разум, или «Ангел»: «Ангельский Ум хотя и представляет собой множество идей, но множество постоянное и вечное» [15, с.231]. Христианский термин «Ангел» платоники использовали для обозначения Космического Разума, «Демииурга» Платона. В христианской теологии отцов церкви, близких неоплатонизму, прежде всего у Дионисия Ареопагита, Ангельская Иерархия соответствует уровню Демииурга и его помощников. Чтобы подчеркнуть единство во множестве, царящее на плане Космического Разума, флорентийские платоники употребляли термин «Ангел» в единственном числе. В веданте этот уровень соответствует Брахме, в теософских терминах — Махату в макрокосме, в микрокосме же — Буддхи-Манасу, духовному разуму, свету божественной мудрости, без которого невозможно никакое познание вещей духовных.

3. Ум, или «человеческий разум»: «Разум души есть подвижное множество понятий и умозаключений, но упорядоченное» [15, с.231]. Это собственно человеческий уровень сознания, nous («разум») Платона, который соответствует в теософской терминологии Высшему Манасу;

Доменико Гирландайо. Захария в храме.
Фреска в соборе Санта Мария Новелла,
Флоренция, 1486–1490. (Фрагмент).

Изображены философы Флорентийской Платоновской академии
Марсилио Фичино, Кристофоро Ландино, Анджело Полициано и
Джованни де Бекки

4. Умозрение (рассудок), «представляет собой неупорядоченное и подвижное множество образов, объединённое, однако, субстанцией и точками местоположения» [15, с.231] — *dianoia* греческих философов, что соответствует Кама-Манасу Теософии.

5. Природа: «сила питания, исходящая от души, и исполненная духа сила соединения» [15, с.231]. В этом принципе объединены Прана и Лингашарира теософской классификации.

6. Тело: «неопределённое множество частей и случайностей, подверженное движению, а также субстанция, разделённая точками и мгновениями» [15, с.231] — Стхулашарира, плотное тело, низшая ступень бытия во всех восточных учениях.

Доказательством восточных корней этой классификации служит тот факт, что на Западе ни до, ни после флорентийских платоников никто из известных философов

не признавал, по крайней мере, открыто, деления человеческого разума на три уровня. Многие мыслители не усматривали в разуме даже двух уровней, сводя всё мышление фактически к одному рассудку.

Движущей силой, толкающей душу с одного уровня бытия на другой, является, по учению флорентийских платоников, Любовь — главная правящая в космосе сила. Это учение также можно найти выраженным в «Божественной Комедии» Данте:

Мой сын, вся тварь, как и Творец Верховный, <...>
Полна любви, природной иль духовной [БК. Чистилище,
XVII, 91].

В Живой Этике Любовь также рассматривается как космическая сила. Так, в книге «Аум» сказано: «Великая Любовь заложена в основание Высшего Мира» [10, §80]. В космическом аспекте Любви — ключ к пониманию Космического Магнита, как и к главному таинству бытия человека — Космическому Праву.

Согласно комментарию Фичино на «Пир» Платона, праведная любовь ведёт от низших ступеней к высшим, неправедная — наоборот. Любовь низводящую Фичино избегает называть любовью, определяя её как животное безумие.

Высшая Любовь, подводящая душу вплотную к объятиям Единого, объединяет в себе все уровни бытия, не отвергая и ценности материального плана: «Истинная же любовь есть не что иное, как некое усилие вознестись к божественной красоте, вызванное лицезрением красоты телесной» [15, с.233]. Гармоническое сочетание телесных и духовных проявлений любви было идеалом всего Возрождения.

Только гармоническое развитие всех способностей души может создать *uomo universale* (итал.), «универсального человека» Возрождения. Таков же в сущности идеал раджа-йоги в «Бхагавадгите» в трактовке Шри Ауробиндо, как *интегральной* йоги, соединяющей в себе джняна-йогу, развивающую силы ума, бхакти-йогу, совершенствующую силы эмоций, и карма-йогу,

использующую силы телесного бытия. Так же и Живая Этика учит, что высшая любовь не должна уводить сознание человека от земного плана к незримым высотам, но здесь, на земле, «руками и ногами человеческими» должно быть достигнуто преображение Материи в огненном её соединении с Духом.

Членом и со-руководителем Флорентийской Платоновской академии был *Пико делла Мирандола* (1463–1494), граф, синьор Конкордии («князь согласия», как именовали его друзья). В силу своих высочайших дарований и нравственных качеств он был удостоен, среди немногих избранных, великой чести получить Знания непосредственно от Тех, Кто хранит и приумножает это Знание в тайной Обители на Востоке. Мы узнаём об этом от Е.П. Блаватской: «В течение столетий выбор Чел помимо традиционной группы людей внутри гоп-ра (храма) производился самими гималайскими Махатмами среди естественных мистиков в Тибете, где их довольно много. Единственные исключения были сделаны для людей с Запада, таких как Фладд, Томас Воган, Парацельс, Пико делла Мирандола, граф Сен-Жермен и т. п., чья близость к этой небесной науке заставила этих далеко обитающих Адептов вступить с ними в личные контакты и передать им малую (или большую) часть целостной истины, в той мере, в какой это было возможно в окружающих их социальных условиях» [4, с.24].

Пико делла Мирандола по способу выражения особенно близок к трудам Е.П. Блаватской, так как весьма широко использует символы из древнейших посвященных знаний — прежде всего еврейской Каббалы, а также халдейской, зороастрийской, древнегреческой мудрости. Причём Пико утверждает существование единства всех этих древних учений в их основе с учением христианства. Именно это свойство его учения Е.П. Блаватская с большим уважением отмечает в своей статье «Каббала и каббалисты в конце девятнадцатого столетия»: «После изучения Каббалы Мирандола “нашёл, что в Каббале больше христи-

анства, чем иудаизма; он открыл в ней доказательства учения о Троице, Воплощении, Божественности Христа, небесного Иерусалима, падения ангелов”, и тому подобное. “В 1486 году, когда ему было всего двадцать четыре года, он опубликовал 900 тезисов, которые были расклеены в Риме <...> и которые он обязался защищать в присутствии всех европейских учёных, приглашённых им в “Вечный Город” с обещанием оплатить им все их расходы на путешествие. Среди этих тезисов был и следующий: “Никакая наука не предоставит большего доказательства божественности Христа, чем магия и Каббала”» [4, с.598].

Пико делла
Мирандола

А вот как сам Пико свидетельствует об этом своём открытии в речи «О достоинстве человека», которая должна была открывать намеченный всемирный философский диспут: «У евреев эти книги [Каббала] пользуются сейчас таким почтением, что никому до сорока лет не разрешается к ним прикасаться. Я приобрёл их для себя за немалую цену, перечитывал неустанно, с большим тщанием, и увидел в них — свидетель мне Бог — не столько религию Моисея, сколько христианскую. Там я читал то же, что мы ежедневно читаем у Павла, Дионисия, Иеронима и Августина — о таинстве Троицы, о воплощении Слова, о божественности Мессии, о первородном грехе, об искуплении его Христом, о небесном Иерусалиме, о падении демонов, об ангельских хорах, о чистилище, о воздаяниях ада. В том, что относится к философии, ты прямо слышишь Пифагора и Платона, первоначала которых так связаны с христианской верой, что наш Августин воздал Богу огромную благодарность за то, что ему в руки попали книги платоников» [16, с.264].

Козимо Росселли. Шествие епископа мимо церкви
Св. Амвросия. Фреска. XV век.
В центре — представители Флорентийской Платоновской
академии: Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола и
Анжело Полициано

В Законе Моисея и восходящей к нему Каббале Пико обнаруживает общий корень и герметизма, и каббалистики еврейских учёных, и греческой философии — в особенности Пифагора и Платона, а также и христианства. В этом едином корне и хочет Пико найти основу для всеобщего согласия.

Основные принципы Единого Учения в понимании Пико могут быть систематизированы сообразно первым трём числам священной нумерологии.

1. Бог как Единое Начало Начал, единая Основа, соединяющая в себе все противоположности, из которой развёртывается беспредельная Вселенная; символом этого является пифагорейская *Монада*. Учение Пико о Едином полностью совпадает по сути с Единым Учением

и представляет собой форму того же «величественного пантеизма», «которым насыщены все тома “Тайной Доктрины” и том “Писем Махатм”» [12, т.IV, с.190–191]. «Пантеистами нас могут назвать — агностиками никогда» [1, с.159] — эти слова из письма Владыки Кут Хуми Елена Ивановна Рерих не раз приводила в письмах своим корреспондентам. Признавая неудачным само понятие Бога в его нынешнем понимании, Великие Учителя, тем не менее, из всех представлений о Боге именно пантеизм считали наиболее близким к истине. Чем далее вглубь прошлого, тем чище был пантеизм древних. Теизм отрицает тело ради Духа, а материализм — Дух ради тела, но и то и другое означает смерть, ибо источник жизни — Дух — отделяется от формы своего проявления. И только пантеизм способствует расцвету жизни, так как, видя Бога во всём, Дух не отворачивается от Материи, а наоборот, обращает к ней свою любовь и своё творчество. Также и Пико делла Мирандола утверждает Божественное Присутствие во всём сущем: «Повсюду, куда бы ты ни направил взгляд, ты заметишь Зевса Олимпийца, — так поют древние поэты, и все существа преисполнены Его Сущности. Совершенство и несовершенство каждой отдельной вещи зависят от той меры, в которой она причастна Высшему Благу. Сущее всегда блаженно уже тем, что оно существует, ибо ведь оно существует в Боге. Каждая вещь в своём особенном способе бытия есть отзвук Бога как наивысшей степени всякого бытия» [17, s.167].

Единое, таким образом, — не мёртвая застывшая глыба бытия, исключаяющая всякое множество и изменение. Единое — Океан бесконечной мощи, сознания-мудрости и блаженства, и всё множество сущего — волны или вихри в этом Океане, свободное излияние его неисчерпаемой потенции к творчеству.

2. Единое само по себе сверхразумно и непостижимо. Первая двойственность, которая постигается разумом и привносится им, — это выделение в Едином двух Начал, Духа и Материи: пифагорейская *Диада*. Всё в проявленном

мире есть, согласно учению Пико, проявление взаимодействия двух Начал, влекомых друг к другу силой магнита космической Любви, — Материи и Духа, Женского и Мужского, Земли и Неба. Первые слова Библии: «В начале сотворил Бог Небо и Землю» [Быт.1,1] Пико понимает именно в этом смысле: начало творения заключалось в том, что в Едином проявились два Начала, «Небо» — духовное, активное, направляющее, и «Земля» — материальное. Пико, как и Е.П. Блаватская в «Тайной Доктрине», с самого первого «Дня» рассматривает творение как творение Небесного Человека и его принципов.

Особенность философии эпохи Возрождения заключается в признании особого рода активности материального Начала. Активность Материи представляет собой постоянную готовность к созданию и уничтожению всевозможных форм. Освещение Материи Духом даёт творчеству Материи направление, смысл и цель — но эти цели не навязываются Материи извне, а развёртываются именно изнутри самой Материи под действием Света Духа.

Этот Свет представляет собой не столько свет разума, сколько Свет Божественной Любви. Любовь и высший разум неразрывно связаны — нельзя любить, не зная, что любишь, и нельзя вполне познать без любви: «Но что иное есть Дух Господень, если не Дух Любви? Но тот дух, который занимается науками, не тождествен Духу Господню, поскольку порой он уводит нас от Бога, тогда как любовь всегда нас к Нему приводит» [17, s.158].

Творец и Материя олицетворяют Двоицу Начал, соединённых Любовью и творящих в этом соединении беспредельную Вселенную. Эпохе Возрождения это учение о двух Началах особенно близко, так как суть этой эпохи — равновесие Начал, давшее расцвет торжествующей Любви. Любовь — вот что стремятся воспеть, прославить и возвысить мыслью творцы Возрождения, и весь мир для них — проявление и знак божественной Любви. Любовь для них — главный космогонический принцип, сила космического магнетизма, творящая мир, поддерживающая и обновляющая его.

3. Три мира, Ангел, Небеса и Земля, в точности соответствуют Огненному, Тонкому и плотному Мирам Учения Агни Йоги; эта тройственность выражается пифагорейской *Триадой*. Учение о трёх мирах было общепринятым уже в средневековой схоластике (Земля, Небеса и Эмпирей), но Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола преобразуют это учение, приведя его в большее соответствие с Единым Учением.

Триада мироздания возникает, согласно книге Бытия, на второй «День» творения: в этот день Бог создал Твердь — Небеса: «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.] И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом» [Быт.1,6–8].

Небеса, согласно толкованию Пико, — это область, символизирующая человеческий разум в его двух ипостасях, как высший (Высший Манас) и низший (Кама-Манас). Воды над Небесами теперь обозначают духовную часть человека [Буддхи], «ибо на неё сильнее всего изливается свет божественного озарения. <...> Воды под небесами обозначают чувственную часть в нас, ибо она страстно влечётся за ничтожными вещами земного мира» [17, s.161].

Триаду мироздания дополняет и объединяет в единое целое человек. Учение Пико о божественной миссии человека во Вселенной — быть «связью и узлом» Неба и Земли, Духа и Материи, также вполне согласуется с Единым Учением.

«Высшие принципы планеты заключаются в человеческих монадах», — писала Е.И. Рерих, — «Жизнь планеты может быть понята как совокупность всех начал, созданных с нею. Тем более велика ответственность всех мыслящих обитателей планеты» [12, т.IV, с.100]. «В каждом созидании необходимо участие энергий человека, как носителя высших принципов Космоса. В Сокровенном Учении сказано — “миры, не населённые человеком, не могли развиваться и потому разрушились”.

Таким образом, становится ясной *зависимость миров или планеты от человека и его духовного и морального уровня* [12, т.V, с.53]. В древней философии это называлось божественной миссией человека — служить «узлом и связью» Неба и Земли, Духа и Материи, или «скрепой Мироздания» (vinculus mundi).

Аналогичным образом и Пико делла Мирандола призывает человека помнить о своей космической ответственности. Забывая о своей божественной миссии, человек совершает преступление не только перед Высшим в себе и во Вселенной, но и перед всеми живыми существами: «Если человек не может с миром относиться к самому себе, то и они [Небо и Земля] не имеют мира с ним. Удаляясь от предписанного нам закона, мы совершаем преступление не только против самих себя, но и против всей Вселенной, которую мы охватываем в своей сущности. Тогда всё сущее восстаёт на борьбу против нас» [17, с.165]. «Но так же, как всякое творение чувствует отвращение к человеку и ненавидит его, если он отпадает от предписанного ему Закона — благоразумным правлением всё сотворённое гармонически соединять в себе самом, — настолько же всё его любит и благодарно ему, когда он следует праведному пути. Ибо не могут они, обретающие через человека тесную связь с Целым, быть равнодушны к его образу поведения» [17, с.165]. История и предания каждой религии содержат множество примеров того, как животные и даже «слепые» стихии служили святым подвижникам, когда требовалась помощь в священном строительстве. И наоборот, вся природа отворачивается от человека и грозит ему бедами и уничтожением, когда он забывает о своей космической миссии — превращение всей природы в Храм почитания Начал Мироздания.

Одним из наиболее близких к Единому Учению мыслителей был *Парацельс* (это псевдоним, его настоящее имя — Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм). Он был избран, как утверждает Е.П. Блаватская,

для личного обучения Учителями Мудрости, Хранителями Единого Учения на Востоке. Некогда Пифагор, после 22 лет обучения в египетских школах посвящения, был взят в плен персидским царём Ксерксом, после чего прошёл следующую ступень обучения у халдейских магов и астрологов. Восточные правители понимали значение мудрецов и прилагали все усилия, чтобы

Парацельс

окружить себя мудрыми советниками, а соседей лишить такого преимущества. Нередко при завоеваниях чужих стран их мудрецов, как и лучших мастеров во всех ремёслах, брали в плен и считали наиболее ценной добычей. Мудрецам придавали статус почётных пленников и прилагали все усилия, чтобы склонить их добровольно служить новому правителю. Возможно, этим объясняется и предание о загадочном похищении Парацельса «татарами» (под этим именем могут скрываться любые представители азиатских народов) в Польше в 1513 году, после которого он до 1521 года находился в Азии. В письме Е.И. Рерих от 25 марта 1935 года имеется подтверждение факта тайного обучения Парацельса: «Так, в своё время, Парацельс *провёл некоторое время в одном из Ашрамов Транс-Гималайской Твердыни*, обучаясь великому знанию, которое он изложил во многих томах часто в затуманенных формулах, ибо велико было гонение на этих светочей знания» [12, т.ІІІ, с.154].

Е.П. Блаватская особенно любила Парацельса и ссылалась на него чаще, чем на других мыслителей, в своих трудах, особенно в «Разоблачённой Изиде». Судьба

Е.П. Блаватской была схожа с судьбой Парацельса: после личного общения с Учителями Единого Учения, принеся столь драгоценный спасительный дар Западу, оба они встретили непонимание, гонения и в конце концов были раньше времени сведены в могилу людской злобой и неблагодарностью.

Книги Парацельса, дополняя теории флорентийских платоников, развивают более практический, прикладной аспект Единого Учения, в котором нераздельны теория и практика, знание и действие. Учёный, постигая Истину, как она запечатлена в Книге Природы, «возделывает» как своё собственное сознание, так и материю своих тел-оболочек и материю окружающих его природных стихий.

Парацельс был выдающимся алхимиком, врачом, астрологом и магом. Алхимия, как указывает Е.П. Блаватская, является одной из древнейших форм философии и совмещает истинную науку о природе и сокрытых в ней силах и учение о методах духовного преображения (йога). «Окультист-алхимик, с презрением отвергая золото рудников, <...> направляет все свои усилия лишь к трансмутации низшей *четверицы* в божественную высшую *Триаду* человека, которая, при полном слиянии, едина» [5, с.38]. Таким образом, алхимия в широком смысле может быть названа одной из древнейших форм Единого Учения. Роль Парацельса в истории алхимии заключается в том, что он вернул алхимическим символам их многоплановый духовный и мистический смысл, превратив алхимию в целостное философское учение, стоящее в прямой связи с Единым Учением Великих Учителей Света. «Хотя алхимики были и до дней Парацельса — он был первым, кто прошёл истинное посвящение» [2, т.II, с.296].

Главные символы алхимии, олицетворяющие цели алхимического искусства, — это Философский Камень и Эликсир Бессмертия. Первый из них есть символическое выражение миссии человека в отношении к внешним стихиям — творческое преображение и одухотворение Материи.

Эта необходимость вызвана не тем, что Материя, как учили христианские богословы, изначально осквернена, или даже является источником греха и несовершенства. Согласно Парацельсу, человек напрасно старается найти в природе источник своих пороков и бед. Бог-Творец есть «сама Святость, а потому всё, предуготованное и сотворённое Им, также освящено Им и чрез Него» [20, с.78] — следовательно, материальная природа *сама по себе*, до осквернения человеком, чиста.

Prima Materia (Первая Материя) алхимиков — «чистый предмет и единство форм», поэтому она может принять любую форму; она не сотворена Богом, совечна Ему. Подобно ведийскому Индре, алхимик открывает в скалах проток для вод — скрытую в глубине Материи творческую силу освобождает от скованности «телесным составом». Изначально хаотичная, Материя освящается Богом в процессе творения мира. Задачей алхимического искусства является содействие Творцу в этом одухотворении Материи. Каким образом это достигается?

Всё сущее, согласно учению алхимиков, пронизано эманацией Божественного Слова, которую они называли *Archeus* (Архей) или *Spiritus Mundi* (Мировая Душа). Эта эманация символизировалась *золотом*. Алхимики считали, что золото — это кристаллизованные лучи Солнца, накопленные на Земле в определённых местах, где есть для этого подходящие условия (соответственно, серебро — лучи Луны). Аналогичным образом эманации, исходящие от Духовного Солнца, накапливаются в праведной и мудрой душе. В работе с металлами цель алхимического искусства — выделение «квинтэссенции золота», которая обладает силой превращать в золото низшие металлы, то есть придавать материи образ совершенства, *одухотворяя* её.

Вторая заветная цель алхимиков — Эликсир Бессмертия — есть выражение подобной задачи применительно к самому человеку, символ претворения низшей *четверицы* в Божественную Триаду. Путём алхимической трансмутации необходимо выделить в душе человека

чистую субстанцию «духовного золота» — вечных и неразложимых кристаллов духовных накоплений. Действие этой квинтэссенции сравнивалось с воздействием Христа на человечество: это превращение животного человека («Ветхого Адама») в человека божественного, богочеловека («обожение», в терминах неоплатоников). Поэтому, работая с металлами и веществами, совершенный алхимик приобщался к акту божественного творения, причём на стадии его завершения.

Парацельс провозглашает открыто и со всей убедительностью один из центральных принципов Учения Живой Этики — *принцип Иерархии*: «Каждый на службе у другого, и в такой любви каждый подчиняется другому» [19, с.397]. Человек не может, не вступая в противоречие с природой, действовать в ней ради самого себя; такому действию природа будет всеми силами противиться, а тот, кто будет стараться преодолеть это сопротивление, используя во зло некоторые принципы Единого Учения, тот — наихудший чёрный маг (по Парацельсу — нигромант). Например, врач, по Парацельсу, — это средство, через которое действуют, соединяя свои усилия, Бог, Природа и звёзды: «Ибо звёзды для своего действия нуждаются в средстве, и это средство — человек и лишь он один» [19, с.116].

В Едином Учении и в новой науке, провозглашённой в Учении Живой Этики, мысль рассматривается как *объективная космическая сила*, творящий принцип всего проявленного мира. Космический Разум как Сын или эманация Божественного Разума рассматривался всеми платониками как единственная Творящая Причина всего сущего. Данте показал себя приверженцем этой традиции, написав в «Божественной Комедии» бессмертные слова о творящем значении мысли:

Всё, что умрёт, и всё, что не умрёт, —
Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий
Своей Любовью бытие даёт [БК. Рай, XIII, 52].

Такого же взгляда на мысль придерживался и Парацельс. Он особо подчёркивал *объективный* характер

мысли, а орудием, внедряющим мысли из бездонного резервуара Космического Разума в человеческое сознание, он считал «звёзды» — конечно, не в грубо физическом значении этого слова. «Всё знание приходит от звёзд. Люди не изобретают и не создают идей. Идеи существуют, а люди могут уловить их. Если даже все профессора музыки в мире в одночасье умрут, небеса — изначальный учитель музыки — не исчезнут и научат этому искусству других людей. Существует множество идей, которые люди всё ещё не уловили, множество звёзд ещё слишком далеки, чтобы создать сильную связь с землёй. Царство звёзд и идей бесконечно, и потому источник изобретений и открытий неисчерпаем» [21, с.226].

Каким же образом человек может «уловить» мысль из пространства? Объяснением тому у Парацельса служит *учение об оккультном магнетизме*; ему принадлежит, по утверждению Е.П. Блаватской, заслуга открытия этого знания Западу: «Теофраст Парацельс снова открыл оккультные свойства магнита — “кости Хоруса”, который за тысячу двести лет до него играл такую значительную роль в теургических мистериях, и вполне естественно стал основателем школы магнетизма и <...> маготеургии. Но Месмер, который жил почти три столетия спустя после Парацельса, как ученик его школы преподнёс магнетические чудеса публике и пожал славу, которая приходилась огненному философу, тогда как великий учитель умер в госпитале!» [2, т.I, с.117].

А вот как сам Парацельс свидетельствует об этом своём открытии: «О ты, маловерный! <...> В тебе самом скрыт таинственный магнит, притягивающий к себе всё подобное. Это — Магнит Небесный» [20, с.109]. Одно из действий оккультного магнетизма заключается в притяжении пространственной мысли к сознанию мыслителя. Огненное устремление воли учёного или йога в поисках ответа на важный вопрос может открыть для него сокровищницу знаний пространства. Черпая из неё, высокий йог становится практически всезнающим (санскр. kevala jnana).

Кроме оккультного магнетизма, Парацельс открыл также лечебное воздействие обычного магнита и разработал методики магнитотерапии многих болезней.

Медицина является, по Парацельсу, «универсальной наукой», наряду с астрономией и магией. Иными словами, медицина есть прикладной аспект Единого Учения, цель которого — достижение равновесия и гармонии в человеческом организме. Человек есть Микрокосм, отражение Макрокосма, поэтому восстановление порядка в Микрокосме (излечение болезни) предполагает возобновление нарушенной связи или гармонии между Микро- и Макрокосмом и потому требует глубокого знания законов Макрокосма.

Парацельс, как и мудрые целители Востока, из всех болезней особо выделял болезни кармические, не подлежащие исцелению врачом; более того, исцеление их принесло бы вред душе больного, который должен через эту болезнь усвоить определённый урок: «Болезни человеческие следует подразделять на две части: естественные и искупительные <...> Когда наказывает нас Господь, то в болезнях наших явлен нам пример или же урок, напоминающий нам, что все наши знания суть ничто» [19, с.290].

Причины болезней, по Парацельсу, бывают:

- 1) *кармические* (Ens Deale);
- 2) *космические и атмосферные* влияния (Ens Astrale);
- 3) *природные* причины двух видов:
 - отравление ядами самого различного происхождения, как внешнего, так и внутреннего (Ens Veneni);
 - наследственные аномалии (Ens Semini);
- 4) *психические и духовные* явления (Ens Spirituale).

Кроме того, все болезни могут быть разделены на болезни тела и болезни духа или, скорее, на болезни тела видимого (стихийного) и невидимого (астрального), потому что дух божественный в человеке вряд ли может подвергаться болезням, он может испытывать лишь страдания, произведённые болезнями человеческих тел. Болезни тела лечатся растениями, минералами и внушением

(Парацельс называл этот тип лечения, основанный на силе воображения и воли врача, *theorica*). Болезни духа всегда представляют собой то или иное одержание (*obsessio*) и лечатся всегда молитвой и целомудрием, а в некоторых случаях также внушением, причём вспомогательными средствами могут служить амулеты и талисманы, уподобляемые Парацельсом «шкатулкам, в которых хранятся звёздные влияния» [21, с.224]. Всякую болезнь можно рассматривать как отравление, в широком смысле, которое может быть как телесным, так и духовным. Человек может быть отравлен: 1) астральными влияниями; 2) внешними веществами; 3) внутренними ядами; 4) злой волей и воображением недоброжелателя.

История науки не может не признавать тот факт, что современное математическое естествознание развилось из средневековой алхимии и магии. В Средние века и в эпоху Возрождения то, что мы сейчас называем наукой, то есть исследование природы и закономерностей доступных для наблюдения явлений, было подчинённой частью магии, которая и представляла собой «науку» в более полном и точном смысле слова, чем наука нынешняя, а именно истинное учение о реальности, её законах, принципах действия и способах их использования. Ещё Фр. Бэкон, писавший, что «природа побеждается подчинением ей», понимал науку в этом смысле, но уже начиная с Галилея рационалистическая наука руководствуется правилом, которое позже выразил Гегель в одной беседе: «Если факты не согласуются с теорией, то тем хуже для фактов», а Декарт подтвердил это в своём методе, одно из правил которого гласит: восходить от простого к сложному, «предполагая порядок даже и там, где объекты мышления вовсе не даны в их естественной связи» [18, с.272]. Таким образом, *природа как предмет науки была заменена математической моделью.*

Это было бы ещё не так плохо, если бы числа понимались в пифагорейско-платоновском смысле, как символы или качества истинной реальности, — но они,

напротив, были низведены до простых мер количества. Магия, являясь учением *качественным*, требующим от человека высокой нравственности как условия постижения истины, была исключена из состава науки.

Одно из главных свойств науки Возрождения — то, что она не количественная, но именно *качественная*: цель её — не установить количественные соотношения, чтобы на их основе построить механистическую модель живого явления, но *проследить качественные единства во всём многообразии явлений*. Модель мертва, аналитическое моделирование не может постичь живое явление, поскольку количественный анализ убивает его в самом начале исследования.

Наука же Парацельса сохраняет жизнь исследуемого явления и при этом постигает в нём самое существенное — *жизнь, связывающую его со всей Космической Жизнью*. Каждое качество можно уподобить, как в учении индийской школы санкхья, *нити* («гуна»), которая пронизывает все уровни мироздания. На каждом уровне бытия эта нить проявляется в определённом видоизменении основного качества. Например, в «Божественной Комедии» Данте одно и то же качество проявляется на высшем уровне как один из Светильников Божиих и Четвёртое Небо Рая, на уровне звёздных влияний — как астрологическое солнце и зодиакальный знак Льва, на плане земных стихий — в золоте, по качеству души ему соответствуют мудрецы. Нити качеств ветвятся на пряди отдельных свойств, каждое из которых может связывать между собой явления из самых разных областей.

В медицинском приложении эти свойства называются у Парацельса «сигнатура» (*signatum, signatura*). Наука сигнатур в широком смысле — это *наука соответствий*: «Существует общая связь между Макрокосмом и Микрокосмом, но также существуют взаимные связи и воздействия между отдельными их частями, и каждая часть великого организма действует на соответствующую часть малого организма» [21, с.88]. Эти соответствия не просто логические или математические соотношения, но *живые*

и деятельные симпатии, магнетические взаимосвязи, пронизывающие всё мироздание: «Величайшая симпатия существует между планетами и звёздами и органами человеческого тела, а также между звёздами и растениями, между самими звёздами, между растениями, между растениями и органами человеческого тела» [21, с.89].

Но эта симпатия не означает подчинения человека звёздам. От самого человека будет зависеть, в какой именно форме проявится то или иное звёздное влияние, так как каждое качество имеет почти бесконечную шкалу проявлений, ограниченную лишь характером эволюционного цикла, в котором находится душа в данный момент. На нити астральных влияний нанизываются качества стихий, но только зерно духа определяет путь восхождения — тот или иной вид йоги. «Каждый человек принадлежит к какой-нибудь йоге, хотя бы в зачаточном или извращённом состоянии. Можно разделять людей по стихиям, также можно разделять по йогам» [7, §166].

Джордано Бруно из Нолы, называвший себя в своих произведениях Ноланцем, — пожалуй, самый огненный дух Возрождения. Долгое время, до конца XIX века, когда появились первые глубокие исследования его философии [25], Бруно считали материалистом и безбожником, не верившим в бессмертие души. За это его осуждала церковь и за это же учёные-материалисты

Джордано Бруно

превозносили его как «мученика науки», отдавшего жизнь за право свободного научного исследования. Но при более внимательном прочтении произведений философа стало очевидно, что Бруно был глубоко религиозным человеком, которого более всего интересовало благо человеческого духа — но поскольку для него, как и для Парацельса, вера и знание были немыслимы отдельно друг от друга, а истинная религия совпадала с истинной наукой и философией, то его всё же можно назвать мучеником науки, но точнее — мучеником Единого Учения, ибо современная наука ненамного ближе к науке Бруно и Парацельса, чем христианская церковь.

Бруно призывал искать Бога, но не в Библии и не в экстазах мистиков, а «в неодолимом и нерушимом законе природы, в благочестии души, хорошо усвоившей этот закон, в сиянии солнца, в красоте вещей, происходящих из лона нашей матери-природы, в её истинном образе, выраженном физически в бесчисленных живых существах, которые сияют на безграничном своде единого неба [т. е. в звёздах и планетах], живут, чувствуют и мыслят, и восхваляют высочайшее Единство» [26, с.194].

На обвинительном процессе одно из основных обвинений инквизиции состояло в том, что Бруно утверждал: «Если бы я захотел, то мог бы достичь того, что в мире будет только *одна* религия» — и это, скорее всего, его действительные слова. Исповедуя Единое Учение, как и все великие мыслители Возрождения, Бруно менее других заботился о том, чтобы скрыть свои взгляды под покровом христианских образов, как Фичино и Мирандола, или непонятной терминологии, как Парацельс. Потому инквизиция, к концу XVI века набравшая большую силу, нашла в его взглядах много явных противоречий букве учения церкви, что стало поводом к преследованиям, аресту и восьмилетнему мучительному процессу, окончившемуся сожжением философа на костре 17 февраля 1600 года на площади Цветов в Риме.

Учение Бруно о единстве, вездесущности и неуничтожимости жизни во Вселенной полностью согласуется

с Единым Учением. Жизнь как космическое Начало Бруно отождествляет с Единым — Началом Начал, поэтому ничего совершенно мёртвого в природе существовать не может. «Дух, или Душа <...> находится во всех вещах, каковые, если не суть живые, суть одушевлённые» [23, с.70]. «Сколь бы незначительной и малейшей ни была вещь, она имеет в себе части духовной субстанции, каковая, если находит себе подходящий субъект, стремится стать растением, стать животным и получает члены любого тела, каковое обычно называется одушевлённым» [23, с.70]. Действием скрытой или потенциальной жизненности камней, минералов, сушёных корней и трав объясняет Бруно их способность оказывать воздействие на душу и на тело человека.

Одушевлённость всего Космоса и каждой его части признавалась всеми философами, которые хотя бы отчасти приблизились к основам Единого Учения. Так, греческие философы-стоики III—I вв. до н. э. называли Космос «живое существо одушевлённое, разумное и мыслящее» (zoon empsychon kai logikon kai poeron). Агни Йога также утверждает, что жизнь разлита по всей материи. «Пробуйте наблюдать жизнь так называемых неодушевлённых предметов» [7, §101]. «Космос гласит: во всех атомах жизнь бьёт и двигает явлениями эволюции» [8, §64].

Теме *беспредельности Вселенной и множества обитаемых Миров* посвящены работы Бруно «О бесконечности, Вселенной и мирах» и «Пир на пепле». По его мнению, Вселенная, как следствие бесконечной творящей Причины, не может быть конечной ни в пространстве, ни во времени. Великий принцип Беспредельности, один из центральных в Учении Агни Йоги, Бруно решительно прилагает к материальной Вселенной, беря на вооружение неоплатоническую формулу, повторённую Николаем Кузанским: «Вселенная есть сфера, центр которой везде, а окружность — нигде».

Опровергая средневековое учение о том, что планеты и звёзды суть бессмертные тела, состоящие из более совершенной материи, чем наша Земля, Бруно утверждает

принципиальное подобие между всеми звёздами и планетами, хотя при этом признаёт, что Земля — далеко не самое совершенное из небесных тел. На основе принципа всеобщности жизни во Вселенной Бруно доказывает, что каждое светило, включая Землю, есть живая сущность, обладающая телом и душой и несущая на себе бесчисленные формы жизни. Цель и смысл мироздания заключается в жизни и познании, следовательно, говорит Бруно, было бы бессмысленной расточительностью создавать столькие миры мёртвыми и безжизненными. «Мы полагаем, что для живых существ нашего рода обитаемые места редки <...> однако не подобает считать, что есть часть мира без души, жизни и ощущения, а следовательно, и без живых существ. Ведь глупо и нелепо считать, будто не могут существовать иные существа, иные виды разума, чем те, что доступны нашим чувствам» [26, с.88]. Даже на Солнце и звёздах, по мнению Бруно, должны обитать живые и разумные существа, тела которых состоят из огненной субстанции, равно как на мирах, состоящих из воды, обитатели будут иметь водянистые тела.

В Учении Живой Этики есть понятие «Дальние Миры», включающее в себя не только другие астрономические планеты, но и невидимые небесные тела. Считается, что каждая планета либо была, либо есть, либо будет домом для определённой волны развития жизни и сознания, и многие из них продвинулись в своей эволюции дальше Земли. Такой же точки зрения придерживался и Бруно. Признание существования и обитаемости Дальних Миров и неразрывной связи между Дальними Мирами и Землёй называется в Живой Этике одним из условий преобразования жизни на Земле. «Четыре осознания преобразят земную жизнь: осознание прошлого, осознание Дальних Миров, осознание Тонкого Мира и осознание Иерархии» [11, §401]. Дальние Миры в Учении — не отвлечённость, ведь переход на один из них есть следующий этап на жизненном пути огромного большинства земных монад. «Почему не обогатить жизнь

принятием в сознание, что дух имеет, кроме земного убежища, сокровища, куда устремиться? Отвергающие жизнь на Дальних Мирах лишают себя своих явленных благ. Почему не принять, что миры примыкают к цепи, ведущей от зарождения к нескончаемой эволюции? Творчество, идущее по восходящей дуге, так же, как космический огонь, творит. Почему Космос ограничивать одною Землёю и думать, что Космос дал одно убежище человеку? Пойдём по восходящей дуге, сотрудничая с Дальними Мирами. Дух знает, что нужно углублять творчество и следствия следующей стадии. Посмотрим с Дальних Миров на нашу планету — тесно, вопиёт дух человеческий на коре! Взглянем с нашей планеты на Дальние Миры — простор Беспредельности, ликует дух!» [8, §62].

В работе «Тайна Пегаса» Бруно убедительно и глубоко изложил *теорию перевоплощения*, именно в соответствии с Единым Учением. Более того, он ясно указал на места в Библии, из которых явствует, что учение о перевоплощении было общераспространённым во времена пророков и Христа. Вот что он пишет: «Так понимали и разъясняли многие наиболее мудрые из раввинов. Так, кажется, понимает и тот, кто сказал: “Человеков и скотов спасаешь ты! Как драгоценна милость твоя!”² Это ясно показано и в превращении Навуходоносора³. Затем это допускали некоторые саддукеи относительно Иоанна Крестителя, думая, не был ли он Илиёй, если и не в том

² Пс. 35:7–8.

³ «Царь! Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое Он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и боялись его: кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых; кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишён славы своей, и отлучён был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами; кормили его травой, как вола, и тело его орошаемо было небесною росой, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет» [Даниил 5:18–21].

теле, то с тем же духом в другом теле⁴. В таком виде воскресения некоторые ожидают осуществления Божьего правосудия за чувства и дела, которые имели место в другом теле» [22, с.489].

Е.И. Рерих в своих письмах приводит ещё одно место Евангелия, которое нельзя понять без учения о перевоплощении: «Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 1–3: “И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но для того, чтобы на нём явились дела Божии”. Действительно, как мог слепой от рождения быть наказан за свои грехи, если бы не существовал закон перевоплощения?» [12, с.16].

Подобно Платону, Бруно в форме философского «мифа» излагает важные аспекты учения о перевоплощении от лица некоего Онорио: «Я, как испивший нектара, был сослан на землю, чтобы стать или философом, или поэтом, или педантом, оставив свой образ на небе; на это же небесное место время от времени я возвращаюсь при своих превращениях, принося туда воспоминание о тех видах, которые я приобретал в телесной оболочке, и там я их оставляю, как в библиотеке, на тот случай, когда придётся снова возвращаться в какое-нибудь земное обиталище» [22, с.490]. Образ «небесной библиотеки», запечатлеваемой на звёздах, — прекрасное выражение идеи вечных накоплений души, сохраняемых ею от воплощения к воплощению.

⁴ «От дней же Иоанна Крестителя донныне Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти» [Мф.11:11–13]. «И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде и устроить всё; но говорю вам, что Илия уже пришёл, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе» [Мф.17:10–13].

Наиболее близкой для Бруно формой религии из существовавших в прошлом была религия Древнего Египта — настолько вдохновенно и убедительно восхваляется она в его книге «Изгнание торжествующего зверя». Защищая её от обвинений в идолопоклонстве и принижении Божества, олицетворяемого в звериных обликах, Бруно начинает со своего знаменитого тезиса: «Природа есть Бог в вещах» (*Natura est Deus in rebus*) [24, с.213]. Излагая принципы египетского богочтения, Бруно вкладывает в это описание принципы Единого Учения: «Египтяне своими молитвами и божественными обрядами возвышались до Божества по той же самой лестнице природы, по которой само Божество спускалось вниз ради сообщения себя самого ничтожнейшим вещам» [24, с.213]. «Египтяне же, чтобы добиться известных благоденствий и даров от богов, согласно глубокой магии, прибегали к посредничеству определённых вещей природы, в коих до известной степени была скрыта божественность и через которые она могла и хотела проявляться и сообщать себя. <...> Эти мудрецы знали, что Бог находится в вещах, и что божественность, скрытая в природе, проявляясь и сверкая по-разному в разных предметах и посредством различных физических форм, приобщает их всех к себе в известном порядке» [24, с.214–215].

«Египтяне смотрели на Божество как на близкое и дружественное им, а не как на высшее, заключённое в себе самом. <...> Смотри же, как простое Божество, которое находится во всех вещах, плодоносная природа, мать-хранительница вселенной, сообразно различным своим проявлениям отображается в различных предметах и принимает различные имена. Смотри, как к ней, единой, различным образом должно восходить, приобщаясь к различным дарам: иначе напрасно будешь черпать воду сетями и ловить рыбу лопатой» [24, с.216–217].

Сознание, жизнь и разум разлиты, по Бруно, во всей материи, и проявляются, как только для этого

представится возможность, сообразно характеру проводника. Недавние исследования японского учёного Масару Эмото по фотографированию кристаллов воды, подвергшейся различным информационным воздействиям, служат прекрасной иллюстрацией сознательности, внутренне присущей Материи. Сознательность эта отнюдь не примитивна и не зачаточна, но, напротив, насколько мы можем догадываться, превышает в некоторых аспектах человеческое сознание.

Если не принимать факта сознательности Материи, невозможно объяснить возникновение и становление человеческого сознания, равно как взаимодействие сознания с физическим телом (знаменитая психофизическая проблема, поставленная на Западе Декартом и до сих пор вызывающая острые дискуссии, особенно в англоязычной философии сознания). Для мыслителей Возрождения такая проблема просто не стояла. Природа несёт в себе все главные божественные качества, соответствующие христианской Троице, — мощь, сознание и любовь, поскольку природа — развёртывание или излияние божественной Сущности.

Также и в Учении Живой Этики утверждается, что каждый атом несёт в себе не только жизнь, но и мощный импульс мысли и сознания, что выражается в понятии «психическая жизнь», «психожизнь». «Как можно утверждать, что явление атома лишено психической жизни? Разве живой организм может состоять из мертвенности, когда явление жизни может быть обусловлено только жизненностью? Между тем принцип психожизни утверждается всем Космосом. Мысль психической жизни в каждом атоме Нами утверждается во всех проявлениях Космоса. Мы утверждаем, что даже творческое сознание является психожизнью, иначе говоря, огнём пространства. Психическая жизнь заложена в высших мирах беспредельно!» [8, §77].

Почитание проявлений Бога в природных вещах — наиболее действенный способ получения божественной

милости. Христианский Запад изображает Бога в человеческом облике, то есть низводит Бога до уровня человека; египетская религия, как и Единое Учение, в вещах природных ищет и находит проявление божественных качеств, то есть возвышает Материю до Бога. Подобным образом, — считает Бруно, — и в греческой религии божества получили свои имена по тем наиболее ярким проявлениям, которые люди находили вокруг себя: например, «Юпитер был один из царей Крита <...> Не Юпитера боготворили, как будто он был божество, наоборот, боготворили божество, за то, что оно якобы было в Юпитере» [24, с.215]. «Равным образом не тайна, что Венера была смертная женщина — очаровательнейшая, необычайно красивая, изящная и щедрая царица на острове Кипре» [24, с.215].

Как указывает Е.П. Блаватская в «Разоблачённой Изиде» [т.I, с.138], учение Бруно о Боге и Его отношении ко Вселенной тождественно с учением индийских свабхавиков⁵, а также, что очевидно для всякого, кто хотя бы поверхностно знаком с «Тайной Доктриной», по существу совпадает с Единым Учением, как оно преподано нам в Теософии и Учении Живой Этики.

Бруно — один из самых ярких и последовательных представителей «возвышенного пантеизма», он освобождает Единое Божественное Начало, с одной стороны, от антропоморфных обликов, которые безмерно умаляют Его достоинство, низводя божественное до уровня человеческого; с другой стороны, Бруно отрицает схоластическое представление богословов и теологов, не только христианских, но и в других религиях, о Едином и Материи как абстрактных принципах, логических концепциях, ибо у них получается, по его словам, что «некоторая логическая точка зрения полагается началом природных вещей» [23, с.93].

⁵ «Свабхавика (санскр.) Древнейшая из существующих школ Буддизма. Они относили проявление вселенной и физических феноменов к Свабхаве или собственной природе вещей» [5, с.393].

Бруно развивает учение, в сущности совпадающее с эзотерической майявадой⁶ индийских школ адвайта-веданты и буддизма махаяны. В эзотерической адвайте мир признаётся просто иллюзией, не имеющей никакого действительного отношения к Истинной Реальности Абсолюта. Но в более глубоком учении адвайты, как и в высших доктринах ваджраяны, признаётся, что условная действительность совпадает с безусловной в своей сущности и основе, отличаясь только степенью *упадхи*⁷, принятой Абсолютом. Также и Бруно называет условную действительность «условием и обстоятельством» Сущего и Бытия, что в точности соответствует концепции упадхи: «Всё то, что составляет различие родов, видов, особенностей, свойств, всё, что подвержено возникновению, уничтожению, изменению и перемене, всё это — не Сущее, не Бытие, но условие и обстоятельство Сущего и Бытия. Последнее же едино, бесконечно, неподвижно, субстрат, Материя, Жизнь, Душа, Истинное, Благое» [23, с.140].

Всё множественное сущее есть лишь феномен на поверхности Единого: «И то, что образует множественность в вещах, — это не Сущее, не Вещь [Субстанция], но то, что является, что представляется чувству и находится на поверхности вещи» [23, с.141].

Множественность, подчеркнём ещё раз, не является просто иллюзией, но способом проявления и представления Единого — «хорошо обоснованным феноменом», как позже выразит эту же мысль Лейбниц, многое усвоивший из философии Бруно. Единое, пифагорейская монада — не число, но выше числа, является началом и мерой любого числа. Началом — потому что любое число представляет собой некоторое количество предметов, рассмотренное в единстве. Мерой — потому что любое число есть единица,

⁶ Майявада (санскр.) — учение об иллюзорном характере проявленного мира.

⁷ Упадхи (санскр.) — букв. «опора». «Основа; проводник, передатчик или носитель чего-то менее материального, чем он сам: как тело человека есть упадхи его духа; эфир — упадхи света, и т. д., и т. д.; шаблон; определяющая или ограничивающая субстанция» [5, с.494].

повторенная определённое число раз. Поэтому Единое включает в себе одновременно и в равной степени единство и множество, точно так же и Единое Бытие, по Бруно, не исключает множества, но включает его в себя. Множество необходимо для того, чтобы Единое, во-первых, развернуло и реализовало все заложенные в нём потенции, во-вторых, чтобы разум мог, отталкиваясь и восходя от множества, подниматься к Единому: «Природа нисходит к производству вещей, а интеллект восходит к их познанию по одной и той же лестнице и <...> тот и другая продвигаются от единства к единству, проходя через множественность средств» [23, с.141].

Пантеизм Бруно восстанавливает равновесие Начал Духа и Материи, что является необходимым условием любого творчества. Бруно не побоялся объявить Материю «божественным бытием в вещах» и видел её присутствие уже в Едином Начале Начал. Но в том же равновесии нуждается не только философия, но и вся человеческая жизнь. Потому Бруно много красноречия посвящает защите и оправданию женщины перед лицом схоластов-аристотеликов, стремившихся сохранить средневековое церковное отношение к женщине как к «сосуду греха», «виновнице грехопадения», «искусительнице» и проч. «Я обращаюсь с мольбою ко всем вам вообще <...> чтобы вы отбросили слепое бешенство и столь преступную ненависть к благороднейшему женскому полу; не гоните того, что в мире является прекрасным и чем небо любит своими бесчисленнейшими очами <...> Кто более бесчувствен и туп, чем человек, не видящий света? Какая глупость может быть презреннее, чем вражда с самой природой из ненависти к полу?» [23, с.53–54]. Как и флорентийские платоники, Бруно воспевал в своём «Рассуждении о героическом энтузиазме» чувство любви, возвышающее душу от созерцания красоты тела к красоте души и Духа.

Возрождение — повторяющийся феномен в истории человечества. Тёмные века невежества, грубости и

разрушения неизбежно сменяются периодами вдохновенного творческого труда. Целый ряд признаков указывает, что мы находимся в преддверии нового периода возрождения. Прежним эпохам расцвета предшествовало появление новых форм провозвестия Единого Учения, и сегодня мы имеем новое *узловое учение*, которым стала Живая Этика.

Равновесие Начал Духа и Материи, Мужского и Женского, пусть медленно и пока в не вполне адекватных формах, но начинает восстанавливаться. В лице семьи Рерихов мы имеем пример воплощения идеала *универсального человека* Возрождения, а Живая Этика дала новое понимание *гуманизма*. В нынешнюю эпоху бурного развития авиации и космонавтики всё большее развитие получает *космическое сознание*, признающее неразрывную взаимосвязь человека с Космосом. В недрах научного сообщества появляются первые ростки провозглашённой в Живой Этике *новой науки*, близкой науке Возрождения по своим философским основаниям и по методу, в котором преобладает познание не количественное, а *качественное*. Все эти признаки в прошлые времена знаменовали приближение расцвета и возрождения в культурной и духовной жизни.

Наконец, в искусстве появляется всё больше признаков возрождения классических идеалов прекрасного. В живописи ширится движение молодых художников, получившее название «медленная живопись» (Slow painting). В своём манифесте эти художники ставят перед собой задачу достичь и превзойти в своём мастерстве великих гениев Возрождения. Они сами признают, что пока они только в начале пути, но уже сегодня в их работах можно очень ясно различить те же эстетические идеалы и ценности, воплощение которых сделало искусство Возрождения непревзойдённым эталоном совершенства.

Учение Живой Этики также предсказывает, после краткого периода потрясений, наступление новой светлой эпохи мирного и радостного строительства, которая будет

означать для человечества подлинное Возрождение во всех областях жизни, но прежде всего — возрождение духовных творческих сил человека.

Литература

1. Чаша Востока. Письма Махатм. Избранные письма 1880–1885 гг. Рига-Москва: Угунс-Лигатма, 1992.
2. Блаватская Е.П. Разоблачённая Изида. Т. I, II. Москва, Минск: Сфера, Лотаць, 2000.
3. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. I, II. Рига: Угунс, 1937. Репринт М., 1991.
4. Блаватская Е.П. Скрижали астрального света. М.: Эксмо, 2006.
5. Блаватская Е.П. Теософский словарь. М.: Сфера, 1994.
6. Озарение.
7. Агни Йога.
8. Беспредельность.
9. Мир Огненный.
10. АУМ.
11. Надземное.
12. Рерих Е.И. Письма. М.: МЦР. Т. II–V, 2000–2003.
13. Бхагавадгита. Пер. Б.Л. Смирнова. СПб.: А-cad, 1994.
14. Данте. Божественная комедия. Минск: Мастацкая літаратура, 1986.
15. Фичино Марсилио. Комментарий на «Пир» Платона. // Эстетика Ренессанса. Т. I. М.: Искусство, 1981.
16. Пико делла Мирандола, Джованни. Речь о достоинстве человека. // Эстетика Ренессанса. Т. I. М.: Искусство, 1981.
17. Pico della Mirandola Giovanni. Heptaplus. // In: Pico della Mirandola, Giovanni. Ausgewählte Schriften. Verlag bei Eugen Diederichs, Jena und Leipzig, 1905.

18. Декарт Р. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1950.

19. Парацельс. О нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах. М.: Эксмо, 2005.

20. Парацельс. Магический Архидокс. М.: Сфера, 1997.

21. Гартман Фр. Жизнь Парацельса и сущность его учения. М.: Алетейя, 1998.

22. Бруно Дж. Тайна Пегаса. // Бруно Дж. Диалоги. М.: Госполитиздат, 1949.

23. Бруно Дж. Философские диалоги. М.: Алетейя, Новый Акрополь, 2000.

24. Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя. Самара: Агни, 1997.

25. Berti D. Vita di Giordano Bruno. Turin, 1868, 1889.

26. Горфункель А.Х. Джордано Бруно. М.: Мысль, 1973.

Тонкое тело человека и проблема его преобразования

А.М. Шустова

Вопросам преобразования человечества в богочеловечество, или теогенезиса, посвящены наиболее сокровенные страницы Единого Учения Жизни. Целый раздел Доктрины Мудрости, который так и называется — «Теогенезис» (буквально «теос» — бог, «генезис» — происхождение), стал достоянием заинтересованных читателей¹.

Знание о новом человеке, человеке будущего содержится в провозвестии Новой Эпохи — Учении Живой Этики, являющимся зовом к собиранию Новой Расы, которая должна проявить свою врождённую божественность. Многое, о чём говорится в Новом Откровении, произойдёт в далёком будущем, но уже сейчас человечество напитывается знаниями о грядущих коренных изменениях, которые преобразят материю, человека и Космос.

В Новой Эпохе, Эпохе Нового человечества, или Шестой Расы, *должно измениться качество самой материи*. Она должна стать менее плотной. Менее плотными телами обладали представители Первой и Второй

¹ См. «Теогенезис», М.: Дельфис, 2002.

Коренных Рас настоящего Цикла, или Круга, эволюции планеты. Согласно Сокровенному Учению, в каждом Цикле эволюции планеты человечество развивается в семи Коренных Расах. По закону соответствия, непреложного для всей системы циклов, Шестая и Седьмая Коренные Расы также будут обладать *телами из разрежённой материи*. Только духовное состояние этих последних Рас планетарного Круга развития будет отличаться от состояния духа Рас первоначальных. Это отличие касается разума, огненную искру которого люди получили лишь во второй половине Третьей Коренной Расы и который в Шестой Коренной Расе должен стать одухотворённым.

Середина Четвёртой Коренной Расы была низшей точкой на нисходящей дуге инволюции — в это время вся материя, как и человеческое тело, была наиболее плотной. От этого наиболее плотного физического состояния постепенно начинается утончение и одухотворение материи и вместе с тем — восхождение сознания человека в сферу Духа. Его разум развивается в ходе длительных циклов, становясь всё более совершенным и духовно просвещённым и получая всё большую власть над материей.

Духовное самосознание — вот что приносит эволюция человеку в конце Цикла, длящегося многие миллионы лет. Ради этого завоевания человеческие существа пускаются в трудное путешествие по эволюционному Кругу, многократно воплощаясь в разных народах и странах, чтобы каждый раз после очередного воплощения добавить новую жемчужину в ожерелье духа, оплачивая страданиями и жертвами каждый шаг своего продвижения на пути самосовершенствования.

Но не только разум, но и человеческое тело претерпевает на протяжении Цикла значительные метаморфозы. Согласно Сокровенной Доктрине, человек на нашей планете появляется с прозрачным, эфириобразным телом огромного размера. Причём первые Расы были андрогинами, способ их жизни и порождения потомства сильно

отличались от известных нам. Только в Третьей Коренной Расе произошло разделение полов. Постепенно материя человеческого тела уплотнялась, уменьшался и рост человека, к Четвёртой Коренной Расе тело достигло той формы и размеров, которые присущи и современным людям.

Материальная оболочка человека отвечает условиям прохождения эволюционного опыта его духа именно на данной планете и в данный отрезок Цикла. Она состоит из тех же физических элементов, что и сама планета. Так же как и человек, планета проходит свою эволюцию, при этом состояние её материи изменяется. Соответственно изменяются и тела её обитателей. На другой планете, с другими условиями жизни, человеку понадобилась бы другая оболочка, образованная из материи этой планеты. Данный принцип верен не только для плотного мира, но и для тонкоматериальных сфер и миров.

Человек связан со своей планетой до тех пор, пока сознание не накопит весь опыт, который дух может получить в условиях данной планеты. Затем он переселяется на другую планету или же продолжает свою эволюцию в новом планетарном Цикле на этой же планете после прохождения ею периода обскурации. Исчерпавший земной опыт дух не будет уже нуждаться в земных проводниках и, переходя на следующий план своего существования, закономерно облечётся и в новую оболочку.

Сейчас мы находимся в периоде развития последних подрас Пятой Коренной Расы и нарождающейся Шестой Коренной Расы, которая соответствует последним подрасам Второй Коренной Расы нашего Четвёртого Круга в эволюции планеты. Изменения, ведущие человечество к возрождению своей изначальной духовности, уже начались и будут происходить всё быстрее, приводя к преобразованию и его физического тела.

Е.И. Рерих писала, что «в наступающей Шестой Расе ткани физического тела будут утончаться и разрезаться»

[9, т.IV, с.195]. Разрежение как материи земного плана, так и физических тканей человека происходит под воздействием новых космических энергий, приходящих из глубин Космоса в сферу Земли в новом эволюционном Цикле. Именно космический поток новой жизненной силы даёт импульс для обновления всей субстанции, в результате которого повышается уровень её вибраций. Воздействие такого импульса уже передаётся Земле, и его интенсивность нарастает.

Уже сейчас тела различных людей сильно отличаются друг от друга по своим внутренним качествам, несмотря на то что по видимости они имеют одни и те же внешние признаки. Аналогично два предмета могут иметь одинаковую форму, размер и даже цвет, но быть сделаны из разных материалов, сильно отличающихся по внутренним свойствам. Качество духа, степень самосознания человека и развития его внутренней сущности влияют на физическое тело, делая его соответственно более утончённым и восприимчивым.

Состав и качество плотного тела человека напрямую связаны с его духовным продвижением. Чем духовнее человек, то есть чем больше он прошёл ступеней эволюционного пути, тем разрежённое его физические ткани. Духовный рост способствует встраиванию в физическое тело более тонких, эфироподобных элементов и вытеснению элементов грубых, плотных, с низкой вибрацией. Любой человек, начав сознательно работать над собой, способствует процессу разрежения своего тела. Пробуждение и развитие духовных центров ускоряет это преобразование. В книге «Мир Огненный» сказано: «Разрежение плотного физического тела нужно понимать тоже с духовной точки зрения, ибо, пребывая в плотном теле, всё же можно не улавлять плотность. Агни Йог, который прошёл через огненное крещение и огненную трансмутацию, не пребывает больше в плотном теле. Ибо, когда тело пропускает огненные токи, вся его сущность меняется. Основание этого опыта огненной трансмутации

центров есть это разрежение» [5, ч.3, §173]. И более того, «ток огненный может ассимилироваться лишь с разрежённым организмом» [5, ч.3, §174].

Пример огненного разрежения физического тела был продемонстрирован в результате уникального духовного опыта Е.И. Рерих. К концу жизни её тело настолько разуплотнилось, что не являло собой человеческий организм в привычном смысле. Это была уже абсолютно новая оболочка, способная пропускать через себя сильнейшие космические энергии, что позволяло Елене Ивановне участвовать в Космическом Строительстве и Сотрудничестве с Силами Света, само понятие о которых для нас пока трудно постижимо. Вот как она описывала своё состояние в последние годы жизни: «Пространство с его мирами страстно притягивает меня, и возможность изучать их, будучи вооружённой необходимыми для этого новыми оболочками и аппаратом — просветлённым духом, настолько увлекательна, что я уже живу на Земле половинной жизнью. Иногда, по словам Великого Владыки, лишь одна десятая действует в физической оболочке» [10, т.III, с.275–276].

Разуплотнение физических тканей происходит одновременно с преобразованием и тонкого тела в сторону его большей светимости и огненности. Способность откликаться на всё более тонкие воздействия, чувствовать и осознавать их, приобретается благодаря развитию духовных центров человека. Это ведёт к утончению всех чувств. Повышение чувствительности позволяет ощущать и понимать явления, не доступные грубому сознанию. Организм духовно продвинутого человека становится словно чуткий музыкальный инструмент. Это утончение имеет и другую сторону — всё возрастающую чувствительность к боли. Помимо чувствительной реакции на любое внешнее воздействие, источником болей становится также и огненное преображение центров. Именно в муках и болях, которые в Учении называются священными, рождается новое, более утончённое тело. В книге «Иерархия»

сказано: «В сущности, болей священных при духовном развитии мира не должно существовать, но окружающее несовершенство создаёт эти боли. <...> Так, священные боли суть показатели следующей Расы в тисках недорослей» [3, §165].

Разуплотнение физической оболочки человека — это начало грандиозного процесса формирования духовного тела, тела особой чистоты и света. Его окончательное оформление отвечает высшему состоянию духа, когда индивидуальность сливается с беспредельным целым. В буддизме этот высокий идеал называется Нирваной. Достигший состояния Нирваны облекается в высшую и тончайшую из всех оболочек — тело Дхармакайя, «прославленное духовное тело», Одевание Блаженства. Это тело Будды, покров светящейся духовности.

Но Дхармакайя уже не позволяет Высокому Духу непосредственно участвовать в земной жизни, а следовательно, и помогать своим отставшим собратьям. Поэтому, достигнув по своему эволюционному статусу ступени Нирваны, Высокие Духи, Бодхисаттвы отказываются от перехода в тело Дхармакайя, уносящее их в Высшие миры. Они избирают жизнь самопожертвования, облачаясь в несоответствующие их духовной сущности оболочки с той целью, чтобы иметь возможность задержаться в земной сфере для помощи миру. При этом сохраняются все принципы внутреннего строения человека, кроме принципа Кама, или низших астрального и ментального тел, а также физического тела. Эта форма существования носит название *Нирманакайя*, «преображённое тело». В христианстве и других учениях для её обозначения используется понятие «Тела Славы». В «Теогенезисе» — это «Огненное Тело Буддхи, или Истинное Одевание Бессмертия» [17, с.95]. В этом состоянии, будучи невидимыми, Высокие духи всё же сохраняют возможность помогать земному человечеству. Все Великие Учителя, Махатмы, Старшие Братья человечества избрали жертвенный путь Бодхисаттв.

* * *

Сокровенная Доктрина содержит в себе, наряду с другими вопросами бытия человека, и знания о тех изменениях, которые последуют в его теле в ходе естественной эволюции. Хотя на нашей планете кардинальные изменения физической оболочки произойдут лишь в далёком будущем, но в других мирах Вселенной развитие, соответствующее более высоким стадиям эволюции, уже было осуществлено. Опыт этот, как и сами законы эволюции, по которым он обретается, известны Старшим Братьям человечества, продвинувшимся по ступеням эволюции гораздо дальше основной массы людей. Они привнесли это знание в наш земной мир, благодаря чему многие духовные подвижники получили возможность путём специальной подготовки ускорять своё внутреннее развитие, то есть намного опережать естественный темп развития своей Расы.

Такие усилия успешны лишь тогда, когда искатель устремлён на то, чтобы с наибольшей отдачей служить делу Мира и Общего Блага. Закон космической Жизни гласит, что чем выше эволюция, тем больше она стремится к духовному Единству. Поэтому все методы, ускоряющие её, основаны на избавлении от всякого эгоизма, самости, всего того, что создаёт иллюзию личной изолированности и чувства отдалённости от всего существующего во Вселенной. Ускорение продвижения духа только тогда оправдано, когда оно нацелено на служение младшим собратьям, чьё духовное самосознание ещё не позволяет им стать сознательными сотрудниками Космических Сил.

Применение особых методов совершенствования позволяет духовному искателю ускорить ход эволюции и за сравнительно короткое время достигнуть той вершины, на восхождение к которой у обычного индивидуума могут уйти даже миллионы лет. Из общей массы человечества сейчас, как и во все времена, выделяются, пусть число их очень невелико, те, кто успешно справился с

весьма нелёгкой задачей идти ускоренной эволюцией и уже достиг уровня сознания Шестой Коренной Расы или приближается к нему. Эти люди пополнили собой отряд великих Служителей Света, заступив на трудную вахту Служения человечеству Земли.

Направленные на ускорение эволюционных процессов духовно-практические методы содержатся в различных системах Йог, а также в духовных практиках различных религиозных учений. Йога, прежде всего, означает установление высшей связи с Божественным Я человека. Каждая Эпоха имела свою Йогу соответственно ступени эволюции. Новое Учение Живой Этики, или Агни Йога, с одной стороны, продолжает преемственность всех прошлых Йог, с другой — является Новой Йогой, Йогой Новой Эпохи, Эпохи прихода Шестой Коренной Расы. Агни Йога — Учение познания и приложения к жизни высших энергий, энергий духовного Огня.

Йога как связь с Высшим и есть Путь Света, Духовный Путь, Путь Ученичества, на который дерзает вступить каждый продвинувшийся в своём сознании человек. Причём Йога человека — это часть всеобъемлющей Йоги самой Природы, возводящей материю по ступеням всё большего одухотворения. Любая истинная Йога основана на непрестанном духовном труде, причём какую бы сферу приложения своих усилий ни избрал её последователь, главное внимание должно быть обращено на очищение и воспитание сердца, на улучшение качества мысли, то есть на духовно-нравственную сторону жизни. Йога даёт импульс к духовному совершенствованию буквально каждой частице, каждому атому организма. Эволюционное изменение физического тела всегда есть результат преобразований, происходящих с внутренним человеком.

* * *

Физическое тело — наиболее плотная материальная оболочка человека, его самый низший принцип —

неизменно привлекал внимание со стороны подвижников-йогов. С одной стороны, именно физическое тело налагает многие ограничения на действия духа, а с другой — без него человек не имел бы проводника в физическом мире и не смог бы приобрести в этом мире предназначенный законом эволюции опыт.

Разъединение духа с физическим проводником связано с муками смерти и провалом сознания. Пока рубеж жизни человека, как и продолжительность его малолетней немощи, определяется рамками данного расового Цикла. Для стоящих на дозоре мира Служителей человечества жизнь в физическом теле, соответствующем Расе, уровень сознания которой они давно переросли, учитывая младенческое и старческое несовершенство, слишком коротка и несёт чересчур много ограничений для выполнения предстоящих перед ними задач. Поэтому в некоторых случаях они сознательно увеличивают продолжительность жизни в одном теле, одновременно сокращая время пребывания сознания в посмертном состоянии, то есть в Дэвакхане. Тенденция развития направлена к той ступени, когда между физической смертью и следующим рождением уже не будет Дэвакхана. Остаётся только что-то вроде духовного сна, краткого провала сознания в результате смерти физического тела. В идеале и этот сон должен замениться на постепенный переход из одного состояния существования в другое без потери сознания. Такова перспектива. Если бы удалось решить эту задачу, то это означало бы и столь страстно желаемое многими преодоление смерти. *Ведь для бессмертия важно не бесконечное существование физического тела, а непрерывность сознания, которое может переходить из одной формы в другую.* В проявленном мире все формы рано или поздно подвержены разрушению, и физическое тело не может избежать этого закона. Лишь непрерывная череда трансформаций бесконечна в пространстве. *«Не умрём, но изменимся»* — эти слова апостола Павла обещают бессмертие именно в таком смысле.

В душе каждого живёт мечта о бессмертии. С одной стороны, так проявляется глубинное знание о бессмертии человеческого духа, его неуничтожимой Монады, с другой — врождённая идея возможности достижения состояния, когда смерть как таковая будет отсутствовать. Что касается бессмертия души человека, то, согласно Учению Жизни, душа — понятие изменяющееся, подлежащее развитию, причём как прогрессивному, так и регрессивному. Неизменной в своей стихийной цельности остаётся Монада, или зерно духа, изменяются лишь его эманации, или излучения, благодаря наращиванию (или растворению, в случае отхода от эволюции) его духовных оболочек. Накопленная вокруг зерна духа энергия и есть сознание человека, это то, ради чего его монада предпринимает воплощение за воплощением. Непрерывность сознания на всех планах бытия достигается длительным напитыванием своего зерна духа высшими энергиями. Только в этом смысле и можно говорить о бессмертии.

Человек во все времена стремился достичь бессмертия, изобретая различные эликсиры для продления жизни. На самом деле, предания об эликсире жизни, водах бессмертия, чудодейственных субстанциях — это отголосок проводящейся в лабораториях Братства Света работы по усовершенствованию тела человека. Пространственная мысль напитана многими сужденными открытиями в этой области. Некоторые знания уже были переданы людям. В древнейшей китайской медицине содержались сведения о действиях, направленных на продление жизни.

Методы достижения так называемого бессмертия являлись сокровенным ядром даосской йоги. Они требовали очень продолжительной духовной концентрации, выполнения труднейших упражнений под наблюдением опытного Учителя. В результате изнурительной практики формировалось особое тонкое тело, которое в конце концов приобретало способность покидать свою телесную

оболочку и удаляться от неё на далёкие расстояния. Более того, оно становилось способным делиться и пребывать в «бесчисленных» местах пространства. Такое тело по форме напоминало физическое, но по своим свойствам превосходило его во всех отношениях.

Процесс сознательного формирования духовного тела получил название духовной алхимии, так как он имеет дело с очищением и трансмутацией всех сил в организме. Духовная алхимия ведёт к созреванию так называемых *семян Бессмертия* — субстратов огненной энергии — основы последующих сложных преобразований в организме. Их этих «семян Бессмертия» при дальнейшей практике образовывается *бессмертный зародыш*, из которого формируется новое *бессмертное тело*, куда из физического перемещается сознание человека.

Подчеркнём, что цель духовной алхимии — не бессмертие данного человеку при рождении физического тела как такового, а сознательное формирование новой оболочки, которая уже не будет подчиняться, как физическое тело, закону старения, умирания и распада. Именно в процессе рождения новой, более совершенной оболочки и само плотное тело претерпевает кардинальные изменения, оно очищается и сублимируется, приобретая новые свойства. Причём такая сублимация может быть продолжена до того рубежа, когда физическое тело будет как бы растворено в пространстве, заменяясь новым, более совершенным телом. Отдавая в пространство ненужные атомы, оно по своим свойствам будет всё более приближаться к тонкому телу, пока полностью не сольётся с ним. Случаи «вознесения» на Небо человека, согласно преданиям, вместе с его «физическим» телом — Енох, Илия, Иисус, Арджуна — это отражённые в истории примеры полного претворения телесной материи. Имеются способы отсрочки старения и естественной смерти на очень длительное время, но и они основаны на воздействии духовных энергий на физическую плоть.

Всегда надо помнить, что любое преобразование тела — процесс духовный. Если делать упор только на физическую сторону, то такое действие обречено на провал. Преобразовательный процесс должен идти постепенно, стадия за стадией, в порядке, предусмотренном эволюцией. Он до некоторой степени может быть ускорен при помощи определённых методов и препаратов, что демонстрирует духовная алхимия в Китае и в других странах, но он не может скачкообразно превратить смертного человека в бессмертного. Пифагор, Аполлоний Тианский, Ямвлих, Корнелий Агриппа, Парацельс и многие тысячи других неведомых подвижников Тайного Знания на Западе и Востоке создали себе при жизни «тело бессмертия».

По-другому, несколько упрощённо, процесс преобразования физического тела может выглядеть следующим образом. Как известно, кожа человека полностью обновляется каждые семь лет. И не только клетки кожи, но и атомы всего организма обновляются несколько раз за жизнь. В случае отмирающих клеток кожи — мы не можем этот процесс контролировать, он происходит естественно. Но, оказывается, духовными методами, которые, в частности, были известны Адептам Китая и Индии, человек способен взять под относительный контроль вытеснение грубых элементов из своих тканей и замещение их новыми, более утончёнными, в результате чего происходит встраивание более эфирных частиц. Заметим, что при этом идёт замещение не только естественно отмирающих клеток живого организма, но и вытеснение и замена клеток, отвечающих природе грубого, несовершенного человека.

Этот процесс в итоге ведёт к такому состоянию, когда все грубые частицы будут вытеснены. Речь идёт о теле, полностью созданном самим Адептом и отвечающем требованиям необходимой для него работы. С нашей точки зрения, такое тело уже нельзя считать вполне физическим, поэтому ему будут необходимы и соответственные

условия существования. Современный мир с его низкими, хаотическими вибрациями такому организму становится тягостным и непереносимым. В этом мире для него уже не осталось ничего, что волновало бы его. Для такого мира Адепт, можно сказать, умер. Точно так же и изжитие в своей сущности элементов данной планеты, или мира, закономерно переносит дух человека для дальнейшего развития на новую сферу или планету.

В данное время наиболее близкая утончённому организму атмосфера — это условия горных высот. Вот почему духовные подвижники избирали горы как место для своего прибежища. Удаляясь от мира, они, тем не менее, могли прилагать больше сил, только уже духовных, на его пользу. Как сказано, работа на духовном плане настолько выше работы на интеллектуальном плане, насколько работа на интеллектуальном плане выше таковой на физическом. Служение Миру на всех стадиях продвижения остаётся приоритетным. Однако не надо забывать, что имеются многие степени духовного подвижничества. И для различных нужд работы на Благо Мира избирается и соответственное тело. В Братстве Света имеются сотрудники, носящие разные тела.

В далёком будущем наступит время, когда горы как единственно приемлемое место для жизни уже не будут иметь прежнего значения. Изменится качество самой материи Земли, она станет более разрежённой, в ней увеличится количество более эфирных частиц. Новая атмосфера станет нормальной средой обитания для человека с разрежённым телом. Причём и вся природа вокруг изменится. Животный и растительный миры будут эволюционировать в этом же направлении.

Перспективы развития человеческого организма также грандиозны. В процессе разуплотнения тканей будут меняться функции и свойства физического тела. Питание, уменьшаясь в своём количестве, будет становиться более простым и лёгким, преимущественно растительным. Настанет момент, когда пищей человека будут служить

только жидкие субстраты растений и вода. В далёком же будущем организм научится извлекать пищу из эфира, причём функции питания и выделения будут осуществляться через поры кожного покрова.

Тело человека в грядущем Цикле приобретёт такие качества, о которых сейчас невозможно и помыслить. Новые чувства, новые восприятия и ощущения откроются тогда. Разрежение физического тела даст возможность большей свободы действий и для внутреннего человека. Конечно же, эти новые возможности сопряжены и с новыми опасностями и с ещё большей ответственностью за всё происходящее вокруг. По мере духовного продвижения человек приобщается к новой космической реальности, которая требует от него решения совершенно новых задач. Всё это предстоит освоить человеку Новой Расы.

* * *

Существование людей с телами из разрежённой материи станет возможно лишь через многие тысячелетия. Но уже сейчас, в преддверии новой ступени в эволюции планеты, человечеству даётся знание о том, каким же будет человек Новой Расы. Мы можем прикоснуться к этому знанию благодаря Учению Живой Этики, записям Е.И. Рерих, а также Теософии Е.П. Блаватской. Тема эта сокровенна, потому сведений не так много.

В Живой Этике новое тело человечества определяется как *уплотнённый астрал*, или *уплотнённое тонкое тело*. Для того чтобы лучше понять, что же всё-таки подразумевается под уплотнением астрала, рассмотрим ту часть сложного внутреннего строения человека, которая именуется *астральным телом*. Греческий корень «астр» — очень древний, означает лучистый, звёздный (астра — звезда). От него образованы такие слова, как астрология, астрономия, астролатрия (поклонение звёздам). Определительное «астральный» входит во многие

понятия — астральный свет, астральный мир, астральное тело, астральная душа, которые широко использовались в герметизме, неоплатонизме, алхимии. Парацельс, введя понятие «астрал», указывал на сущностное родство тонкого тела с космическими излучениями звёзд. Именно звёзды являются источником астральной материи различного качества, и изучение этой материи — прерогатива науки будущего. В Учении Живой Этики предсказано развитие таких наук, как Астрофизика, Астрохимия, Астрофизиология, Астропсихика, из названий которых можно сделать вывод о важности исследования проблем, связанных с космическими воздействиями на человека и природу, а также с взаимозависимостью человека и Космоса.

Изучающие Сокровенное Учение сталкиваются с некоторой путаницей в понятиях, связанных с астральной природой человека. Происходит смешение таких терминов, как *эфирный двойник*, *астральный двойник*, *астрал*, *низший астрал*, *нижнее тонкое тело*, *астральное тело*, *тонкое тело*, *высший астрал*, *высшее тонкое тело*. Понять внутреннее содержание всех этих терминов необходимо и для понимания проблемы уплотнённого астрала.

Такое большое количество терминов, относящихся к астральному телу человека, обусловлено объективным фактором, а именно многообразием Астрального Мира, в котором существуют несколько типов так называемых астральных двойников и астральных тел. Сложность астральной природы человека побудила Е.П. Блаватскую неоднократно обращаться к этому вопросу в своих работах. Специально этой теме она посвятила статью «Астральные тела и двойники»², которая впервые была опубликована на английском языке в теософском журнале «Люцифер» в 1888 году. В ней она попыталась разъяснить значение этих терминов.

² См. «Астральные тела и двойники». // В кн. Блаватская Е.П. «Иная сторона жизни». М.: Сфера, 2004, с.379–390.

Согласно Сокровенному Учению, *астральным телом* человека, или *астралом*, называется второй принцип в семеричной структуре его принципов, соответствующий макрокосмическому второму принципу в Космосе, или Астральному плану. Второй принцип связан с очень сокровенной частью природы человека, называемой *аурической оболочкой* или ещё по-другому аурическим яйцом, аурическим телом или аурической сущностью. Она незримой магнитной сферой окутывает как каждого человека, так и представителей других царств природы: минералы, растения, животных. В ней представлены все Вселенские Силы. Она непосредственно связана и с физическим, и с духовным человеком. «Аурическая оболочка есть передатчик от индивидуальных жизней к вечной, от периодических жизней (праны) к жизни вечной (дживе)» [13, с.36]. Функции её разнообразны. В связи с нашей темой важно, что с её участием формируются различные астральные формы.

Аурическая оболочка играет важную роль в эволюции человека, который, по мере совершенствования своего духа, начинает осознавать её как необходимый элемент своего проявления в мире. При этом Адепт может использовать не только элементы своей аурической оболочки, но и аурической оболочки планетарного глобуса или Вселенной. Чтобы пояснить, как это происходит, приведём слова Е.П. Блаватской из её статьи «Беседы об оккультизме».

«Природа демонстрирует нам свою *способность собирать материю в сколь угодно большом количестве в ограниченном пространстве* [здесь и далее — курсив автора], создавая как микроскопические, так и циклопические естественные объекты. Она берёт из воздуха расплывлённую в нём материю и, *конденсируя её вокруг определённого центра*, создаёт растительную или животную форму, доступную нашему материальному зрению. В этом проявляется её способность концентрировать материю, так сказать, в идеальных пределах, то есть в пределах формы, которая является идеальной.

Но человек тоже наделён этой способностью и, открыв в себе соответствующие центры силы и усвоив определяющие механизм их действия законы, может делать в точности то же самое, что и Природа. Он так же может делать видимым и материальным то, что было прежде невидимым и идеальным, заполняя идеальные формы материей, сконденсированной из воздуха. И единственным отличием в данном случае будет то, что он сможет создавать очень быстро то, что Природа создаёт очень медленно» [15, с.135]. Опираясь на Живую Этику, мы можем сказать, что творение форм духовной разумной силой — достояние будущих рас человечества. И чтобы приблизиться к ним, мы должны именно тренировать и воспитывать свою способность правильно мыслить.

Аурическая оболочка, сформированная из Вселенской изначальной субстанции, Акаши, как сказано в «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватской, в самом начале эволюционного Цикла нашего человечества поглотила чхайя, или астральные образы, прародителей человечества, так называемых лунных питри, которые на шкале эволюции предшествовали нашим человеческим расам. Такой астральный субстрат, или аурическое яйцо, стал основой для всех астральных тел. Когда надлежит сформироваться определённому астральному телу, сначала развивается «призрачно-туманная, *спиралеобразная* сущность, наподобие дымки, которая постепенно, по мере своего выявления, приобретает форму» [13, с.457]. Чтобы эта сущность могла стать видимой, она уплотняется далее элементами окружающей её атмосферы. На этом принципе основаны все явления материализации, так же формируются все астральные тела, в том числе и уплотнённый астрал.

Первым в этом ряду можно назвать астральное тело, которое в теософской литературе именуется санскритским словом *Лингашарира*³, или астральный двойник. Название «двойник» этот принцип получил по следующей

³ С санскрита дословно — «тонкая оболочка».

причине. Точно так же как развитие человека на Земле началось с того, что предки человечества выявили из себя астральный прототип, на основе которого стало формироваться физическое тело человека, так и формирование астрального двойника предваряет создание физического тела любого конкретного человека. Все особенности этого астрального клише передаются физическому телу. Лингашарира современного человека формируется под воздействием его Высшего «Я» в соответствии с кармой, накопленной в его прошлых воплощениях. Этот двойник сопутствует человеку на протяжении всей жизни и рассеивается после его смерти по мере распада атомов его физического тела. Таким образом, он создаётся заново для каждого нового воплощения. При жизни Лингашарира соединена с физическим телом канатиком из тонкой материи, и следовательно, не может от него удаляться на большие расстояния. Кроме того, она может быть повреждена острым предметом и, как физическое тело, может быть подвержена болезням.

Этот тип астрального двойника называется ещё и эфирным телом, эфирным двойником, что является, на самом деле, не совсем точным отражением его сути. Хотя Лингашарира состоит из более тонкой, более разрежённой материи, нежели материя физического тела, но всё же она принадлежит тому же плану существования, что и плотное тело. Эта астральная форма иногда именуется также низшим астральным телом. Она осуществляет связь между физическим телом и высшим астральным телом.

Вторым типом астрального двойника, или астрального тела, является астральная форма, образованная вследствие мыслей и желаний человека. Если они направлены на материальный план жизни, то такая форма становитсяместищем всех эгоистических устремлений, страстей и вожделений, можно сказать, всего того, что сближает человека с животными. Именно поэтому

эта часть человеческого существа именуется животной душой, в Теософии её принято называть Кама-Манасом или просто Камой, а её оболочку — *Камарупой*. После смерти человека эта астральная форма сбрасывается и постепенно разрушается в течение некоторого периода, продолжительность которого зависит от количества и степени плотности элементов материальности в ней, накопленных за данное воплощение. Кама соответствует высшему астральному телу.

Второй тип астральных форм двойственен в своей потенциальности. Эта двойственность исходит из двойственности природы Манаса, который разделяется на Высший, связанный с духовной душой — Буддхи, и низший — Кама-Манас, проявляющийся на более низком плане, плане Камы, как эманация или Луч Высшего Манаса. Но несмотря на это, в естестве своём он остаётся подобным Высшему Манасу. Такое «раздвоение» Манаса необходимо для накопления опыта, или развития сознания человека. Задача низшего Манаса — использовать Каму как инструмент, но при этом не позволить ей полностью поглотить себя. Для человека очень важно сохранить устремлённость сознания к Высшему, обуздывая и очищая энергии Камы. Такие очищенные энергии не уничтожаются после смерти, а становятся элементами оболочки бессмертного человека.

В Теософии известна ещё одна астральная форма — *Майявирупа*, то есть «тело иллюзии», являющееся телом мысли или воображения. Она создаётся исключительно для выполнения определённой работы. Майявирупа, в отличие от Лингашариры, не имеет никакой материальной связи с физическим телом. Если Лингашарира может быть повреждена и это повреждение отражается на физическом теле, то Майявирупу ничто не может повредить. Эволюция предполагает не только умение создавать такую астральную форму, но и способность сознательного выделения её, в отличие от бессознательного выделения Лингашариры, присущего медиумам. Степени развития

Майявирупы различны в зависимости от духовного продвижения человека. Сознательное её формирование и проецирование есть способность Адепта.

И наконец, третья астральная форма, на которую обращает внимание Е.П. Блаватская, есть так называемое *тело причинности*, или кармическое тело. Именно это тело является облачением высшей Триады человека, следующей в Дэвакхан. Оно состоит из самых эфирных элементов, осиянных высшими принципами человека — Высшим Манасом и Буддхи.

Кроме того, Е.П. Блаватская обращает особое внимание на то, что эти три двойника, или астральные формы, представляют собой три аспекта, или состояния, единого целого. Наиболее материальная часть исчезает вместе со смертью физического тела. Средняя — имеет двойственную природу. Наиболее плотные её элементы образуют Камарупу, продолжающую в течение некоторого периода самостоятельную жизнь в «царстве теней», Камалоке. Духовные же элементы астрального тела вбираются оболочкой высшей Триады человека. Эта третья оболочка является бессмертной на протяжении всей Манвантары.

* * *

Что касается понятия *тонкого тела*, данного Живой Этикой, то, согласно этому Учению, человек являет собой синтез из оболочек материи различной плотности. Обычно указывается на плотное, тонкое и огненное тела. Иногда отдельно рассматривается ментальное тело, или тело мысли, соответствующее высшему тонкому телу. Это есть высшее астральное тело. Низшему тонкому телу соответствует эфирное тело, или теософское понятие Лингашариры. Иногда астралом или низшим астральным телом называют Камарупу. Тонкое тело в Живой Этике, так же как и астральное тело в Теософии, имеет много степеней.

Все оболочки человека нуждаются в питании энергиями соответствующего космического плана: плотное тело — плотной пищей, тонкое тело нуждается в энергии Тонкого Мира, а огненное — Огненного. Надо знать, что эти тела неодинаково развиты у всех людей. Е.И. Рерих писала следующее: «Если физическое тело уже оформлено, то астральное тело почти оформлено, а самое тонкое, ментальное тело оформлено лишь у избранных» [9, т.IV, с.45]. Кроме того, тонкое тело, что справедливо и в Теософии, может проявляться как через свои низшие качества, так и через высшие. «Так, тонкое тело, облачающее высокого духа, будет отвечать высшим чувствам, именно все страсти и желания трансмутированы в нём чистым огнём в тончайшие чувства и чувствования. Так, существует много степеней как тонких, так и ментальных тел» [9, т.III, с.196].

Все оболочки, или тела, человека взаимодействуют и взаимовлияют друг на друга. Важно научиться в сознании отделять их, «чтобы функции их могли быть разделены» [5, ч.1, §73]. Таким образом, все тела, как в случае Адепта, могут быть в сознании разъединены и действовать каждое на своём плане существования. При этом принципы человека распределяются на три группы, соответствующие трём мирам: плотному, Тонкому и Огненному. Бессознательное выделение астрала происходит довольно часто, но такое явление с точки зрения духовной эволюции не является ценным. Эволюционно значимо развитие ментального тела, которое, развиваясь, утверждается на самостоятельном бытии. Именно сознательное действие ментального тела позволяет исследовать различные сферы жизни за пределами физической видимости. Современному человеку необходимо не только принять существование тонкого тела и знать о ментальном теле, но и задуматься над их развитием. «Чем больше будет развито наше ментальное тело, тем яснее оно будет тонкому восприятию. Потому для объединения миров нужно заботиться о развитии тонкого тела.

Нужно осознать и стремиться к этому утончению» [12, с.406–407].

Не надо думать, что совершенствование тонкого тела происходит как-то сверхъестественно. Ткани тонкого тела наращиваются через труд утончения чувств и мыслей. Именно развитие сознания способствует росту тонкого тела. Е.И. Рерих писала: «Достижение сознательного существования или сохранения полного сознания во всех оболочках и во всех Сферах и есть величайшее достижение Архата. Это и есть Амрита, или истинное бессмертие. Потому все усилия Владык и направлены на расширение сознания человечества, на развитие ментального тела, на пробуждение высшего устремления для создания магнитного тока или вихря, влекущего дух в Высшие сферы» [9, т.III, с.24]. Материю для строительства тонкого тела представляют лучи светил. Чем шире и мощнее сознание, тем больше разнообразных звёздных лучей оно сможет привлечь и удержать своим магнетизмом в аурическом яйце.

Также и знание о Тонком Мире не должно рассматриваться как предмет простого любопытства. Оно является необходимым условием эволюционного продвижения. Сказано, что «учение, не знающее Тонкий Мир, не есть путеводное, ибо существование земное не будет даже сотою частью жизни в Тонком Мире» [4, §329]. Учение Живой Этики даёт хорошее представление об этом мире.

Как известно, Астральный, или Тонкий, Мир есть ближайший к физическому. Он имеет множество подразделений. «Вся зримость Тонкого Мира относительна, по развитию сознания» [5, ч.1, §322]. Низшие слои Тонкого Мира представляют собой убогое и ужасающее зрелище, в то время как высшие слои насыщены невероятной красотой и гармонией. Низшие слои полны разложения, высшие же — сверкания и великолепия. Дух человека, покидающий земной мир, должен устремляться к максимально доступным ему по уровню сознания Высшим сферам. В Высших сферах Тонкого Мира находится

надземная обитель Братства Света, называемая, согласно Учению Живой Этики, *Докиуд*. «Мы имеем целые Твердыни в этом Мире. <...> Мысль, не преграждённая сомнением, приведёт в Наши надземные обители» [6, §41].

Таким образом, нужно хорошо усвоить, что Астральный Мир состоит из многочисленных сфер, самых разнообразных: от наиболее низких, населённых чудовищами, — до высочайших, материя которых состоит из чистого света. Часто, описывая Тонкий Мир, заостряют внимание лишь на какой-нибудь одной тонкой сфере, отождествляя с ней и весь Тонкий Мир. Но такое рассмотрение неправомерно. Учение Живой Этики даёт правильный взгляд на астральное тело и Астральный план. Нужны не боязнь астральных явлений или очарование ими, а беспристрастное отношение и осознание как их позитивных, так и негативных сторон, а также целенаправленная работа по очищению и улучшению Астрального плана. Постигание Тонкого Мира плодотворно лишь тогда, когда сопровождается сознанием восхождения, позволяющим распознавать правильное направление. Именно такое сознание поможет человечеству непрерывно продолжать своё совершенствование.

Тонкий Мир не отделён от земного существования непроходимой стеной. Граница этих миров пластична, некоторые явления Тонкого Мира проникают в земную атмосферу и могут быть видимы физическим зрением. Вектор эволюции направлен на сближение этих миров, поэтому граница между ними будет размываться ещё больше, благодаря новым космическим энергиям. В Учении Живой Этики [2, §594] сказано, что решение эволюционной задачи сближения миров было начато в очень древнюю эпоху. Ещё Учитель Гермес работал над этой проблемой, и в Учении герметизма многие символы указывают на различные аспекты такого сближения.

* * *

Изучающим тему астральной природы человека важно обратить внимание на *особый характер принципа Камы*. Как в Теософии, так и в Живой Этике акцентируется внимание на правильном понимании этого вопроса. С одной стороны, Кама даёт необходимую для развития жизненную энергию, с другой же стороны, она есть конгломерат животных инстинктов, порочных страстей и негативных эмоций. В задачу каждого воплощения входит очищение и подчинение её воле Высшего Разума. Избавиться от Камы — значит подавить в себе все животные инстинкты, то есть побороть в себе зверя. В этой связи можно упомянуть широко распространённый символ, когда божество или герой попирает ногами чудовищного зверя или дракона. Именно полная победа над Камой означает степень Адепта, астральная природа которого укрощена и очищена.

Результатом роста духа всегда будет преображение астрального тела. Вследствие этого астральная сущность Адепта иная, нежели у обычного человека. Е.П. Блаватская пишет, что после смерти «в случае совершенного Адепта разложению подвержено только тело, тогда как центр той силы, которая служила вместилищем желаний и страстей, исчезает вместе со своей причиной — животным телом. Но в течение жизни последнего все эти центры более или менее активны и неизменно соответствуют своим прототипам — космическим центрам и их микрокосмам — принципам» [13, с.214]. Таким образом, *у Адепта ещё при жизни Камарупа исчезает или, правильнее, преобразается вследствие действия в нём духовной силы*. В качестве движущей силы принципа Камы остаётся лишь её чистая энергия, всецело направляемая Высшим Разумом. Таким образом, Адепт может носить физическое тело, но его астральные оболочки будут качественно иными. Именно преображённая астральная природа становится основой для уплотнения астрального тела.

Это подтверждает и Е.И. Рерих, которая сообщает о явлении *сгорания астрального двойника* под воздействием высших энергий. Более того, она сама являет нам пример человека с астральным двойником, растворившимся ещё при жизни под воздействием высших энергий. В письме от 15 марта 1954 года она сообщает: «Несколько раз я была на границе пожара всех центров и сожгла свой двойник» [10, с.415]. Здесь и далее под двойником надо понимать Камарупу.

В одном из писем в последние годы своей жизни Е.И. Рерих также рассматривает и некоторые новые аспекты в вопросе о природе и сущности астральных тел человека. Она пишет, что «двойник является точной репликой каждой энергии и эмоции физического тела человека и его внутреннего страстного тела или низшего ментала, называемого также низшим астралом. Двойник называется иногда телом эфирным, но такое название не только неточно, но яро ошибочно, ибо оболочка низшего страстного тела не имеет ничего общего с эфиром пространственным и оявлена лишь в более тонкой материи, нежели материя земная» [10, с.418]. Этот двойник состоит из психической энергии низкого качества, в основном являющейся эманациями физических органов, связанных с пищеварительной и половой системами человека. Е.П. Блаватская также утверждала, что в физическом «теле Кама особенно связана с кровью, печенью, желудком, пупком и органами размножения. <...> Половой инстинкт <...> является кульминацией Камы» [13, с.463]. Эта астральная форма служит посредником между физическим и ментальными телами. От неразвитого ментального тела в этот двойник попадают психические эманации животных инстинктов, страстей и эмоций. Именно от того, куда будет устремлено ментальное тело — будет ли оно «упадать» в Каму или восходить к Высшему Разуму, — зависит эволюционная судьба человека.

Когда начинается процесс духовного преобразования, происходит утончение энергий ментального, или тонкого,

тела. При этом двойник, состоящий из грубой материи, образованной эманациями физического тела и несовершенной психики, уже перестаёт соответствовать духовным процессам, происходящим в тонком теле. Он тоже начинает меняться. Ведь «все тела человека взаимно питаются и воздействуют друг на друга» [10, с.419]. Постепенно эта астральная форма становится способной воспринимать и токи, идущие от огненных центров тонкого тела. «Явление такого восприятия, — пишет Е.И. Рерих, — совершенно изменяет сущность этого проводника, который начинает постепенно сгорать под воздействием высших токов, он становится уже помехой для прохождения всё более тонких и напряжённых энергий из Высших миров. Яркий проводник этот является совершенно необходимым, пока настоящая тонкая сущность человека не утвердится на самостоятельной связи и восприятии высших энергий. *Двойник сгорает, когда тонкое тело окружилось более высокой и очищенной оболочкой*, необходимой для связи с физическим телом» [10, с.420].

Таким образом, прежде чем двойник начинает сгорать, необходимо, чтобы тонкое тело окружилось оболочкой из высшей психической энергии. Это происходит при утончении всех чувств, мыслей, то есть в процессе очищения и преображения Камы. Материю новой оболочки, согласно Учению Живой Этики, будет составлять Материя Люцида разной степени утончённости. «Оболочка Материи Люциды не знает никаких притяжений и страстных земных влечений» [10, с.423].

Материей Люцидой (Materia Lucida) в Учении Живой Этики называется материя Астрального плана, как низший аспект Первичной космической Материи — Акаши. Она доступна ещё исследованию, являясь светонесущей и имеющей свои градации. Как сказано в книге «Агни Йога», «для некоторого зрения она представляется световыми потоками и пятнами в пространстве» [2, §144]. Е.И. Рерих также пишет, что «Материя Люцида,

облекающая Высших Духов, вполне зрима для человека, обладающего открытыми центрами, и представляет собою тончайшее, но всё же непрозрачное, светящееся вещество — материю, отливающую всеми оттенками тонов, известных и неизвестных нашему физическому плану» [7, с.376]. Тончайшие энергии Материи Люциды в будущем послужат человечеству для освещения помещений, а также будут применяться для оздоровления организма [2, §214].

Сгорание двойника надо понимать как очищение и преобразование его энергии. Е.И. Рерих пишет, что «*двойник может разложиться ещё при жизни*, когда тонкое тело уже вполне принимает колебания высшего ментального, или манасического, тела и огненного тела» [10, с.422]. Таким образом, ментальное тело духовного человека облачено в оболочку из высшей психической энергии, и эта оболочка не распадается со смертью тела, как в случае с астральным двойником обычного человека. Она позволяет Агни Йогу выделять тонкое тело и получать духовные восприятия через его огненные центры.

Сгорание, или разложение, двойника имеет важное значение для эволюции человека. Его замена более совершенной оболочкой необходима и для уплотнения тонкого тела. Нужно понимать, что такая оболочка из высшей психической энергии создаётся ценой огромных усилий на пути самосовершенствования в течение целого ряда воплощений. Очищение Камарупы, или низшего астрала, — центральная тема и фокус всех духовных практик. Учение Живой Этики также утверждает это, когда говорит о необходимости очищения сердца и утончения всех видов чувств. Все эгоистические побуждения, все привязки к грубому материальному миру, все низкие страсти и вожделения, животные инстинкты, дурные привычки, выражающиеся в таких качествах, как гнев, ярость, злоба, жестокость, насилие, зависть, ненависть, лень, лицемерие, лживость, стяжание, пересуды, страх, суетливость и т. д. — всё должно исчезнуть в огне высших

энергий. Именно очищенное тонкое тело, представляющее собой оболочку из высшей психической энергии, Материи Люциды, является тем, что предназначено для уплотнения.

Нужно понимать, что такое преобразование закономерно. *Астральный двойник, отражающий животную природу в человеке, является наследием прошлой эволюции человечества и по закону эволюции должен уступить место новому посреднику между Высшей Тριάдой и телом человека.* Новые энергии, приходящие сейчас на Землю из глубин Космоса, как раз способствуют этому процессу. В «Гранях Агни Йоги» сказано: «Не нужен астрал для дальнейшей эволюции (развитого) духа там, где он выполнил дальнейшую задачу. Есть люди, не имеющие уже этой оболочки» [18, §41].

* * *

Эволюционное сближение миров Тонкого и плотного предоставляет благоприятные возможности для процесса *уплотнения астрального тела*. Уплотнение подразумевает действие затвердевания, увеличения плотности вещества, более сильного его насыщения, сгущения. Следовательно, когда речь идёт об уплотнении тонкого тела, или астрала, то имеется в виду более сильное насыщение или сгущение его тонких частиц. Этот процесс пока довольно сложен, особенно если его рассматривать с нашей, земной точки зрения. Как сказано, «сгущение астрала производится вращением вихревых спиралей» [11, ч.1, с.390] огненной материи. Здесь уместно вспомнить слова Е.П. Блаватской о способности как Природы, так и человека конденсировать материю вокруг определённого энергетического фокуса. Так, огненные центры человека притягивают из пространства соответствующую им огненную энергию, сгущение которой образует их оболочку. Причём такое притяжение происходит по закону

спирали, который является универсальным эволюционным законом.

Уплотнённый астрал представляет новое, промежуточное, «тонко-плотное» состояние, состояние «между плотным и тонким». Его можно назвать ещё «воплощённый астрал, с той разницей, что может пребывать так долгое время, сохраняя полное сознание и не нуждаясь в земных функциях» [11, ч.2, с.666]. В записях Е.И. Рерих есть и такие знаменательные слова Учителя: «Состояние уплотнённого астрала нельзя назвать ни жизнью, ни смертью, но бытием. Истинно, люди должны стремиться к бытию! *Всеми мерами пытаемся развить в людях понимание нового состояния астрала*» [12, с.297]. «Кто следует Учению Огня, тот должен понимать допущение совершенствования материи. Миры тела и Света значительно соединились. Это будет законом преобразования так называемой смерти. Именно призрак смерти закрывает Врата Знания» [2, §333].

В Живой Этике понятие уплотнённого астрала впервые упоминается в четвёртой книге Учения — «Агни Йоге», которая датируется 1929 годом. Но ещё в 1924 году, когда Е.И. Рерих начала проходить Огненный Опыт, согласно её записям, было дано понятие уплотнённого астрала, которое является частью сокровенных знаний о жизни и творчестве Братства Света. Первые три книги Учения можно рассматривать как подготовительную ступень к этому новому знанию. В них мышление направляется на постижение сфер, находящихся за пределами видимой материи, на понимание подвижности границ между мирами различной плотности материи и на осознание значения мысли.

Книга «Агни Йога» занимает особое место среди книг Учения Живой Этики. В ней говорится о необходимости постижения новой стихии — стихии Огня, которая утверждает новый огненный путь — Агни Йогу — как высшую связь с Космическим Огнём. Агни Йога — это Учение «распознавания и применения к жизни всесвя-

зующей стихии Огня, питающей зерно духа» [2, §185]. Причём Учение Агни Йоги вводится в жизнь как Учение Майтрейи — Высшего Иерарха нашей Планеты, направляющего развитие человечества в настоящей Манвантаре.

В книге «Агни Йога» сознание нацеливается на будущий этап эволюции, когда произойдёт сближение миров и станут возможными междупланетные сообщения. Под планетами здесь можно понимать различные состояния духа. В ней также говорится, что «путь между планетами не сложнее, нежели осознание грани между телом и астралом; не сложнее, нежели осознание мысли и устремление к светилам. Только при устремлении к междупланетности можно рассчитывать на эволюцию человечества» [2, §6]. Овладение мыслью, то есть сознательная работа ментального тела — цель Агни Йоги, без этого невозможно создание уплотнённого астрального тела.

В книге «Надземное», последней из серии книг Живой Этики, понятие уплотнённого астрала даётся более широко в связи с рассмотрением многогранной работы Братства Света в соответствии с планом эволюции.

В мироздании существует множество миров с различной плотностью материи. Согласно Учению, «миры разделяются на многие состояния и даже входят один в другой» [6, §102]. «Вхождение» миров различной плотности материи друг в друга помогает создавать промежуточные формы, которые не нарушают принцип соотношения и непрерывности эволюции этих миров. Не резкий скачок из одного мира в другой, а постепенное и непрерывное движение, аналогично росту живого организма. В соответствии с этим принципом, промежуточных состояний между миром плотным и Миром Тонким может быть множество, точно так же, как существует множество самых разных состояний как в Мире Тонком, так и в физическом мире. Все эти формы — словно растущие организмы, каждый из которых находится на своей стадии

роста. Заметим, что новые промежуточные формы возникают не только между плотным и Тонким, но и между Тонким и Огненным мирами. Таким образом, существует целая иерархическая лестница состояний, отвечающая вектору эволюции. Причём эти состояния, или же миры, не обособлены друг от друга, а находятся в постоянном взаимодействии и сотрудничестве. Так, уплотнённый астрал как промежуточная форма между плотным и Тонким мирами является своеобразным мостом, связывающим эти миры.

В книге «Озарение» сказано, что «плотность материи препятствует всякому опыту духа. Это касается как людей, так и всей природы. Для доступа надо расплавить материю. <...> Будучи расплавлена, материя поддаётся улучшению и даёт новые формулы» [1, ч.2, I, 7]. Действительно, плотное тело сильно затрудняет осознание духа и участие в духовной жизни. «Физическое тело поглотило астрал, как толстая кора поглощает эпидерму сока дерева. Тело развратило астрал, но если дать астралу возможность окрепнуть, он предъявит телу справедливые условия» [2, §454].

Уплотнённый астрал имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с плотным телом. Он избавляет его носителя от очень многих несовершенств земного бытия. Прежде всего, человек перестаёт нуждаться в трудоёмком жизнеобеспечении, требующем больших затрат ресурсов и времени. Характер питания, сна и передвижения совершенно изменяются. Весь быт кухни, занимающий так много времени у земных обитателей, будет казаться ужасным опытом для людей в уплотнённых астральных телах. «Можно представить эволюцию Земли, когда эти улучшенные тела, не нуждающиеся в обычной пище, смогут проникать в жизнь видимую» [12, с.216–217]. Питание останется, но оно будет иметь совершенно иное качество, ведь грубая физиология плотного тела уже не будет довлеть над человеком. Из Учения известно, что «обоняние является как бы своего рода

питанием в Тонком Мире» [4, §327]. Следовательно, разумно предположить, что произойдёт особое развитие сферы обоняния у людей в уплотнённых астральных телах.

Сон также не будет требовать затраты многих сил для своего обеспечения. Ведь даже на Земле есть места, где характер питания и сна отличается от привычного. Давно замечено, что в горах с особой, насыщенной космическим электричеством атмосферой потребность в сне и пище уменьшается. Изменяется и качество пищи. Человек там перестаёт нуждаться в тяжёлых пищевых продуктах.

Передвижение человека не будет зависеть от каких-либо машин. Уплотнённый астрал сделает ненужными многие аппараты. *Раскрепощение человека от машин* — важнейшая задача эволюции. Поэтому современное увлечение техницизмом является антиэволюционным и погибельным для человечества.

Эволюция, направленная на развитие уплотнённых тонких тел, приведёт к ещё одному замечательному и поистине кардинально меняющему жизнь результату, а именно к *устранению несовершенства появления нового человека на свет*, а также к ликвидации достаточно длительного периода его младенческой немощи. Е.И. Рерих писала по этому поводу: «Когда в процессе эволюции Природа устранил несовершенство физического зачатия, рождения и беспомощного состояния младенчества, которые отойдут в область предания, когда для уплотнения формы воплощающегося духа одинаково нужны будут силы отца и матери, именно <...> они одинаково будут участвовать в этом процессе уплотнения, а питание вообще не будет требовать дымного очага» [9, т. III, с. 289]. Значительно изменится роль женщины, которая сейчас ради рождения и воспитания маленького ребёнка вынуждена надолго быть отторгнутой от активной деятельности на других жизненных поприщах. Именно женщина, давая новую жизнь, несёт сейчас

больше физических и психических нагрузок. В будущем ситуация изменится, родители одинаково будут участвовать при создании оболочки для вновь воплощающегося духа их ребёнка. Высвобожденные же силы женщина может направить на более активное совершенствование себя и мира.

Каким бы фантастичным ни представлялось это будущее, но уже есть в Космосе миры, где это осуществлено. Из сокровенных источников мы знаем, что *развитие человечества на планете Венера намного превосходит развитие землян*. Жители Венеры давно существуют в уплотнённых астральных телах. И вот что говорится о жизни на Венере в записях Е.И. Рерих: «Состояние тел соответствует степени уплотнённого астрала, и потому пищевые продукты употребляются через обоняние — цветы, стебли и корни. Конечно, разложение смерти не существует, но тела, теряющие связующую субстанцию, разлагаются в воздух. Зарождение происходит по призыву из пространства. Притом нарождающийся дух как бы соответствует нашему семилетнему возрасту. Для зарождения выбирается удобное время электрических максимумов, и под фиксацией взгляда происходит уплотнение, начатое вращением световой спирали. Срок уплотнения недолго, равняется сорока годам, но зато нет существенных изменений в теле. Причём нарождённый дух кончает телесное развитие приблизительно через пять лет» [12, с. 251].

«Следующая ступень эволюции — из уплотнённого астрала. Именно уплотнённый дух может как бы призывать в детской форме, но уже более сформированной. <...> Конечно, *браки изменяют свою сущность*, но объединение двух начал получит своё истинное назначение» [12, с. 245].

Таким образом, новорождённый житель Венеры по своему развитию соответствует нашему ребёнку в возрасте 7 лет. Как известно, именно первое семилетие жизни человека является наиболее беспомощным и требующим

обязательного внимания со стороны взрослых. Трудно даже представить, сколько сил и времени высвободится у взрослого населения планеты, если исчезнет долгий период младенчества до семи лет и отпадёт нужда в помощи таким маленьким детям. Заметим, что рубеж в семь лет для земного человека является очень важным. В это время происходит воссоединение Высшего Манаса (Пятого принципа) человека с его физическим телом и человек становится подлинной индивидуальностью. С этого момента он также становится ответственным за все свои поступки.

Возможности будущего уже сейчас начинают проявляться с особой силой. Сроки между двумя воплощениями человека уменьшаются. «Если во Второй [Коренной] Расе требовался далёкий срок для воплощения, то в Шестой [Коренной] Расе приближение телесного и астрального состояния уменьшает необходимость далёких сроков» [2, §333].

Если продолжить рассказ о жизни на Венере, то её жители в уплотнённых астральных телах обитают, что очень важно, в соответствующем этим телам мире. Атмосфера Венеры насыщена электричеством, которое используется для подъёма на воздух. Следовательно, отсутствует необходимость в механических средствах передвижения. Энергии пространства используются как для создания пищевых продуктов, так и для средств связи. Оповещение производится световыми надписями. Долгосрочные записи делаются на металлических пластинках. В общественное устройство заложен принцип общины.

Как пишет Е.И. Рерих, «животных, соответствующих нашим зверям, нет, так же как и нет насекомых. Очень развиты птицы и рыбы, достигающие неописуемых красок и лёгкости сложения» [12, с.251]. Эти сведения важны для понимания того, как будет меняться животный мир и на Земле.

* * *

Так, согласно Учению, для человека Новой Расы уплотнённое астральное тело станет естественным, получаемым им от рождения. Для современного человечества Земли это — далёкое будущее. Однако такое тело на нашей планете уже стало реальностью для Тех, Кто намного опередил уровень сознания масс и влился в ряды Служителей Света. Уплотнённое астральное тело было создано в результате целенаправленной работы Братства Света над усовершенствованием человеческих оболочек для проведения необходимой эволюционной деятельности.

В книге «Агни Йога» говорится о Великом Учителе Света — Йоге У. Полное имя этого Учителя даётся в записях Е.И. Рерих — Уру, и время его жизни — эпоха Атлантиды. Учитель Уру достиг той степени эволюции, когда человек уже навсегда покидает планету, или мир, в котором завершена его эволюция. Но великое сострадание к человечеству этого мира побудило его создать для себя особое тело, которое позволяло бы ему оставаться вместе с человечеством и помогать ему совершенствоваться. «Разве может йог совершенно покинуть жизнь? Он настолько близок совершенствованию, что даже не может пребывать долго в обычном междупланетном состоянии. Известный вам Йог У. создал себе поэтому междупланетное пребывание. Оно стало полезным человечеству и легло в основу изысканий уплотнения тонкого тела» [2, §226]. В своём уплотнённом астральном теле Учитель Уру стал великим целителем. «Можно указать явление, существующее между воплощениями. Иногда дух, сознающий путь служения, считает нужным восполнить непроявленную черту, например, целение. Чтоб не нарушать цепи земных воплощений, дух создаёт как бы особую духовную личность и в разнообразных духовных воздействиях сеет полезные сведения, просиявшие в нём. Снами, видениями, голосом и пониманием духа достигает духовная личность земли пределов. Известно, когда целые нации

знали определённое лицо, знали его имя и пользовались его помощью. Множество людей в Индии знали йога Уру и ценили его лечение — сны, видения, голос давали указания» [12, с.191].

Состояние уплотнённого астрала, когда нет стеснений от физических условий, позволило ему работать на Общее Благо особенно интенсивно. Целитель Уру как Служитель Света находился под покровительством Матери Мира. Его миссия состояла в том, чтобы дать основы и продвинуть врачебную науку среди людей. Имя Асклепия, греческого бога врачевания, можно связать с деятельностью Уру, равно как и развитие аюрведической медицины на Востоке. С древних времён медицина считалась божественным знанием и преподавалась жрецам в храмах. Кстати, С.Н. Рерих занимался медициной в Институте гималайских исследований «Урусвати» не только в силу своего призвания, но и оживляя древнюю традицию, основоположником которой был Учитель Уру. Все его опыты с растениями и минералами шли под покровительством этого Учителя.

Так, благодаря деятельности Уру было положено начало большой работы Братства Света по созданию более усовершенствованного тела человека. Точно так же и создание физического тела, которое сейчас носит человечество, не обошлось в своё время без сознательной работы Иерархии Света. В середине Цикла Четвёртой Коренной Расы физическое тело достигло своей максимальной плотности, и с тех пор процесс его развития пошёл в сторону разуплотнения или разрежения, чтобы в далёком будущем приблизиться к состоянию уплотнённого астрала.

* * *

В данный момент перехода к Новой Эпохе опыты с уплотнённым астралом интенсифицированы. «Среди земных условий психическая энергия приучается в сознании

к принятию нового вида плоти. Эти изменения слагаются из незаметных усвоений, явленных немногими» [2, §445]. И человечество может внести свою лепту в важную и нужную для эволюции работу Братства по улучшению телесной оболочки. Нужно смело принять в сознание всё многообразие тонких явлений, приблизившись к жизни незримой. Очень важно постижение энергии мысли, которое будет способствовать процессу изменения физического тела. Ведь именно мыслью творятся формы в Тонком Мире.

Эволюционная работа идёт в двух направлениях. Плотные тела разуплотняются и разрезаются, тонкие тела, наоборот, сгущаются и уплотняются. Так планомерно происходит сближение двух миров. Земной мир, эволюционируя, постепенно приближается к Миру Тонкому. Мир Тонкий, со своей стороны, также становится ближе. Жёсткая граница между мирами превращается в более пластичную, размытую. Факт сближения миров постепенно входит в сознание обитателей плотного мира. Всё больше тонкие явления не только наблюдаются, но и начинают изучаться наукой и получают своё законное объяснение.

В книге «Надземное» сказано: «Уже теперь уплотнение тонких существ не является чем-то феноменальным. Уже плотные люди выделяют тонкое тело. С обеих сторон протягиваются части моста. Молния может скрепить эти части» [6, §365]. Действительно, этот мост, то есть сближение и взаимопроникновение плотного и тонкого миров — насущная задача эволюции. Однако решение её наталкивается на многие трудности. С одной стороны, нынешнее человечество имеет в массе своей пока ещё низкий уровень сознания, а с другой — нижние слои Тонкого Мира слишком загрязнены и затемнены.

Братство Света в течение многих веков работало над опытом уплотнения астрала, и в этой области были достигнуты замечательные результаты. *Уплотнение астрального тела стало возможно почти до физического.* То есть человек в состоянии уплотнённого тонкого тела

может проявлять внешние действия, например, работать с физическими приборами. Такого человека можно видеть физическим зрением и даже, при определённых условиях, слышать его голос и ощущать прикосновение.

При воспроизведении звука голоса уплотнёнными существами Тонкого Мира всё же остаётся определённая трудность. Дело в том, что в Тонком Мире общение происходит путём мысленных передач, и очень трудно создать настолько гармоничные условия, чтобы проявлялся звук голоса. «Можно ожидать полного уплотнения, можно ожидать переноса предметов и многих проявлений внешней энергии, но переход на земную голосовую передачу неизмеримо труднее. Конечно, может быть мысленная передача, но, к сожалению, земные люди не умеют ею пользоваться» [6, §366]. Таким образом, опять речь идёт об ускорении развития человеческого сознания и скорейшем овладении мыслью.

В состоянии уплотнённого астрала пребывает большинство Братев и Сестёр Твердыни Света. Е.И. Рерих, несмотря на упомянутые трудности, научилась слышать и распознавать голоса Служителей Света. Она доказала своим примером возможность такого общения, когда пребывающий в плотном теле человек может общаться с людьми в уплотнённых астральных телах. И для Н.К. Рериха встречи и общение с членами Братства в уплотнённых телах были нередки.

Члены Братства, как указано в книге «Надземное», пребывают в трёх состояниях. «Каждое из них имеет свои особенности. Плотное состояние нельзя назвать земным. Оно настолько утончённо, что вряд ли [его] можно считать обычным. Тонкое состояние настолько ассимилировалось с земной атмосферой, что оно существенно отличается от обычных оболочек Тонкого Мира. Наконец, третье состояние, находящееся между плотным и тонким, является уже феноменом небывалым. Таким образом, все три состояния настолько необычны, что образуют совершенно необыкновенную атмосферу» [6, §16]. Члены

Братства являют сотрудничество плотного, тонкого и тонко-плотного состояний. Кроме того, «каждый из Белого Братства может изменить наружность по желанию, как удобнее для предпринятой им работы» [12, с.154]. «Зачем опять лежать в пелёнках, когда можно продолжить жизнь в двух мирах?» [12, с.154]. «Нет нужды рождаться тому, кто согласен принять участие в вечной ежечасной работе» [12, с.155].

Во второй половине жизни, как уже упоминалось, Елена Ивановна Рерих сама являла пример особого состояния физического тела. За годы сильнейшего преобразования всех оболочек, так называемого Огненного Опыта, её организм настолько утончился и наполнился самыми высокими огненными энергиями, что буквально стал отвечать новому состоянию физического бытия, больше соответствующему именно состоянию плотных тел членов Братства.

В «Надземном» имеются ещё строки на эту тему: «Трудно многим представить, как происходит сотрудничество Существ трёх состояний, но на деле это не сложно. Тонкие сотрудники часто видимы, ибо для этого даже не требуется эктоплазмы, но употребляются некоторые химические составы, действующие на уплотнение вещества. Даже во время последней войны замечали многие видения, но не подумали, что причина лежит в некоторых химических пособиях» [6, §28]. Здесь под «химическими пособиями» надо понимать химические препараты или соединения, действие которых на какое-то время сообщало свойство видимости тонким оболочкам.

Эктоплазмой в Учении Живой Этики названо близкое к Тонкому Миру вещество, являющееся посредником между видимым и невидимым планами существования. В принципе, каждый человек обладает эктоплазмой, которая истекает в пространство и которой могут воспользоваться различные тонкие существа. Они могут создавать свои видимые формы из эктоплазмы медиума или эктоплазмы пространства. Полученные таким обра-

зом тела могут отвечать свойствам тонкого тела. Качество эктоплазмы может быть очень разное, от самого низкого до самого высокого, в зависимости от мощи и качества психической энергии человека, выделяющего это тонкое вещество. Соответственно, и существа Тонкого Мира, использующие частицы эктоплазмы, могут быть различной природы. Обитатели низких слоёв Тонкого Мира могут хищнически пожирать эктоплазму. Существа же Высших сфер, пользуясь частицами эктоплазмы, всегда укрепляют жизненную субстанцию человека.

Разнообразие состояний, в которых пребывают Служители Света, способствует расширению познания и обогащению науки Братства, плодотворно использующего знания Тонкого Мира. Именно объединённое, утончённое сознание сотрудников, находящихся в различных состояниях, является залогом преуспевания научных исследований Братства. Такое сотрудничество приносит много пользы и земному человечеству. Сотрудничество с Миром Тонким действительно может быть прекрасным, ведь всюду существует жизнь, и постижение этой жизни приносит истинное расширение познания и полезные находения для улучшения бытия. «Могут спросить — не причиняет ли затруднений сотрудничество с существами развоплощёнными и с уплотнённым астралом? — Нисколько. Сотрудничество происходит в плане объединённого сознания. Такие работники приблизительно равняются в мышлении, и такая объединённость будет истинной общиной» [6, §131].

Воистину, Братство Света можно назвать уникальной лабораторией, где на практике реализуются высокие космические знания. Космическое электричество и магнетизм, лучи различных светил и разнообразные земные энергии, химические и биологические вещества, различные вибрации — всё задействовано. Но главное — это психическая энергия, без участия которой не обходится ни один эксперимент. Так и эксперимент с уплотнённым тонким телом является важнейшим достижением Братства

на пользу всему человечеству, из недр которого должна родиться новая, более совершенная Шестая Коренная Раса. В книге «Иерархия» записано: «*Опыт с уплотнённым астралом в сущности не есть попытка, но планомерное начало Шестой Расы*. Не следует думать, что уплотнённый астрал надолго останется колеблющимся. Уже найден препарат, уплотняющий достаточно. Так среди смятения земного накопляем Новую Расу. Конечно, нужно ещё найти средство, очищающее низшие слои земной атмосферы, но и это уже не без нескольких возможностей. <...>

Не будем думать, что Раса следующая свалится с неба на розовых крыльях. Нет, и тут не обойтись без лаборатории. Мы приветствуем, если уже теперь будут крепнуть мысли о преобразении Расы. <...> Так человеческий дух получит обновлённую оболочку. Именно человек может и должен мыслить о будущем не среди предрассудков, но исходя от фактов существования тел разных степеней. Если существуют эти степени, то никто не скажет, что не могут быть найдены промежуточные стадии, основанные на обоюдном преимуществе. Трудно понять Иерархию, если не понять её непрерывности. Также и ступени тел живут, когда они питаются взаимно» [3, §206–207]. «Представьте, насколько значителен опыт с тонким телом! Уплотнение тонкого тела может дать то, о чём сокровенно говорит Учение Шамбалы. Можно иметь непобедимое воинство, можно иметь незаменимых сотрудников <...> вне условий жизни плотной» [3, §106].

* * *

Важно, что физическое тело и уплотнённое астральное могут сообщаться друг с другом. Это даёт возможность относительно лёгкого перехода из физического состояния в уплотнённый астрал. «Можно легко

переходить из физического в уплотнённое» [11, ч.1, с.278]. При этом всё же должно соблюдаться одно важное условие — астральное тело не должно быть повреждено болезнями и негативными эмоциями.

Тонкое тело, так же как и физическое, может страдать по разным причинам. Оно может болеть от недостаточного питания эманациями духа, может быть заражённым отравленными флюидами низших слоёв Тонкого Мира. Оно, так же как и физическое, может быть поражено, на него может быть совершено нападение враждебных сущностей. Кроме того, все нарушения в функционировании физического организма отражаются и на тонком теле. Большинство человечества имеет повреждённые и больные тонкие тела. «Главное несчастье людей в том, что их астрал обыкновенно оставляет тело повреждённым болезнями или страхом. Обе причины искажают возможности астрала» [12, с.216].

Существует два пути перехода в уплотнённое астральное тело. Первый — когда осуществляется переход из физического тела в уплотнённый астрал, и второй — переход из астрала в уплотнённый астрал. «Одни приходят с земли, получая возможность являть астральное тело, другие приходят с астрального плана, получая возможность уплотнения почти до физического, — получается практическая граница земли и неба» [11, ч.1, с.254]. В первом случае после определённого периода отдыха из физического тела выделяется астральное тело, причём очень важно, чтобы оно было неповреждённым. Астральное тело некоторое время должно находиться рядом с физическим, чтобы напитаться «эманациями здоровых нервов» [11, ч.1, с.394]. Постепенно оно оформляется, «окутываясь пурпурной сетью», окружающей и защищающей тело. Сотканная из тончайших энергий, эта сеть обрамляет ауру земного человека, затем переходит после смерти с духом в Тонкий Мир.

Когда все тонкие эманации будут перенесены в тонкое тело, физическое тело можно будет изолировать и

уничтожить огнём. После этого начинается этап непосредственно сгущения астрала. Уплотнение может происходить добавлением нового ингредиента, играющего роль связующего вещества. Это может быть особый препарат, изготовленный на основе растительных и химических веществ. Новые ингредиенты могут внести некоторые космические лучи, меняющие химизм вещества и запускающие реакцию уплотнения.

Этот процесс уподобляется застыванию гипса. «Но гипс ограничивается внешней формой, тогда как сгущение астрала производится вращением вихревых спиралей. В египетских мистериях производилось обволакивание тела лентами спирально, так сохранилась крупница космической истины» [11, ч.1, с.390]. Этот процесс нужно производить очень осторожно, ибо «каждое внешнее касание может нарушить новую форму. <...> Теперь помимо телесных наследий является возможность давать вихревыми кольцами форму по желанию. <...> Намечена прекрасная возможность, чтоб самотворить по желанию духа. Самая высшая возможность ускорить эволюцию мира. Но принадлежать она может лишь владеющим знанием духа и чувствующим красоту. Иначе мир превратился бы в мастерскую уродов» [11, ч.1, с.390–391].

* * *

В связи с темой уплотнённого астрального тела нельзя не упомянуть об уникальном эксперименте, в котором участвовала Е.И. Рерих. Так называемый Огненный Опыт, начатый ею в 1924 году, проходил одновременно с очень важной новой ступенью эксперимента Братства Света по усовершенствованию уплотнённого астрального тела. Работа шла с двух сторон. С одной стороны — разрежение плотного тела, в авангарде этой работы стоял опыт Е.И. Рерих. С другой — усовершенствование процесса уплотнения астрального тела, — этой задачей

усиленно занимались в Братстве. Елене Ивановне сообщалось, что один из Учителей Братства готов подвергнуться процессу перехода в уплотнённое астральное состояние. «Мой Друг, — говорит Учитель Е.И. Рерих, — переходит в уплотнённое [астральное] тело. В этом заключается опыт. Он пытается качество уплотнённого [астрального] тела приблизить к Земле, без отягощения земной оболочкой» [11, ч.1, с.291].

Елена Ивановна вела достаточно подробно записи прохождения Огненного Опыта и наставлений, даваемых ей Учителем, под руководством которого происходил эксперимент. Записи эти уникальны. Некоторые из самых сокровенных знаний Братства попали на страницы её рукописи, в том числе и сведения, касающиеся феномена уплотнения астрала. Благодаря этим записям мы можем составить пусть пока неполную и несовершенную, но всё же дающую некоторое представление картину сложного процесса уплотнения астрала. Удивительно, что и теософские источники содержат информацию об этом. Это ещё раз доказывает единство истоков Теософии Е.П. Блаватской и Учения Живой Этики.

В 1885 году в Лондоне в сборнике «Пять лет Теософии» впервые была опубликована работа под названием «Эликсир жизни». Она была написана членом Теософского общества Г. Митфордом непосредственно под влиянием Е.П. Блаватской, которая дала примечания к ней. Таким образом, мы имеем упоминания с разницей в 39 лет об одном и том же эксперименте Братства Света, находящиеся на страницах теософского журнала и в Учении Живой Этики, а также в записях Е.И. Рерих.

Вот отрывок из работы «Эликсир Жизни»⁴: «Оказывается, мы можем избежать удара, наносимого смертью, и вместо того, чтобы умереть — сменить внезапное падение в темноту на переход к яркому свету. И это возможно сделать настолько постепенно, что переход от

⁴ См. статью Г. Митфорда в кн. Блаватская Е.П. «Напутствие бессмертным», М.: «Сфера», 2004, с.407–432.

одного состояния существования к другому сведёт до минимума все шероховатости, так что будет практически неосязаем. Это совсем иная задача, которая вполне по плечу оккультной науке. <...> Итак, мы достигли той точки, где мы решились — буквально, не метафорически — разбить внешнюю оболочку, известную как брeнная плоть, или тело, и выскользнуть из неё, облачившись в нашу следующую. Эта «следующая» есть не духовная, но лишь более эфирная форма. Приспособив её к существованию в этой атмосфере в результате длительной тренировки и подготовки, во время коих мы постепенно умертвляли внешнюю оболочку посредством определённого процесса, <...> мы должны подготовиться к этой трансформации. <...>

Мы понимаем, что с течением времени любые порезы или поранения тканей тела, какими бы глубокими они ни были, зарастают и затягиваются; вместо содранной кожи появляется новая кожа. Следовательно, если человек с частично содранной заживо кожей может подчас выжить и обрести новой кожей, так и наше астральное, или витальное тело — четвёртое из семи (притянув и ассимилировав в себя второе), которое является намного более эфирным, чем физическое, — может адаптировать свои частицы к атмосферным изменениям. Весь секрет кроется в том, чтобы суметь его выделить и отделить от видимого; и пока его обычно незримые атомы продолжают уплотняться, превращаясь в твёрдую массу, постепенно избавиться от старых частиц нашего видимого каркаса, чтобы они могли исчезнуть прежде, чем новая группа успеет развиваться и заменить их» [16, с.410–412].

Всё это есть не что иное, как описание перехода из физического тела в уплотнённое астральное! И оно было сделано задолго до записей Е.И. Рерих!

В связи с нашим исследованием ценно не только это описание, но и комментарий Е.П. Блаватской, в котором она сообщает, что Высокому Адепту, посылавшему свои письма Синнетту, автору «Оккультного мира», —

в этом Адепте узнаётся Махатма Кут Хуми — «придётся подвергнуться на период в несколько лет такому процессу мумифицирования» [16, с.415]. Изучая записи Е.И. Рерих 1924 года, мы можем понять, о каком таком процессе «мумифицирования» идёт речь. «Мумифицирование» здесь означает переход сознания человека из физического тела в астральное. И это не происходит мгновенно, а требует определённого времени.

Слово «мумифицирование» употреблено Е.П. Блаватской не случайно. Мумия символизировала бессмертие, а обряд мумификации, распространённый в древнем Египте, Перу и других странах Древнего Мира, являлся одной из самых священных церемоний и ставил себе целью не столько сохранение физического тела, сколько тела астрального. Как известно, одной из ступеней создания мумии в Египте было круговое обвязывание тела длинными льняными бинтами. Это действие соответствует спиральному вращению энергетических вихрей вокруг центров сознания для привлечения частиц астральной материи, концентрирующихся в уплотнённую форму.

Таким образом, уплотнению астрального тела обязательно должна предшествовать большая подготовительная работа. Она требует развития духа человека до уровня Адепта. Условно весь процесс можно разбить на четыре части. Первый этап связан с подготовкой физического и тонкого тел. Ткани физического тела разрежаются, из них удаляются все грубые элементы. Тонкое тело очищается путём удаления атомов, отвечающих животной природе в человеке. Физическое и тонкие тела в результате такой работы становятся близкими друг другу по своим свойствам — настолько, насколько это возможно при жизни.

Второй этап связан непосредственно с переходом сознания из физического в тонкое состояние. Это трудный и опасный период, требующий покоя и особого режима функционирования физического тела. Именно

этот период Е.П. Блаватская назвала «мумифицированием». Он может длиться несколько лет. Третий этап — это уплотнение астрального тела. «Чудесная новая эра легко утвердится, — делится своими размышлениями Учитель Е.И. Рерих, — если опыт нового уплотнённого тела удастся. Через три года можно знать результаты. Считай семь месяцев отдыха, сорок дней на переход в уплотнённое тело, затем снова отдых семь месяцев. Затем попытки постепенного подхода к земле» [11, ч.1, с.297]. «Хочу передать об опыте. Очень удачные явления достигнуты. Кончается период отдыха. Мой Друг успокоил тело, скоро можно выделить неповреждённый астрал и собрать его над телом, напитывая его эманациями здоровых нервов. Когда же астрал длительно будет находиться над телом, окутываясь пурпуровой сетью, тогда тело будет изолировано и после необходимого срока уничтожится огнём. Тогда астрал начнёт твердеть и улучшать формы. Ещё трудно сказать, насколько астрал вернётся к зримости и осязаемости, но это может быть постепенно сгущено» [11, ч.1, с.379].

Первая стадия совместного с Е.И. Рерих эксперимента Братства Света должна была продлиться два-три года. За это время уплотнённое астральное тело должно было из флюидического состояния как бы загустеть и отвердеть. Уплотнение астрала можно сравнить, как уже упоминалось, с процессом застывания гипса.

После загустения астральной материи следует четвёртый этап — попытки постепенного подхода к земле. Этот процесс сравнивается с погружением водолаза. «Появление требует, конечно, промежутков, подобно водолазам. Вообще сравнение с водолазом при спуске на землю очень типично» [11, ч.1, с.297].

Огненный Опыт Е.И. Рерих и опыт уплотнения астрала Учителя К.Х. были связаны друг с другом. Как строящиеся части одного моста с двух берегов, сближались планы двух миров — плотного и Тонкого.

Е.И. Рерих своей внутренней работой не только способствовала эволюционному процессу сближения двух миров, но и являлась мостом между человечеством и Братством Света. Благодаря ей мы имеем уникальные свидетельства деятельности Братства на Земле на протяжении всей истории развития человечества.

Опыты с двух сторон проходили успешно, ибо готовились Братством в течение тысячелетий. Еленой Ивановой было записано: «До сих пор опыты идут превосходно. Если опыты продолжатся так же успешно, то скоро многие, знающие о них, захотят менять условия жизни. <...> Подобное давно смутно намечалось и в древности называлось трансмутацией Вициоза⁵ — обоюдное перемещение или создание видимой границы между мирами. Можно понять, как болезненны прикосновения материи, когда сущность переходит в духовную оболочку. Не уходя от земли, но предчувствуя, как логически возможна связь миров. Но понимаемая возможность амальгамы, защищающей тонкое тело при сохранении всех его счастливых свойств. Эти исследования потребовали века. И сейчас идут два опыта принести важную подвижность человечеству» [11, ч.1, с.307–308].

От успеха опытов зависело многое, ибо именно в небольшом интервале времени двух-трёх лет сошлись подготовительные усилия многих веков. «Но сейчас особенно надо хранить опыт, когда после веков осталось всего два года» [11, ч.1, с.309]. И тот и другой опыт нуждались в особой осторожности. Волны пространственных напряжений и лучи планет влияли на качество результатов. Нужно было предпринимать особые меры предосторожности, когда, например, токи Марса, которые были особенно сильны в конце лета 1924 года, нарушали естественный ход эксперимента.

Успехи опытов с уплотнением астрала не только приближают человечество к новой телесной форме.

⁵ От латинского *vicis* — смена, перемена, перемещение.

Они также приведут его к другой важной эволюционной задаче — осуществлению *сообщения с Дальними Мирами*. Нелегко отрешиться от земной тверди, но как прекрасно помыслить о сотрудничестве с планетами нашей Солнечной Системы и с другими вселенскими мирами. Всена начальная энергия всюду едина, а человек вмещает в себя все космические возможности. Не нужно только ограничивать себя мышлением плотного мира. Впереди столько прекрасных открытий, и человек вправе сделать их!

Литература

1. Листы сада Мории. Часть 2. Озарение.
2. Агни Йога.
3. Иерархия.
4. Сердце.
5. Мир Огненный. Части 1, 3.
6. Надземное.
7. Письма Елены Рерих. Т. I. 1929–1935. Новосибирск: Прамеб, 1992.
8. Рерих Е.И. Письма. 1932–1955. Новосибирск: Алгим, Вико, 1993.
9. Рерих Е.И. Письма. Т. III, IV. М.: МЦР, 2001–2002.
10. Рерих Е.И. Письма в Америку. Т. III. М.: Сфера, 1996.
11. Высокий Путь. Часть 1. М.: Сфера, 2002.
12. Откровение. М.: Сфера, 2002.
13. Блаватская Е.П. Инструкции для учеников внутренней группы. М.: Сфера, 2000.
14. Блаватская Е.П. Астральные тела и двойники. // В кн. Блаватская Е.П. «Иная сторона жизни». М.: Сфера, 2005.
15. Блаватская Е.П. Беседы об оккультизме. // В кн. Блаватская Е.П. «Феномен человека». М.: Сфера, 2004.

16. Митфорд Г. Эликсир жизни. // В кн. Блаватская Е.П. «Напутствие бессмертным». М.: Сфера, 2004.

17. Теогенезис. М.: Дельфис, 2002.

18. Абрамов Б.Н. Грани Агни Йоги. 1959 год. Новосибирск: Свет, 2004.

О проблеме сознания человека

Е.А. Левинтова

Новая эпоха, в которую вступает человечество Земли, ставит задачу более углублённого осмысления феномена человека. В разных областях знания накоплено множество фактов, не укладывающихся в рамки господствующей научной парадигмы. Многие науки, изучая человека, испытывают колоссальные трудности при теоретическом осмыслении новых открытий и находок, ставших возможными в последние десятилетия благодаря применению усовершенствованных приборов и методик. Но общее научное представление о человеке по-прежнему остаётся в узких рамках, установленных дарвинизмом. Интересно, предполагал ли сам Дарвин, что его концепция, которую он сам рассматривал лишь как вероятную гипотезу, станет непререкаемой догмой для всех наук, так или иначе связанных с изучением живых существ, и просуществует такое продолжительное время? Ведь до сих пор теория происхождения человека от животных определяет взгляды на природу человека не только у учёных, но и у большинства образованных людей современного мира.

Но Древняя Философия Мудрости знала о божественном происхождении человека и о том главном принципе, который единственно делает человека человеком. Сознание — вот та обширная сфера, в которой скрыты ключи ко всем загадкам человеческой природы. Именно от развития сознания, прогрессивного или регрессивного, зависит эволюция как отдельного человека, так и человечества в целом. Именно преобразование сознания в сторону большей насыщенности божественными энергиями помогает стать человеку Человеком и влиться, в конце концов, в Великое Братство Строителей Космоса.

1.

Телевидение как-то посвятило целую серию передач дискуссии «В чём отличие животных от людей?». Сравнившиеся представители различных наук рассказали массу интересного: например, что сорокам, как и некоторым людям, свойственен фетишизм, а лебедям — чувство любви, правда, после было замечено, что это может быть не любовь, а, скорее, инстинкт и преданность гнезду. Социологи, культурологи и филологи задались вопросом, может ли быть отличием людей от животных отправление культа. Один из исследователей заметил, что гориллы в отпавлении культа замечены не были.

И к какому же выводу пришла данная дискуссия? Только сравнивая себя с животными, человек может осознать себя как вид и как индивид. Да, действительно, по многим признакам человек близок животному. Но всё же, в чём он принципиально отличен?

Чтобы раскрыть тайны Природы и человека, а также понять, в чём же отличие его от животных, нужно, как утверждает Сокровенное Учение, обратить пристальное внимание на *проблему сознания* [здесь и далее — курсив ред.]. Несмотря на то что развитие многих отраслей наук, в том числе психологии, физиологии и вообще биологии в последнее время происходило стремительно, тем не

менее, в раскрытии тайны сознания наука пока не преуспела. Ставя во главу угла количественные методы исследования мозга и нервной системы, современные учёные так и не нащупали принципиального отличия сознания человека от сознания животного. К сожалению, они изучают только внешнюю сторону материальных объектов, совершенно не подозревая о том, что внутри каждого объекта скрывается разумный субъект. «Пока исследователь жизни не сможет принять, по крайней мере как гипотезу, что сознание — это единственная вечная Реальность и что всё прочее является иллюзией, отражением, он никогда не сможет достичь уверенного положения ни в одной области истинной философии» [8, с.312–314], а значит, и в науке.

Сокровенное Учение утверждает наличие сознания во всём сущем. Например, среди минералов признаком более возвышенного состояния сознания будет правильная кристаллическая решётка. Наглядно демонстрируют наличие в минеральном царстве способностей восприятия и избирательного отклика фотографии кристаллов воды японского исследователя Масару Эмото, опубликованные впервые в 1999 году [13,14]. Совершенная форма кристаллов льда отражает гармонию и красоту мира при воздействии на воду классической музыки, слов благодарности и молитвы. В то же время вода не может создавать кристаллы при вредном воздействии электронных приборов (телевизора, микроволновых печей, компьютеров, мобильных телефонов), или тяжёлого рока, а также дисгармоничной деятельности человека, что демонстрирует, например, загрязнённая вода водоёмов или даже водопроводная вода. Таким образом, можно сделать вывод, что вода обладает некоторой разумностью, или определённым уровнем сознания.

В царстве растительной природы также отмечены признаки сознания в избирательности растений к свету и почве (питанию). Всем известно, что домашние и садовые растения отзываются на внимание и заботу человека. Индийский учёный Джагдиш Чандра Бос (1858–1937),

выдающийся физик, изобрёл в начале двадцатого века уникальный прибор — крескограф, позволяющий добиться увеличения объектов в десять миллионов раз. Бос сделал интересное открытие в ботанике, доказав, что «растения обладают чувствительной нервной системой и разносторонней эмоциональной жизнью. Любовь, ненависть, радость, страх, удовольствие, страдание, раздражение, оцепенение и иные адекватные реакции на возбуждение столь же присущи растениям, как и животным» [10, с.82].

Сознание животных проявляется в форме инстинкта, то есть генетически закреплённых механизмов поведения животных в сходных условиях или ситуациях, что характерно также для мало развитых в умственном отношении людей. С одной стороны, исследователям трудно понять отличие сознания людей от сознания животных, поскольку и те и другие иногда имеют схожие проявления поведения, особенно если рассматривать людей низкого развития. С другой стороны, большинство учёных исходят из идей Дарвина, а именно, что человек произошёл от обезьяны. Анализируя данные исследований останков как древнего человека, так и древних приматов, палеоантропологи стараются представить эволюцию человека продолжением эволюции животных. В «Теогенезе», представляющем Единое Учение Мудрости, ясно сказано о недопустимости такой позиции: «Владыки Мудрости оспаривают мнение тех приверженцев современной науки, которые пытаются доказать, что человек ведёт своё происхождение непосредственно от царства животных, и приводят множество свидетельств в пользу Своего утверждения о *Божественном происхождении человека*» [8, с.25–26].

Что касается приматов, то об их происхождении много сказано в «Тайной Доктрине»: «Не существовало человекообразных обезьян до человека, и они вымрут, прежде чем разовьётся Седьмая Раса» [1, с.329]. А также, что «*эволюция животных — во всяком случае, эволюция млекопитающихся — следует за эволюцией человека, но*

не предшествует ей. И это диаметрально противоположно ныне широко принятым теориям эволюции и происхождения человека от животного предка» [1, с.214]. Утверждается, что «човекообразные обезьяны появились на миллион лет позднее, нежели говорящее человеческое существо» [1, с.328]. «Тайная Доктрина» также утверждает, что «оккультизм не только отвергает мысль, что Природа развила человека из обезьяны или же от предка общего обоим; но, наоборот, относит происхождение некоторых из самых антропоидных видов к людям Третьей Расы» [1, с.234]. Таким образом, *не человек произошёл от обезьяны, а наоборот, обезьяна — от человека*.

Интересно отметить, что были научные попытки то ли доказать на практике теорию Дарвина, то ли вывести новую породу советского человека. Так или иначе, но в 30-е годы XX столетия одним советским учёным и его сыном проводились в сухумском заповеднике попытки скрещивания добровольно участвующих в эксперименте женщин с самцами обезьян, но от этих союзов ничего не произошло. Хотя данные опытов засекречены до сих пор, а история экспериментов обросла легендами и анекдотами, но результатов, конечно, и не могло быть.

Однако подобное кровосмешение имело место в истории эволюции человека, когда появились предки современных приматов. Согласно Сокровенному Учению, мужские особи человека, принадлежавшие расе «узкоголовых», то есть не имеющих искры сознания, сочетались бессознательно с самками животных. Вот как об этом трактует древняя Станца, приведённая в «Тайной Доктрине»: «И те, кто не имели искры, сочетались с огромными самками животных. Они породили от них немые расы. Немы были и сами они. Но язык их развязался. Язык их потомства¹ остался неподвижен. Они породили чудовищ. Расу согбённых чудовищ, покрытых рыжими волосами, ходивших на четвереньках. Немую расу, чтобы

¹ Предшественников современных приматов. — Прим. авт.

не выдала срама» [1, с.232–233]. Тогда же «Цари и Владыки последних Рас [Третьей и Четвёртой] наложили печать запрета на греховное совокупление. <...> Они [Божественные Цари] поразили согрешивших бесплодием» [1, с.242]. Появление антропоидов — поистине драматическая страница в истории развития человечества, в том числе и потому, что факт их существования был использован как подтверждение дарвинистской гипотезы о происхождении человека от обезьяны, захватившей умы тысяч и тысяч исследователей начиная с середины XIX века, в то время как Сокровенное Учение ясно говорит о том, что, наоборот, «*предок настоящего антропоидного животного, обезьяны, есть прямое порождение человека, ещё не обладавшего разумом, который осквернил своё человеческое достоинство, опустившись физически до уровня животного*» [1, с.236]. Интересно, что «Антропогенезис», второй том «Тайной Доктрины», и антропология Дарвина появились с разницей в 30 лет². Однако именно дарвинизм одержал победу в сознании учёных, и причина этого в том, что мысль человечества не смогла подняться выше механистического понимания природы человека и истории его развития.

Таким образом, тщетно искать звено между человеком и животным, так как «дверь захлопнулась», и эволюция обратного хода не имеет. Учёные, следуя своим неверным теориям, хотели быстро в лабораторных условиях вывести нового «человека», показав, как свершалась эволюция человека от обезьяны, а затем наблюдать его развитие. Если бы даже им это удалось, то они потерпели бы такое же разочарование, как и доктор Преображенский в «Собаьем сердце», очеловечивший пса, или доктор Моро, очеловечивавший животных также с целью продвижения их эволюции. Но сознание зверей остаётся звериным, и они в неблагодарности убивают доктора.

² «Происхождение видов путём естественного отбора» Ч. Дарвина вышло в свет в 1858 году, а «Тайная Доктрина» Е.П. Блаватской была опубликована в 1888 году.

«Сегодня возникает необходимость вновь и вновь обращать внимание на тот факт, что род человеческий не произошёл от животных, поскольку многие учёные, пишущие труды по эволюции, всё ещё не могут расстаться с идеей “недостающего звена” между человеком и животным. Эзотерическая Философия отвергает эту теорию в целом и настаивает на духовной родословной человека. Хотя будет найдено много промежуточных звеньев между различными человеческими расами и различными родами животных, но то “недостающее звено” между человеком и животным, которое ищет наука, никогда не будет найдено. Только после того, как духовный, но лишённый разума человек впал в тяжкий грех, от животного было рождено нечто похожее на человеческое существо, но рождённое таким образом создания не были людьми, они были человекоподобными обезьянами» [8, с.32–33]. «В “Тайной Доктрине” утверждается также, что раса полуживотных-полулюдей, порождённая в результате греха разумалишённых, была полностью уничтожена. Следовательно, учение о “недостающем звене” полностью несостоятельно» [8, с.306].

Сокровенная Доктрина утверждает, что нет смысла искать или создавать исчезнувшие «доказательства» переходных форм от обезьяны к человеку, поскольку «они никогда и не будут найдены; просто потому, что то звено, которое соединяет человека с его истинными предками, разыскивается на объективном плане и в материальном мире форм, тогда как оно надёжно сокрыто от микроскопа и ланцета внутри животного святилища³ самого человека. <...> Все вещи имели своё начало в Духе — эволюция первоначально началась сверху и следовала по нисходящей дуге, а не наоборот, как это преподаётся теорией Дарвина» [1, с.239].

Таким образом, пытаясь наблюдать изменение только физической формы человека, невозможно увидеть развитие его сознания. «Человеческое строение закончило своё

³ Физического тела. — Прим. авт.

развитие в Четвёртой Расе, и теперь строение это может лишь утончаться в сущности, но не изменяться в строении». [9, с.472].

Ещё в конце XIX века Елена Петровна Блаватская с горечью писала: «Мы повсюду искали хоть какое-нибудь научное подтверждение существования Духа, поскольку именно *Дух и только он (в своём семеричном аспекте) является причиной сознания и мышления* (как учит Эзотерическая Философия), но в результате обнаружили, что и физическая, и психическая науки категорически отрицают данный факт» [4, с.81].

Если бы научная мысль усвоила хоть небольшую часть истин Сокровенного Учения, ей не пришлось бы тратить время на многочисленные сравнительные исследования мозга людей и животных, опирающиеся на якобы бесспорный аргумент, состоящий в наличии определённого количества серого вещества мозга и у тех, и у других. На это уже в прошлые века с юмором отвечали восточные философы, что при такой постановке вопроса самыми умными существами на планете были бы те, кто имеет наибольшие размеры мозга, например, слон или кит⁴. Также было бы признано бессмысленным изучение и коллекционирование заспиртованных мозгов выдающихся деятелей человечества, поскольку без знания ключа к открытию феномена сознания достичь успеха в изучении мозга невозможно.

Сокровенное Учение утверждает, что уровень проявления человеческого сознания определяется не количеством мозга, а качеством духа, а это-то как раз и не доступно скальпелям и микроскопам. Только сейчас, наконец, западная наука получила в своё распоряжение инструментарий, приближающий её к возможности понять феномен человека, но, опять же, можно долго блуждать, если не знать, в каком направлении развивать исследования.

⁴ Средний вес мозга человека 1250 г. Средний вес мозга слона 5000 г, а кашалота *Pyseter catodon* — 9200 г.

Вооружившись знанием о семеричности уровней сознания человека и опираясь на первооснову — Дух и его вездесущность, можно начать путь познания феномена человека и его сознания, а также понять, в чём же принципиальное отличие последнего от сознания животных.

2.

В мире нет пустоты, всё пространство, нас окружающее, как на макро-, так и на микроуровне, есть Дух, формы которого имеют очень различные степени разрежённости. Дух есть утончённая Материя, а Материя — это кристаллизованный Дух. «Дух и Материя — это два полюса Вселенского Сознания, и всё, что является промежуточными стадиями между этими полюсами, есть поле битвы, или лаборатория, где бесчисленные души — Искры Беспредельного Огня — завоёвывают или теряют право на вечную индивидуальную сознательную жизнь; и где трансмутация плотной материи в драгоценную духовную энергию совершается на протяжении каждого Великого временного цикла» [6, с.66–67]. Сгущение Материи происходит в результате постепенного понижения вибраций, то есть уменьшения скорости вибраций Духоматерии до самых низких степеней вибрации, соответствующих субстанции физического и низшего астрального планов бытия. Дух проявляет себя через разные степени сознания, и всё сущее в мире наполнено сознанием, что отражено наиболее полно в понятии «Духоматерия». Это делает бессмысленными все споры западных философов, что первично — Дух или Материя.

Сокровенная Философия признаёт семеричность Духа и Материи, а также семеричность сознания, объединяющего Дух и Материю. Без знания семи принципов построения Вселенной и человека очень трудно обрести правильное понимание феномена жизни, а также взаимосвязи Духа и Материи. Как Космос, так и человек могут быть названы синтетическим проявлением семи принципов.

Любая планета нашей солнечной системы, включая нашу Землю, семерична в своём развитии, и её принципы полностью соответствуют семи принципам человека⁵. Шесть глобусов каждой планеты являются непроявленными на физическом или материальном плане бытия, то есть невидимы, и они соответствуют тонким (невидимым) телам человека. Лишь один глобус планеты проявлен. Равным образом из тел человека видимо лишь одно — физическое. Современный период развития Земли соответствует Четвёртому Большому Кругу, или Глобусу, как это принято называть в Теософии, и отвечает самым грубоматериальным условиям планеты, поскольку это состояние самого глубокого погружения Духа в Материю. До и после этого Круга человечество, как и его обитель, планета, находятся на более разрежённых планах бытия. Но именно в этот грубоматериальный период человек получает неограниченное поле для приобретения опыта, осваивая постоянно меняющиеся материальные условия планеты, а значит, и возможность развивать своё сознание.

Только Эзотерическая Философия с её знанием семеричности планов сознания полностью раскрывает картину пребывания человека как в земном воплощении, так и в посмертном состоянии. Ибо нет уничтожения жизни, а есть переход существования на другие планы сознания, когда низшие принципы (физическое, астральное и кама-манасическое тела) постепенно угасают, и дальнейшее пребывание в Тонком Мире определяется главным образом развитием сознания и обрётённым опытом на протяжении последней жизни, а также в многочисленных предыдущих жизнях, давших приобщение к Духу или его затемнивших.

Человеку на современном уровне развития подвластны в основном четыре низших принципа (низшая четверица), с некоторыми зачатками пятого — Высшего

⁵ См. статью М.Н. Егоровой «Схема принципов человека. Высшая Триада». // «Серебряная Чаша», вып. 1, с.60–102.

Манаса, что соответствует его эволюционной ступени (эволюция Четвёртого Круга, Пятой Коренной Расы).

Наиболее существенное отличие человека от животного — наличие Высшего Манаса. Этот принцип является проводником той структуры сложного человеческого существа, которая называется *человеческой душой*. В Сокровенном Учении есть понятие и *души животной*. Если человеческая душа проявляется в запечатлении высших духовных образов, то животная душа представляет страстно-эмоциональную природу, отвечающую проявлениям Кама-Манаса. Таким образом, различие человека и животного проявляется во внутренней структуре их естества. Отсутствие или, лучше сказать, латентность человеческой души (Высшего Манаса) у животного — вот принципиальное отличие его от человека. Но животная душа неизменно присутствует у любого представителя животного царства.

Для животной души характерно проявление низшего ума в виде эмоций, желаний и потребностей, которые присущи как животным, так и животной природе человека. Добавим также, что начиная с Рене Декарта (XVII век) наука и философия стали отрицать наличие у животных души, что, быть может, стало впоследствии оправданием жестокого обращения с животными, как с тварями бездушными. Да, животные лишены души, но только человеческой, то есть Высшего Манаса. Этот принцип входит в Высшую Триаду, которая после смерти человека поднимается в Дэвакхан — область Тонкого Мира, где проходит её промежуточное существование между двумя земными жизнями. После пребывания в Дэвакхане Монада вновь продолжает нанизывать на единую нить жизни следующие воплощения того же духа. «Животное имеет астральное тело, которое переживает на краткий срок физическую форму; тем не менее, его (животная) Монада не воплощается в той же породе, но в более высокой и, конечно, не имеет состояния Дэвакхана. Она имеет в себе семена всех человеческих принципов, но они находятся в латентном состоянии» [1, с.247].

У некоторых людей доминирует именно Высший Разум, человеческая душа (Высший Манас), у других же — господствует животная душа (Кама-Манас), проявляя крайне животные инстинкты. Между этими полюсами — множество всевозможных смешанных типов. Надо помнить, что «существуют миллионы и миллионы состояний сознания, как существуют миллионы и миллионы листьев; но <...> вы не сможете найти и двух одинаковых листьев так же, как вы не сможете найти и двух одинаковых состояний сознания; ни одно состояние никогда не повторяется в точности» [5, с.112].

В соответствии с Законами Бытия, всё в природе в своей эволюционной поступи устремлено к совершенствованию до состояния человека и далее до Богочеловека. Степень продвижения по этому пути определяется степенью одухотворения индивидуума и его желанием самосовершенствования. Человечество крайне неоднородно по степени развития сознания. На Земле живут люди, которых смело можно назвать человеческими животными — двуногими — таково образное выражение, по преданию, принадлежащее Будде. В то же время Высокие Духи, Адепты, также могут быть воплощены на этой, столь несовершенной, планете. Их миссия именно и состоит в поднятии общего уровня сознания всего человечества. Между этими очень далеко отстоящими друг от друга полюсами человеческого сознания существует достаточно широкий класс средних ступеней, которые можно объединить в понятие «массовое сознание». К нему относится большинство человечества Земли. Именно перед ними острее всего стоит задача завоевания права на переход в следующий эволюционный цикл.

Давайте более подробно рассмотрим планы сознания человека и формы их проявления в жизни. Е.П. Блаватская отмечала, что «самое трудное в мире дать хотя бы самую простейшую схему состояний сознания, поскольку Вселенная есть воплощённое сознание, и знание состояний сознания означает знание планов Вселенной и всех соответствий в Космосе, Солнечной Системе и человеке»

[5, с.381]. Опираясь на материалы, данные ею в «Инструкциях для учеников внутренней группы», рассмотрим схему состояний сознания человека. Заметим, что уровни сознания соответствуют семеричной шкале принципов человека.

1. *Объективное сознание.* Низший, чувственный аспект этого уровня — это «сознание, относящееся к пяти физическим чувствам человека и главенствующее в животных, птицах, рыбах, некоторых насекомых» [5, с.389]. Этот тип сознания соответствует сознанию всех живых существ, воплощённых на физическом плане, или чувственному сознанию.

2. *Астральное сознание.* Низший аспект его — инстинктивное сознание. Это сознание, характерное для зарождающегося инстинкта «чувствительных» растений, муравьёв, пауков, но не пчёл. «Среди других животных это сознание отсутствует у немлекопитающих позвоночных, но плацентарные млекопитающие имеют все потенциальности человеческого сознания, хотя, конечно, дремлющие, или латентные, в настоящее время. На этом плане находится сознание идиотов. Расхожая фраза: “Он лишился ума” есть оккультная истина; ибо, когда из-за испуга или по какой иной причине низший ум парализуется, сознание действует на астральном плане» [5, с.389]. Это сознание развито у глухонемых. Более высокий, астральный аспект этой градации сознания⁶ — предел видения обычного медиума. Чтобы достичь его, немедиумичный человек должен либо спать, либо находиться в трансе, либо подвергнуться воздействию, например, какого-либо наркотика.

3. *Кама-праническое сознание.* Низший уровень здесь — физиологически-эмоциональное сознание. «Это есть всеобщее жизне-сознание, принадлежащее объективному миру, даже камню; ибо не будь камни живыми, они не могли бы разрушаться или испускать искру. Сродство

⁶ Каждый из семи уровней сознания, в свою очередь, подразделяется на семь подуровней. — Прим. ред.

химических элементов есть проявление этого кама-пранического сознания» [5, с.392]. Этому плану также принадлежит такая функция, как инстинкт самосохранения.

На астральном уровне этой ступени сознания пребывает сознание душевнобольных. Во время белой горячки пьяница переходит на этот план. В этом состоянии он лицезреет ужасающие видения. Таким людям можно и нужно помочь, приобщая их сознание к прекрасным образам, то есть поднимая их сознание на более высокий уровень вибраций.

Известен пример такой помощи, когда в психиатрической больнице Санкт-Петербурга проводили музыкально-слайдовые композиции. Одна душевнобольная сняла открытку с репродукцией картины Н.К. Рериха «Орифламма» с доски объявлений, и многие потом видели, как она гладит с радостью этот образ. После показов композиций состояние многих больных улучшилось.

4. *Кама-манасическое сознание.* Низший его уровень — страстно-эмоциональное сознание. «У животных и идиотов инстинктивное сознание на низших планах чувствования пребывает в этом состоянии» [5, с.392]. У обычного человека такое сознание будет включать инстинктивное сознание и различные степени низшего ума или интеллекта.

Сознание обычного среднего человека соответствует семи градациям Четвёртого принципа — Кама-Манаса, варьирующимся от выражения самых низких эмоций и страстей, как говорят, «не обременённых интеллектом», до сухого интеллекта. В определённых состояниях человеку становится доступным астральный уровень кама-манасического сознания, который является наихудшим из астральных подпланов. «Отсюда исходят искушающие образы: образы пьяниц и распутников в камалоке, понуждающие своих жертв к пьянству и разврату; образы всякой похоти и порока, возбуждающие в людях желание совершать преступления. Натуры слабые и медиумичные подражают этим образам на манер обезьян, тем самым

подпадая под их влияние. Здесь разбросаны семена эпидемий порока, циклов бедствий и всякого рода повсеместных катастроф, носящих групповой характер: серии убийств, землетрясений, кораблекрушений» [5, с.394]. Видимо, с этого подплана и черпается множество сценариев современной кинематографии. Поскольку настоящее состояние планеты характеризуется сближением миров, прежде всего астрального и физического, то воздействие первого на людей проявляется весьма настойчиво, а низкий уровень сознания человека не может защитить его от этого назойливого влияния, что также способствует проявлениям регресса во всех областях жизни.

5. *Манасическое сознание.* Низший его уровень — ментально-эмоциональное сознание. От этого плана Манас простирается ввысь к Махату, плану Вселенского Разума. «Махат становится Манасом в человеке, ибо Манас есть лишь индивидуализированный Махат» [5, с.80]. Астральный аспект этого уровня сознания приводит к предчувствиям в снах, мимолетным прозрениям в прошлое и будущее.

6. *Буддхическое сознание.* Низший его уровень — духовно-эмоциональное сознание. Это сознание соответствует плану Буддхи, и его трудно определить. «От этого плана сознание поднимается к “Отцу на Небесах”, Атману, отражая всё, что есть в аурической оболочке» [5, с.393]. Из астрального уровня этого сознания «исходят все самые прекрасные вдохновения в искусстве, поэзии, музыке, возвышенные сны, вспышки гениальности. Здесь можно уловить проблески прошлых воплощений, хотя локализовать или проанализировать их будет, вероятно, невозможно» [5, с.395]. Можно видеть, что образы, воплощённые в картинах, книгах и фильмах, черпаются их создателями с очень разных планов сознания в зависимости от высоты их собственного сознания. Вот почему нельзя все произведения считать относящимися к подлинному искусству, которое вбирает в себя только высшие достижения человеческого духа.

7. *Атмическое сознание*. «Сознание пребывает на этом плане в момент смерти или во время исключительных видений. Здесь находится сознание утопающего, когда он в одно мгновение вспоминает всё происшедшее с ним в жизни. Память этого сознания должна храниться в сердце, “чертоге Буддхи”. Следовательно, она там и останется, но впечатления этого атмического плана не могут отлагаться в физическом мозге» [5, с.395].

Чтобы завершить свой опыт и обрести венец Адепта, сознание, или эго, человека должно быть способно не только сообщаться с семью планами или состояниями сознания, но и пребывать в каждом из них до тех пор, пока длительный опыт не научит его всему позитивному, что только можно в нём получить.

Принимая в расчёт пребывание сознания человека одновременно на нескольких планах бытия, легко понять невозможность прекращения его деятельности с наступлением смерти физического тела. «В действительности же в сознании человека нет перерывов; попадая после смерти на другой план, оно так же деятельно на этом плане, как и прежде, и эта деятельность направлена на усвоение своего предыдущего опыта — то есть на преобразование самой сущности этого опыта в субстанцию, необходимую для использования в другой инкарнации» [6, с.100].

Надо отметить, что при проявлении жизни воплощающиеся индивидуальности и принимаемые ими формы представляют собой четыре плана, или состояния, материи (духовное, манасическое, астральное и физическое). Деление на четыре плана не противоречит семеричному делению: в Индии с древних времён использовались обе структуры, семеричная — для более полного описания качеств и аспектов разных уровней сознания, четверичная имеет большее отношение к йогической практике, поскольку выделяет те группы принципов, которые могут быть отделены друг от друга.

Все состояния материи и энергии взаимопроникают и взаимодействуют друг с другом. «Человек одновремен-

но существует на четырёх планах, даже если он осознаёт жизнь только на физическом. По мере того как его сознание — душа — пробуждается всё больше, он начинает осознавать все эти планы, поэтому расширение сознания так важно для изучающего Тайноведение» [7, с.23]. Чтобы обеспечить себя индивидуальной формой, через которую можно действовать на всех планах и во всех областях жизни, *эго должно развить отдельный проводник из каждого состояния субстанции планов* — проводник, в котором и посредством которого оно сможет жить, приобретать опыт и в конце концов управлять этой субстанцией.

3.

Ещё раз обратимся к вопросу: в чём же заключается отличие сознания человека от сознания животного?

Завоевание эволюции человеческого сознания есть дальнейшее развитие принципа Кама-Манас до уровня современного интеллекта, а также проявление, у лучших представителей рода человеческого, Высшего Манаса и духовного разума — Буддхи, чем животные в силу своей природы обладать не могут. Если ничему не учить ребёнка, то он и не будет ничего знать, так как его интеллект (низший Манас) останется в такой же латентности, как у животного. Об этом свидетельствуют примеры «детей-маугли» которые были вскормлены животными. По телевидению были показаны лающая девочка, передвигающаяся на коленях и локтях, поскольку у родителей-алкоголиков её воспитанием занималась собака, а также брошенный мальчик, который до 16 лет не научился говорить, потому что жил в лесу один.

Поскольку животное только сознательно, а не самосознательно, то оно не в состоянии осознавать себя, своё эго, в качестве субъекта, как сознаёт его человек. Отличием сознания человека является именно самосознание,

поскольку он может помыслить: «я делаю то-то», в то время как у животного имеется «я», но животное его не осознаёт. Сознание животного проявляется в инстинкте, но инстинкт не есть самосознание. Самосознание человека означает, что каждое человеческое существо есть индивидуальный Дух, соединившийся с проводниками тел для проявления. Именно этот дух является субъектом осознанной мысли и действия человека. Каждый человек является индивидуальностью, в отличие от животных. Отдельное животное не есть индивидуум, а лишь часть так называемого Группового Духа, общего для всех животных данного вида. Тигр в индийских джунглях и тигр в клетке, например, в Европе являются выражением одного и того же Группового Духа, воздействующего на них из плана Кама-Манаса абсолютно одинаково.

Таким образом, мы выявили ещё одно существенное отличие сознания человека и животных: «Если *внутри каждого человеческого тела находится отдельное самосознательное Эго, направляющее действия своего проводника, то Дух отдельного животного ещё не индивидуализировался и не самосознателен, а образует часть проводника самосознательной сущности, принадлежащей к другой эволюции, — проводника Группового Духа.* Этот Групповой Дух направляет действия животных по Космическому Закону» [11, с.70]. «Именно мудрость Группового Духа руководит строительством геометрически точных шестигранных пчелиных сот, учит улитку придавать своему домику форму правильной красивой спирали», он же «собирает осенью стаи птиц и заставляет их перелетать на юг не рано и не поздно, но так, чтобы избежать холодов; и возвращает их весной, направляя полёт на нужной высоте, разной для разных видов птиц» [11, с.69]. И так будет до тех пор, «пока опекаемые им Чистые Духи не обретут самосознание и не станут людьми. Тогда они постепенно начнут проявлять собственную волю, всё больше освобождаясь от Группового Духа и становясь ответственными за свои

действия⁷. Групповой Дух ещё будет влиять на них (хотя и в убывающей степени), как Расовый, Племенной, Общинный или Родовой Дух, пока каждый индивидуум не научится действовать в полном соответствии с Космическим Законом» [11, с.70–71].

Последнее утверждение о Родовых и Племенных Духах, олицетворённых в образах древних Богов, легко проследить в истории жизни древних или современных примитивных народов, которые поклоняются им, создавая культы, тотемы и жертвенники в их честь. Впоследствии, с развитием человечества, когда происходит полная индивидуализация сознания, идея Группового Духа углубляется и укрепляется связью с Духовными Водителями человечества — Учителями Мудрости, иногда воплощающимися на земле, как Христос или Будда, иногда участвующими в судьбе людей с Тонкого плана, которые снова по праву называются Богами.

Свидетельство существования Групповой Души, свойственной людям на раннем этапе эволюции, представил американский ясновидящий Эдгар Кейси, проникший в мировое хранилище рекордов истории развития человечества, так называемые хроники Акаши. Он описал группу существ Третьей Коренной Расы: «Имена в то время не относились только к одному индивидууму, как принято сейчас. Скорее, это было коллективное имя для Групповой Души, все представители которой носили одно имя — Оуову. Индивидуализация тогда ещё не походила на современную, ибо отделение одной души-разума от другой ещё не произошло и множества в значительной степени находились в состоянии коллективной общности» [12, с.84].

Итак, ещё раз подчеркнём: «Самосознание есть свойство разума, но не души, *anîma*, откуда произошло само наименование животного. Человечество не обладало самосознанием вплоть до прихода Манасапутр в Третьей

⁷ Воля и ответственность есть проявления Высшего Манаса, Божественного Разума. — Прим. авт.

Расе» [5, с.111–112]. В «Учении Храма» сказано: «Манасапутра — это “Ангелы, сошедшие с Небес”, т. е. Духи, спустившиеся с высоты совершенного состояния, чтобы воплотиться в неразумном человечестве Третьей Коренной Расы и таким образом поднять её из животного состояния в человеческое» [7, с.19].

У Эдгара Кейси находим описание воплощения одного из классов Манасапутр: «До этого времени большинство соприкосновений с материей земного плана происходило в ментальной сфере — царстве мыслей и идей — но в средней части неогенового периода (около 12 млн. лет назад) Полу-Боги погрузились в материю для непосредственного воплощения. Одна Группа Полу-Богов сосредоточила своё внимание на континенте Му⁸ в Тихом океане. Другая Группа таких Существ, которые оставались в Высших Сферах, пытались оказывать помощь в качестве руководящих Ангелов. Легенда о “Падших Ангелах” берёт начало в этом событии, ибо этими Ангелами были погрузившиеся в материю Полу-Боги» [12, с.83].

Группа воплощённых носителей Света Разума в противовес деятельности детей тьмы, агрессивной и эгоистичной (впоследствии всё-таки приведшей к гибели континента Лемурии, пристанища Третьей Коренной Расы человечества), основала на уединённом острове духовный центр с целью сохранить и передать высшие истины тем, кто следовал Свету. «Деятельность в этом центре включала в себя пребывание в течение длительного времени на планах Единства и Жизни без формы, а также — последующее возвращение на физический план с обрётённой Мудростью, Разумом и Энергией, которые и передавались желающим. Во время периодов проявления на физическом плане члены Группы учили и исцеляли тех, для кого Высшие Планы были недоступны. <...> Благодаря приведению себя в состояние соответствующей настроенности, члены Группы могли использовать силы Природы,

⁸ Лемурии. — Прим. авт.

энергию Солнца и т. д. <...> Храмы в ту пору создавались для обретения созвучия с Космосом» [12, с.84].

Таким образом, атрибутом самосознания является активизация в человеке Высшего Манаса. Ибо он есть «ментальный дар, делающий из человека разумное и нравственное существо и отличающий его от простого животного» [2, с.295]. «У животного нет Манаса⁹ и Монада латентна, его мозг не может реагировать; все потенциальности на месте, но они дремлют» [5, с.113]. Это и есть основной ключ, отличающий сознание животного от сознания человека.

Кроме того, необходимо сказать также о значении сердца какместилища духовного сознания в человеке. «Сознание, являющееся лишь животным, состоит из сознания всех клеток тела, за исключением клеток сердца. *Сердце есть царь, самый важный орган в теле человека.* <...> Точка в сердце, которая умирает последней, естьместилище жизни, центр всего, Брахма. Первая точка, которая живёт в эмбрионе, и последняя, которая умирает. <...> Точка эта содержит в себе ум, жизнь, энергию и волю. <...> Сердце есть центр духовного сознания, как мозг — центр интеллектуального. Но это сознание человек направлять не может, равно как и не может управлять его энергией, пока не будет воедино с Буддхи-Манасом. <...> Муки раскаяния, угрызения совести; они исходят из сердца, не из головы» [5, с.132]. «*Психический интеллект — весь в голове, <...> духовный человек — в сердце*» [5, с.134]. Отсюда важная мысль Сокровенного Учения о необходимости изучения всего того, что связано с сердцем, понимая сердце широко, как духовный центр всего человеческого бытия.

4.

Имеется свидетельство Евсевия о встрече Сократа с индийским мудрецом, когда они обменялись мнениями

⁹ Высшего Манаса. — Прим. ред.

по вопросу, какова цель философии. «Познать человека», — ответил Сократ. Индеец при этом расхохотался. «Что можно узнать о человеке, — сказал он, — не познав Бога» [Евсевий. *Евангельское приуготовление*, XI, 3, 8]. В этих ответах коренится разный подход философов Запада и Востока к изучению природы сознания человека. Можно утверждать, что всё, относящееся так или иначе к высшим планам сознания человека, непосредственно связано с проявлением божественных феноменов.

Согласно Сокровенному Учению, древние цивилизации обладали знанием, как зародилась не только жизнь в Космосе, но и на Земле, как появился и развился человек. Архаические манускрипты содержат в себе сведения, из которых следует, что «сотворение Вселенной и человека в начале времён не было однократным актом. Вместо этого было три отдельных и отличных друг от друга акта Творения, соответствующие, как свидетельствуют основные принципы всех мировых религий, Духу, Разуму и Форме. Хотя современная человеческая раса владеет Разумом и Формой, при этом она наделена лишь зерном Духа, то есть Христа. Только в проводниках Христа — Аватарах рода человеческого — это зерно развилось до степени, когда стало возможным образование совершенной формы Нирманака — проводника, необходимого для полного воплощения Христа в человеке. Это внутреннее тело не стеснено пространством и временем, равно как никакими другими ограничениями, подобно тому телу, которое явилось ученикам последнего Аватара, Иисуса, когда Он прошёл через Своё последнее великое Посвящение, называемое Воскресением.

Соответственно, различие между Аватарами и остальной частью человечества состоит в том, что Аватар — это плод Духа, Христа, тогда как человек в данное время — лишь плод Разума и Формы. Образно говоря, в обычном человеке зерно ещё не проросло, ввиду состояния той почвы, в которую оно попало. Прежде, чем растение сможет вырасти, расцвести и приносить плоды, почву

нужно удобрить. Только в напряжении и потрясениях, радости и печали, удовольствиях и боли могут развиваться качества, требующиеся для такого “удобрения”» [8, с.31–32].

Таким образом, Высшие Водители человечества обладают полностью раскрытыми возможностями Божественного Сознания — тем, что людям ещё предстоит развить. Сокровенная Философия разъясняет зарождение, развитие и совершенствование человека в своём понятии эволюции, которая продвигается одновременно в двух направлениях: инволюции духа и эволюции его формы, т.е. в затемнении духа и постепенном развитии всех проводников — физического, астрального, ментального и, наконец, духовного.

Эволюционное движение вначале направлено от Бесконечного к конечному. «Атомы конечного, умножаясь в разнообразии, становятся самосознающими, а затем, объединяясь, всё более осознают своё Божественное происхождение от Бесконечного. <...> Каждый атом, молекула, человек и звезда суть части “геометрического плана”, управляющего их возвращением к первоначальному сознательному единству с Духом. Вначале их чистота была врождённой, невинной, бессознательной. Их возвращение к Божеству не означает их уничтожения. Это сознательное единство. Формы материи, которые сегодняшний человек воспринимает как действительность, поскольку они соответствуют его нуждам, будут видоизменяться по мере того, как человеческое сознание продвигается к Божественности. Волна возвращения к Истоку начинается тогда, когда достигнута предельная точка, заданная для каждого цикла. <...> Материя становится всё менее грубой, а духовное осознание — всё более интенсивным.

У каждого атома своя ступень сознания. Самосознание свойственно человеку, дорастающему до осмысления своего родства со всеми царствами Природы, человека и Бога. В этом ему постоянно помогают Великие Учителя,

которые задолго до него прошли по тому же самому Пути. Их Мудрость и Сострадание содействовали эволюции в материи, и теперь их непрерывная жертва помогает человеку стать единым с Христом. <...> Нисхождение этих Сыновей, Ангелов, в воплощение, чтобы помочь человеку возвыситься до их духовных высот, — не есть то “падение Ангелов”, о котором учит ортодоксальная религия. Это План Беспредельного, ибо без Их жертвы никакое развитие не было бы возможно. Благодаря этой жертве сознание человека будет расти, переходя с Земли на другие планеты и звёзды, сливаясь постепенно с великолепием всех галактик Божьего Творения». [8, с.378–379].

Кроме того, нисхождением или воплощением Богов Древняя Мудрость объясняла различие в умственных способностях представителей человечества. В «Тайной Доктрине» сказано: «Теперь мы подошли к важному пункту, что касается до двоякой эволюции человеческой расы. Сыны Мудрости, или же Духовные Дхиани, стали “разумными” через своё соприкосновение с Материей, потому что они уже достигли в течение прежних циклов воплощения ту степень разумности, которая позволила им стать независимыми и самосознательными сущностями на этом плане Материи. Они вновь родились лишь в силу кармических следствий. Они вошли в тех, которые были “готовы” и сделались вышеупомянутыми Архатами или Мудрецами. <...> Они были “Сущности”, “Разумы” и Сознательные Духи; Существа, стремившиеся стать ещё более сознательными путём сочетания с более развитой Материей. Естество Их было слишком чисто, чтобы быть отличным от Всемирного Естества; но их “Его” или Манас (ибо их называют Манасапутра, рождённые от Махаты или Брамь) должны были пройти через земные человеческие испытания, чтобы стать все-знающими и быть в состоянии начать возвратный восходящий цикл. <...> Развитие рассудка на физическом плане было достигнуто во время Четвёртой Коренной Расы. Таким образом, те, кто были “наполовину готовы”, те, кто получили лишь

“одну искру”, составляют средний уровень человечества, и они должны приобрести свою разумность в течение эволюции настоящей Манвантары, после чего в следующей они будут вполне готовы воспринять “Сынов Мудрости”. Тогда как те, которые совсем “не были готовы”, самые последние Монады, едва лишь развившиеся из своих последних, переходных и низших животных форм при заключении Третьего Круга, упоминаются <...> как оставшиеся “узкоголовыми”. Этим также объясняется иначе не объяснимая разница в степени разумности, наблюдаемая даже в настоящее время, среди различных рас людей — дикарей, бушменов и европейцев» [1, с.204–206]. К тому же некоторые Классы Манасапутра воплотились в одном цикле, а другие Классы — в иных циклах Третьей Расы. Как можно заметить, вопросы антропogeneза являются достаточно сложными и полны разного рода загадок.

Неимоверная сложность в понимании природы человека и его сознания обусловлена также тем, что «каждое возрастание вибрационного пульса мира, происходящее на восходящей дуге временного цикла, вводит мышление человека в совершенно новую область опыта. Учёные, изобретатели, политики, социологи устремляются к некоему новому идеалу каждый в своей области, и этот идеал будет господствовать над всеми остальными представлениями в уме мыслителей, хотя они могут совсем не осознавать этого. Этот идеал является для них новым, потому что они не могут помнить схожие периоды на восходящих дугах прежних циклов, когда тот же идеал или какой-то его аспект увлекал их разум, но они были неспособны вполне постичь его из-за тех ограничений и насущных требований, которые связаны с жизнью физического тела в ту определённую эпоху, а также из-за действия Божественного закона, согласно которому *ни один индивидуум не может продвинуться в своём развитии слишком далеко по сравнению с той расой, к которой он принадлежит*. Иначе говоря, все нормально

мыслящие представители расы должны достичь определённого минимального уровня развития, и лишь после этого отдельные индивидуумы смогут прийти к наивысшему состоянию, возможному в этом цикле» [8, с.313]. Следствием этого закона является необходимость помощи в эволюционном продвижении со стороны духовно более зрелых людей своим менее успешным собратьям.

5.

Итак, бессмысленно рассматривать эволюцию человека, принимая во внимание только его физическую форму, не касаясь развития его сознания, тем более что развитие физического тела на данном этапе закончилось. Самый главный камень преткновения для материалистически настроенного учёного — это признание реальности тонкоматериальных составляющих человеческого естества, а именно семи принципов и, соответственно, семи уровней сознания. Признание этого пролило бы немало света на многоплановое поведение человека в жизни, определяющееся уровнем его сознания, отражающимся буквально на всех результатах его деятельности. Любой продукт творчества, будь то картина, книга, сценарий фильма, спектакля или научная разработка, соответствуют уровню сознания творца, так же как любой поступок, слово и каждая мысль.

В репертуаре Молодёжного театра на Фонтанке есть спектакль, посвящённый Жанне д'Арк. Казалось бы, можно только радоваться тому, что высокая тема жертвенного подвига будет проходить через сердца молодых артистов и зрителей в зале. Но по мере действия становится ясно, ко всё большему разочарованию, что происходящее на сцене в самых сокровенных местах скатывается либо в пошлость, либо в цинизм, и тогда подвиг уже кажется чудачеством или глупостью. Причиной тому является низкий уровень сознания сценариста и

режиссера, которые дискредитировали героическую идею. Отсюда вывод — надо ясно осознавать, насколько велика ответственность любых деятелей на любых поприщах. Сохраняют свою острую актуальность слова Будды: «Невежество есть величайшее преступление».

Почему же сложилась такая печальная ситуация в вопросе изучения сознания человека? Одна из основных причин — постепенная инволюция духа, когда высшие знания становятся недоступными для восприятия и понимания обычных людей, в том числе и учёных. Это привело к утере или значительному искажению истинной картины мира и к тому, что традиция Сокровенного Знания оказалась недоступна пониманию подавляющего большинства людей. Всё это в целом привело человечество на технократический путь развития, то есть к развитию технических возможностей в ущерб совершенствованию тех, которые даны по праву рождения только человеку среди других обитателей Земли. Как известно, технократический путь развития однажды уже был избран Четвёртой Расой, Расой Атлантов, и мы знаем, к каким печальным последствиям это привело, — их континент был затоплен. Но человечество снова проявляет склонность повторять старые роковые ошибки.

Технократические тенденции стали развиваться особенно бурно в XIX веке. К сожалению, и в познании себя человек пошёл тем же проторённым технократическим путём — во всяком случае, на Западе. Западная наука считает, что всё существующее в мире полностью описывается законами математической физики, эти же законы стали прикладывать и к человеку. Науки, изучающие человека: антропология, физиология, биология, медицина и др. — находятся под властью такого взгляда на человека и его организацию. Западная наука изучает человека лишь в его физическом, то есть в грубоматериальном аспекте. Даже науки о человеческом сознании не избежали технократического влияния, например западная психология, которая, по словам Е.П. Блаватской,

«часто и вовсе воспринимается как синоним психиатрии» [4, с.105]. Она сетовала по этому поводу: «Современный психолог, изучающий, по сути дела, только поверхностное сознание мозга, в действительности ещё более ненадёжно материалистичен, нежели сам всё отрицающий материализм (во всяком случае, последний более честен и искренен в своих взглядах). Материализм не претендует на абсолютное постижение человеческой мысли, и менее всего — на знание человеческой духовной души. <...> Но психолог посвящает всё своё время и досуг именно душе. Он постоянно бурит артезианские скважины, желая как можно глубже проникнуть в человеческое сознание» [4, с.79].

К сожалению, мы можем повторить то же самое и о современных психологах и психиатрах. Они не идут далее психологических игр или «научного объяснения» выбранных пациентами геометрических и цветовых символов, при этом нередко погружаются во фрейдизм, которому в своё время удалось нащупать воздействие только самых низших уровней астрального сознания. Психиатрия не продвинулась в лечении душевнобольных далее метода «проб и ошибок» в подборе стимуляторов или антидепрессантов, в результате всё сводится к лечению следствий, а не первопричины заболевания. Таким образом, несмотря на впечатляющие достижения в технике, существенный прорыв в осмыслении феномена человека станет возможным лишь тогда, когда произойдёт смена научной парадигмы в подходе к проблеме сознания. В последние годы всё больше говорится о детях с новым сознанием, детях индиго. Феномен их сознания пытаются изучать, но, к сожалению, применяя старые методы и старые теории. Между тем новое надо изучать по-новому.

В завершение приведём слова Елены Петровны Блаватской, которая ещё в XIX веке писала о необходимости коренной смены воззрений учёных на природу человека: «Если всему конклаву психофизиологов предложить дать точную формулировку сознания, они наверняка не справятся с этой задачей, поскольку

самосознание принадлежит исключительно человеку и исходит от его высшего Я, Высшего Манаса. И даже принимая во внимание психический элемент (или Кама-Манас), присущий как животной, так и человеческой природе (его развитие проявляется просто в дальнейшем совершенствовании клеток мозга, повышении их чувствительности), ни один физиолог, пусть даже самый умный, не сможет разгадать загадку человеческого разума в его высшем, духовном проявлении или, по-другому, в его двойственном аспекте: психическом и интеллектуальном; он не сможет полностью решить даже связанные с ним вопросы материального уровня до тех пор, пока не узнает о существовании этой двойственности и не будет готов признать её. А это означает, что ему *придётся признать наличие у человека низшего (животного) и Высшего (или божественного) разума*, <...> так как между психическим и интеллектуальным, между личностным и индивидуальным лежит такая же пропасть, как между святейшим Буддой и Джеком Потрошителем. И пока физиологи не признают это, все их исследования всегда будут заходить в тупик» [3, с.188–189].

Литература

1. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т.П. Рига: Угунс, 1937. Репринт М., 1991.
2. Блаватская Е.П. Ключ к теософии. М.: Сфера, 1993.
3. Блаватская Е.П. Космический Разум. М.: Сфера, 2001.
4. Блаватская Е.П. Феномен человека. М.: Сфера, 2004.
5. Блаватская Е.П. Инструкции для учеников внутренней группы. М.: Сфера, 2000.
6. Учение Храма. Т.1. М.: МЦР, 2001.
7. Учение Храма. Кн.2. Минск: Лотаць, 1997.

8. Теогенезис. М.: Дельфис, 2002.
9. Откровение. М.: Сфера, 2002.
10. Парамахамса Йогананда. Автобиография йога. М.: Сфера, 1995.
11. Гендель М. Космоконцепция розенкрейцеров, М.: Литомед, 2004.
12. Ван Окен Дж., Литл Л. Сокрытый Зал Летописей. Забытые летописи человеческой истории на древнем Юкатане по Эдгару Кейси. // «Дельфис», № 4, 2003.
13. Эмото Масару. Энергия воды для самопознания и исцеления. М.: София, 2006.
14. Эмото Масару. Послания воды: тайные коды кристаллов льда. М.: София, 2006.

Космические катаклизмы в свете Сокровенных Учений

Т.В. Аверьянова

Наблюдения современных учёных за текущими климатическими и тектоническими процессами дают серьёзные основания для утверждения, что мы живём в период кардинальных изменений в геофизике Земли. В последние десятилетия резко увеличилось число ураганов, смерчей, происходит потепление климата, участились разрушительные землетрясения. Приведём несколько примеров, опубликованных в печати. Так, учёные отмечают, что климат Земли становится с каждым годом мягче, а в Арктике температура повышается в два-три раза быстрее, чем на всей остальной планете. В XX веке там произошло значительное изменение линии льдов. «Спутниковые фотографии со всей неопровержимостью показывают, что покров арктических льдов с 1970 по 2002 годы сократился примерно на 25%. На ледовых картах мореплавателей XIX века показано, что в 1890 году сплошные арктические льды закрывали всё Баренцево море <...> до побережья Исландии. На спутниковой фотографии того же района, сделанной в 2003 году, видно, что открытые воды достигают архипелага Шпицберген,

а в Баренцевом море простираются вплоть до побережья Новой Земли. Это означает, что за 113 лет, прошедших после 1890 года, ледовое покрытие в этой части Арктики уменьшилось почти на треть. <...> Каждый год исчезало чуть ли не по 100 тысяч квадратных километров льда — площадь всей Исландии. Уменьшается не только площадь ледовой поверхности — истончается и сам лёд. За последние 80 лет толщина морских льдов уменьшилась на 1,3 метра, почти вдвое» [14, с.14].

Последствия потепления могут быть очень значительны. Для России это означает отступление зоны вечной мерзлоты, сопровождаемое разрушением домов и промышленных сооружений. Это уже наблюдается в Якутии. Таяние льдов приведёт к повышению уровня моря и затоплению побережья, которое может быть катастрофическим. Исследователи отмечают, что потепление будет неравномерным. Например, тепловой потенциал Гольф-стрима не увеличится, а снизится, отчего возможно похолодание в Северной Европе. Один из эпицентров потепления расположен в Центральной Сибири, в районе Красноярска.

Катастрофические события не только прогнозируются в будущем, но уже происходят и в настоящем. Совсем недавно произошла крупнейшая катастрофа в Юго-Восточной Азии. Учёные дают такие сведения об этом: «В 03 часа 56 минут по московскому времени 26 декабря 2004 года в результате столкновения <...> Индийской, Бирманской и Австралийской литосферных плит произошло самое крупное в истории Индийского океана подводное землетрясение. Его магнитуда равнялась 9 баллам по шкале Рихтера. <...> Напряжение в зоне взаимодействия плит, по мнению учёных, накапливалось уже сотни лет. <...> Протяжённость очага землетрясения <...> составила более 1000 км. Такие гигантские очаги (до 1000 км) имели несколько крупных подводных землетрясений XX века — Камчатское (1952), Алеутское (1957), Чилийское (1960). <...> Вертикальный сдвиг пластов земной коры в эпицентре

землетрясения <...> был равен 8–10 м. <...> В результате землетрясения в океане образовалась гигантская волна цунами. <...> Через 1,5 часа она обрушилась на побережье Таиланда, через 2 часа достигла Шри-Ланки и Индии, за 8 часов прошла Индийский океан, а за сутки, впервые в истории наблюдения волн цунами, обогнула весь Мировой океан» [15, с.19–20].

Цунами унесло жизни около 300 тысяч человек и принесло огромный материальный ущерб. На основании данных сейсмических станций был сделан вывод, что землетрясение «способствовало резкому смещению оси вращения Земли на 3 см, а земные сутки уменьшились на 3 микросекунды» [16, с.18].

Таким образом, мы, современные жители Земли, являемся свидетелями катастрофических по последствиям геофизических процессов.

Но не только меняется природа геофизики Земли. Большие потрясения наблюдаются и в человечестве. Увлечение техническим путём развития, приводящее к неестественному образу жизни, поставило человека на грань выживания. Болезни, физические и психические, давно известные и совсем новые, истощают жизненную энергию человеческой расы, которая становится всё более и более неспособной решать те задачи, которые ставит перед ней эволюция. Характерно резкое падение умственного и нравственного уровня большинства людей, их деградация. Наблюдается резкое расслоение человечества на тех, кто идёт в русле эволюции, и тех, кто сознательно или бессознательно становится пособником антиэволюционных сил. С одной стороны, скатывание в бездну страстей и эгоизма, окостенение сознания в грубом материализме, консерватизм мысли, узкое мировоззрение. С другой стороны, усиливается внимание к духовному аспекту бытия, многие в поисках ответа на вопрос о смысле жизни обращаются к восточным учениям. Во всех уголках земного шара появляются дети с новым сознанием. Всё это указывает на то, что *мы живём в необычное время,*

которое можно назвать апокалиптическим [здесь и далее — курсив ред.], каким оно было предсказано во многих древних Священных Писаниях.

С точки зрения знаний о Космических Законах, управляющих эволюцией Земли и раскрытых людям в «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватской, «Теогенезисе», «Учении Храма» и в Учении Живой Этики, представляющих Единое Учение Жизни, наша планета находится в периоде окончания одного и начала другого цикла эволюции. Закон циклов — один из главных Законов жизни Мироздания. Цикл — это этап существования любой материальной формы, имеющей начало (рождение) и конец (смерть). Закон циклов говорит о том, что любое явление проходит в своём развитии ряд последовательных этапов, по завершении которых наступает «возрождение» его в новой форме и прохождение аналогичных этапов, но уже на новом уровне. Циклическое представление о жизни во Вселенной можно сравнить со спиралью, каждый виток которой повторяет пройденное на предыдущей ступени и добавляет к нему нечто новое. Самые сложные периоды в космическом развитии жизни — это периоды смены циклов, являющиеся временем кардинальных перемен. Как в Космосе, так и на Земле начало и конец цикла сопровождаются целым рядом катаклизмов, которые могут быть губительными для многих форм жизни, но они необходимы для создания новых условий для будущей эволюции. Закон циклов отражает в себе ритм, в котором живёт вся Вселенная.

О циклах говорится во всех религиозных верованиях. Так, в одном из самых древних из известных человеку Священных Писаний — Вишну-Пуране — подробно описаны циклы Мироздания. Вишну-Пурана содержит деление времени на периоды — Юги, самая короткая из которых, Кали-юга, имеет продолжительность в 432 000 земных лет. Манвантара — период активной деятельности одного Ману, Предводителя Цикла, — составляет 308 448 000 лет [1, с.89]. То есть космические циклы для человеческого восприятия — почти бесконечный срок.

В Новом Завете идея цикличности также выражена очень явственно. Там указывается на предопределённый конец существования нашего мира. Апокалипсис (буквально с греческого «откровение») Иоанна Богослова содержит символическое описание этого момента и тех бедствий, которые предстоит пережить людям и Земле в час последней битвы Добра и Зла. Эти бедствия настолько грандиозны и драматичны по своим последствиям, что под словом «апокалипсис» стали понимать нечто ужасное, конец мира. Но конец мира, как утверждает Сокровенное Учение, — это лишь его *изменение, переход в другую форму существования*. Пророчества Апокалипсиса имеют параллели и в других библейских пророческих книгах. Так, Исаия в своём пророчестве говорит, что будет «*новое Небо и новая Земля*» [Ис. 66, 22].

Земля находится в Четвёртом Круге своего развития, самом низшем на шкале эволюции. Поэтому начало и конец цикла на *данной ступени эволюции* связаны с катастрофическими событиями, когда в очень короткое время происходят резкие геологические изменения. Мифы, легенды и Священные Писания разных народов содержат много самых удивительных сюжетов, посвящённых потопам, землетрясениям, похолоданиям и т. п. Чаще всего в этих сказаниях говорится о потопах, причём Библейский рассказ о всемирном потопе не является самым древним. Геофизики и геологи имеют сегодня достаточно свидетельств об уже прошедших циклах в истории Земли, когда её облик существенно отличался от нынешнего, и о великих катастрофах, которые знаменовали собой смену больших циклов. Это говорит о том, что древние легенды о времени, когда жизнь почти исчезала с лица Земли, не лишены оснований.

Согласно Сокровенному Учению, *история развития Земли и земного человечества является историей изменения конфигурации земных материков и историей смены эволюционных типов человечества, называемых Коренными Расами*, каждая из которых состоит из семи подрас. «Тайная Доктрина» утверждает, что

первые две Коренные Расы не имели для своего существования твёрдой земли в нашем понимании этого слова. Субстанция двух первых континентов была тонкоматериальной, разрежённой, и уплотнилась, отвердела только во времена воплощения Третьей Расы. Тела людей первых двух Рас также состояли из разрежённой, полупрозрачной материи. Третья Раса уже имела плотные тела и жила на материке, названном в Сокровенном Учении Лемурией. Это был третий континент, появившийся «на поверхности вод», и первый, ставший твёрдой Землёй.

Первый континент, место обитания Первой Коренной Расы, находился на Северном полюсе. По данным Сокровенного Учения, это был Священный Остров, Остров Богов, и именно в этом месте Божественные Существа сошли с Небес и стали жить вместе с людьми.

Домом Второй Расы был континент между Полярным Кругом и 80-й параллелью. Оба первых материка были прекрасны, а населявшие их Расы были духовными существами, однако они не имели разума. Третья Раса, обитавшая на материке Лемурия, после его затвердения стала двуполой и получила способность к зачатию и рождению потомства известным нам образом. Кроме того, она обрела разум, и это имеет очень важное значение. В середине Третьей Расы над поверхностью воды появился ещё один континент, ставший впоследствии местом обитания Четвёртой расы, — Атлантида. Каждый раз с появлением новых материков старые земли видоизменялись — затоплялись, дробились на острова, некоторые из которых погружались в воду, или, наоборот, пополнялись новыми, только что поднявшимися из вод территориями.

Таким образом, конфигурация Земли на протяжении её истории постоянно изменялась, и эти изменения сопровождались гигантскими геологическими катастрофами. Е.П. Блаватская в «Тайной Доктрине» пишет: «Вся планета претерпевает периодические конвульсии, и со времени появления Первой Расы была так потрясена уже четыре раза. Тем не менее, хотя вся поверхность Земли

при этом каждый раз была преобразена, конфигурация Арктического и Антарктического полюса изменилась весьма незначительно. Полярные земли соединяются или разъединяются между собою на острова и полуострова, но всегда оставаясь теми же самыми. Поэтому Северная Азия называется “Вечная и Постоянная Земля”, и Антарктический полюс “Вечно-живущим” и “Сокрытым”; тогда как Средиземные, Атлантические и Тихоокеанские и другие области поочерёдно исчезают и вновь появляются над Великими Водами» [1, с.980]. Таким образом, наибольшие изменения материков происходят в экваториальной и близких к ней областях. Материк Лемурия, расположенный как раз в зоне экватора, был низвергнут «среди грома и молний на дно морей, чтобы освободить место для Атлантиды, которая впоследствии в свою очередь должна была быть затопленной и погибнуть» [1, с.980–981]. Атлантида также занимала экваториальные области.

В «Теогенезисе», вслед за «Тайной Доктриной» продолжающем представлять комментарии древних положений Единого Учения Мудрости, говорится, что «континент Атлантида был уничтожен потопом, и с ним погибли все атланты, за исключением жалких остатков этой расы, живших на вершинах одной короткой горной цепи. От этих остатков и произошли расы, населяющие Землю с того времени и донныне» [2, с.16].

Современная конфигурация материковых плит, возникшая при формировании нашей Пятой Расы, также должна измениться. Эти изменения произойдут в Шестой Расе, которая к тому времени заселит Землю. Более того, «предсказано новое появление всего Лемурийского континента как обители для следующей Коренной Расы, <...> новый, шестой, континент — “новая земля” ожидает прихода Новой, Шестой, Расы». [2, с.132]. Таким образом, наблюдается закономерность в погружении и всплытии материковых плит из вод мирового океана. Более того, «Тайная Доктрина» указывает нам, что «материки поочерёдно погибают от огня или воды, или от землетрясений

и вулканических извержений, или от погружения и потопления при великом перемещении вод. Наши материки должны погибнуть от первого из этого рода катаклизматических процессов» [1, с.981]. То есть Коренной Материк, соответствующий Пятой Коренной Расе, должен погибнуть от огня.

Сведения о разрушении древних материков, данные в «Тайной Доктрине», подтверждаются исследованиями геологов. Подъём и оседание материков происходят постоянно, и существует множество фактов, «археологических, этнологических, геологических, традиционных [скрытых в народных преданиях — прим. ред.], ботанических и даже биологических, — в пользу однажды существовавших и ныне потопленных материков» [1, с.995]. Некоторые научные факты, известные на момент написания «Тайной Доктрины», Е.П. Блаватская приводит в своём труде. Современная наука благодаря новым техническим возможностям открыла много новых свидетельств, подтверждающих факты рождения и гибели материков в прошлом.

Как отмечается в «Теогенезисе», «наша Пятая Коренная Раса существует как таковая уже 1 000 000 лет, следовательно, каждая из предыдущих подрас прожила примерно 210 000 лет. Утверждается, что нынешний период, Кали Юга, начался в 3102 году до Рождества Христова». [2, с.256]. До конца Кали Юги, в которой мы сейчас живём, осталось ещё довольно много времени. Эпоха Сатья Юга, или Золотой Век, когда появится Шестая Коренная Раса, наступит не так скоро. Но в Кали Юге должен быть цикл Сатья, в котором появятся прародители подрас Шестой Коренной Расы.

Важно знать, что *все Коренные Расы накладываются друг на друга на многие тысячи лет*. Даже сейчас в отдалённых уголках Земли ещё живут представители Третьей Коренной Расы и некоторых подрас Четвёртой. *Большинство ныне живущих народов относятся к пятой подрасе Пятой Коренной Расы*. Идёт процесс рождения новой шестой подрасы. «Теогенезис» утверждает:

«Следует помнить, что у подрасы нет определённого момента завершения. Одна подраса налагается на другую. Только в конце великой Коренной Расы её человечество исчезает с Земли (почти) полностью. *Во время периодов наложения огромное количество представителей различных рас исчезает с Земли вследствие войн, природных катаклизмов, разрушительных волн или болезней*. Выживают лишь немногие из представителей различных рас. Это промежуточные или переходные периоды, примером которых является современный век». [2, с.287].

Заметим, что есть особая оккультная связь между подрасой, например, шестой, и соответствующей ей Шестой Коренной Расой. Представители шестой подрасы Пятой Коренной Расы уже сейчас живут на Земле. Это люди нового сознания, самоотверженные служители Общего Блага, которые уже строят Новый Мир, основанный не на силе и ненависти, а на любви и человечности.

Рассмотрим более подробно сведения о гибели Атлантиды и Лемурии и причинах этой гибели. Самые ранние сведения по истории Атлантиды были поведаны греческим философом Платоном в четвёртом веке до н. э. в диалогах «Тимей» и «Критий». Будучи ребёнком, Платон слышал её от своего прадеда Крития, девяностолетнего старца, который слышал в молодости эту историю от самого Солона, одного из семи мудрецов Греции, друга его отца. Блаватская пишет по этому поводу: «Мы полагаем, что трудно найти более достоверный источник» [1, с.938].

Платон оставил нам очень яркое описание последней катастрофы в Атлантиде. Из «Тайной Доктрины» известно, что в глубокой древности там произошло несколько крупных катастроф. Наиболее приближенная к нашему времени произошла в 9584 году до н. э., когда был затоплен последний из оставшихся островов Атлантиды — Посейдонис. Платон так описывает конец Атлантиды: «В продолжение многих поколений, покуда не истощилась унаследованная от Бога природа, правители Атлантиды повиновались законам и жили в дружбе со сродным им

Божественным Началом: они блюли истинный и во всём великий строй мыслей, относились к неизбежным определениям судьбы и друг к другу с разумной терпеливостью, презирая всё, кроме добродетели, ни во что не ставили богатство и с лёгкостью почитали чуть ли не за досадное бремя груды золота и прочих сокровищ. Они не пьянели от роскоши, не теряли власти над собой и здравого рассудка под воздействием богатства, но, храня трезвость ума, отчётливо видели, что и это всё обязано своим возрастанием общему согласию в соединении с добродетелью, но когда становится предметом забот и оказывается в чести, то и само оно идёт прахом и вместе с ним гибнет добродетель. Пока они так рассуждали, а божественная природа сохраняла в них свою силу, всё их достойное, нами описанное, возрастало. Но когда унаследованная от Бога доля ослабела, многократно растворяясь в смертной примеси, и возобладал человеческий нрав, тогда они оказались не в состоянии долее выносить своё богатство и утратили благопристойность. Для того, кто умеет видеть, они являли собой постыдное зрелище, ибо промотали самую прекрасную из своих ценностей; но неспособным усмотреть, в чём состоит истинно счастливая жизнь, они казались прекраснее и счастливее всего как раз тогда, когда в них кипела безудержная жадность и сила. И вот Зевс, Бог Богов, блюдущий законы, <...> помыслил о славном роде, впавшем в столь жалкую развращённость, и решил наложить на него кару, дабы он, отрезвев от беды, научился благообразию. Поэтому он созвал всех богов в славнейшую из их обителей, утверждённую в средоточии мира, из которой можно лицезреть всё причастное рождению, и обратился к собравшимся с такими словами...¹. [«Критий», 121a-c]. «...Когда пришёл срок для невиданных землетрясений и наводнений, за одни ужасные сутки вся ваша [афинская] воинская сила была поглощена разверзнувшейся землёй; равным образом и Атлантида исчезла, погрузившись в пучину.

¹ На этом диалог «Критий» обрывается.

После этого море в тех местах стало вплоть до сего дня несудоходным и недоступным по причине обмеления, вызванного огромным количеством ила, который оставил после себя осевший остров» [«Тимей», 25cd]. За один день и одну ночь погибли 64 миллиона жителей Посейдониса вместе со всей их высокой цивилизацией.

Тем не менее разрушение Посейдониса, описанное Платоном, было не глобальной, а местной катастрофой, завершившей гибель Атлантиды. Самая же страшная катастрофа Четвёртого Материка произошла много раньше, в середине развития Четвёртой Расы, когда Земля, согласно Закону циклов, проходила низшую точку своей инволюции и переходила на восходящую дугу развития. Эта катастрофа была связана с *перемещением земной оси*. В «Тайной Доктрине» говорится: «Именно, потопление великой Атлантиды является наиболее интересным. Это тот катаклизм, о котором древние рекорды, как например, в Книге Еноха, говорят — “Края Земли разверзлись”; и вокруг которого было построено столько легенд и аллегорий. <...> Катаклизм, <...> который положил конец <...> Четвёртому Материку, произошёл из-за *последовательного нарушения во вращении оси*. Оно началось во время ранних Третичных Периодов и, продолжаясь на протяжении долгих веков, последовательно унесло последний след Атлантиды. <...> Катаклизм этот изменил поверхность планеты и не осталось и следа воспоминаний о её цветущих материках и островах, о её цивилизации и науках в летописях истории, исключая Сокровенные Рекорды Востока» [1, с.393].

В «Тайной Доктрине» неоднократно говорится о таком феномене в геофизике Земли, как смещение её оси. Как известно, осью Земли называется воображаемая линия, вокруг которой происходит вращение планеты. Согласно Сокровенному Знанию, положение этой оси не является стабильным, оно меняется. Причём иногда смещение оси происходит сравнительно быстро, как бы рывком, в результате чего происходят глобальные катаклизмы. Более того, «Тайная Доктрина» утверждает, что перио-

дические потопа и ледниковые периоды происходили «вследствие кармического нарушения наклона оси» [1, с.344]. То есть *за смещением земной оси стоит великий Закон Кармы*, тесно связанный с космическим законом циклов. Кроме того, эволюция Земли и человечества подчиняется, что очень важно, принципу семеричности. Именно поэтому «Сокровенное Учение говорит, что во время этого Круга должны произойти *семь* земных Пра-лай, вызванных изменением в наклоне земной оси. *Это есть Закон, действующий в своё назначенное время, и вовсе не слепо, как может это предполагать наука, но в точном соответствии и согласованности с Законом Кармы*. В Оккультизме этот Неумолимый Закон называется “*Великим Уравновесием*”. Наука признаёт своё неведение относительно причины, производящей климатические превратности, а также и изменений в направлении оси, которые всегда сопровождаются этими превратностями. В действительности наука, по-видимому, вовсе не уверена в смещениях оси. И, будучи не в состоянии объяснить их, она, скорее, готова вообще отрицать феномены смещения оси, нежели допустить мудрую руку Кармического Закона, который один лишь может разумно объяснить эти внезапные изменения и сопровождающие их результаты. <...>

Таким образом, *уже четыре подобных пертурбаций, связанные с наклоном оси, имели место со времени появления на этой Земле человечества*. <...> Поверхность Глобуса каждый раз была совершенно изменена; “выживание наиболее приспособленных” народов и рас утверждалось своевременной помощью; неприспособленные же — неудачные — уничтожались, будучи сметены с поверхности Земли. Подобный отбор и смещение не происходит между восходом и закатом солнца, как кто-то может подумать, но требует несколько тысячелетий, пока новый дом не будет приведён в порядок.

Субрасы так же подвержены подобным очистительным процессам, так же как и боковые ответвления или расовые семейства их» [1, с.412–413].

Важно также, что так называемый «великий наклон оси» даёт такое перемещение полюсов, что они меняются друг с другом. Символизм Египта, в котором полюсы иногда представлялись в виде змей с ястребиными головами, указывает, что египетские жрецы знали об этом. Египтяне «изображали перемещение полюсов в обратную сторону, по причине великого наклона оси, следствием чего каждый раз являлось смещение океанов, потопление полярных стран и последовательный подъём новых материков в экваториальных областях и *vice versa*» [1, с.451–452]. Современной науке известно уже много данных, подтверждающих знание древними феномена смещения земной оси и перемещения полюсов.

В «Учении Храма», продолжившем комментарии положений «Тайной Доктрины», также даются сведения о последнем смещении полюсов. «Вследствие отклонения истинного полюса вышли из берегов огромные массы воды и затопили обитаемые в то время континенты. Нарушение равновесия <...> сказалось и на тепловом балансе, понизив тепловые вибрации Земли, и вскоре после Великого Потопа начался период, известный нам как Ледниковый. В этой точке эволюции, когда Земля достигла апогея своего развития, <...> магнитный полюс совпал с полюсом вращения. С того времени он не имел определённого места, но находился в постоянном спиральном вращении вокруг истинного полюса. Последний также не имеет утверждённого места, но постоянно вибрирует, и его положение во многом *зависит от действия магнитной энергии*». [3, с.133].

Отмечается, что эта магнитная энергия управляется Планетарными Духами, или Высшими Существами Солнечной Системы. Переносчиками же этой энергии являются элементы. Они то облакаются в покровы магнитной энергии, то сбрасывают её. «Именно благодаря им отклоняется полюс вращения каждой планеты, когда её карма по велению закона определяет уничтожение населяющих её рас; и Планетарные Духи приводят в действие исполнение этих указов» [3, с.133]. Причём происходит

это по космическим меркам быстро и неподвластно контролю со стороны человека.

Какова же была карма Атлантиды? Анатолий Алексеевич Макаров, известный исследователь проблем, связанных с Атлантидой, член Латвийского общества Рериха с 30-х годов XX века, в своей книге «Отзвуки забытой песни. Восемь бесед о Лемурии и Атлантиде» так пишет о причинах страшной гибели Атлантиды: «Почему погибла Атлантида? <...> Что это? Суд божий, судьба-фатум или случайность? Но случайности не знает Космическая Справедливость. Высшая справедливость выразилась в допущении того жребия, который кармически само уготовило себе павшее морально население Атлантиды. Легенды повествуют, что в начале своего баснословно древнего бытия народы атлантской Расы поддерживали живую связь с Иерархией Света и Хранители человечества бережно вели молодую Расу к Свету и Общему Благу» [13, с.232]. Учителя Света помогли атлантам достичь поистине чудесного расцвета, и их технические достижения приближались к современным, а во многом и превосходили их (например, в технологиях строительства).

«Но под влиянием извечного вмешательства тёмных сил порвали атланты светоносную нить с великим водительством. Эпоха расцвета стала клониться к упадку, и Раса начала бесславно вырождаться. Катастрофическое падение нравов, а также массовые занятия самым вредным колдовством были тому причиной. Психические Силы и Сокровенные Знания (ключи к Вратам Совершенствования) стали отмыкать другие двери: честолюбия, корыстолюбия, эгоистического торжества, захвата чужой собственности; технические изобретения, служившие для блага страны, начали применяться в широком масштабе для кровавых братоубийственных войн. Утончённая наука о зле не только растлевала психические силы человечества, но и губительно влияла на космическое равновесие. Последнее было нарушено, и четырёхкратными катастрофическими воздействиями

Верховная Целесообразность устранила с поверхности планеты материк, ставший тлетворным очагом зла.

Огромный континент постепенно погружался в пучину, но позднейшие поколения атлантов ничему не желали учиться, одержимые саморазложением и злобой, <...> и всё новые ядовитые выделения зла наполняли чашу кармического воздействия. <...> Непреложный закон следствий сомкнул свой круг» [13, с.233].

Как отмечается в «Тайной Доктрине», атланты позднейшего периода славились своими магическими силами и своей порочностью, честолюбием и дерзновенным вызовом против Сил Света. Они достигли того уровня развития, который позволял им контролировать тонкие силы природы, но они привлекли эти силы для чёрной магии. «Используя тонкие творческие силы подобным образом, они совершали самый смертельный грех против Природы и навлекали на себя страшные кармические последствия. Поскольку Божественные законы жизни и бытия непререкаемы и неизменны, то, нарушая эти законы наихудшим образом, представители этой расы подавляли естественное действие творческих сил, и даже будучи на вершине могущества, готовили путь к своему падению» [2, с.219].

Причиной этого падения было затемнение Духовного Знания у жителей Атлантиды под влиянием тёмных сил, которое началось ещё в Третьей Коренной Расе, став причиной также и её гибели. Используя чёрную магию, жители поздней Лемурии, как впоследствии и Атлантиды, раскрыли некоторые из великих тайн Природы и использовали обрётённую власть во зло. В «Теогенезисе» отмечается, что «в жизни Третьей Коренной Расы был период, когда её правители совершенно опьянели, во-первых, от сверхчеловеческой мощи, которой они достигли, и, во-вторых, от того, что окончательно потеряли контроль над вызванными ими элементарными силами, из-за чего они, в конце концов, и были уничтожены вместе с континентом, которым руководили» [2, с.179–180].

В эпохи Лемурии и Атлантиды были исполнены кармические указы «относительно тех участков Земли и тех людей, которые были осуждены за злоупотребление духовной энергией» [2, с.181]. Подчеркнём, что главное зло всегда совершается на плане сил умственных или духовных и кармический долг должен быть погашен именно на этих планах бытия.

Пример Лемурии и Атлантиды показывает нам, что *смерть людей при катаклизмах означает исполнение непреложного Закона Космической Справедливости — Закона Кармы*, называемого также Законом причинности. Катаклизмы не есть стихии, неожиданно обрушивающиеся на невинных людей. «Устремление к сокрушению не есть задание Космоса» [5, §158], — сказано в книге Учения Живой Этики «Беспредельность». Гибель людей есть следствие нарушения человечеством Космических Законов. Е.И. Рерих в письме от 14 марта 1934 года пишет: «Человеческий ум смущается вопросом о бедствиях, но Закон причинности приводит к Закону Кармы. Человек негодует на бедствия, но Закон причинности указывает ему на его порождения. Человек изумляется странным нарушениям равновесия, но Космический Закон взывает к Высшей Справедливости, <...> ибо не может продвигаться то, что разобщено с основами Бытия» [11, т.I, с.141].

В другом её письме читаем: «От Кармы не укрыться, не убежать, всюду настигнет она нарушителей Космических Законов. <...> Много, очень многое сложится совсем не так, как мы это предполагаем. Многие страны рассеются как дым» [11, т.III, с.175]. Елена Ивановна предупреждала, намекая на близость исполнения кармического закона и для современной расы: «Итак, нам предстоит стать свидетелями Космического Возмездия за нарушение равновесия. Многие, конечно, сочтут себя невинными жертвами. Но так ли это? Космическая Справедливость оявится на страстно грозной Карме. Ярая злоба и ненависть должны получить возмездие, <...> закон равновесия

Сил Космических точен и неумолим, и силы, нарушившие Равновесие и продолжающие нарушать его, должны быть извергнуты из Строительства Космического, иначе произойдёт разрушение всей планеты, что повлечёт за собою неисчислимы пертурбации во всей нашей Солнечной Системе и всей Вселенной» [11, т.III, с.212–213].

В Живой Этике отмечается, что *наше время удивительно похоже на время последних дней Атлантиды, предшествовавших её гибели*. В книге «Иерархия» говорится: «К сожалению, настоящее время совершенно соответствует последнему времени Атлантиды. Те же лже-пророки, тот же лжеспаситель, те же войны, те же предательства и духовное одичание. У нас гордятся крохами цивилизации, так же точно Атланты умели промчаться над планетою, чтобы скорее обмануть друг друга; так же осквернились храмы, и наука сделалась предметом спекуляции и раздора. <...> Так же восставали против Иерархии и удушались собственным эгоизмом. Так же нарушали равновесие подземных Сил и создали взаимными усилиями катастрофу» [6, 145]. Тогда сам собой следует вывод: и наша цивилизация может быть подвергнута суровым испытаниям глобальными катаклизмами, и это может случиться уже в не очень отдалённом будущем.

О наступающем времени крупных космопланетарных перемен в жизни человечества Земли Е.И. Рерих писала много раз начиная с конца 20-х годов XX века. Она отмечала, что время, переживаемое нашим земным человечеством, есть «время перехода от одной эволюции, в которой развивался интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнёт преобладать над интеллектом, и этот переход всегда совершается на смене Рас. Так, Шестая Раса начинает вступать в свои права. И как Вы знаете, каждая смена Расы сопровождается космическими катаклизмами и это очищение необходимо, чтобы молодая Раса могла развиваться. Космические катаклизмы происходят в силу изменения наклона земной оси. Сейчас

учёные очень определённо отмечают этот уклон, который всё продолжается и грозит катастрофами. Именно Шестая Раса должна начать Новую Эру, и тягостен период приготовления. <...> Ко времени катастрофы именно принадлежащие к Шестой Расе будут собраны в безопасные места» [10, т. II, с. 182–183]. Таким образом, катаклизмы на современном этапе развития человечества — необходимый перед новым строительством этап очищения планеты от всего устаревшего и негодного к эволюции.

В Учении Живой Этики говорится: «Спросят: нельзя ли без катаклизмов? Нельзя ли без ужасов и бедствий? Нельзя ли без страданий? Мы напомним нагромождения пространственные и порождения человеческие, которые должны быть искуплены» [7, §16].

Это искупление связано с особыми энергетическими процессами, происходящими на стыке Пятой и Шестой Рас. *Наступление Новой Эпохи характеризуется приходом на Землю новых космических энергий*, называемых в Учении Живой Этики огнём пространства, или пространственным огнём. Бездуховное, оторвавшееся от Иерархии Света человечество оказывается неспособным принять новые космические энергии, идущие к Земле. Преступления людей, омертвление духа, злобное мышление создали вокруг Земли такие покровы, что спасительные космические лучи не могут достичь планеты. Планета, отравленная продуктами разложения человечества, не может принять пространственный огонь. Как сказано в Учении: «Катаклизмы происходят от несоответствия огня с пламенем отложения планеты. Те планетные газы, которые порождены ядом разложения, приводят в действие неукротимую энергию. <...> Светящаяся материя ищет примирить несошедшиеся начала, но то, что называется тьмою, парализует начала светлой материи, тогда происходит катаклизм» [4, §307].

В Живой Этике есть понятие *коричневого газа*. Энергия, излучаемая человечеством, нужна для гармоничного

развития планеты. Если она становится насыщенной ненавистью и другими разрушительными эманациями, то образуется коричневый газ. Он отравляет ауру планеты, нарушая её равновесие. Более того, он препятствует доступу высших вибраций. В книге «Братство» сказано: «Никогда Земля не была настолько окутана коричневым газом. Никогда планета не была настолько залита ненавистью. Нельзя не чувствовать судорог народов» [8, §126]. В книге «Надземное» говорится об ответственности человечества за гармонию связи между макрокосмом и микрокосмом, которая нарушается, когда человечество порождает коричневый газ. «Наука усмотрела нарушение движения Земли. Никто не думает о причине такого нарушения. Но если Мы скажем, что причина в нарастании газа, о котором Мы уже давно говорили, то никто не поверит. Также повторим, что человечество повинно в разрастании такого вредного газа, то ещё больше не поверят. <...> Мы постоянно напоминаем об опасности, происходящей от несоизмеримости и нецелесообразности человеческого поведения» [9, §253].

Е.И. Рерих писала об этом же: «Астрономы отметили замедление в движении Земли и вследствие этого отход Луны. Но о причине такого явления никто не задумывается. А может быть, причина в том коричневом газе, который так плотно начинает окутывать нашу Землю и который может быть разряжён только пробуждением духовности в человечестве?» [10, т. VI, с. 177]. Именно коричневый газ, нарушая равновесие планеты, способствует вторжению хаоса в её атмосферу, приводящему к катаклизмам.

Великое Братство Света постоянно прилагает усилия, чтобы уменьшить размах катастроф, локализовать их в определённых границах, но безумие человечества может перетянуть чашу весов Возмездия, и она прольётся на самих же безумцев. Учителя Мудрости предупреждают человечество о катастрофах задолго до их начала, так как, согласно письмам Е.И. Рерих, предупреждения,

«уявленные накануне, только усилят панику. Сознание наше должно привыкнуть к вибрациям настороженности и начать собирать все Указания, которые помогут нам встретить идущие несчастья уже не врасплох, но с некоторым пониманием положения и условий» [11, т. III, с. 320]. И такие Указания уже даны в Учении Живой Этики и письмах Е.И. Рерих. И мы не можем просто так от них отмахнуться. *«Во власти человека предвидеть направление эволюции и идти навстречу необходимости, чтобы не оказаться под пятою Гиганта или сокрушающего смерча, действующего как бумеранг Космической Справедливости»* [11, т. IV, с. 249].

Усилиями Братства Света многие катастрофы отводятся в безлюдные места, изменяются их сроки. Так была отведена от США ожидаемая в 1948 году катастрофа вследствие землетрясений во Флориде и Калифорнии. Е.И. Рерих пишет, что события тогда почти назрели, но были задержаны из-за возникновения лучшей комбинации обстоятельств, которая позволяла спастись большому числу людей. Это показывает нам, что сроки катаклизмов могут быть изменены Иерархией Света в зависимости от событий на Земле и в тонких сферах. Судьба стран может улучшаться, если изменяется сознание их жителей в сторону духовного просветления.

Можно сказать, что весь XX век проходил в условиях угрозы возможных глобальных катаклизмов. Е.И. Рерих в особенности отмечала 1930-е, 1940-е и 1950-е годы. Делались прогнозы относительно возможных глобальных катаклизмов и в 1970-е годы. Более того, указывалось на такую опасность и в конце столетия. Так, Е.И. Рерих писала в 1938 году: «Самый опасный момент для нашей планеты наступит в конце этого столетия. Именно, планета будет переживать — быть или не быть?» [10, т. VI, с. 133].

Однако надо понимать, что земные сроки являются следствием Космических сроков, учитывающих всё многообразие планетарной жизни. В одном из писем Елена

Ивановна писала: «Космические Сроки не так легко понимать, ибо они связаны с событиями на земном плане и зависят от *соборной человеческой воли*, которая может накрентить чашу Весов Судьбы нашей планеты в сторону рушения. *Катастрофы и переустройство мировое неизбежны*. Но они могут быть задержаны или ускорены и даже оявиться на значительном ослаблении и сокращении пределов пространства сужденного. Так, *самая страшная катастрофа могла произойти в 1949-ом году*» [11, т. III, с. 318].

Тогда мог произойти *взрыв всей планеты*, её гибель, но Силы Света отстояли её, одержав победу над князем тьмы. Как известно, Люцифер изначально был руководителем (Планетарным Духом) Земли. Но он предал свою высокую миссию и, ослеплённый гордыней и честолюбием, восстал против плана эволюции, установленного Высшим Разумом Космоса. Он создал целую организацию сил зла, называемую чёрной ложью. Под её влиянием произошло ужасающее падение духовности в человечестве, многочисленные войны и преследование всего эволюционно значимого. Армагеддон — битва Добра и Зла — драматическое планетарное событие в истории Земли, происходившее на тонких планах с 1931 по 1949 годы, сопровождалось страшным нагнетением негативной энергии в ауре Земли в результате усиления так называемого подземного огня. Планета была на грани распада из-за нарушения космического равновесия. Антиэволюционные силы чёрной логи делали всё, чтобы этот распад произошёл и тёмные могли утвердиться хотя бы на осколках планеты. И только сверхусилия Иерархии Света спасли Землю от гибели и её человечество от ужасной участи быть лишёнными своего космического дома. В тяжелейших земных условиях Учителя человечества продолжали непрерывно насыщать высокими энергиями сознание людей, чтобы предотвратить взрыв, и если бы даже он произошёл, то и в других мирах земляне могли бы продолжить своё развитие с более высокой ступени.

Е.И. Рерих писала в ноябре 1949 года: «Истинно, мы живём во времена апокалиптические, и Космическая Справедливость явит свой Суд. Но радостно сознавать, что последний бой Сил Света с Иерофантом Зла окончился поражением последнего и *удалением его из нашей Солнечной Системы*. Конечно, приспешники зла многочисленны и будут продолжать свои злые действия, но они будут слабеть, не получая нового притока сил и поддержки от своего тёмного владыки. На Земле, после идущего очищения, станет много легче существовать. Твердыня Зла рушилась вместе с её Хозяином». [11, т.IV, с.422].

В этом же письме Е.И. Рерих пишет, что ожидаемую катастрофу 1949 года удалось отложить «ценою огромной жертвы. <...> Судьба всей планеты висела на ниточке!» [11, т.III, с.424].

В 1952 году Е.И. Рерих констатирует улучшение обстановки в мире в связи с уходом Люцифера. «Со времени полного уничтожения Космического Врага многое изменилось. Утрата его космической силы страстно ощущается в Космосе. Многие явления стали слабеть, многие разрушительные силы стали совсем слабыми со времени этого ухода. Явление подземного огня тоже стало утихать, и можно уже контролировать его. И Космический Магнетизм стал сильнее с уходом Врага. Сила его противостояния яро рассеялась в пространстве. <...> *Катастрофа, конечно, неизбежна, но её можно ослабить теперь*» [11, т.III, с.450].

Как свидетельствует З.Г. Фосдик в своих записях, сделанных со слов Е.И. Рерих, тема неизбежности земных катастроф неоднократно затрагивалась в их беседах. Ещё в 1928 году, во время посещения Зинаидой Григорьевной Дарджилинга, было сказано о *возможной катастрофе в 1977 году*. [12, с.287]. Страшно подумать, что многие сейчас живущие люди могли окончить своё земное существование в 1977 году вместе со своим планетарным домом! Но планета, как видим, была сохранена и тогда.

Сохранена она была и в самом конце XX века.

И сейчас, в начале века XXI, мы не можем оставаться спокойными за судьбу нашего планетарного дома. Судя по геофизическим и климатическим данным современного состояния Земли, а также пока ещё неутешительному состоянию сознания человечества, мы продолжаем находиться в условиях опасности глобальных катаклизмов.

Усилия Братства Света в спасении планеты неопценимы. Великие Братья человечества спасают людей от глобальных катастроф, давая им возможность одуматься и «сдерживать свои недостойные инстинкты и тем уменьшить размеры грозного бедствия. <...> Судьбы многих стран, а может быть, и существование всей планеты — в руках самого человечества» [11, т.III, с.319].

Только повышение духовного уровня и нравственности поможет избежать, или, по крайней мере, отсрочить и ослабить те катаклизмы, которые всё же неизбежны. В письмах Е.И. Рерих можно найти указания на то, как человечество Земли может уменьшить опасность катастроф. Прежде всего, судьба Земли зависит от сознательной духовной зрелости коллективного человечества. Народы Земли должны направить свои главные усилия на культурное строительство, просвещение широких масс, на духовное самосовершенствование, осознание тонких энергий и Надземных Миров, на восстановление связи с Иерархией Света.

Важнейшей задачей является утверждение правильного мировоззрения. В письме от 31.07.37 года Е.И. Рерих пишет, что в сознание людей должны быть «приняты Закон Перевоспложения, Закон Кармы и усвоена обоюдная зависимость всего сущего, следовательно, и соответственная великая ответственность человека; пока не будут осознаны Миры Надземные и восприняты Иерархия Света; пока Мысль не получит признания и духовный синтез не займёт первенствующего значения в жизни государства, до тех пор не будут осуществлены мир, свобода и счастье человека, и великое Служение Общему Благу

останется в пределах отвлечённости. Но не возопиёт дух человека и не обратит взора к Высшему Водительству, не пройдя через все ужасы бедствий и катаклизмов, вызванных его же безумием. Именно в этом безумии страшного разъединения и нетерпимости и отказа от принятия новых высших энергий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, и следует искать космическую причину и смысл всех потрясений и катаклизмов, посещающих нашу злосчастную планету. Будем надеяться, что грядущая эпоха с её особенными сочетаниями космических лучей принесёт новое пробуждение сознания и новое поколение осознает всю преступность зачинщиков самоистребления» [10, т.V, с.197–198].

Таким образом, важнейшей причиной разрушительного поведения людей является их низкий уровень сознания, невежество в отношении Космических Законов Бытия. Главным оружием сил зла всегда было такое невежество, тогда как главное оружие Сил Света — просвещение и принятие Основ Бытия. Сокровенные Учения издревле несли людям Знания, необходимые для их правильной жизни. В XIX–XX веках вновь Учителя Света оповестили человечество о том, что было забыто, искажено и сокрыто под толстым покровом религиозных символов. Весть Братства Света воплотилась в трудах Е.П. Блаватской, подвижников Храма Человечества и семьи Рерих. Эти Провозвестия даны именно для спасения планеты. Они призваны помочь человеку в изменении и расширении его сознания, утверждении его в Свете и Духе, помочь ему вступить на дальнейший эволюционный путь под водительством Старших Братьев человечества.

Народы Лемурии и Атлантиды отступили от Иерархии Света, отринув светлые истины в угоду своим низким страстям и эгоизму, следствием чего и стало погружение их материков в пучины океана. К сожалению, современные земляне, несмотря на все Указания и предостережения, исходящие от Учителей человечества, повторяют

в своём развитии многие ошибки, погубившие эти народы. Разрушительные силы, порождаемые жестоким отношением человека к своим братьям и Природе, ещё достаточно велики, чтобы погубить и уничтожить Землю с её человечеством и теперь. В «Теогенезисе» сказано, что «мы всё больше и больше эксплуатируем тонкие силы Природы для своей личной и коммерческой пользы и удовольствия. Но эти силы суть *Силы самой Жизни — лучи Божественной Энергии из самого Сердца Бога и Природы*, и если их использовать не должным образом, не в духе бескорыстного служения на Общее Благо, то превращение Божественных качеств в их противоположность неизбежно приведёт к реакции, последствия которой для человечества будут ужасны, ставя под угрозу само существование планеты, на которой мы живём. Подобно Братству миров в небесных сферах, должно установиться *Братство наций на Земле*, а среди всех людей этой Земли — подлинный дух Всемирного Братства без различия расы, возраста, цвета кожи и вероисповедания, дабы можно было предотвратить подобную космическую катастрофу» [2, с.373–374].

Так в чём же спасение мира? Е.И. Рерих пишет: «Спасение мира в новых формулах, в новом духовном и культурном подходе к жизни, как государства, так и частных обиходов. <...> Огонь духа и просветлённое сознание остановят все ужасы разрушения» [11, т.I, с.51–52].

Не следует бояться возможных катаклизмов. В устремлении к Силам Света и Знания можно пройти все катастрофы и стать строителями Нового Прекрасного Будущего. Все светлые сознания будут спасены и уведены, как в дни Атлантиды, в надёжные места. Для них откроются великие возможности для светлого строительства, которое гораздо ближе, чем полагают многие, видя кругом разрушение и разложение. В это трудное время каждый человек обязан взять на себя часть Ноши Мира за всё человечество, разделив её с Великими Учителями Света.

Литература

1. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т.П. Рига: Угунс, 1937. Репринт М., 1991.
2. Теогенезис. Третья часть древних Станц Дзиан. М.: Дельфис, 2002.
3. Учение Храма. Ч.1. М.: МЦР, 2001.
4. Агни Йога.
5. Беспредельность. Ч.1.
6. Иерархия.
7. Мир Огненный. Ч.3.
8. Братство. Ч.1.
9. Надземное.
10. Рерих Е.И. Письма в Америку. М.: МЦР. Т.П, 2000. Т.V, 2003. Т.VI, 2006.
11. Рерих Е.И. Письма в Америку. Т.І, ІІ, ІІІ. М.: Сфера, 1996.
12. Фосдик З.Г. Мои Учителя. М.: Сфера, 1998.
13. Макаров А.А. Отзвуки забытой песни. Восемь бесед о Лемурии и Атлантиде. Тольятти, 2005.
14. Лысцов В.Н. Угрожающее потепление. // Наука и жизнь. №2, 2005.
15. Лобковский М. Катастрофа в Индийском океане: факты и цифры. // Наука и жизнь. №3, 2005.
16. Короновский Н. Волна, несущая смерть. // Наука и жизнь. №3, 2005.

Ключ к Бытию

Психическая энергия и жизнь

О.А. Теренина

За всю историю современной науки, пожалуй, ничто так не будоражило умы и не порождало столько яростных споров и учёных, и обывателей, как парапсихологические явления. Но если такие сказочные предметы, как ковёр-самолёт или чудо-зеркальце, уже нашли своё отражение в технических достижениях современности, то область сверхнормальных возможностей человека так и осталась почвой зыбкой и туманной. Однако разорвать завесу тайны и поставить объяснение психических феноменов на прочный фундамент обновлённой науки становится, ни много ни мало, насущной общепланетарной задачей. Наступающая Новая Эпоха — переломная. Она требует от человечества особых усилий по усовершенствованию себя и жизни вокруг.

Н.К. Рерих писал: «Три великих дара посланы человечеству. Познание Единого Духа вносит в бытие единство любви и религии. Познание чуда искусства открывает врата в царство Красоты. *Познание космической энергии приносит идею о единой, всем доступной Мощи.* И во имя озарённой Новой Эры мы должны молитвенно и действительно принять эти три благословенные дара» [7, с.106].

Если такие понятия, как искусство, религия, любовь, красота привычны для нашего мышления, то с космической

энергией пока всё неясно. На что же так настойчиво пытаются обратить духовные Водители внимание человечества?

Согласно Учению Живой Этики, или Агни Йоги, основой всего сущего является *всена начальная энергия*, имеющая семь главных уровней проявления. Для этой энергии не существует ограничений пространства и времени. Она разлита повсюду. Она приводит в движение целые вселенные, этой энергией совершаются природные катаклизмы, её пробуждением прорастают зёрна растений.

Являясь основой творчества Космоса, всена начальная энергия в сочетании с разнообразными элементами на протяжении бесконечных эонов создала сложнейший психический аппарат всех живых существ: от кристаллов, растений и животных до человека, наделённого божественными потенциями.

Человек как часть всего космоса тоже имеет семеричное строение, то есть состоит из семи тел различных состояний Материи, соответствующих семи планам Бытия. Связь и обмен энергией между тонкими телами осуществляется через семь главных энергетических центров.

Всена начальная энергия, пропущенная через сознание, превращается в психическую. Именно поэтому эволюция основывается на развитии и совершенствовании сознания.

Психическая энергия является тончайшей из всех тонких энергий и насыщает каждую клетку нашего тела. Она проникает во все органы, обеспечивая правильное их функционирование. Уход психической энергии из физического тела означает его смерть.

Поскольку не найдётся двух одинаковых индивидуумов, постольку проявления психической энергии индивидуальны и многообразны. Поэтому так трудно в каждом особом, необычном случае распознать природу явления.

Все чудеса, описанные в Библии и Евангелии, все невероятные достижения индийских йогов и западных экстрасенсов: левитация, сидение на воде, материализация предметов, телекинез, хождение по горячим углям, внушение и передача мыслей, исцеление больных,

ясновидение — всё производится посредством накопления и овладения психической энергией.

Каждый учёный, который занимался исследованием феноменов человеческой психики, приходил к выводу, что за этим кроется некая таинственная сила, и называл её по-своему: в XVIII веке её называли «магнетический флюид», в XIX веке — «биорадиация», а также — «энергия од» (Рейхенбах, 1854), «нервические лучи» (Баретти, 1883), «лучистая сила» (А. Шилтов, 1885), «биоэнергетический эфир» (А.Я. Данилевский, 1888), в XX веке — «излучение нервов человеческого тела» (С. Альтрутц, 1921), «эманации человеческого тела» (Э.К. Мюллер, 1932).

В наступающей эре синтеза, говорится в Учении Агни Йоги, единство этой энергии будет признано, и многообразие форм её проявления не будет препятствием к изучению. И сейчас уже постепенно идёт становление новой науки — *физики психических явлений, или психофизики*. Начинают проводиться опыты по изучению воздействия мысли на окружающую среду, которые фиксируют такие невероятные явления, как нарушение законов гравитации, изменение внутренней структуры вещества, превращение одних химических элементов в другие.

Пока что мы наблюдаем единичные феномены, однако каждый человек изначально обладает запасом психической энергии, о присутствии которой подчас и не подозревает. В частности, доктор биологических наук С.В. Сперанский, много лет посвятивший изучению явления телепатии, считает, что огромное количество людей имеет телепатические способности.

Особенно сильно излучают психическую энергию глаза — удивительный орган, связанный со всеми энергетическими центрами. В зависимости от внутренней сути человека она может быть благотворной или убийственной.

А. Хейдок, писатель и последователь Агни Йоги, любил замечать и описывать случаи проявления необычного в жизни, и вот одна из его не придуманных историй.

Дело было ещё до революции. Поселилась в казачьей станице сельская учительница. Стала разводить

домашнюю живность: гусей, кур. Вылупились цыплята — хорошенькие, пушистенькие, — резво носились по двору. Пришёл как-то раз к хозяйке сторож из станционного правления. Сообщил, что её срочно вызывают к атаману. Та побежала, а когда вернулась, увидела, что все цыплята мёртвые. Поделилась с соседками: вот ужас-то какой. А те: сторож заходил? — Да. — Дак поэтому цыплята и померли, глаз-то у сторожа дурной. И посоветовали привязать новому выводку яркие ленточки на шейки — вред-то к ленточкам пристанет, а цыплят не заденет. Мы, мол, своим детям для чего красные ленточки в волосы вплетаем? От сглазу это. Так и сделала учительница. Но для проверки одной половине цыплят навязала ленточки, а другой — нет. Тот сторож ещё раз заглядывал. «И что бы вы думали? — завершил рассказчик. — Те, что были без ленточек, все сдохли, а те, которые с ленточками, так и бегали, как ни в чём не бывало» [см. 11, с.293–295].

Между тем когда так называемым чудесам будет дано строго научное объяснение и перед нами постепенно сложится новая картина мироустройства, мы, конечно, по-другому взглянем и на то, что привыкли относить к тёмным народным суевериям или каким-то обрядовым чудачествам.

В наше время в Индии живёт удивительный человек, получивший всемирную известность благодаря своим потрясающим воображение, фантастическим возможностям. Это Сатъя Саи Баба. Он прозревает будущее, может считать из пространства личную информацию о человеке, запросто берёт предметы прямо ниоткуда — материализовывает их. Часто это вещи, имеющие немалую ценность, — золотые монеты, перстни с драгоценными камнями. Явления много раз были зафиксированы на киноплёнку и засвидетельствованы многочисленными посетителями. Особый, «фирменный» продукт Саи Бабы — священный целебный пепел «вибхути», который сыплется прямо из его открытой пустой ладони. К Саи Бабе невозможно применить излюбленный метод для объяснения феноменов,

то есть обвинить в трюкачестве. Вместе с тем одни только чудеса, даже самые настоящие, никого не спасут. Так зачем он среди нас? Может, он нужен для того, чтобы избавить от чванства некоторых представителей научного сообщества и дать понять, что, несмотря на полёты на Луну и всеобщую мобильную телефонизацию планеты, человечество в отношении научных знаний всё ещё находится в пелёнках?

Итак, качество психической энергии зависит от сознания индивида, и проявления её многообразны. Попробуем хотя бы приблизительно разобраться в механизме этого процесса.

Как уже упоминалось, в энергетической системе человека существует 7 главных центров, которые отвечают 7 разным принципам, или телам, состоящим из материи, находящейся в 7 различных состояниях. Эти принципы, кроме физического тела и эфирного двойника, которые рассеиваются после смерти, есть лишь аспекты нашего сознания, — писала Е.И. Рерих [см. 6, т.III, с.504]. Все подразделения на астральное, ментальное и духовное тела — это лишь различные качества основной энергии жизни, самым высоким качеством которой является психическая энергия.

И поскольку Космос построен по семеричному принципу, постольку и психическая энергия, как любое проявление, имеет свою семеричную шкалу напряжения и утончения. Все энергии являются вибрациями различной силы, и самая высокая и утончённая психическая энергия будет и самой высоковибрационной.

Поэтому для достижения мира высокой духовности и, соответственно, получения наивысшего качества нашей психической энергии «мы должны трансмутировать или сублимировать огни наших центров до их седьмого состояния» [6, т.III, с.504], так как только энергия высшего качества, или высоких вибраций, является движущей силой эволюции отдельного индивида и всей планеты.

Однако на пути пробуждения и накопления высшей психической энергии нас подстерегает коварная ловушка.

Это явления низшего психизма, которые часто трактуются как духовные достижения.

Согласно Учению Живой Этики, люди, имеющие феноменальные способности, подразделяются на медиумов, психиков, медиаторов и Агни Йогов. Под низшим психизмом чаще всего понимаются феномены, осуществляемые при участии медиумов и психиков. Они тоже пользуются психической энергией, но низшего качества. Их энергия действует благодаря работе не всех, а только низшей группы центров.

Всевозможных ясновидящих и экстрасенсов сейчас великое множество, однако зададимся вопросом: все ли из них обладают той благой энергией, которая спасёт большое человечество?

Психическая энергия высоких вибраций действует там, где проявляются лучшие человеческие свойства: бесстрашие, альтруизм, служение Общему Благу, способность к любви и состраданию, тяга к прекрасному во всех его проявлениях, чувство справедливости, ясность и утонченность мышления.

Важно отметить, что *в пробуждении и развитии высшей психической энергии наиглавнейшую роль играет сердце.*

«Сердце, — писала Е.И. Рерих, — великая лаборатория, где происходит трансмутация нашего сознания» [6, т. II, с. 417]. Окультно сердце есть высшее выражение Шестого принципа — Буддхи, духовной души. Мощь психической энергии основана на возжжении огней сердца, без этого и центр кундалини не будет действовать со всею силой. Именно через сердце происходит преобразование энергий трёх низших центров в более высокие вибрации.

«Все духовные центры зависят от сердца. Сердце есть великий собиратель и трансмутатор всех энергий» [6, т. II, с. 196].

«Прежде всего, нужно понять центральность сердца. <...> Само солнечное сплетение будет прихожей для Храма Сердца. Сам кундалини будет лабораторией для сердца. Мозг и все центры будут усадьбами сердца, ибо ничто без

сердца не может жить! <...> Но сердце стоит, как храм человечества» [3, §339].

Через сердце с нами говорит наше высшее «Я», происходят касания духовного мира и мы получаем то, что называют интуицией. «В эпоху сближения миров особенно усиливается центр сердца», поэтому *«развитие сердца <...> является наиглавнейшей задачей»* [6, т. II, с. 227].

«Именно огни сердца дают ощущение несказуемого блаженства» [6, т. V, с. 227], — свидетельствует Е.И. Рерих. «Лишь сердцем мы можем прикоснуться к Несказуемому» [8, т. III, с. 254].

А раз через сердечный канал мы общаемся с миром Истины, то понятно, что сердце — *самый быстрый и безошибочный познаватель и распознаватель*. Но именно огни сердца возжечь труднее всего.

Все насильственные механические упражнения по поднятию кундалини, медитации и концентрации на центрах, чрезмерные занятия пранаямой, бездумно-волевое принятие аскетического образа жизни, хотя и кажутся многим наиболее короткими путями к обретению желаемой духовной мощи, однако в конечном итоге заводят в тупик.

«Усиленные упражнения в развитии психических способностей могут задержать развитие духовное и манасическое» [8, т. III, с. 249]. Поэтому в применении различных психотехник требуется величайшая умеренность и осторожность. «Психизм включает в себе явления самых низких энергий, и огни центров потухают от этих наслоений», — сказано в Агни Йоге [4, ч. 2, §309]. Чрезмерное злоупотребление низшими проявлениями психизма может привести даже к физической смерти психика, но духовные последствия будут ещё более тяжкими.

Чаще всего люди, быстро достигающие или имеющие врождённые свойства ясновидения и ясновыслышания, имеют особую психическую конституцию, позволяющую им легко выделять так называемый эфирный двойник.

Двойник — это посредник между физическим и высшим тонким телом, имеющий своей оболочкой психическую энергию, излучаемую пищеварительными и половыми

органами. Он образует среду между высшим тонким и физическим телами и является точной копией каждой энергии физического тела и его внутреннего страстного тела — низшего астрала. Это состояние материи «находится за пределами плотного, жидкого и газообразного вещества физического плана. Оно гораздо разрежённое и тоньше, нежели какое-либо из перечисленных состояний материи.

Двойник привязан к более грубым формам материи, атом к атому, молекула к молекуле. Но связь эта так легка, что она легко нарушается, и двойник может быть извлечён» [8, т. III, с. 419]. Психические феномены осуществляются посредством зрения и слуха такого двойника, который выходит и передает информацию физическому мозгу.

Однако дело в том, что тело двойника недолговечно и распадается после смерти личности. Высшее тонкое тело, или высший астрал, связанный с ментальным телом, на протяжении жизни такого экстрасенса не насыщается энергиями и остаётся без развития.

Но человек, имеющий настоящее духовное развитие, «видит и слышит внутренним тонким зрением и слухом своего тонкого тела, которое связано с ментальным» [8, т. III, с. 200]. Ментальное тело облачено в оболочку из высокой психической энергии, хранящейся в солнечном сплетении.

«Развитие сил, которое достигается путём разных упражнений, непрочно, тогда как всё, достигнутое внутренним духовным развитием, утеряно быть не может» [6, т. II, с. 78].

Психическая энергия накапливается «прежде всего сознанием или самоотверженностью и подвигом. Во всех случаях психическая энергия остаётся неотъемлемой» — говорится в Агни Йоге [2, §509].

Таким образом, развитие и накопление психической энергии происходит при очищении и развитии сердца. Почему же люди отказываются идти по этому пути и трусливо уползают с поля битвы со своим низшим «я»?

«Развитие <...> возможно после страстного напряжения и страданий всего нашего существа. И чем больше напряжений и труда, тем скорее энергия всеначная, ставшая в человеке психической, развивается, и человек научается распознаванию. Сознательность есть развитие психической энергии, которая и является Божественным Даром, уявляя распознавание. Именно психическая энергия является основой совершенствования космоса и утончения его всеначной энергии» [8, т. III, с. 379].

Ключевыми словами тут являются «напряжение» и «страдание». Часто бывает, что для человека заставить себя делать зарядку или отказаться от мяса, к примеру, оказывается проще, чем поступать по совести.

«Человек, угасивший огонь высшей психической энергии, становится живым трупом. Его тонкое тело начинает разлагаться ещё при его земной жизни, ибо он живёт лишь огнём страстей своих; и он переходит в мир теней, как космический отброс, в полном значении этого слова» [8, т. IV, с. 435].

Как же не заблудиться в законном стремлении к самосовершенствованию, не сбиться на ложный путь, не поддаться самообольщению в моменты духовной слабости? «Единое мерило, единый светоч, ведущий к цели, есть чистое горение сердца. Именно чистое сердце и ясное сознание укажут верный путь» [6, т. III, с. 207].

Психическая энергия, при всём многообразии форм проявления, имеет некоторые общие свойства.

Свойство *магнита*. Близкие по качеству энергии притягиваются друг к другу. То есть высокие вибрации — к высоким, низкие — к низким. Развитое сознание с помощью накопленного потенциала психической энергии безошибочно узнаёт положительные и отрицательные качества окружающего. Поэтому в Учении сказано, что «распознавание добра и зла уже есть залог предстояния перед истинным путём» [4, ч. 3, §244].

Психическая энергия и магнит близки по своей физической сути, утверждает Агни Йога. «Многие будут

удивлены узнать, что магнит металла и психическая энергия движимы одной энергией» [2, §255].

«Те, кто помещал магнит над теменем, для углубления сознания, знали остатки великого Учения. Собирая магнитные волны из различных областей, они усиливали запас своей психической энергии. Можно действительно объединить несколько токов и получить обновление сознания. Для этого, прежде всего, нужно научиться допускать это первое условие для развития сознания» [2, §255].

Отсюда следует такой простой этический вывод о вреде и непрактичности отрицательных мыслей прежде всего для самого «мыслителя». Ведь, обогащённые схожими энергиями пространства, они вернутся к своему «родителю».

Из магнитного свойства психической энергии вытекает ещё одно следствие: как только мы отставляем в сторону суету и мыслями уносимся к чему-то неизмеримо более глубокому и вечному, например, начинаем размышлять о существовании всеначальной энергии и стараемся ощутить её в себе, заметить её проявления, — приток её неизменно усиливается.

Следующее свойство психической энергии заключается в её *неуничтожимости*. Психическая энергия, излучаемая человеком, оседает и отлагается на всех окружающих его предметах. Сознательными и бессознательными посылами можно также намагничивать воду.

Издревле известны так называемые заклятые предметы, или терафимы, на которые жрецами с определённой целью наслаивалась энергия и произносилось заклятие.

Вообще же способы намагничивания разнообразны. Можно над предметом долго водить руками или носить его у сердца, а кому-то достаточно только взглянуть. Раньше применяли способ намагничивания воды энергией для общего поддержания сил: ставили на ночь стакан с водой у изголовья, а утром воду выпивали. Тут нельзя не вспомнить обязательный кусочек сахара, который

каждый посетитель должен был принести болгарской прорицательнице Ванге. Конечно, сахар как вещество, имеющее кристаллическую структуру, хорошо впитывает психическую энергию, а с ней и информацию о человеке. Ведь мысль — тончайшая энергия высокого качества.

Надо сказать, что благой терафим, как писала Е.И. Рерих, в злых руках теряет силу. И это понятно: «дурная» энергия недостойного человека по несходству вибраций будет отторгаться от энергии талисмана. А ведь *внешняя энергия действует лишь тогда, когда она ассимилирована психическим аппаратом человека*.

Ещё одно свойство высокой психической энергии — *способность защищать от опасностей*. Известно, что вокруг каждого человека имеется аура — синтез всех энергий, выделяемых его энергетическими центрами. Но «главная мощь ауры — в её насыщенности психической энергией высокого качества» [8, т. III, с. 215]. Чтобы обеспечивать защиту от вторжения посторонней энергии, поле ауры должно иметь *заградительную сеть*. Она состоит из присущей человеку психической энергии и магнитно притянутых энергий пространства.

Имеется свидетельство Е.И. Рерих, как выглядит высокая, напряжённая аура: «Аура не только вибрирует, но светит всеми цветами радуги, уявляя иногда лучи из оплечий, когда дух устремлён к высшим мыслям и эмоциям. <...> Заградительная сеть явлена маленькими огненными язычками» [8, т. III, с. 216]. У бездуховных людей заградительная сеть отсутствует.

Овладевший своей внутренней силой йог может вызвать по энергетическим каналам истечение сердечной энергии к конечностям и тем получить непробиваемый щит. Поэтому йогам, далеко продвинувшимся на пути самосовершенствования, не страшны даже самые свирепые звери, которые благодаря своему инстинкту не рискнут напасть на человека, обладающего такими мощными психическими силами. Впрочем, у большинства животных высокая психическая энергия человека вызывает не страх, а доверие, из диких они становятся ручными.

Кроме того, магнит сердечной энергии притягивает искры пространственного огня и образует заградительную сеть, называемую фохатической. «Фохатическая сеть, именно, является тем магнитным телом, которое дух при мощном устремлении и напряжении сплетает вокруг всех явлений, которые дух желает оградить» [4, ч.3, §273]. И «потому сердце пламенное может утверждать каждое явление» [4, ч.3, §274], — сказано в Агни Йоге.

Следующее свойство психической энергии — *неисчерпаемость*. При работе высших центров запас энергии пополняется всеначальной энергией пространства. Агни Йога утверждает, что «даже полезно выделять психическую энергию. Новый запас легче отделяет отложения и затем устремляется на мировую работу. Как можно обращать колесо в действие, так легко призывать новую мощь из пространства» [2, §592].

Качество психической энергии и её запасы, накопленные в течение жизни, определяют, в каких слоях Тонкого Мира будет обитать дух в развоплощённом состоянии. По сути, накопление и овладение высшими энергиями, достигшее определённого уровня, даёт непрерывность сознания при воплощениях.

С уже упомянутыми свойствами перекликается ещё одно свойство психической энергии — способность к *непроизвольному самоотделению* без участия сознания и воли человека. «Чем утончённее организм, — писала Е.И. Рерих, — тем сильнее он выдаёт эту энергию» [9, с.506]. Во время катаклизмов различного рода несутся вихри энергий и втягивают в свою орбиту близкие по качеству энергии отдельных индивидуумов. Токи благой энергии направляются, чтобы оказать неотложную помощь там, где равновесие планеты нарушено. Во время большой выдачи психической энергии чуткие духи не могут не ощущать истощанность сил, депрессию и невероятную космическую тоску. В это время вопреки тягостному настроению надо вспомнить о таком свойстве энергии, как неисчерпаемость, и спокойно переждать период «смуты», пока запас энергии не восполнится.

Велики борения развитого духа с грубой физической оболочкой и негативным окружением. Но путь только в преодолении. Все Великие Духи, приходящие на Землю для продвижения сознания человечества, испытывали неимоверные трудности в исполнении своей миссии, сталкиваясь с травлей и непониманием со стороны большинства.

Приведём в качестве иллюстрации отрывок из сонета одного гения Возрождения — Микеланджело — о другом гении — Данте (в переводе А. Вознесенского):

Он видел Бога. Звездопадный стих
Над родиной моей рыдал набатно.
Певцу нужны небесные награды.
Ему не надо почестей людских.
(Я говорю о Данте. Это он
Не понят был. Я говорю о Данте.)
Он озверевшей банде был смешон.
Непониманье гения — закон.
О дайте мне его прозренье, дайте!
И я готов, как он, быть осуждён [13].

Для сознания, обладающего мощной психической энергией, тяжкие явления физической реальности становятся несоизмеримо малы в сравнении с обретаемыми высшими дарами духовного мира.

Поскольку, как уже было сказано, механические и насильственные способы нагнетения психической энергии не приведут к истинной цели, то встаёт закономерный вопрос: благодаря чему же накапливается в человеке эта чудодейственная неуничтожимая сила, способствующая эволюционному продвижению?

Когда нас что-то заинтересует и начнёт подталкивать к действию, мы привыкли говорить: «Я загорелся идеей» или «Я загорелся сделать то-то и то-то». Удивительно, как в русском языке скрыто древнее знание о природе вещей. Действительно, именно *устремлением* приводится в действие изначальный потенциал, данный человеку. И если человек поймёт, что это дано ему свыше, и начнёт реализовывать своё устремление, не гася его в себе ложными измышлениями рассудка, психическая энергия

заработает и её приток усилится. Многие учёные, например, живут до глубокой старости. Им интересно жить. Они увлечены исследованиями, и это высшее стремление к познанию, открытию нового переносит их через все жизненные ямы и ухабы.

«Устремление — ключ от всех пещер. Устремление — крыло орла. Устремление — луч солнца» [1, §55].

Поэтому труд радостный, сознательный и, что важно, систематический — есть лучший способ нагнетения психической энергии. Ритмическая, а не спорадическая выдача энергии — условие её правильного функционирования и своевременного пополнения. «Судорожная недисциплинированная выдача психической энергии поглощает массу сил, и такая затрата нелегко восполняется» [9, с.201].

Наивысшая степень устремления — это космическое чувство любви. Касание вибраций горнего мира потрясает человеческий микрокосм и даёт силы к преодолению земного несовершенства. «Любовь — величайший рычаг, магнитная мощь его неизмерима. Упражняйте силы сердца на всём», — писала Е.И. Рерих [8, т.III, с.200].

«Психическая энергия есть красота» [5, §478], — сказано в Агни Йоге. Развитое чувство красоты, стремление к ней и понимание, как бы вбирание в себя, тоже мощно способствуют накоплению высших энергий в организме, пополнению запаса жизненных сил.

Вл. Солоухин, великий ценитель природы, написал рассказ «Созерцание чуда» — о том, как он ловил день и час, когда в Ботаническом саду начнёт распускаться цветок викитории регии, а потом, забыв о «спешной повседневности», долго наблюдал за таинством раскрытия бутона: как он сначала неторопливо набухал, как отгибался один его листочек за другим...

«...любование. В этом весь секрет постижения красоты», — делает вывод писатель. Как часто люди Запада по уши погрязают в беготливой суете, мчась к химерам мимо самого важного в жизни. Солоухин приводит полуканекдотический случай про японцев, которые «привезли европейских туристов на поляну, с которой хорошо

видна гора Фудзияма, и оставили их там на несколько часов. А когда туристы возроптали: «Мы приехали Японию смотреть, а не сидеть без дела на одном месте», — японцы вежливо возразили и показали программу. В программе было написано: с 9 утра до 11–30 — любование» [12].

«Каждый раз, — пишет Солоухин, — когда я видел что-нибудь очень красивое в природе: цветущее дерево, цветочную поляну, светлый быстрый ручей, уголок леса с ландышами в еловом сумраке, закатное небо с красивыми облаками, россыпь брусники вокруг старого пня, ночную фиалку среди берёз, каждый раз, когда я видел что-нибудь красивое в природе, у меня появлялось чувство, похожее на досаду. “Господи, — говорил я, — такое мне дано, но ведь с этим же что-то делать надо!”». И потом он понял, к чему так настойчиво зовут его и ландыши, и облака, и россыпь брусники: «Любоваться. Созерцать. Остановиться не на двадцать минут (которые тоже можно считать продолжительным временем), потому что если остановишься на двадцать минут — не избавишься от зуда движения, так тебя и будет подмывать двинуться дальше, нет, остановиться перед красотой надо, не думая о времени, остановиться не меньше, чем на два часа. Только тогда красота как бы пригласит тебя в собеседники, только тогда возможен с ней глубокий духовный контакт» [12].

Могут подумать, что призыв к систематическому труду и призыв к созерцанию противоречат друг другу. Но это не так. Ведь, заметьте, вас приглашают не к ленивой дремоте, а к напряжённому внутреннему переживанию.

Именно бодрствующее и напряжённое сознание имеет определяющее значение. Тогда как сумерки духа могут выражаться бурной физической активностью.

Необходимо также отметить, что без кропотливой работы над очищением и расширением сознания всё перечисленное останется мёртвой буквой.

Ведь, вопреки известной поговорке, если всё время твердить себе: «Халва, халва...», во рту когда-нибудь

сладко всё-таки станет, особенно если, проголодавшись, хорошенько представить себе кусок аппетитной халвы. Но что толку изводить себя мысленными приказами типа: «Люби ближнего своего, люби ближнего своего...» — так ли уж полюбишь его, этого ближнего? Особенно если он в вагоне метро или в автобусе упёрся тебе в бок локтем и дышит перегаром.

Значит, надо прежде всего научиться фиксировать возникновение отрицательных мыслей и волевым усилием отбрасывать их, освобождая тем самым сознание для позитивного. Обучение положительному мышлению и овладение мыслительным процессом, воспитание высоких, альтруистических чувств, «отвержение от себя» — процессы взаимопереплетающиеся.

Психическая энергия, писала Е.И. Рерих, «имеет основу мыслительную, но основа мысли есть чувство, и основа чувства есть мысль. Так же как электричество и магнитная сила; электричество может стать магнитной силой, и наоборот; — един источник, но чувство идёт впереди» [8, т. III, с. 424].

О пользе *дисциплины мысли* знали в древности: «Обуздание мысли, едва сдерживаемой, спотыкающейся где попало, — благо. Обузданная мысль приводит к счастью» [10, гл. III, 35].

Всё звучит очень просто и вместе с тем оказывается неизмеримо сложным для выполнения. Уж сколько тысячелетий подряд все духовные учителя твердили своим ученикам приблизительно одни и те же «правильные правила». Однако в мире всё ещё очень мало тех, кто достаточно продвинулся по пути самосовершенствования.

Чтобы расширить сознание для принятия новой космической энергии, усиленные токи которой, согласно Агни Йоге, стали насыщать земную сферу (а это и есть то самое Огненное крещение, о котором говорит Евангелие), человечеству нужно сделать большие усилия. Неотложно овладение культурой, ибо *только «истинно культурный человек обладает энергией высокого качества»* [8, т. II, с. 408]. Развитие культуры должно

оздоровить окружающую атмосферу и способствовать нахождению законов психической энергии. Конденсированная психическая энергия явилась бы средством даже против атомных бомб, писала Е.И. Рерих, так как для всеназначной энергии нет препятствий и она может противостоять буквально всему.

Прообразы аппаратов, собирающих психическую энергию и измеряющих напряжение всеназначной энергии, уже не только существуют в Тонком Мире, но и действуют на физическом плане в Твердыне Братства.

Учёным, работающим в направлении исследования психической энергии, даются намёки незримыми Руководителями человечества. Мыслеформами открытий в этой области наполнено ментальное пространство, и никому не запрещено искать и находить, указывала Е.И. Рерих. Но «чертёж аппарата, собирающего психическую энергию, будет принадлежать тому, кто имеет на это кармическое право» [6, т. III, с. 360]. Человек, который совершит это открытие, должен быть непременно нравственной личностью и жить в обществе, достигшем необходимой степени духовности. В противном случае Братство Света, во избежание губительных последствий для планеты, не допустит, чтобы человечество получило такое невероятно опасное оружие.

В последней четверти XX века учёные А.Е. Акимов и Г.И. Шипов объявили об открытии нового поля, которое назвали торсионным. Исследователи утверждают, что это поле образуется вращением электронов и является фазовым состоянием единой среды — физического вакуума. По мнению А.Е. Акимова, эти поля не экранируются известными природными средами и являются носителями информации. Примечательно, что одноименные торсионные заряды притягиваются, а разноименные — отталкиваются. Скорость передачи торсионного сигнала в миллиарды раз превышает скорость света.

Думается, что открытию, о котором сейчас ведутся яростные научные споры, ещё предстоит дать философское осмысление. Но несомненно, что покрывало, отделяющее

наш мир от миров с иным состоянием материи, наукой уже приподнято.

Как бы там ни было, человечеству суждены открытия, которые неизбежно перевернут ортодоксальные представления о мироздании. *Наличие великой психической энергии будет доказано непреложно*, и это послужит толчком к началу построения Нового мира — заветного мира духоразумения и величайших возможностей, ибо «*мощь знания высших энергий есть ключ к Бытию*» [6, т. I, с. 233].

Литература

1. Община.
2. Агни Йога.
3. Сердце.
4. Мир Огненный. Ч. 2, 3.
5. АУМ.
6. Рерих Е.И. Письма. Т. I–III, V, М.: МЦР. 1999–2001, 2003.
7. Рерих Н.К. Цветы Мории. Пути Благословения. Сердце Азии. Рига: Угунс, 1992.
8. Рерих Е.И. Письма в Америку. Т. II–IV. М.: Сфера, 1996, 1999.
9. Рерих Е.И. Письма. 1932–1955. Новосибирск: Вико, 1993.
10. Дхаммапада. Под ред. Ю.Н. Рериха. М.: Издательство восточной литературы, 1960.
11. Хейдок А. Огонь у порога. Магнитогорск: Амрита-Урал, 1994.
12. Солоухин В. Созерцание чуда. // Наука и жизнь, №12, 1978, с. 97–104.
13. Вознесенский А. Собрание сочинений в 5 томах. Том 2. Витражных дел мастер. М.: Вагриус, 2001.

Многострунная арфа Мироздания

А.А. Стомахин

Пора от грубых слоёв материи перейти к исследованию тончайшей энергии [2, с. 237].

Древняя Философия справедливо считала звук, вибрацию основой бытия проявленного мироздания. «Музыка сфер», «Эолова Арфа», «Лира Апполона», «Небесные колокола», «струны звенящие» — все эти образы полны глубокого смысла, отражающего природу космической реальности.

Вслед за Древней Философией Учение Живой Этики также представляет Вселенную живым многозвучным организмом, тысячеструнным оркестром, исполняющим величественную симфонию Духа. Вселенские струны чутко реагируют на удары Космического Разума.

Понятие «струна» хорошо приложимо к объяснению процессов, происходящих в Мироздании. Ведь вся жизнь есть вибрация. Различные скорости вибраций однородного состояния субстанции порождают бесконечное качественное разнообразие космической жизни.

Знаменательно, что наука делает попытки перейти к совершенно новому осмыслению физических реалий. Именно нужно уйти от изучения количественных характеристик к качественным. Посмотреть на уже привычные физические объекты как на определённые качества единой огненной субстанции.

Теория струн, разрабатываемая в последнее время в теоретической физике, позволила учёным достичь удивительных результатов в объяснении многих неразрешимых до этого вопросов. Делается ещё один шаг в сторону обнаружения и признания материи Тонкого Мира — Материи Люциды, в терминах Живой Этики. В книге «Община» есть следующие строки: «Materia Lucida для дикого духа курчавый хаос, но для знающего духа это арфа Света. Как чеканные струны, стремятся волны светонесущей материи, и дух созидает из них тайнозвучные симфонии. Между мирами, как нити, протянута Materia Lucida. Только непомерная дальность сливает волны нитей в вибрацию небесной радуги.

Можно начинать стремиться к дальним мирам, следуя за нитью Света, осознанною духом, — это очень научный опыт» [1, §42].

Теория суперструн, или струн, по мнению учёных, является наиболее плодотворной, захватывающей воображение идеей на рубеже XX и XXI веков. Она позволила получить ответы на целый ряд нерешённых ранее вопросов как в области микромира, так и в масштабе астрономических пространственно-временных исследований, волновавших физиков на протяжении нескольких десятилетий. Эти вопросы были настолько важными для дальнейшего продвижения научной мысли, что в семидесятых годах прошлого века сообщество учёных заявляло о кризисном состоянии теоретической физики, и такие оценки от ряда учёных исходят и по сей день [6,7,8].

Полное название новой теории — релятивистская квантово-механическая теория суперструн. Она относится к разделу теоретической физики, который называется квантовой механикой, изучающей законы движения и способы описания микрочастиц. Следует уточнить, что «релятивизм» (от английского слова *relative* — относительный) в данном случае имеет отношение не к физической теории относительности, а к философской точке зрения, согласно которой все знания считаются лишь относительно истинными, соответственно состоянию науки на данном этапе развития [9]. Законы физики определяют характеристики всех материальных взаимодействий, структур и явлений природы, и на физиках лежит определённая ответственность не только за состояние и развитие самой физики, но и за состояние и развитие естествознания в целом, в связи с чем к ним, в особенности к теоретикам, предъявляются повышенные требования.

Как считают учёные, теория — это прежде всего система руководящих идей, дающих целостное представление о закономерностях и существенных связях объектов данной теории, поэтому серьёзная научная теория всегда так или иначе связана с определёнными философско-мировоззренческими установками и способствует укреплению того или иного мировоззрения [8].

Что же касается непосредственно самих теоретических исследований, то здесь используются различные абстрактные методы — гипотезы, физическое и математическое моделирование, мысленные эксперименты и пр. Отметим также, что каждая теория в той или иной степени является гипотезой, причём гипотеза, по своей смысловой роли, является связующим звеном между «знанием» и «незнанием». К гипотезам предъявляются те же требования, что и к теориям, поэтому теория отличается от гипотезы лишь глубиной проработки данного вопроса [8].

В сообществе физиков нет единого мнения относительно струн — гипотеза это или теория — но они

единодушны в том, что струны — это микромир физических сущностей нового, пока ещё малоизученного типа. И большинство из них твёрдо уверены, что только теперь, на рубеже двух веков, у них есть единая теория, которая способна объяснить многие фундаментальные особенности, лежащие в основе строения Вселенной.

Американский физик-теоретик Эдвард Виттен, один из ведущих специалистов в теории струн, считает, что «это часть физики двадцать первого века» [5, с.21]. Но математический аппарат теории настолько сложен, что до сих пор никто даже не знает точных уравнений этой теории, и как отмечают сами физики, они используют лишь приблизительные варианты этих уравнений. Но уже имеются обнадеживающие данные в разработке новых, лучших методов, поэтому у физиков и математиков есть обоснованные надежды, что они на правильном пути.

Но пока теория струн остаётся чисто математической теорией. Одни физики, по их собственным отзывам, не имея конкретных идей, испытывали чувство разочарования и обратились к другим исследованиям. Для других, оставшихся верными теории струн, это время стало периодом испытаний. Американский физик Брайан Грин так описывал этот период: «Красота и потенциальная мощь теории струн манила исследователей подобно золотому сокровищу, надёжно запёртому в сейфе, видеть которое можно лишь через крошечный глазок, но ни у кого не было ключа, который выпустил бы дремлющие силы на свободу» [5, с.98].

На начальном этапе этих исследований физикам пришлось выбирать между пятью различными вариантами теории струн, для каждой из которых удалось найти лишь приближённые виды уравнений, но эти приближённые уравнения сильно отличались для разных теорий струн. Начиная с 1995 года росло число свидетельств в пользу того, что точные уравнения, когда их вид будет ясен, вскроют связь между всеми пятью

теориями. Физики уверены, что вместо пяти различных теорий должна существовать одна, объединяющая все пять. Эта теория приведёт к ясному пониманию структуры вселенной в рамках теории струн. Эту единую теорию назвали М-теорией. Физики считают — этим объясняется одно из предложенных толкований буквы «М» — что М-теория остаётся мистической, и задача полного понимания М-теории вполне может стать центральной проблемой физики XXI века.

О новых путях развития науки и её авангарда, теоретической физики, сказано в «Гранях Агни Йоги»: «Наука давно уже углубилась в область неведомого глазу 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 энергии и тех образований, в которые они могут выливаться. <...> 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. <...> Граница между видимым и невидимым миром, которая частично уже перейдена наукой, будет стёрта совсем. Произойдёт объединение двух миров» [3, с.8–9].

Прежде чем рассматривать достоинства новой теории, приведём некоторые сведения из физики элементарных частиц.

Атом (от греческого слова атомос — неделимое) состоит из ядра, содержащего протоны и нейтроны, окружённого роем движущихся по своим орбитам электронов. Некоторое время считалось, что протоны и нейтроны являются неделимыми элементарными частицами, но исследования начала семидесятых годов прошлого века, проводившиеся на мощных ускорителях, позволили заглянуть в ещё большие глубины микромира. Было установлено, что ни протоны, ни нейтроны

не являются неделимыми частицами. Они сами состоят из частиц ещё меньшего размера, называемых кварками. В настоящее время известно шесть кварков. Считается, что всё, что мы наблюдаем в окружающем нас мире, состоит из комбинаций электронов и кварков. И не существует экспериментальных данных о том, что какая-либо из этих частиц состоит из элементов меньшего размера. Однако физиками были получены многочисленные данные о том, что Вселенная содержит дополнительные компоненты. Была открыта частица, названная нейтрино, существование которой было предсказано физиком-теоретиком Вольфгангом Паули (1900–1958) за два десятилетия до её открытия. Через некоторое время были обнаружены ещё две частицы, родственные по характеристикам нейтрино, названные мюонным нейтрино и тау-нейтрино, но эти частицы образуются в соударениях при высоких энергиях, существуют в течение коротких интервалов времени и не входят в состав обычной материи. Нужно учесть и то, что каждая из этих частиц имеет соответствующую ей античастицу, обладающую такой же массой, но противоположную по знаку электрического заряда. Так, античастица электрона, называемая позитроном, имеет такую же массу, но положительный заряд. При контакте вещества и антивещества они взаимно уничтожаются, превращаясь в чистую энергию.

Физики заметили закономерность в свойствах открываемых частиц — они чётко разделяются на три группы, которые были названы семействами. Каждое семейство состоит из двух кварков, электрона или одного из его родственников — мюона или тау-лептона, и одного из типов нейтрино — электронного нейтрино, мюонного нейтрино или тау-нейтрино. Эти три семейства (по четыре элементарные частицы в каждом) получили название фундаментальных частиц. Их физики определяют следующим образом: «С экспериментальной точки зрения частицы есть детектируемые “сгустки энергии

и импульса”, причём определённые частицы считаются “фундаментальными” в том смысле, что только они участвуют в элементарных актах взаимодействия, как это представляется на данной стадии познания» [10, с.912].

Помимо фундаментальных физиками открыто множество других элементарных частиц, сейчас их насчитывается более четырёхсот и, как отмечают сами физики, число их постоянно растёт и будет расти. Термин «элементарная частица» в настоящее время употребляется не в своём точном смысле (первичная, неразложимая частица), а менее строго — для наименования большой группы мельчайших наблюдаемых частиц, подчинённых условию, что они не являются объектами заведомо составной природы [10, с.913].

Для полноты картины отметим также частицы, переносящие взаимодействия. Физики накопили огромное количество доказательств, что все взаимодействия в нашем мире между различными телами и энергиями могут быть сведены к четырём основным типам. Электромагнитный тип взаимодействия имеет широчайшее распространение в нашей жизни. Три других — это гравитационное, сильное и слабое ядерные взаимодействия. Причём гравитационное удерживает нашу планету на орбите и мы его ощущаем как силу тяжести, а сильное и слабое ядерные взаимодействия относятся к внутриядерным силам и на макроуровне их действие прямо не проявляется. На микроскопическом уровне каждому из взаимодействий соответствует частица — наименьший сгусток энергии этого взаимодействия. Мельчайшим переносчиком магнитной энергии является фотон, наименьшими компонентами слабого и сильного взаимодействий являются соответственно бозоны и глюоны. Учёные уверены, что с гравитационным взаимодействием также связана частица — гравитон, однако существование её пока не получило экспериментального подтверждения.

Начиная с 1962 года раз в два года издаётся книжечка, в которой перечислены известные на данный момент элементарные частицы и их свойства. Учёные других направлений подшучивают над физиками, занимающимися элементарными частицами, что им приходится всё время таскать с собой эту книжечку, чтобы в нужный момент вспомнить нужную характеристику какой-то частицы. Вот что говорит по этому поводу американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Стивен Вайнберг: «Если я выскажу утверждение — фундаментальным законом природы является то, что элементарные частицы имеют свойство, которое перечислено в книжечке, то, взятый сам по себе, этот принцип настолько уродлив, что никто и не подумает, будто вопрос исчерпан. Уродливость этого принципа — в отсутствии простоты и неизбежности» [4, с.117].

Конечно, разделение на семейства и составление таблиц с параметрами элементарных частиц вносило какую-то видимость порядка в это множество частиц, но при этом возникало и много вопросов, на которые физики, несмотря на успехи в деле открытия всё новых частиц, не могли дать сколько-нибудь удовлетворительных ответов. Первым из вопросов был: почему так много фундаментальных частиц? (Их более 400.) Явилось ли это игрой случая, или связано с каким-то «божественным» выбором? Или это свойство нашей Вселенной и оно имеет какое-то научное объяснение? До открытия теории струн у физиков не было ответов на эти вопросы.

Теория струн, этот «новичок», отвечает на многие из подобных вопросов. Дело в том, что электроны и кварки, которые какое-то время принимались за конечные элементарные частицы Вселенной, своеобразные «буквы» вселенского физического алфавита, то есть считались не имеющими внутренней структуры, на самом деле оказались не такими. Физики утверждают, что если бы можно было эти частицы исследовать с

большей разрешающей способностью, превышающей на много порядков современные технические средства, то было бы обнаружено, что каждая из частиц является не точечным образованием, а состоит из ультрамикроскопической нити. Представьте себе такое: вместо точечной частицы — вибрирующее волокно, тончайшее энергетическое образование, которое физики назвали струной. Теория струн добавила новый, ультрамикроскопический уровень — вибрирующую струну — к уже известной иерархии элементарных частиц, идущей от атомов к протонам, нейтронам, электронам и кваркам.

Следует отметить, что указание на вибрационную основу тончайших субстанций Мироздания дано в «Космологических записях» Е.И. Рерих. «Вся жизнь есть вибрация, то есть формы, или дифференциации, жизни рождаются и развёртываются в силу *различной скорости вибраций* *единородного состояния* субстанции, которая духовна по своей природе» [2, с.239]. Здесь дано не только указание на вибрационную структуру материи, но и на различие составляющих её элементарных образований — «различная скорость вибраций». Можно сказать, что элементарные сущности различаются единственным параметром — частотой вибрации (или модой, как это принято в физике). Более того, указано на «единородное состояние субстанции», то есть на единство Мироздания во всём широчайшем спектре вибраций.

Теория струн способна объяснить многие свойства микромира. Согласно этой теории, свойства элементарных частиц, их масса и значение различных взаимодействий определяются резонансными модами колебаний струн. Энергия конкретной моды колебания струны зависит от её амплитуды — чем больше амплитуда и чем короче длина волны, тем больше энергия. Частицы, переносящие взаимодействия, — фотоны, бозоны и глюоны — представляют собой лишь различные моды

колебаний струн. Более того, было установлено, что характеристики одной из мод в точности совпадают с предполагаемыми параметрами гравитона. Таким образом, вопросы теории гравитации стали неотъемлемой частью теории струн.

Согласно теории струн, наблюдаемые характеристики всех элементарных частиц определяются конкретной модой резонансного колебания струн. Этот взгляд радикально отличается от точки зрения, которой физики придерживались до открытия теории струн, когда считалось, что различия между фундаментальными частицами обусловлены тем, что они как бы «отрезаны» от разных кусков ткани. Хотя частицы и считались элементарными, предполагалось, что они состоят из различного «материала». Так, например, «материал» электронов имел отрицательный электрический заряд, а «материал» нейтрино был электрически нейтральным. Теория струн радикально изменила эту картину, объяснив, что *«материал» всего вещества и всех взаимодействий является одним и тем же*. Каждая элементарная частица состоит из отдельной струны, и все струны различаются только частотой колебаний. При этом физики сами замечают, что с «открытием теории струн музыкальные метафоры приобрели удивительную реальность, поскольку, согласно этой теории, микромир заполнен крошечными струнами, звучание которых оркеструет эволюцию Мироздания, и ветры перемен веют через Эолову арфу Вселенной» [5, с.95].

Физики сами признают необычность теории струн, утверждая, что им трудно дается расставание с привычной терминологией, и, следуя сложившимся традициям, они говорят об элементарных частицах, но в действительности то, что выглядит частицей, на самом деле представляет собой «крошечную колеблющуюся струну». Если определить соответствующие резонансные моды колебания струн как «ноты», которые они могут исполнять, то это объяснило бы многие свойства

элементарных частиц, вызывавших ранее у физиков много вопросов. Но прямой эксперимент пока неосуществим в силу микроскопической малости струн.

Физики считают, что без радикальных «прорывов» в технологии они никогда не смогут получить доступ к масштабу расстояний, необходимому для прямого наблюдения струн. Характерный размер струн соизмерим с так называемой планковской длиной, а это на тридцать три порядка меньше одного сантиметра. Подобную степень малости даже невозможно себе представить. В настоящее время за счёт мощных ускорителей физики получили возможность исследовать частицы, размер которых на восемнадцать порядков меньше сантиметра. Но как преодолеть ещё пятнадцать порядков, чтобы достичь ультрамикроскопических струн? Исследователи подсчитали, что для экспериментальной проверки теории струн при современной технологии потребуется ускоритель размером с галактику, и даже такая оценка считается слишком оптимистичной [5, с.146]. Но при этом следует принять во внимание, что струны могут иметь и значительно большие размеры, чем упоминаемые, и физики не исключают прямого экспериментального исследования на ускорителях в течение ближайших десятилетий.

В «Космологических записях» Е.И. Рерих приоткрывается завеса тайны Мироздания. Там есть слова, которые можно интерпретировать в пользу разрабатываемой теории струн: «Созидающая космическая вибрация многообразно звучит на многострунной Арфе уявленного Мироздания. Сознание может уловить ритм этой вибрации или её Аккорд. Основной Космический ритм един, иначе всё Мироздание развалилось бы» [2, с.250].

Может возникнуть вполне закономерный вопрос — из чего состоят струны? И здесь существует два возможных ответа. Во-первых, струны действительно являются фундаментальными объектами, то есть они представляют собой те «атомы» — неделимые частицы,

как это представляли себе древние греки, или конец пути, последнюю матрёшку в многочисленных слоях, образующих структуру микромира. Если провести лингвистическую аналогию, то струны — это буквы «алфавита». А вопрос, из чего состоят буквы, не имеет смысла. Аналогично, струна — это сгусток энергии, и нельзя описать струну как нечто состоящее из каких-то других компонентов.

Но у физиков есть и другой ответ. Хотя проводившие с конца прошлого века исследования показывают, что теория струн верна, учёные всё же продолжают сомневаться в её достоверности и в том, является ли она окончательной теорией Мироздания. Специалисты по теории струн, допуская её неокончателность, пришли к некоторым интригующим выводам, а именно догадкам о существовании ещё более глубоких уровней структуры микрокосма. Только время и дальнейшие исследования дадут окончательный ответ на непростой вопрос о составе струн. В этой связи следует отметить следующее достижение.

На начальном этапе развития теории струн физики обнаружили, что некоторые вычисления приводят к бессмысленным результатам, например, к отрицательным вероятностям. С непоколебимым упорством они искали и нашли причину этих неприемлемых результатов. Расчёты показали, что если бы струны могли колебаться в десяти независимых пространственных направлениях, то все отрицательные вероятности исчезли бы. В результате теория струн, которая была на грани исключения из мира физических реальностей, была спасена. Физики установили, что для того, чтобы теория струн стала непротиворечивой, Вселенная должна иметь десять пространственных измерений и одно временное — итого одиннадцать. Это важнейший вывод, уводящий мысль в многомерность вселенских миров.

В «Гранях Агни Йоги» сказано: «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» [3, с.9].

Литература

1. Община.
2. Рерих Е.И. Космологические записи. // У порога Нового Мира. М.: МЦР, 2000.
3. Грани Агни Йоги. 1960 г. (Т.I) Новосибирск: Алгим, 1996.
4. Вайнберг Стивен. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых фундаментальных законов природы. М.: УРСС, 2004.
5. Брайен Грин. Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории. М.: УРСС, 2005.
6. Ацюковский В.А. Концепция современного естествознания. История. Современность. Проблемы. Перспектива. М.: ДСП, 2006.

7. Артеха С.Н. Критика основ теории относительности. М.: УРСС, 2004.
8. Галавкин В.В. Дорогой Декарта, или физика глазами системотехника. М.: Рохос. 2005.
9. Краткая философская энциклопедия. М.: Прогресс, 1964.
10. Яворский Б.М. Справочник по физике для инженеров и студентов ВУЗов. М.: Мир и образование. 2006.

О философской мысли и творческой идее И.А. Ильина

С.А. Пономаренко

Продолжая знакомить читателя с религиозно-философскими исканиями XX века, близкими по духу Мысли Новой Эпохи, мы представляем материал, посвящённый творчеству Ивана Александровича Ильина (1883–1954). Глубокий мыслитель, представитель русской философии сердца, Ильин смог проникнуть в самую суть духовной культуры, показать её непреходящие ценности. Очень много он размышлял о судьбах России и русского народа, одновременно вскрывая глубинные корни любой национальной культуры как части культуры общечеловеческой.

Может быть, некоторым покажется трудным воспринимать наполненные искренней религиозностью мысли философа, который всю свою жизнь проповедовал истины восточного православия. Но тот, кто терпеливо и мудро отнесётся к изучению философии Ильина, ощутит подлинную радость от приобщения к высокому и светлому источнику.

Чтобы показать, насколько этот русский философ идейно близок Живой Этике, мы также предлагаем вниманию читателя краткое сопоставление его мыслей с некоторыми положениями Учения.

И.А.Ильин.
1910-е годы

1. Краткая биография

Иван Александрович Ильин родился в Москве 10 апреля 1883 года. Учился в Первой Московской классической гимназии, которую окончил с золотой медалью. В 1901 году стал студентом юридического факультета Московского университета, где в то время преподавали выдающиеся профессора Павел Иванович Новгородцев и Евгений Николаевич Трубецкой. Их лекции по истории философии и права оставили глубокий след в сознании Ильина. Одним из его любимых мыслителей был Платон, которого молодой

философ читал в подлинниках. Естественно, мысль Платона не могла не повлиять на мировоззрение Ильина.

Как важно для творческого человека, чтобы рядом был понимающий, духовно близкий друг. Таким человеком для Ильина стала Наталия Николаевна Вокач (1882–1963), на которой он женился в 1906 году. Наталья Николаевна закончила Высшие женские курсы и изучала философию, искусствоведение, историю. Все тяготы жизни на родине и вдали от неё она разделила с мужем сполна. Она же сделала всё, чтобы многие его работы увидели свет, а архив мыслителя был сохранён.

Ильины жили скромно, занимались преподаванием, осуществляли совместные переводы с иностранных языков, публикацию статей, брошюр и книг.

Однажды молодой Ильин, как в своё время и Н.К. Рерих, попал на встречу к Л.Н. Толстому в Ясную Поляну.

78-летний великий писатель благословил 23-летнего молодого философа на творческий путь.

Удостоенный диплома с отличием, Ильин сдаёт экзамены на степень магистра и в звании приват-доцента начинает читать в 1910 году свой первый курс в Московском университете. После защиты магистерской диссертации на тему «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» ему была присуждена степень доктора государственных наук. Далее — избрание в преподаватели историко-филологического факультета Университета и в председатели Московского психологического общества.

Н.Н.Ильина.
1912

До Первой мировой войны Ильин вместе с Натальей Николаевной провёл 2 года в научной командировке в Германии, Италии и Франции. Он работал в известных центрах философской мысли — университетах Гейдельберга, Фрайбурга, Геттингена, Берлина и Парижа, где встречался с выдающимися философами того времени — Гуссерлем, Риккертом, Зиммелем и др. Хорошее знание зарубежной философии ничуть не ослабило внутренней связи и притяжения Ильина к русской культуре. Духовными авторитетами для него были А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский, А.К. Толстой, Феофан Затворник, а также его современники Е.Н. Трубецкой, П.И. Новгородцев и В.И. Герье. Дух русской культуры стал прочным философским, нравственным и национальным фундаментом мысли Ильина.

М.В. Нестеров. Мыслитель. 1921–1922

И этой основе он был верен до конца. Именно благодаря этому его творения находили столь живой отклик во многих сердцах.

Современники отмечали в Ильине мощный интеллект, горячее сердце и сильную волю. Художник Михаил Нестеров запечатлел философа в картине «Мыслитель» — погружённый в раздумье исполин, укоренённый

в родной земле, как бы подпирает небо. Вдали на картине изображена река — как символ реки жизни, все превратности которой не властвуют над его духом.

В годы Первой мировой и гражданской войн появляются статьи и обсуждаются лекции Ильина о духовном смысле и нравственном противоречии войны, патриотическом правосознании, духе служения, верности и чести. В них заложены идеи его будущих фундаментальных работ, касающиеся ценностей и целей, за которые «стоит жить, бороться и умереть».

Ильин никогда не был пассивным наблюдателем. В революционные дни из «кабинетного учёного» он превращается в активного политика и правого идеолога, облекающего силу своей научной мысли в ясную и яркую литературно-публицистическую форму. За непризнание классовой борьбы и осуждение революции как «пика» общественно-духовного недуга, призывы к преодолению «противогосударственного стремления ко всеобщему

ниспровержению» его не раз подвергали арестам и содержали в застенках ВЧК. Документы того времени воспроизводят полное достоинства, философской мудрости и мужества его поведение на допросах.

В октябре 1922 года Ильин вместе с женой Наталией Николаевной был выслан за пределы родины. Все последующие годы прожиты им в Германии и Швейцарии: на каждую из этих стран приходится по 16 лет жизни. Изгнаничество стало действием и подвигом. Когда Ильин писал о своей жизни в эмиграции, то всегда подчёркивал свою неразрывную духовную связь с Россией. «Мы, вынужденно оторвавшиеся от нашей родной земли <...> — живые куски нашей России; <...> ведь это её дух молится в нас. <...> Эмиграция, изгнание <...> бессильны изменить состав, и строение, и ритм моего тела и моего духа» [16, т.IX–X, с.256].

В Берлине Ильин сразу включился в работу по организации в среде русской эмиграции Религиозно-философской академии, философского общества при ней, собственного журнала. Свыше 11 лет он был профессором открывшегося там Русского научного института, был избран также членом-корреспондентом Славянского института при Лондонском университете. Кроме того, блестяще выступал с публичными лекциями, преимущественно перед русскими аудиториями, в других европейских странах — Австрии, Франции, Чехии, Швейцарии, Югославии, Эстонии, Латвии, — демонстрируя глубокие познания в самых различных областях знания. Ни одна из бесчисленных тем, которые он поднимал и затрагивал в своих лекциях и печатных трудах, не трактовалась им без связи с его православно-христианским мировоззрением. Верой в божественное призвание человека он мерил происходящие события; она питала его энергичную волю, насыщала всю его деятельность.

Ильину был присущ особый писательский стиль и особая философская терминология. Его стиль — это накал мысли и горение сердца, духовная зоркость и

И.А.Ильин. 1918

Академик П.Б. Струве, редактор издававшейся в Париже в двадцатые годы прошлого века газеты «Возрождение», сопоставлял тексты Ильина по силе их воздействия на читателя с пламенной речью оратора: «Когда он пишет, он говорит. А когда он говорит, то захватывает ум, очаровывает слух, входит в душу с какой-то особой силой, присущей живому и твёрдому, мерному и ковальному человеческому слову. <...> Черты своеобразного и единственного в истории русской образованности “ораторского” дарования Ильина ярко сказались не только в его брошюре “Родина и мы”, но и в его замечательной книге “Соппротивление злу силой”» [14, с.376].

живая независимая ни от чего сила суждения. Доказательность и убедительность, нарастающая напряжённость, вознесённость и окрылённость обретают иногда форму пространных, насыщенных предложений, а иногда — чётких, лаконичных и прозрачных строк. Чем ответственнее поставленные им перед собой задания, тем твёрже звучит его печатный голос, тем крепче связывают его с читателем духовные нити.

Вдохновенный и вдохновляющий философ отвечал не только на основные духовно-культурные, социально-экономические и политические вопросы своего времени, но провидел чаяния России будущей. В издаваемом Ильиным в двадцатых годах журнале «Русский Колокол» и других изданиях, предоставлявших ему свои страницы, выдвигались пути построения «духовно цветущей России», её национального, государственного и культурного возрождения, — нравственного, идейного и волевого оздоровления.

После того как в 1938 году гестапо наложило арест на его печатные труды и запретило ему публичные выступления, Иван Александрович переехал в Швейцарию. Налаживать новую жизнь в 55-летнем возрасте было нелегко, но помогли друзья и знакомые, в частности С.В. Рахманинов, а впоследствии г-жа Шарлотта Барейсс, создавшая условия для издательской деятельности. На её средства были выпущены труды профессора на немецком языке. Живя в пригороде Цюриха — Цолликоне, он выступал в Швейцарии преимущественно в народных школах и университетах, учёных обществах, различных культурных объединениях и в русско-швейцарском цюрихском кружке по изучению русской культуры и истории. Швейцарские выступления Ильина, в частности, легли в основу послевоенного издания цикла «Наших задач». Последний, наряду с «Аксиомами религиозного опыта» и «Путём духовного обновления», принадлежит к числу наиболее значительных его произведений.

Обширное наследие мыслителя глубоко и разносторонне по содержанию. Много мысли, чувства и молитвенного вдохновения, по словам Ильина, вложил он в созданную в швейцарский период трёхтомную серию художественно-философских эскизов: «Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий»; «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний»; «Взгляд в даль. Книга размышлений и упований». Они проникнуты единым творческим порывом, нацеленным на то, чтобы «видеть во всём и показать

Перед высылкой из России.
1922

историю философии («Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека»), эстетику («Основы искусства. О совершенном в искусстве»), литературоведение («Русские писатели, литература и искусство», «О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин — Ремизов — Шмелёв»), политическую философию и правосознание («О монархии и республике», «О сущности правосознания»). В 1948 году в ответе

Божий луч», а также его писательским миросозерцанием, воспринимающим дух как силу «самоопределения к лучшему», силу «поющего сердца».

Целостное и многогранное мировоззрение Ильина складывалось десятилетиями, оно — плод большого опыта и результат огромной умственной работы, проделанной автором в нескольких академических областях. Значителен его вклад не только в философию религии, этики и культуры («Сущность и своеобразие русской культуры»), но и в

Н.В. Борзову, редактору сборника «День русского ребёнка», выходящего в Сан-Франциско, Ильин пишет: «Я не торопился писать и печатать мои книги. Так, моё исследование «О сущности правосознания», законченное в 1919 году, читанное в виде курса лекций в московских высших учебных заведениях, обсуждённое не раз в заседаниях московского юридического общества и в частных собраниях московской доцентуры и профессуры, доселе ещё не увидело света. Я давал моим трудам спокойно вызревать в течение десятилетий. У меня есть темы, вынашивающиеся по тридцать лет («Учение о духовном характере», «Аксиомы религиозного опыта») и по сорок лет («Учение об очевидности», «Монархия и республика»). Я возвращался к каждой теме по многу раз, через пять-шесть лет, и всё время накапливал материал; потом садился писать, записывал всё, что было зрело, и снова откладывал. Теперь мне 65 лет, я подвожу итоги и пишу книгу за книгой. Часть их напечатал уже по-немецки, но с тем, чтобы претворить написанное по-русски. Ныне пишу только по-русски. Пишу и откладываю — одну книгу за другой, и даю их читать моим друзьям и единомышленникам. Эмиграция этими исканиями не интересуется, а русских издателей у меня нет. И моё единственное утешение вот в чём: *если мои книги нужны России, то Господь убержёт их от гибели; а если они не нужны ни Богу, ни России, то они не нужны и мне самому. Ибо я живу только для России*» [16, т. II, ч. II, с. 364–365; здесь и далее — курсив ред.].

Конечно же, вынужденная эмиграция и трудная эпоха войн были не лучшими условиями для работы русского мыслителя. Не было нормального прибежища, приходилось говорить и писать на чужом языке, не было издательств, заинтересованных в публикации русских работ, и просто не было материальных средств вести жизнь, наполненную только творчеством. Но трудная судьба — общая участь почти всех творцов, работающих не на себя, а на всё человечество, для эволюции. У Ильина были

Ильин читает лекцию «Отчуждение частной собственности и его мировое значение». Берлин, 1929

верные соратники, ученики, друзья. Среди них театральный деятель К.С. Станиславский, художники М.В. Несетеров и Е.Е. Климов, музыканты С.В. Рахманинов и Н.К. Метнер, писатели И.С. Шмелёв и Г.В. Офросимов, инженер К.Е. Климов и др. Австрийская аристократка Шарлотта Барейсс, поняв значение трудов русского мыслителя, не только выделяла средства на издание его книг, но и снимала семье квартиру и до конца жизни продолжала материально заботиться об Ильине, его жене, а также о его друзьях И.С. Шмелёве и К.Е. Климове. Русский промышленник В.П. Рябушинский самоотверженно принимал участие в редактировании фундаментального труда И.А. Ильина «Аксиомы религиозного опыта», в результате чего потерял зрение.

Благодаря ученикам философа М.А. Дерюгиной, Р.М. Зиле, Н.П. Полторацкому и, конечно же, в первую очередь его жене Наталии Николаевне, архив Ильина был сохранён и передан сначала в Америку, а затем по завещанию на родину, в стены родного Московского университета — средоточия русской науки, культуры и просвещения. Это произошло весной 2006 года. А чуть раньше

осенью 2005 года прах Ивана Александровича и Наталии Николаевны Ильиных был перезахоронен в Москве.

Творения И.А. Ильина увидели свет на родине почти через сорок лет после кончины, последовавшей 21 декабря 1954 года в его «швейцарском затворе». В советской России Ильин был запрещённым писателем. Приуроченный к 110-летию со дня рождения автора первый выпуск собрания его сочинений завершён в издательстве «Русская книга» в 1999 году. С тех пор здесь выходят отдельные тематические сборники философа. В 2000 году выпущен трёхтомник его эпистолярного наследия с авторским названием «Переписка двух Иванов» (с наиболее близким ему по духу православным писателем Иваном Шмелёвым). Тема России, русского народа и его будущего пронизывает эту многолетнюю интересную переписку.

К 115-летию со дня рождения великого русского философа была учреждена медаль имени И.А. Ильина «За развитие русской мысли». Медалью №1 был награждён профессор Питтсбургского университета Н.П. Полторацкий (посмертно) — выдающийся пропагандист И.А. Ильина, скончавшийся на другой день после пятичасовой вместе с вопросами и ответами лекции о своём учителе для студентов Ленинградского университета.

Наследие И.А. Ильина — истинное сокровище человеческой мысли. Изучение его творчества для любого, будь-то маститый философ или обычный читатель, может стать неоценимой помощью в развитии и расширении его сознания. Н.П. Полторацкий в своей книге «Иван Александрович Ильин» написал: «В идейном наследии каждого из русских философов есть, конечно, немало — а в некоторых случаях и много — ценного, но только немногие из этих философов могут быть отнесены к категории учителей, духовно-идейных водителей — в точном смысле этих слов. Ильин принадлежал к категории людей, по-настоящему избранных. У него есть чему поучиться и нынешним поколениям, и будущим» [цит. по 17, с.179].

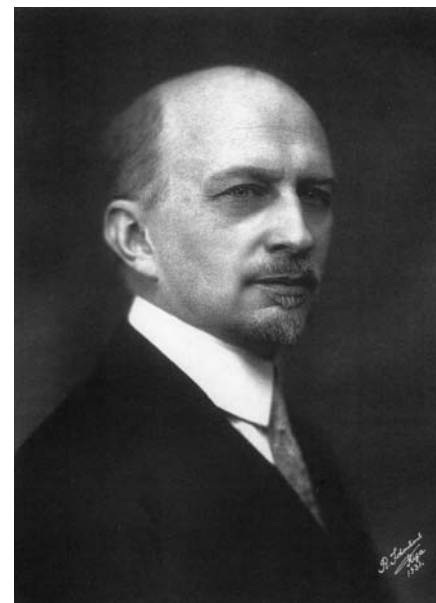
2. Живая духовность мыслителя И.А. Ильина и Живая Этика

Читая философские этюды, публицистические и литературно-художественные статьи выдающегося русского мыслителя первой половины прошлого века, религиозного философа и правоведа, профессора Ивана Александровича Ильина, не перестаёшь воспринимать их как удивительно актуальные применительно ко всем сферам современной жизни. Взгляды и убеждения учёного, поборника истинного православия, во многом созвучны Учению Живой Этики. Едины нравственные устои евангельских заветов и положений новой философско-этической системы.

Православие вызывает к свободному человеческому сердцу, зовёт к евангельскому совершенству. Духовную культуру во всех её священных основах питает живоносный источник Любви. Воспитанию любящего, просветлённого сердца как условия развития человеческой эволюции, возжжению его огней посвятили свои многообразные труды и подвижники духа Рерихи. Аксиомы светочей первых веков христианства, собранные в книгах «Добротолубия» и других источниках, рекомендовались ими как насущные жизненные советы на пути духовного восхождения.

Сбившееся впоследствии с заповеданных основ религиозное искание, понимание праведности как исполнение «буквы», а не «духа закона» нарушили соизмеримость между человеком и Богом. «Чувствуете ли бесконечную пропасть между знанием творящим и знанием мертвящим?», — спрашивает Н.К. Рерих [11, с.24]. Самые лучшие Учения, по его словам, превращались в бездушную шелуху, когда сердечный трепет покидал их. О насущности духовного обновления говорит и И.А. Ильин: «Церковное христианство наших дней не ведёт за собой человечество» [14, с.154]; «Жизнестроительное отношение

к божественному заглохло, замерло в народах. Это кризис не христианства (не учения Христа, а того, что из него сделали два тысячелетия). Я пытаюсь восстановить глубокую, кристаллическую, и в то же время страстную природу религии. <...> Это первый камень той реформации, <...> которая зовёт к держащему и радостному Бого-увидению» [16, т.1, с.23].

И.А.Ильин. Рига, 1931

В основе подлинной духовной культуры лежит личная искренняя религиозность культуры-творящего человека. С некоторых пор слова «религия» и «религиозность» утратили чистоту своего первоначального значения как *истинной связи с Высшим миром, с Духом, с Божественным Началом*. Даже как-то странно стало быть человеком религиозным. Между тем осознанная религиозность, — это результат долгих духовных исканий и размышлений над смыслом жизни, живых устремлений к Высшему. И именно в таком понимании религию и, в частности, православную традицию представляет нам Ильин.

Его творческое наследие, вобравшее сотни статей, десятки книг и брошюр, издания прочитанных им в вынужденной эмиграции лекций, представляет собой

проникновенное исследование сущности человеческого духа. В них изложено, по словам философа, только то «необходимое и путеводное» — в противовес и в отпор мировому соблазну времени — что являет основы духовного. Видя «сквозь завесу новых событий старую истину», пытаясь обрести утраченную родину в искании её духовных корней, постижении её в вечном, духовно-историческом естестве, Ильин рассматривает как *уникальный духовный организм явление русской культуры*, «соскальзывающей» в переживаемый страной и миром духовный кризис. Для его преодоления он предлагает на исторически сложившейся восточно-православной традиции возвести обновлённый — «не догматический, не литургический, не канонический» — животворящий акт веры. И, по Ильину, это именно означает — воспитать в человеке живую религиозность, укоренить в сознании людей живую этику, как глубочайшую духовно-нравственную истину. На этой основе намечает он пути созидания культуры, способной обретать духовно-верный ритм и восходить к божественным содержаниям.

Согласно православной традиции, существует целостный духовный мир, как бы живая божественная ткань, к которой человек должен прилепиться душой и телом. «Ведь в жизни и мире речь идёт только о работе над всеединою вечною Тканью Господней» [16, т.VIII, с.536]. *А культура — это как бы те духовные руки, которыми человечество берёт мир.* Тем не менее она «выпестовала в своём лоне чудовищную антикультуру. <...> Почему засохла наша философия? <...> Откуда это разложение в современном искусстве? <...> Откуда кризис государства с его тоталитарными вывертами и экстремистскими позывами? Политика, превратившаяся в войну интересов? Помочь здесь может критический пересмотр, преобразование культурно-творческого акта, поскольку в нём не хватает самой глубокой и самой благородной компоненты в человеческой сущности — *созерцания сердцем*» [16, т.VIII, с.544–545].

Живая духовность — не что иное, как чувство священного, воля к совершенству, любовь к Божественному. Её истоки в иррациональной глубине души. Душа сливается с духом, когда тянется к вечному, когда её мысль мыслит бессмертным и создаёт бессмертное в смертном. «Во всех уголках мира, — пишет Ильин, — люди должны прийти в себя и подключиться к жизни созерцанием сердца» [16, т.VIII, с.563]. Не о том ли пишет и Н.К. Рерих, когда утверждает, что культура зиждется на постоянном росте и утончённости духа, проявляющихся в пламенеющем сердце. А любой кризис — это, прежде всего, кризис «потухших сердец». Нет сведений о том, что пути двух живших в одно и то же время выдающихся духовных наставников, Рериха и Ильина, пересекались. Но искры духа сверкают общими огнями. И понятен не похожий по форме выражения, но насыщенный сближающей устремлённой мыслью их чеканный, лаконичный язык.

Более того, можно говорить о близости идейного содержания Учения Живой Этики и трудов Ильина. Разве всепронизывающая «Ткань Божья» в терминологии Ильина не аналогична всеначальной энергии — основополагающему понятию Живой Этики? А «предстояние перед Ликом Господним» не подобно ли Высшему Присутствию? Православное «исполнение Благодатью» — не что иное, как слияние с Высшим. Рассматриваемое философом преобразующее страдание Живая Этика называет «великим трансмутатором». Действенное «самостояние» — это «вечное напряжение духа» в Учении Света. Зажигательной силе ильинской благодарности соответствует не менее сильное определение благодарности в Живой Этике. В книге «Иерархия» сказано: «Благодарность есть одно из качеств справедливости. Без справедливости нельзя достичь пути Великого Служения. <...> Как прекрасна благодарность, ведь она легко зажигает огонь сердца и <...> наполняет благородством дух. Неблагодарный прежде всего неблагороден» [6, §182]. Подобные параллели можно проводить достаточно долго.

Книги И.А. Ильина и исследование
Н.П. Полторацкого о творчестве
и жизни философа

Если радость духа, по Ильину, это признание огня в себе, то согласно Живой Этике, «восторг духа есть огненно созидаящая энергия» [8, ч.3, §384]. Не единожды повторены в Учении слова Христа: «Радость есть особая мудрость» [2, ч.2, V, 11]. Если философ говорит о важности в познавательном процессе оживления сердца, то

Учение возглашает: «Как же не трепетать сердцу, когда оно знает в недрах своих назначение Космоса?» [8, ч.3, §156]; «Какая же огненность в иссушенном сердце?» [9, §90]; «Отягощёнными знанием, но не окрылёнными будут бессердечные» [7, §75].

В продолжение этой духовной «переключки» предлагаем выдержку из письма Ильина: «России нужны свободные умы, зоркие люди и *новые, религиозно укorenённые творческие идеи*. И в этом порядке нам придётся пересматривать и обновлять *все основы нашей культуры*. <...> Мы должны спросить себя, что такое разум и как добывается его очевидность. Эта очевидность разума не может быть добыта без сердечного созерцания» [16, т.II, ч.II, с.362–363]. Приведённому отрывку отвечают параграфы Учения Жизни: «Огонь сердца даёт знак сознанию» [8, ч.1, §45]; «Можно понять разумом, но важно в улыбке духа» [2, ч.2, VIII, 2]; «Музыку сфер и гимны природы слышат те, кто имеет

сердце, напряжённое любовью. *Кто требует формул о сердце, о любви, о сострадании, тот не откроет ухо для высших гармоний*» [10, §80]. Мысль порождается духом, считал Ильин, и является следствием бытия духа. Оплодотворяющая её духовная интуиция именуется в Живой Этике чувствознанием. «Главное, говорите о духовном. Путь духа, как ничто другое, развивает сознание и очищает жизнь» [7, §39]; «Пусть сознание осветит подвал мышления», — призывает «Община» [3, §172].

Осмысление *любви как космической энергии, пронизывающей всю Вселенную*, единит статьи Ильина и тексты Живой Этики: «Любовь наполняет мысль живым содержанием и придаёт ему силу предметной очевидности; любовь укореняет волю и делает её носительницей совести; любовь очищает и освящает инстинкт и открывает в нём духовное око» [16, т.VIII, с.548]. А вот Живая Этика: «Посреди сада любви растут озарения духа» [1, апр.4, 1923]; «Любовь есть ведущее, творящее начало. <...> Любовь есть венец Света» [6, §281]; «Нет любви выше любви» [1, окт.9, 1921]; «Ничто на земле не зажжёт огонь сердца, как любовь» [8, ч.1, §629].

И ещё одно сравнение, касающееся краеугольного понятия веры: «У человека, который знает верно, подлинно и объективно, *знание и вера не расходятся и не стоят в противоречии*: то, что он знает, достоверно той единой достоверностью и очевидно той единой очевидностью, которая силой объективности своей создаёт *верующее знание и знающую веру*» [14, с.263]. «Только рычагом веры можно приобщиться к Беспредельности» [5, ч.1, §46], — утверждает значение веры Учение. Когда Ильин предлагает принять земную жизнь единым порывом сердца и мысли, веры и разума, созерцания и воли, ему близки, в частности, строки Живой Этики: «Нужно упражнять мышление не разумом, но огнём духа, пока всякая двойственность не исчезнет» [4, §345]. А с его думами о возвышении,

Книги И.А. Ильина

где радость и где истина» [5, ч.1, §96].

Сходны философские установки на «таинственную убедительность», «несказуемую тайну» искусства. Она присутствует, по замечанию Ильина, в мироощущении, человекопознании и Богосозерцании художника. «Мощь искусства, — писал Рерих, — именно в безотчётности, <...> в его благой интуиции» [12, с.76–77].

¹ В начале XX века многие русские философы стремились заменить философскую терминологию, происходящую из латыни, на русские термины, чтобы освободить философские понятия от груза схоластических ассоциаций. «Предметность», «предмет» в текстах Ильина соответствуют «субстанции» в европейской платонической традиции, где единственной субстанцией, то есть реальностью, или реально существующей «вещью», является Абсолют, Безусловное Бытие, Бог, а все остальные предметы опыта — «лики на поверхности», проекции наших ментальных представлений. Соответственно, «предметный опыт» у Ильина — не опыт научный или повседневный, но переживание Безусловной Реальности, лежащей в основе всей условной «очевидности». Хотя это переживание само по себе сверхразумно, в нём коренится всякая истинная и действительная мысль. В Безусловной Реальности предмета сливаются «субъект» и «объект», потому «предмет» также означает деятельное созерцание, достигшее наивысшей степени интенсивности. — Прим. ред.

Рассматривая творчество писателей, понимавших духовное существо России и указывавших ей путь в будущее, Ильин пишет о поэте Тютчеве: «Может быть, и не прав Тютчев, что “в Россию можно только верить”, — ибо ведь и разуму можно многое сказать о России, и сила воображения должна увидеть её земное величие и её духовную красоту, и воле надлежит совершить и утвердить в России многое. Но и вера необходима» [15, с.328]. В ней открывал философ таинственный и живой ключ к национальной духовной жизни. Все труды Ильина проникнуты именно верой в Россию, преодолевшую столетия тревог, военных угроз, собирания сил, чрезмерного напряжения и создавшую единственную в своём роде национальную культуру — «целое богатство религиозной святости, личных характеров и подвигов, целый поток глубокомыслия, глубокого чувства и прекрасного искусства, и всё это из особого национально-духовного акта» [15, с.333]. Усматривая её «незримое возрождение в зримом распаде», он надеялся, что его труды приблизят час, когда страна воспрянет и возобновит свой «величавый исторический ход». «Поистине, тот может лучше служить человечеству, кто сделает это от Родины», — сказано в «Надземном» [10, §56].

Истинная вселенскость не только не отрицает национализма, но вырастает из него, убеждён Ильин. Утрачивая причастность своему народу, человек теряет доступ к глубочайшим колодцам духа. *Проблема подлинного национализма разрешима только в связи с духовным восприятием родины*, «ибо национализм есть любовь к духу своего народа и притом именно к его духовному своеобразию. <...> Каждый народ есть по духу своему некая прекрасная самосиянность, которая сияет всем людям и всем народам» [16, т.I, с.196, 208].

Сходно понимание Ильиным и Рерихами миссии России в строительстве мировой духовной культуры. Противопоставляя апокалиптической картине будущего исторически сложившуюся общность многокультурного и многорелигиозного бытия в системе духовно-

государственного единства, Ильин предсказывает: «Это духовно-культурное единство <...> при всякой попытке разделения и из всякого распада вновь восстановится таинственной древней силой своего духовного бытия» [16, т. IX–X, с. 323]. Постигший пружины развития русской истории в непреложности «истинного строения жизни» и «мирового преуспеяния», Рерих прозревал будущее России как общечеловеческого духовного оплота.

Мысль Ильина созвучна Живой Этике и в том, что в основу духовно-культурной жизни народа полагается понятие *священного*. «Сорок лет хождений по святыням русским» побудило Н.К. Рериха записать в своих «Листах дневника»: «Под всеми доходчивыми до сердца человеческими словами молим о сохранении Святынь в Культуре» [13, с. 228–229]. Из глубин православия, пишет Ильин, родилась уверенность, что *священное есть главное в жизни*. И это священное есть то, к чему надо стремиться и что надо охранять всем духом своим.

3. Творящее созерцание

Созерцание, переходящее в озарение и претворяемое в деянии — основной, «глобальный» предмет философского исследования Ильина. Оно всегда обращено к реальности, выбранной любовью и любовью воспринимаемой. Это и личностное духовное всматривание, когда *сердце становится вместилищем мысли, осиянной внутренним светом*. И первичная сила движения и жизни, вхождение в метафизическую ткань бытия; очищение, возвышение и окрыление духа. Это и главный акт христианской православной культуры, «*чувство непрестанного предстояния перед Лицом Господним*». «На духовном оке, на зрении сердца, на созерцании любви — построена была Россия: и русское православие, и русская добродетель, и русское правосознание, и русское героичество, и русское искусство, и русский характер, — пишет

Ильин. — И если ныне мировой кризис обнаружил некоторую опустошённость и некое бесплодие мировой культуры, то эта опустошённость сводится к утрате духовной очевидности» [16, т. VII, с. 476]. В понимании Ильина очевидность — это истинное прозрение, дающее высшее озарение или касание высших энергий, осенение благодатью, или Святым Духом.

Самое удивительное, на что способен разум, — это созерцание Бога. Созерцание сущности вещей, которое даётся только «Духом Божиим духу человеческому», *вживание* в объективную реальность, в любое жизненное содержание — основа истинного познания. «В очевидно-сти не человек охватывает истину умом, а истина охватывает человеческое сердце, и воображение, и ум» [16, т. VII, с. 477]. Человек переживает в сердечном «глубочайшем чувствилище своём» некое озарение, как если бы молния ударила в кратер вулкана и вулкан ответил бы на это извержением. Раз испытанная и пережитая очевидность делает его «сокровенно накалённым», и он творчески возвращает озаривший его луч то в духовно-верном поступке, то в ясновидческой картине художника, то в сверкающей сонате, то в огненной молитве, то в подлинно научной теории, то в государственном преобразовании великого реформатора, то просто в сиянии тихой, скромной жизни, полной благого смысла и смирения.

Божественная стихия, вселяясь в человека, создаёт его духовный характер, а развёртываясь в делах и созданиях, слагает духовную культуру народа. В этом смысл христианской молитвы к Святому Духу: «Прииди и вселися в ны». «Кто из нас не чувствовал себя коснувшимся божественной благодати, её веяния, столь лёгкого и трепетного, пока душа ещё не обратилась к ней; её дыхания, столь мощного и победного, как только душа обратится и предастся ей с любовью и радостью? — вопрошает Ильин, — Но не все мы видим и понимаем, что именно эти касания, эти порывы и взлёты выводят человеческую душу из сомнительной сферы земного

Югославия. Лекция в кадетском корпусе. Бела Црква, 1934

существования в сферу *подлинного, метафизически-реального бытия*. Здесь межа, здесь великая грань. <...> Это грань между душой и духом» [16, т.VII, с.466–467].

Чтобы принять лучи Божественной благодати, нужно, чтобы они проникли до самого «дна души», пронизали инстинкт, «обожгли, освятили и одухотворили его». Великая «тяжба» между инстинктом и духом, «между волком и ангелом в человеческой душе»

разрешима только в примирении сил: когда инстинкт, пленившись Божественным, «почует и увидит, что он сам не противодуховен, что он сам от духа», утвердив свою духовность; а дух, приняв свои инстинктивные корни, творчески овладеет недрами души.

Православная традиция говорит о том покое и радости, которые истекают из чистого сердца. Для него нет ничего непостижимого. Возвышающая душу радость — как бы её познавательная установка. Праведное сердце «вызывает» полноты совершенства. Из вчувствования в него зарождается вера как способ переживания истины. Воспринимая в очевидности созерцания совершенство как высшую силу, человек вступает на *религиозный путь*. И не просто как церковно-благочестивый или воскресномолитвенный, а как подлинный светоч жизни.

В созерцании на всём открывается отпечаток Божественной ипостаси. «Так отверстое духовное око приемлет дары Творца. Так ведёт к Нему истинная, благодарность, <...> потому что она есть не что иное, как взметнувшееся вверх пламя, как отклик на вечный зов праотцев из раскалённого горнила Вселенной» [16, т.VIII, с.557]. *Каждое мгновение жизни — испытание сердца: способно ли оно на благодарность, созрело ли оно для неё.*

В изумлении перед глубиной мироздания — «только в благоговении» — приближается к её тайне настоящий учёный. В предвосхищении этой тайны, предчувствии Бога зарождается воля к *духовности познания*, возникает своеобразная *исследовательская совесть*. Тогда содержание своего опыта он соотносит с общей картиной мира. Тогда отдельный его «кусочек» становится для него как бы частным носителем тайны, «иероглифом Божиим», своего рода дверью в духовную глубину бытия.

Кто читается в великую книгу человеческого духа, тот проникнется ощущением «по-новому подслушанных древних движений Мироздания почти у каждого из великих учёных и философов. <...> Когда идеи Божии нисходят из своего вечного лона в хаос бунтующего мира, их тут же подхватывает и рвёт на части его бушующий поток. И вот высокая задача: *прозреть, благоговея, целостность Божией идеи и восстановить её в былом совершенстве*» [16, т.VIII, с.474]. Творческий человек, по сравнению Ильина, подобен ищущей Изиде: он радуется мысли отыскать в безумной круговерти мира замысел Божий и выразить его. Ему светит созерцание цельности. Остаётся только оживить его, представить себе чудо этого спонтанного равновесия, из которого проглядывает какая-то непостижимая разумность, неизъяснимая сила. Главное, от чего зависит смысл того или иного исследования — смотрит ли учёный на сущность постижения в свете мировой тайны или нет? Ибо как невозможно «измерить бездны Божьего творения сантиметрами», так нельзя думать, что величие высшего мира «кончается там, где исчерпало себя содержимое его [учёного] мысли» [16, т.VIII, с.542].

Утраченная тайна мира, верит Ильин, снова заговорит в человеке. *Процесс познания изменится*. «Тайна ведь никогда не открывалась аналитическому резонёрству с его склонностью к экспериментированию и препарированию» [16, т.VIII, с.543]. Грядущая даль открывается только тому, кто смотрит из глубины. Мыслитель поднимается до истинных высот, когда он *переводит познающую пружину в область сердца*. Вот почему философия для него — *вид религиозного поиска*, проникающее созерцание духа: «Философ должен прежде быть духом и действовать в духе; только это даст ему подлинный предметный опыт, энергию мысли» [16, т.III, с.59]. Он может приниматься за дело только тогда, когда у него появляется *ощущение в себе Божьего луча, который просится наружу*. Надо отказаться от беспочвенного конструирования каких бы то ни было произвольных систем. «Философу не дано рационалистически штопать “бреши” действительности. <...> Сколько превратных определений и пустых “конструкций” появилось на свет!» [16, т.VIII, с.518]. Важно не изобретать, а «реально переживать свой предмет». Кто не знает, как «выглядит изнутри» это своеобразное переживание, создаст в теории познания выхолащенную игру понятий, нечто безжизненное. Философия, рождённая созерцающим сердцем, обретает главное — *мудрость мира, мудрость жизни*. Она не подчёркивает на каждом шагу своей «школы». Евангельская совесть — вот её источник. Нравственное, этическое измерение вещей открывается философу только через «дивную силу совестного акта».

Размышляя о значении молитвы, Ильин отмечает, что «нет лучшего религиозного наставления, чем искренность и сила молитвы. Ибо вера ширится и крепнет не вследствие аргументов, или самодовлеющей воли, или повторения сакральных слов и формул, а вследствие живого восприятия Бога в ходе молитвы, очищения и просветления сердца, живого созерцания, реального ощущения благодати и милости» [16, т.VIII, с.480]. «До тех пор пока

человеческое сердце не перестанет каменеть в рационально-абстрактном резонёрстве, леденеть в суждениях и приговорах, пребывать в ненавистных спорах и коснеть во вражде, до тех пор все откровения Христа будут для него закрыты и недоступны» [16, т.VIII, с.480–481].

* * *

В великий синтез философии, религии и науки Ильин включает также и подлинное искусство, которое он определяет как «*внутри ориентированное служение*». Художник призван в своих земных усилиях «зреть *сверхземное* и выразить его». Он должен «как бы заклинать в себе “дух земли”, пробиваться в пространство духовных содержаний» [16, т.VIII, с.510]. Ощущение художником подлинности выбранного духовно-главного эстетического предмета — с адекватно-прозрачным его воплощением в слове, звуке, цвете, линии — полно решающего значения. Это как бы расшифровка лежащей перед ним криптограммы, безошибочное чувство *не создания, а воссоздания предмета*. Материальная среда последнего должна способствовать тому, чтобы он «светился ею и из неё, скрываясь и раскрываясь одновременно» [16, т.VIII, с.515]. Встретившийся на просторах духа и пленивший творца «духовный цветок» он протянет другим, приобщив их через своё произведение к его божественной сущности. «А без божественного дыхания — какое же искусство?» [16, т.VI, ч.II, с.345].

Очень точно и глубоко размышляет Ильин о творческом гении на примере великих русских писателей. Пушкин являет собой поэта светлой одухотворённости, предстоящего, вопрошающего и исследующего природу в сердечном созерцании. Почти каждое его стихотворение проникнуто произвольным благоговением, «молитвенным воспарением к Богу», пронизано ощущением удивительной реальности божественной ткани мира.

И.А. Ильин и Н.Н. Ильина. Цюрих, 1954

Гений творит всегда в лоне национального духовного опыта. Каждый народ по-своему созерцает Бога и по-своему вынужден решать стоящие перед ним задачи, оставаясь верным своим святыням. Исторически русский народ доказал, что умеет создавать в глубинах духа свой невидимый «град Китеж». «Народ, обитающий на пространствах равнины, вдохнул в себя нечто безмерное» [16, т.VI, ч.III, с.171]. Но его воля получает свой размах только тогда, «когда она что-то любит»; её невиданная удаль разворачивается только тогда, когда эта любовь в основе своей религиозна, то есть устремлена к слиянию с высшим, Божественным миром. Просторы народной души и всеоткрытости таят в себе великие возможности, но и немалые опасности — остаться «незаселённой, беспредметною» или погрузиться в «хаос всесмещения». Родоначальник прекрасных форм, «пригвождающий и сковывающий своим светом хаос» [16, т.VI, ч.III, с.214] — Пушкин — смог в художественном прозрении, умении «в истине блаженство находить», наполнить русскую душевную свободу и пророчески указать стране её ведущую цель — «жить божественными содержаниями».

Каждый искренне жаждущий истины уже необычайно силен. Пренебрегающий духовным знанием мчится за пёстрым миражом обманчивых иллюзий. Только обладая живой религиозностью, можно поставить верный диагноз обществу. Пошлость и «осквернение жизни» — писательский приговор действительности, окружавшей другого классика отечественной литературы — Гоголя. В галерее образов своей знаменитой эпопеи он художественно реализует неотвратимый жизненный закон: *утратив божественное измерение вещей, люди становятся мёртвыми душами.*

«Заглядывание» в суть мира, стремление «ухватить основной его закон», созерцание сущности человеческого духа, его путей и заблуждений, как никому иному, было дано великому знатоку человеческого сердца Достоевскому, с его духовидческим даром отражать тайные движения души. «Вопрошающий испытатель Бога, который в себе и для себя уже обладает истиной — глубокой и простой истиной любви и созерцания Спасителя, хочет сказать: *человек это то, что он любит и как он любит*» [16, т.VI, ч.III, с.321]. Все его вопросы — вокруг проблемы совершенства, в свете которого он видит все житейские дела и «жизненные обстоятельства», «в аду разыскивая неба». Кто ничего не знает о бездне, говорит философ, тому солнце никогда светить не будет. «Русский творческий гений ищет не солнца над бездной, не рая после ада. <...> Он ищет солнца в бездне и из бездны. <...> Его творчество есть *молитва о даровании благодати мраку*» [16, т.VI, ч.II, с.295]. Видевший ад обращается к Богу из последней глубины потрясённого сердца и трепещущего инстинкта. Это *настоящая жажда Бога.*

Момент пробуждения детской души к Богу показывает современник Ильина Шмелёв. Пронизанный лучом благодати человек становится цельным, ему открывается новый мир, насыщенный божественной значительностью, он начинает «разуметь священно». В рассказах, повестях, романах писателя как бы подспудно ставится вопрос:

знаем ли мы источники нашей национальной духовной силы, верны ли им, живы ли ими?

Россия жила, росла и цвела, потому что *Святая Русь учила и вела несвятую Русь*. В жажде праведности открывалась дорога к Богу. Уходя на богомолье через леса и степи, человек уходил «ко святым местам своего личного духа, пробираясь через чащу своих страстей и через пустоты своей религиозно ещё не возделанной души» [16, т.VI, ч.II, с.134].

Подобно Достоевскому, Шмелёв — «ясновидец человеческого страдания», «поэт мировой скорби». Не потому, что он её воспеваает, но оттого, что сам испытал и изведаль эту скорбь до дна. Растение и животное страдают в мире, но не могут вместить в себя страдание о мире. Человек имеет ещё высшую способность «*страдать о мировом страдании*». «Каждому из нас задано страдаться до мудрости и просветления» [16, т.VI, ч.II, с.167].

«У русской культуры одна-единственная проблема: в ней сердце ищет преображения в страдании посредством свободного созерцания. Вот ключ к русской религии, поэзии, музыке, живописи — к русской душе. <...> Если вы услышите от русского утверждение, что всё самое великое в мире создаётся страданием, будьте уверены, что это не заумный парадокс. <...> Путь его исторического становления раскрыл ему божественный смысл Голгофы» [16, т.VI, ч.II, с.608–610]. И, может быть, потому на долю народа выпало много страданий, чтобы всегда искать дорогу к Богу и создать уникальную культуру, полагает Ильин.

При высокой драматически-духовной насыщенности сочинений Шмелёва, где любящая и страдающая душа борется за совершенство, — неудивительно, что у читателя подчас возникает чувство, будто его собственная душа «загорается со всех четырёх концов. И тогда самые *напечатанные слова кажутся раскалёнными, будто не книгу держишь в руках, а огненный свиток*. <...> У таких художников слова — больше, чем слова: они суть <...>

знамения духа, огни бытия» [16, т.VI, ч.II, с.150]. Словесная ткань писателя подчинена законам Высшей необходимости, идущей из других планов бытия.

Произведению важно быть *не только созданным, но и воспринятым*. Только тогда оно получит полноту бытия. «Воззвать в недра души» читателя (зрителя, слушателя), приковать его рассеянное внимание — «внутри имание», «взять духовно за шиворот» [16, т.VI, ч.II, с.368] нельзя дешёвым эффектным трюком или «психологическим щекотанием».

Исследуя природу музыкального и художественного творчества, Ильин прибегает к таким формулировкам, как созерцание в звуках, созерцание в формах, созерцание в красках.

«Прислушивание» к своему внутреннему духовному опыту являет музыкальное искусство Метнера. Любая тема композитора — живое творение, поющее о своей собственной сущности, своём душевном страдании и борении, «чтобы, как это было у Пушкина, вынести эту сущность на свет Божий» [16, т.VI, ч.III, с.502]. В разливе его мелодий «и веяние Творца, и вздохи Его мира», и упоённое ликование, которое даётся только вере и духовному просветлению, и победное чувство всё превосходящего духа. «Его мажор родится из глубины минора» [16, т.VI, ч.II, с.309].

«Метнер играет властно. <...> Он отпустил меня лишь с последним звуком. Слушая Метнера, вы поймёте, как велика ответственность художника и какая сила целомудренного трезвения необходима ему для того, чтобы говорить на языке озарения богов. <...> И тут, может быть, впервые откроется вам всё ничтожество и бессилие современного «модернистического» искусства, сладострастного и бесформенного, но крикливого и притязательного» [16, т.VI, ч.II, с.293].

Рассмотрение Ильиным религиозной живописи с её попыткой воплощения бесконечного в конечном, создания зримых символов незримого высшего присутствия

Кабинет Ильина в Цолликоне, Швейцария

(«почитаемые, дивные, высокие духом иконы» и исполненные глубокого содержания фрески) — это тема для отдельного исследования. Здесь мы коснёмся его художественных установок применительно к светскому, «мирскому» искусству.

Мало изображать «земную явь земных явлений» или заполнять полотна декоративными пустяками. Надо ещё спросить: зачем они здесь, «что из них светится, что из них сияет?» Когда большие художники пишут быт или природу, они показывают нам в них или через них наш душевный и духовный уклад, открывают нечто важное о сути жизни. Важно, чтобы было что сказать и чтобы это «что» — было *от Бога*. Живопись — это волны созерцающего сердца, будь то ландшафт, портрет, интерьер. Оно творяще и в архитектуре, её гармонии, пропорциях её устремляющих и устремлённых форм:

«возвысися взором и сердцем своим и будешь услышан» [16, т.VI, ч.III, с.118].

Искусство — высокое служение во благо человеку и чистая радость воплощения Божественного. Именно так, в религиозно-философском плане, определяет Ильин творческую значимость искусства. Его критерий — *бого-вдохновенность*. Талант, оторванный от творческого созерцания, — «медиум своих страстей, своей толпы. <...> Распутий и соблазнов много, а путь один. И пусть не говорят нам об “изжитых” традициях: *священные традиции не изживаются*» [16, т.VI, ч.II, с.326].

* * *

Значение созерцания сердцем как определяющего принципа распространяется на все области культуры и сферы жизни. В их число входит и правосознание. Оно благодатно, когда наполнено благом родины. Обрести её, служить ей верой и правдой можно, только умея «беречь её в своём любовном созерцании», понимая её сущность, своеобразие, процессы развития, грозящие опасности. Ей нужна любовь долгого и глубокого дыхания.

Чувство собственного духовного достоинства — основа здоровой гражданственности, творческого правопорядка, могучей армии, крепкого государства. Без него всё покоится на плоском жизневосприятии, механистических мерах и т.п. А лишённая святости воля становится социально опасной силой. «Субъект права и правосознания вырастает из того глубокого и священного слоя души, где господствуют веяния Божии, где душа человека и Дух Божий пребывают в живом соприкосновении <...> и благодатном единении» [16, т.I, с.355].

Приведённые в движение живые глубины правосознания дают решимость к *добровольному самоограничению* и достойной субординации, ко всё возрастающей лояльности из свободных побуждений и *способность к*

самоотречению и верности. Государство строится не только приказом и законом, но любовью и долгом, срастающимися в живое действие максимальной отдачи, свободной инициативы и радостного чувства ответственности. «Начало родины соответствует в жизни правосознания тому, что есть истина в научном знании, красота в искусстве, добро в нравственном делании, Божество в религии. Ибо родина — это национальная обращённость к Богу» [16, т.IX–X, с.294].

Россия не раз выдвигала в своей истории идею *«самопочинного служения родине как сосуду духа Божия»*. Таковой была прежде всего государственная идея православной церкви, осуществлявшаяся монастырями, подвижниками и высшим духовенством. «Вспомним: по вдохновению боголюбивого ума и сердца — какие вклады внесли в пути и судьбу русской государственности Киевская Лавра, Троице-Сергиева Лавра, Соловецкий монастырь и другие бесчисленные обители» [16, т.IX–X, с.297]. В перечне «не пощадивших себя ни в чём строителей России» Ильин выделяет «красноречивый» образ Суворова, жизнь и военное искусство которого — это «пламя любви и восторг созерцания». Цельность в душе, искренность в духе и вдохновение в атаке — личным примером учил он ковать «религиозно крепкий характер и науку побеждать». Армия требует воинского качества. «Само воинское звание и дело заставляет человека выпрямить хребет своей души, собрать свою распущенную особу» [16, т.VII, с.461]. Воинская слава, ведомая духом чести, зиждется на высшем напряжении души.

Сильный сам ищет достойных напряжений. *Но подлинная сила не та, что сильна только чужой слабостью и чужим ничтожеством. Это — сила духовного характера. Нравственный опыт не даётся «дезертиру жизни». Человек, утверждающийся в духе, есть мера вещей.* Быть духовно — значит полагать в основу жизненного самоопределения не возможности личного произвола, своих потребностей, страстей и капризов, а необходимость и

верность духовного порядка. Значит — «нельзя двоиться и лицемерить, полувверовать-полуненавидеть, обессиливать любовь “интеллигентностью”, веру рассудком, волю мечтанием, поступок словесностью» [16, т.VII, с.461]. Люди, лишённые духовного характера, — «зыбкие травы, лежащие под колесо исторических событий. <...> Народ, не умеющий или не могущий укрепить свой духовный характер и насадить его в новых поколениях, не сможет удержаться на исторической арене» [16, т.VII, с.471].

Воспитание духовного характера должно стать ведущей национальной целью. Читть самого себя может только тот, кто носит в себе Бога. Безусловная основа настоящего характера будто неумолчно говорит человеку: помни, что твоя воля укоренена в благе, что ты сам хочешь добра, к которому призван. Очень важно, по мысли Ильина, вырабатывать «самостояние» человека. Нельзя «стоять человека» или «ходить человека». Стоять и ходить можно только самому.

Продолжая тему «сердечного созерцания», философ заключает, что оно — в исконной сущности человеческих взаимоотношений: без него нет настоящей дружбы, истинных семейных уз; есть только «бледные, обманчивые тени взаимопонимания». Сердечное созерцание, в конечном счёте, есть универсальный ключ и панацея от общественных, экономических и социальных недугов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Из статьи «Духовная культура и её национальные вожди»*

Подобно единичному человеку, все народы — независимо от того, знают они о том или не знают, — слагают свою жизнь, свои дела, свою историю перед лицом высших, безусловно ценных предметов, составляющих вкупе то, что можно было бы назвать солнцем истории. <...> Божественное начало пребывает не только в сверхмировом состоянии как искомый и призываемый центр живых тяготений; нет, оно, кроме того, реально излучено и *излучается в мир, в человеческую душу и во всю человеческую жизнь*, сообщая ей действительную реальность, энергию бытия и действия, способность к непреходящим достижениям. *Стихия божественного, принятая людьми и осуществившаяся в их жизни, в их делах и созданиях, есть не что иное, как духовная культура.*

Всюду, где человек восхотел непреходящей и безусловной самооценности; всюду, где он поднял к ней око своей души; всюду, где он пытался воспринять её, удержать её содержание, уловить и уплотнить её форму, — всюду зачалась или состоялась клетка духовной культуры; так, что даже предметные неудачи, даже ошибки и промахи входят в её состав, образуя как бы отрицательный фундамент её. *Учёный, зорко высматривающий истинные законы бытия; художник,*

* Впервые опубликована в журнале «Русская мысль». Кн.1. Прага, Париж, 1923.

в страдании и радости вынашивающий прекрасные образы искусства; *патриот-политик*, строящий, как некий художник общения, достойную совместность людей; *совестный человек*, вырабатывающий в себе нравственный характер как живой ритм добра; *священник*, посвятивший себя воспитанию душ к нормальному религиозному опыту; и *все те*, кто каждый по-своему и на своём месте постоянно или изредка, порывом или достижением, обратился, или воспринял, или создал, или открыл другим закон, или путь, или присутствие, или силу непреходящей безусловной самооценности — все они, именно постольку, *суть носители или творцы духовной культуры*, её служители, её сосуды; может быть, её неугасающие очаги. <...>

В религии, в науке, в искусстве и в государственности — всюду есть эта высшая, божественно-предметная необходимость, которую человек призван увидеть и полюбить и познать, познать и осуществить. И в осуществлении этом построить своё *личное бытие* и бытие своей *национальной культуры*. <...> Тысячи людей говорят о религии, работают в науке, распоряжаются в государствах, сочиняют в искусстве — и идут *мимо* этой стихии и её законов, не видя или пренебрегая. Едва ли сотни людей слышат что-то о ней от мудрых вождей человечества и многие из слушающих *отрицают*, смеются и кощунствуют; и, отрицая, вносят слепоту в своё дело, повреждают свой дух и разрушают духовную культуру. <...>

Каждый народ, исторически созидая свою *национальную духовную культуру*, вынашивает свой *особый национально-духовный характер*, свой особый духовный ритм, свой *идеал* человеческого облика и, наконец, свой *пантеон достижений и героев*.

Национальный характер народа определяется совсем не одною расою или климатом, земною поверхностью

и внешнею природою; и не только общими законами *души* в её одиночестве и в её общении; но основнее, глубже, священнее — его творческою *обращённостью к божественной стихии мира*. Эта божественная стихия едина и неделима; но *являет* себя людям многообразно и берётся ими и осуществляется ими *многообразно*. Каждый народ, утверждая её своё бытие, обращается к ней по-своему: по-своему *нуждаясь* в ней — тоскою и сомнением; по-своему *порываясь* к ней — молитвою, научным исследованием и песнею; по-своему *воспринимая* её — через таинство, через совесть и через научный закон; по-своему *утверждая* её — исповеданием, философским учением и патристическим подвигом; по-своему *изображая* её — в своём лице, в своей иконе, в своём стихе, в своей музыке и в своих зданиях.

Национальный характер народа складывается из его *земных особенностей в их обращённости к божественным содержаниям*; из всего груза его земной данности, уже вместившей и ещё не вместившей в себя весь идеальный объём духовного задания. Здесь по-своему смешаны — влага страстей с огненностью духа; прилеплённость к быту с парением, уносящим из него. Здесь сумерки расовых особенностей уже пронизываются и вот ещё недопронизаны лучом единого, вселенского солнца. Здесь особые свои — недуги воли и бури чувства; своя слабость в решении и своя сила мысли; свои падения и своя святость.

Но всё это сдерживается, освящается и ведётся через исторические пространства, именно *верным ритмом, ведущим к Богу*. В перепутьях и распутиях своих каждый народ имеет <...> путь не мнимый, а истинный, приводящий, открывающий и дарующий, и постольку для *всех* народов и *всех* времён — призывный, и научительный, и строящий. Он обретается и прокладывается из поколения в поколение, ценою

вековых исканий, ценою падений и неудач, ценою с виду неосмысленных страданий. Но строится он именно не падением, а *достижением*. Его созидают именно те, кто <...> носят в себе и осуществляют своими силами *духовный ритм своего народа*; и этим указывают ему его верный путь [16, т. IX–X, с.237–244].

Из статьи «Свободная индивидуальность»*

Последние две тысячи лет всё развитие европейского общества происходит под знаком *обретённой и утраченной индивидуальности*.

Идея последней пришла в мир с *Откровением Христа*. Сначала она светила нам в христианском видении совершенного человека, потому что христиански совершенный человек не просто *милостив и добр*, а ещё и *свободен*, как его вера; ещё и *счастлив*, как его свободная любовь. Свободен потому, что сам, автономно, постиг Закон Божий и сам же несёт перед Богом ответственность; свободен потому, что по своей воле может избавиться от греха и на протяжении всей своей жизни в дальнейшем *осознавать себя* в этой своей ответственности *духовной реальностью*, и следовательно — *бессмертным*.

Итак, христианство отстаивало человека свободного, который вследствие спонтанной любви и пережитой им очевидности обращается к Господу, свободно на своего Господа взирает, свободно воспринимает Его закон, а потом переносит эту

* На русском языке впервые опубликована в 1999 г. в издательстве «Русская книга», Москва.

внутренне обретенную *свободную лояльность* на свою жизнь и культуру в целом. Свобода и любовь знаменовали собою акт веры и акт жития христианина. Европейская культура, таким образом, никогда не должна забывать, откуда она заимствовала основы своего самоопределения в творчестве и свободную лояльность в политике. <...>

Человечество «заблудилось» между *верой без свободы* и *свободой без веры*. Вера без свободы недостойна человека. Это испытали уже наши предки и отправились на её поиски. Но в последние века они предали свободу без веры; и вот теперь испытали это и мы.

Свобода без веры — это свобода без глубокого и последнего укоренения. А свобода без внутренней укорененности всё заметнее смахивает на *разнузданность*. Последняя же означает бесцеремонность и безудержность, наглый произвол, безмерность притязаний, волю к суровой власти, скатывание к тоталитарной деспотии, закат свободы. Вот стихия, в объятиях которой нам приходится жить и бороться. А ведь эта эпоха к нам не с неба упала, не случайно настигла нас; это тяжкий, но глубоко мотивированный капитал в истории обретенной и утраченной личной свободы.

Два вала кипят и пенятся в современном мире: вал *безудержной разнузданности* и вал *тоталитарного закабаления*. Личной свободе в обоих случаях — конец. Заметим, однако, что два этих вала и не враждуют друг с другом, и не исключают друг друга. Первый катит вперед и уготовляет путь другому. Это — вконец распоясавшийся человек, держащий всех прочих подчинить тоталитарному рабству, и в то же время это человек, которого самого проще просто сделать рабом. Если это тип с сильной волей, закабаляет он; если безвольный — закабаляют его.

Вот и стремятся эти два потока из единого источника — из безбожной вседозволенности, но

совершают общее дело — уничтожают свободную личность, кладут конец свободной индивидуальности. Первый поток только прокатывает. Он разъедает дух личности, компрометирует свободу её, развязывает войну всех против всех, создаёт хаос. Второй поток следует тут же, перекрывая и затопляя первый. Он порождает лишённую корней, расхлябанную до предела, скомпрометированную личность и набрасывает на неё новое ярмо. Он взнуздывает разнузданного человека и даёт ему *новую веру* — *веру в безбожие*. <...>

Самые благодарные, самые мощные — творчески созидательные — силы человеческого существа раскрываются и реализуются только в спонтанной свободе.

Можно ли заставить розу распуститься, насильно раскрывая её бутон? Можно ли угрозами заставить светлячка светиться? Можно ли корову заставить есть такую-то траву и давать молоко? Разве мы не знаем, как мстит замученный слон своему мучителю? <...> *Органическая жизнь имеет свои законы.* <...> Ведь человек не механизм, не рабочая машина, а *естественный организм*, внутреннюю целесообразность которого надо, в его инстинктах, сознании и духе, уважать, ценить и поощрять. <...>

Человеческий инстинкт неподвластен насилию извне, и того, кто пытается учинить над ним диктат и произвол, надо посадить в школу естествознания, где бы он преодолел свою полуобразованщину.

Человеку довлеет свобода, так как он самостоятельный природный организм. И достоин он её тем паче, что идёт по жизни как самостоятельный *дух* [16, т.IX–X, с.397–405].

Из статьи «О чувстве ответственности»*

Человек как духовное существо всегда ищет лучшего, ибо *некий таинственный голос зовёт его к совершенству*. Он, может быть, и не знает, что это за голос и откуда он. <...> Он, может быть, чувствует бессилие своей мысли, своего слова каждый раз, как пытается сказать, в чём же состоит это совершенство и какие пути ведут к нему. Но голос этот внятен ему и властен над ним; и именно желание отозваться на этот призыв и искание путей к совершенству придают человеку *достоинство духа*, сообщают его жизни *духовный смысл* и открывают ему возможность *творить настоящую культуру* на земле.

А человек призван быть на земле именно духом, — не просто живым существом наподобие животных и насекомых, и не только одушевлённым созданием, удачно соображающим и желающим для себя всякой пользы, капризно и разнообразно чувствующим и нестеснённо фантазирующим. Все эти душевные способности даются ему, но не для злоупотребления ими, а *для благого и ответственного служения*. И вот, первое, что необходимо каждому человеку, желающему творить культуру, это чувство своего *предстояния*, своей *призванности* и *ответственности*.

Предстоящий измеряет себя именно тем, чему он предстоит. Именно это следует иметь в виду, читая Евангельские слова: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» [Мтф. 5,48]. Предстоящий Богу измеряет и оценивает себя лучами Божественности. Предстоящий совершенству судит себя высшим, доступным человеку критерием. Предстояние поднимает сначала взор человека, потом сердце его и волю

его; оно вызывает в нём *новые мысли, новое понимание себя, других людей и всей вселенной*. Строение его души, доселе бывшее как бы одноэтажным домиком, надстраивается и возвышается. Его око начинает видеть новые «пространства», усваивает их и приобщает их к своей жизни. Или можно сказать: душа его переживает некое священное окрыление. Сердце его воспринимает новые, горние лучи и научается радоваться им, ожидать их и трепетать от этого ожидания. Воля его научается выходить из всего чисто личного, мелкого и пошлого, и сосредоточивается на лучшем, на объективно-лучшем, на совершенном; она научается представлять себе это лучшее не только «вверху», но и «впереди»; она находит в нём жизненное задание для своего будущего.

Так пробуждается и крепнет в человеке *живая совесть*. Не совесть, угрызающая за несовершенство в прошлом добра или за свершение в прошлом зла; но совесть как *творческая энергия*, энергия любви и воли, направленная вперёд, в будущее, к предстоящим совершенствам. Она же и даёт человеку то высшее счастье на земле, которое выражается словами *духовное достоинство и призвание*.

Духовное достоинство состоит в том, что «предстоящий» человек утверждает свою жизнь приятием Божественного, любовью к Нему и верностью Ему. Он приемлет Его лучи, и эти лучи проникают в его душу до самого дна. Он проникается ими, как бы питается и животворится ими, и они сообщают ему свой огонь, свой свет и своё тепло. В них он находит своё бытие; так, что самое существо или естество его личности определяется и освещается ими. В глубине его души как бы строится храм, и в храме этом утверждается алтарь и престол с неугасающим светильником. И не в том смысле, чтобы этот храм, и престол, и светильник — были бы «доступны» ему,

* Впервые опубликована в сборнике «Наши задачи», в 2-х тт. Париж, Изд-во Русского общевоинского союза, 1956.

как извне приходящему «прихожанину»; но в том смысле, что этот храм есть его собственная обитель, и престол этот есть его собственная святыня, и светильник этот есть его собственное горение. Не только «в нём есть пламя», но он сам в полноте своего *духовного бытия есть это пламя*. И это пламя есть его Главное, от которого он не может отказаться, которым он дорожит превыше всего своего «прочего» и которому он не может изменить. И чувствуя это удостоверенно, он начинает постигать, что значит «читать самого себя» (Пушкин) и что такое есть чувство собственного достоинства.

Вот где скрывается последний и безусловный корень духовной ответственности, без которой человеку недостойно жить на земле и невозможно создавать духовную культуру. <...>

Как это просто, ясно и бесспорно: *человеку подобает жить не состояниями, а действиями, и соответственно отвечать за эти действия*. Дух человека подобен не воде, бесформенно растекающейся и безвольно плещущейся в своём ложе. Он не подобен и песку, пассивно лежащему пока лежит и пассивно осыпавшемуся, «сползающему», когда потянет вниз. Дух человека есть личная энергия, и притом *разумная* энергия. <...> Так созерцал; так возлюбил; так выбрал; так совершил; — и потому признаю это деяние моим деянием, поддерживаю его основания и мотивы и принимаю на себя ответственность за совершённое, признаю свою ошибку за ошибку, своё «заранее обдуманное намерение» признаю за таковое, — и вина моя, и заслуга (если она есть) моя, и последствия мною совершённого я готов нести и за них отвечать. Не способный к этому не может считаться ни деятелем, ни человеком с характером, ни морально зрелой личностью, ни творцом культуры [16, т. II, ч. II, с. 341–349].

Из статьи «О русской идее»*

Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего сердца. Сердца, созерцающего свободно и предметно; и передающего своё видение воле для действия, и мысли для осознания и слова. Вот главный источник русской веры и русской культуры. Вот главная сила России и русской самобытности. Вот путь нашего возрождения и обновления. Вот то, что другие народы смутно чувствуют в русском духе, и когда верно узнают это, то преклоняются и начинают любить и чтить Россию. А пока не умеют или не хотят узнать, отвертываются, судят о России свысока и говорят о ней слова неправды. <...>

Когда русский человек верует, то он верует не волею и не умом, а *огнём сердца*. Когда его вера созерцает, то она не предаётся соблазнительным галлюцинациям, а стремится увидеть подлинное совершенство. Когда его вера желает, то она желает не власти над вселенною (под предлогом своего правоверия), а *совершенного качества*. В этом корень русской идеи. В этом её творческая сила на века.

И всё это не идеализация и не миф, а живая сила русской души и русской истории. О доброте, ласковости и гостеприимстве, а также и о свободолюбии русских славян свидетельствуют единогласно древние источники — и византийские, и арабские. Русская народная сказка вся проникнута певучим добродушием. Русская песня есть прямое излияние сердечного чувства во всех его видоизменениях. Русский танец есть импровизация, проистекающая из переполненного чувства. Первые исторические русские князья суть герои сердца и совести (Владимир, Ярослав, Мономах). Первый русский святой (Феодосий) — есть

* Впервые опубликована в сборнике «Наши задачи», в 2-х тт. Париж, Изд-во Русского общевойсского союза, 1956.

явление сущей доброты. Духом сердечного и совестного созерцания проникнуты русские летописи и наставительные сочинения. Этот дух живёт в русской поэзии и литературе, в русской живописи и в русской музыке. История русского правосознания свидетельствует о постепенном проникновении его этим духом, духом братского сочувствия и индивидуализирующей справедливости. А русская медицинская школа есть его прямое порождение (диагностические интуиции живой страдающей личности).

Итак, *любовь есть основная духовно-творческая сила русской души*. Без любви русский человек есть неудавшееся существо. Цивилизующие суррогаты любви (долг, дисциплина, формальная лояльность, гипноз внешней законопослушности) — сами по себе ему мало свойственны. Без любви — он или лениво прозябает, или склоняется ко вседозволенности. Ни во что не веруя, русский человек становится пустым существом, без идеала и без цели. Ум и воля русского человека приводятся в духовно-творческое движение именно любовью и верою.

И при всём том, первое проявление русской любви и русской веры есть живое созерцание. Созерцанию нас учило прежде всего наше равнинное пространство, наша природа, с её далями и облаками, с её реками, лесами, грозами и метелями. Отсюда наше неутолимое взирание, наша мечтательность, наша созерцающая «лень» (Пушкин), за которою скрывается сила творческого воображения. Русскому созерцанию давалась красота, пленявшая сердце, и эта красота вносилась во всё — от ткани и кружева до жилищных и крепостных строений. От этого души становились нежнее, утончённее и глубже; созерцание вносилось и во внутреннюю культуру — в веру, в молитву, в искусство, в науку и в философию. Русскому человеку присуща потребность увидеть любимое вживе и въяве, и потом выразить увиденное — поступком, песней, рисунком или словом.

Вот почему в основе всей русской культуры лежит живая очевидность сердца, а русское искусство всегда было — чувственным изображением нечувственно-узренных обстоятельств [16, т.П, ч.І, с.420–423].

Из статьи «О русском национализме»*

Преподобный Серафим Саровский высказал однажды воззрение, что Бог печётся о каждом человеке так, как если бы он был у Него единственным. Это сказано о личном человеке. Что же надлежит думать об индивидуальном народе, — что он Богом осуждён, отвергнут и обречён? Каждую лилию Господь одевает в особливые и прекрасные ризы, каждую птицу небесную питает и кормит, и волосы, падающие с головы человека, сосчитывает, а своеобразие народной жизни, от Него данное и заданное, творческую хвалу живой нации, к нему восходящую, — отвергает?! <...>

Всей своей историей, всей культурой, всем трудом и пением своим каждый народ служит Богу, как умеет; и те народы, которые служат Ему творчески и вдохновенно, становятся великими и духовно ведущими народами в истории.

И вот, *национализм есть уверенное и сильное чувство, что мой народ тоже получил дары Духа Святого*; что он приял их своим инстинктивным чувством и творчески претворил их по-своему; что сила его обильна и призвана к дальнейшим творческим свершениям; и что поэтому народу моему подобает культурное «само-стояние» как «залог величия» (Пушкин) и как независимость государственного бытия.

* Впервые опубликована в сборнике «Наши задачи», в 2-х тт. Париж, Изд-во Русского общевосточного союза, 1956.

Поэтому национализм проявляется, прежде всего, в инстинкте национального самосохранения; и этот инстинкт есть состояние верное и оправданное. Не следует стыдиться его, гасить или глушить его; надо осмысливать его перед лицом Божиим, духовно обосновывать и облагораживать его проявления. Этот инстинкт должен не дремать в душе народа, но бодрствовать. Он живёт совсем не «по ту сторону добра и зла», напротив, он подчинён законам добра и духа. <...>

Что такое есть национализм?

Национализм есть любовь к историческому облику и творческому акту своего народа во всём его своеобразии. Национализм есть вера в инстинктивную и духовную силу своего народа, вера в его духовное призвание. Национализм есть воля к тому, чтобы мой народ творчески и свободно цвёл в Божьем саду. Национализм есть созерцание своего народа перед лицом Божиим, созерцание его души, его недостатков, его талантов, его исторической проблематики, его опасностей и его соблазнов. Национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры и из этого созерцания.

Вот почему *национальное чувство есть духовный огонь, ведущий человека к служению и жертвам, а народ — к духовному расцвету.* Это есть некий восторг (любимое выражение Суворова) от созерцания своего народа в плане Божиим и в дарах Его Благодати. Это есть благодарение Богу за эти дары; но в то же время и скорбь о своём народе и стыд за него, если он оказывается не на высоте этих даров. В национальном чувстве скрыт источник достоинства, которое Карамзин обозначил когда-то как «народную гордость»; — и источник единения, которое спасло Россию во все трудные часы её истории; и источник государственного правосознания, связующего «всех нас» в живое государственное единство. <...>

Создать нечто прекрасное, совершенное для всех народов — может только тот, кто утвердился в творческом акте *своего народа*. «Мировой гений» есть всегда и прежде всего — «национальный гений», и всякая попытка создать нечто великое из денационализированной или «интернациональной» души даёт в лучшем случае только мнимую, «экранную» «значимость». Истинное величие всегда почвенно. Подлинный гений всегда национален: и он знает это сам о себе [16, т. II, ч. I, с. 362–366].

Из статьи «Почему мы верим в Россию»*

Россия держалась и строилась памятью о Боге и пребыванием в Его живом и благодатном дуновении. Вот почему, когда русский человек хочет образумить своего ближнего, он говорит ему: «побойся Бога!», — а укоряя, произносит слова: «Бога в тебе нет!» Ибо *имеющий Бога в себе, носит в своей душе живую любовь и живую совесть*: две благороднейшие основы всякого жизненного служения — священнического, гражданского и военного, судейского и царского. Это воззрение исконное, древне-русское; оно-то и нашло своё выражение в указе Петра Великого, начертанном на Зерцале: «Надлежит пред суд чинно поступать, понеже суд Божий есть, проклят всяк, творяй дело Божье с небрежением». Это воззрение выражал всегда и Суворов, выдвигая идею русского воина, сражающегося за дело Божье. На этом воззрении воспитывались целые поколения русских людей — и тех, кто сражались за Россию, и тех, что освобождали крестьян от крепостного права (на основах, не осуществлённых нигде в мире, кроме России), и тех, что создавали

* Впервые опубликована в сборнике «Наши задачи», в 2-х тт. Париж, Изд-во Русского общевойска союза, 1956.

Русское земство, русский суд и русскую школу пред-революционного периода.

Здоровая государственность и здоровая армия невозможны без чувства собственного духовного достоинства; а русский человек утверждал его на вере в свою бессмертную, Богу предстоящую и Богом ведомую душу: вот откуда у русского человека то удивительное религиозно-эпическое и спокойное восприятие смерти — и на одре болезни, и в сражении, которое было отмечено не раз в русской литературе, в особенности у Толстого и Тургенева.

Но здоровая государственность и здоровая армия невозможны и без верного чувства ранга. И прав был тот капитан у Достоевского, который ответил безбожнику — «Если Бога нет, то какой же я после этого капитан?» — Творческая государственность требует ещё мудрости сердечной и вдохновенного созерцания, или, по слову Митрополита Филарета, сказанному во время коронации Императора Александра II, — она требует «наипаче таинственного осенения от Господня духа владычного, Духа премудрости и ведения, Духа совета и крепости».

Этим духом и держалась Россия на протяжении всей своей истории, и отпадения её от этого духа всегда вели её к неисчислимым бедам. Поэтому *верить в Россию значит принимать эти глубокие и великие традиции — её воли к качеству, её своеобразия и служения, укореняться в них и уверенно строить на них её возрождение* [15, с.330].

Из художественно-философского эскиза «Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий»

Из хаоса туч, из напряжённого буйства дождя, из всей неразберихи природы — надо всем, что вздыбило дикие стихии, — поднялась, дружески и приветливо светясь, законченная, чистая форма, самая чистая из всех — форма круга. Правда, видна лишь её половина, возможно, даже меньше половины.

Но наше внутреннее созерцание уже ликует, дополняя её; ему довольно лишь отрезка совершенной формы круга, и оно уже наслаждается целым, совершенным кругом, ибо закон круга проявляется в каждом из его отрезков. Но всё же эта форма круга сделана не нами; ни один человек не рисовал её, ни один даже не представлял себе.

Скорее, она пришла к нам извне, объективно и реально; она смотрит на нас, вниз, с небес, в своей светящейся и лёгкой радости.

Радугой называется этот радостный круг мгновения, который вдруг удовлетворяет и ободряет наше подсознательное стремление к совершенной форме в великом масштабе неба и мира и подтверждает наши беспомощные рисунки и представления: показывает победу формы над бесформенностью, закона над стихиями, порядка над анархией...

Это — радуга, кротко принесённая дуновением гостя облаков, которая словно безмолвно шепчет нам: «Не страшитесь, люди!

Дыхание совершенства сильнее всех страхов на свете!

Только мечтайте, спокойно мечтайте о власти возвышенной красоты...

Это не пустые мечты...

Вашими мечтами грезит и мир...

Правдивы и пророчески эти образы... ведь есть таинственная гармония между вами и вселенной.

И святая власть является порукой триумфа прекрасного закона...»

Радуга, ты тень солнца!

Ты отблеск вечности!

Ты символ Бога в юдоли земного существования!

Какая радость, что мы увидели тебя сегодня!

Как счастливо то место на земле, где соблаговолит отдохнуть твой лучистый конец...

[Цит. по 17, с.190].

Литература

1. Листы сада Мории.
2. Озарение.
3. Община.
4. Агни Йога.
5. Беспредельность. Ч.1.
6. Иерархия.
7. Сердце.
8. Мир Огненный. Ч.1,3.
9. АУМ.
10. Надземное.
11. Рерих Н.К. Берегите старину. М., 1993.
12. Рерих Н.К. Пути благословения. Рига, 1992.
13. Рерих Н.К. Листы Дневника. Т.1. М., 1995.
14. Ильин И.А. Кто мы? О революции. О религиозном кризисе наших дней. М., 2001.
15. Ильин И.А. О грядущей России. Джорданвилл, Н.-Й., 1991.
16. Ильин И.А. Собрание сочинений в десяти томах, М., 1994–1999.
17. Иван Ильин и Россия. М., «Русская книга», 1999.

Сокровище Красоты народной

Н.И. Кулакова

Из древних, чудесных камней

сложите ступени грядущего. [2, т.1, с.259]

Белокаменное зодчество, расцвет которого пришёл-ся на времена Владимиро-Суздальской Руси — уникальное явление в истории русского искусства.

После периода пагубной разобщённости удельных княжеств, результатом которой стало падение Киева, возник новый центр собирания сил земли Русской под началом тогда ещё молодого города Владимира, что на Клязьме. Если в начале XII столетия Владимиро-Суздальская земля не играла никакой государственной роли, то к концу того же столетия она сделалась могущественным и культурным владимирским княжеством, поднявшимся над всей остальной Русью.

Подъём духовного творчества народа, связанный с таким важным историческим событием, проявился и в сфере искусства, в котором тогда главенствовала архитектура. Белокаменное зодчество отразило всю глубину и красоту народного духа, оно явилось сокровищем Храма Русской Культуры. Взяв за основу византийско-киевское

строительство и перенеся его в северные края, оно очень скоро отошло от тяжеловесных и статичных канонов и устремилось ввысь, в небеса. Перенимая опыт иностранных мастеров, русские зодчие разнообразили приёмы и возможности строительного мастерства, стали наполнять его духом своего, широкого и свободного восприятия мира.

Древние навыки к деревянной резьбе побудили к украшению храмов замечательной скульптурой, тем самым как бы растворяя тяжеловесную романскую форму. Так русские мастера творчески претворили унаследованные и приобретённые ценности в неповторимом синтезе, ставшем замечательной страницей в истории русской культуры.

Обращаясь к истории искусства, задумаемся над значением, которое придавал Н.К. Рерих понятию Культуры и роли искусства в жизни народов. Заметим, что слово «Культура» у него мыслится именно с большой буквы. Она есть то прибежище, где дух человеческий находит пути ко всему просветительному и прекрасному. Рерих много раз писал об общечеловеческом характере Культуры. «Могут быть многообразия в обычаях, верованиях и языках, но каждое культурное действие будет общим для всего человечества» [1, §373]. Именно поэтому Культуру называют *вселенским объединителем* [здесь и далее — курсив ред.]. Она связывает народы друг с другом и всё человечество с Высшим миром.

Важной составляющей Культуры является искусство, в котором проявляется высокая истина красоты. Сколько мощных эманаций излучают предметы искусства! Не потому ли силы тьмы пытаются уничтожить прекрасные произведения или отвратить от них наше внимание. Искусство воспитывает чувство прекрасного, наполняет сознание образами добра и красоты. Н.К. Рерих высоко оценивал роль искусства в эволюции человечества. *«Расцвет искусства есть знак расцвета народа.*

В разлагающейся стране искусство делается лишь отвлечённой роскошью. Но когда страна в полной силе, искусство становится истинным двигателем своего народа. Представим себе историю человечества без сокровищ красоты. Мы найдём, что целые эпохи останутся без всякого значения, лишённые их души, без выявления духовной красоты мы останемся среди безобразия смерти. Когда мы говорим, что красота, искусство, творчество есть жизнь, мы тем самым говорим о грядущей эволюции. Всё сделанное для творчества, для искусства уже есть подвиг эволюции» [3, с.3].

Рерих также указывает на то, что произведения искусства — это кладёзь благотворных, светлых энергий. И как любая энергия в природе, энергия искусства может накапливаться или расточаться. «Смысл претворения мысли в произведение очень глубок, иначе говоря, он является притягательным магнитом и собирает энергию. Так каждое произведение живёт и способствует обмену и накоплению энергии» [1, §122].

Другая, не менее важная составляющая Культуры — это знание. Всем понятно, что невежественный человек не может быть культурным. Рерих писал: «Культура есть истинное просветлённое познание. Культура есть научное и вдохновенное приближение к разрешению проблем человечества» [2, т.I, с.24]. Вот ещё его слова: «Забота об искусстве и знании является всеобщей обязанностью во вселенском масштабе. Культура, или почитание Света, зиждется на краеугольных камнях Красоты и Знания» [2, т.II, с.22].

Примером неустанного устремления к Красоте и Знанию является жизнь самого художника. Его наклонности определились с юных лет. Помимо тяги к художественному творчеству, Рерих был всегда занят и научными исследованиями. Его больше всего интересовали история — предмет, который историк В.Н. Татищев называл «процессом взаимодействия человека с Богом» [10], и археология — «живая, нужная для всех соображений наука» [2, т.I, с.156].

Н.К. Рерих. Юрьев-Польской. Георгиевский собор. 1903

И шло это от желания своими руками ощутить «времен связующую нить». Отсюда поездки Рериха за стариной. Вот сделанный самим художником неполный перечень мест, по которым он прошёл.

«В 1894-м — Троице-Сергиева Лавра, Волга, Нижний Новгород, Крым. В следующем году — Киево-Печерская Лавра.

В [18]96-м и [189]7-м, по пути из Варяг в Греки — Шелонская Пятина, Волхов, Великий Новгород, Св. София, Спас Нередицкий, все несчётные храмы, что, по словам летописца, «кустом стоят». В [18]98-м — статьи по реставрации Святой Софии, переписка с Соловьёвым, Стасовым, а в [18]99-м — Псков, Мiroжский монастырь, погосты по Великой, Остров, Вышгород. В [1]901–[190]2-м — опять Новгородская область, Валдай, Пирос, Суворовское поместье. Места со многими храмами древними от Ивана Грозного и до Петра Великого» [2, т.I, с.227].

Поездки за стариной были продолжены и с Еленой Ивановой, которая разделяла исторические интересы

Николая Константиновича. «В 1903-м большое паломничество с Еленой Ивановой по сорока древним городам, от Казани и до границы литовской. Несказанная красота Ростова Великого, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода, Владимира, Спаса на Нерли, Суздаля, всего Подмосковья с несчётными главами и башнями! Седой Изборск, Сенно, Печоры и опять несчётные белые храмы, погосты, именья со старинными часовнями и церквями домовыми и богатыми книгохранилищами. Какое сокровище!» [2, т.I, с.227]. В этих поездках Николай Константинович написал множество великолепных этюдов, а Елена Ивановна запечатлела памятники старины «в пятистах фотографиях».

Русское искусство восхищало мастера своей неповторимостью и образностью, нестигаемой жизнеспособностью. Всё, что приходило извне, растворялось и становилось родным, когда отвечало духу и характеру народа. Не чураясь соседних культур, Русь всегда оставалась верной своим традициям.

Драгоценно, — отмечал Рерих, — и то, что культурная часть общества начала прозревать на богатое прошлое русского искусства. Глубокий его почитатель, художник И.Э. Грабарь взялся за выпуск «Истории русского искусства». Два первых тома «Истории» были посвящены русскому зодчеству. Сам Грабарь писал во введении: «Подводя итоги всему, что сделано Россией в области искусства, приходишь к выводу, что это по преимуществу страна зодчих» [9, т.I]. Вспомним великие цивилизации Древнего Мира. Именно искусство строить вознесло их на пьедестал общемировой Культуры. Не является ли высота архитектурного мастерства русского народа аргументом в пользу зрелости и мудрости его духа?

Замечательное собрание Грабаря вышло в свет в 1908 году, но к сожалению, статей Николая Константиновича, которые были запланированы, в нём не оказалось. А вот фотографии Елены Ивановны присутствуют, мы об этом знаем, но невозможно определённо сказать, какие

Н.К. Рерих.
Юрьев-Польской.
Георгиевский собор. 1903

именно из тех, что напечатаны без указания имени фотографа. Хотя здесь же означены работы замечательного фотографа И.Р. Барщевского, архитектора Ф.Ф. Горностаева и самого И.Э. Грабаря.

В своих поездках Рерих много рисовал с натуры, и итогом этих путешествий стала целая серия прекрасных картин. Многие изображённые на них древние памятники впоследствии претерпели необратимые изменения, а некоторые просто не сохранились.

Сегодня благодаря Рериху мы можем представить, как они выглядели в те годы.

Целью всех путешествий Николая Константиновича было не только «запечатлеть чудесные обломки для будущих зданий жизни» [4, с.18], но и попытаться познать законы прошлого, исследовать причины культурно-исторических взлётов и падений. *Человеку, «не умеющему понимать прошлое, нельзя мыслить о будущем»* [3, с.23], так утверждал художник. В памятниках культуры Рерих видел «лучшие устои государства», «оплот народа». Через прошлое нащупывались пути строительства будущей России. «Сколько истинных кладов заложено на Руси! — писал Рерих. — Сколько замечательных путейков прошло по нашим равнинам, и какое великое будущее суждено!» [2, т.II, с.161].

Духовный магнит прошлого пробудил в художнике желание войти в живое соприкосновение с сокровищами Святой Руси. Ведь эти сокровища представляют собой не

только материальные ценности, но, в первую очередь, богатство духовное — «великие мудрости древних» — наших подвижников, святых, народных водителей, наставников жизни. Через такое понимание близкая сердцу «русская старина» стала для Рериха «целобной чашей, полной живой воды» [2, т.II, с.69]. И причаститься из этой чаши может каждый, чтобы познать великую мощь Культуры.

Всё лето и тёплую часть осени 2005-го года я провела в поездках по тем самым местам, где в 1903–1904 годах Н.К. Рерих писал свои замечательные этюды. Когда-то, в начале шестидесятых теперь уже прошлого века, с этих же мест начинались мои первые самостоятельные поездки. Храмы тогда стояли в разрухе, и трудно было представить какие-либо изменения в лучшую сторону. Будучи студенткой художественного училища, я получила от своего классного наставника предупреждение быть осмотрительной, чтобы не попасть под влияние верующих, которые ещё наполняли храмы.

Но это время ушло. С тех пор многое изменилось, и то, что казалось кому-то старым хламом, развалинами, сейчас восстановлено и снова радует своей красотой. И можно сказать словами Н.К. Рериха: «Слава Богу, слепота прошла: иконы собирают; изпод грязи возжигают чудные, светоносные краски. <...> Наконец, мы прозрели; из наших подспудных кладов добыли ещё одно чудное сокровище. <...> Познание икон будет верным талисманом в пути к прочим нашим древним сокровищам и красотам, так близким исканиям будущей жизни» [5, с.23]. Сказанное касается не только икон, но всей «обетованной земли» прошлого. «Оказалось, что нам есть что помнить, ценное в глазах всего мира» [5, с.15].

Сегодня маршрут по древним русским городам носит название Золотого кольца. И хотя, как известно, у кольца нет ни начала, ни конца, не случайно тур по Золотому кольцу начинается со славного города Владимира, хранящего сокровища древнерусского зодчества.

Культура Владимиро-Суздальской земли имеет уходящие в седую древность традиции. Во времена Киевской Руси обширная область за дремучими брянскими, «добрянскими» лесами, что соответствует теперь средней полосе европейской части России, именовалась землёй *Залесской*.

Залесье давно было связано торговлей, с одной стороны, с далёкими окраинами Руси, а с другой, — с зарубежными странами. *Волжский путь* не уступал по своему значению пути «из варяг в греки». Уже в IX веке, при легендарном Рюрике стояли здесь города Муром, Ростов, Суздаль. Сам князь Владимир Красное Солнышко приезжал сюда, чтобы узнать, насколько большой интерес представляет Залесская земля для его царства. А узнав, повелел «рубить» в Ростове и Суздале храмы из дуба. Эти первые храмы были так хороши, что отметила летопись: не бывало и потом не будет таких.

После разорения монголо-татарами Киева, когда-то воспринявшего духовные идеи Византии, центр развития великорусской народности стал перемещаться на северо-восток. Сюда шёл простой народ в поисках места для жительства, шли князья и духовенство, разные мастера и умельцы. Сюда перемещались святые иконы. Здесь *закладывался магнит Культуры* наряду с такими уже существующими центрами, как Псков и Великий Новгород.

Из Византии на Русь вместе с христианством пришло и каменное строительство. Сложную византийскую архитектуру невозможно было воспроизвести из дерева. Поэтому Владимир Мономах в Залесье начинает ставить каменные храмы. Конструктивно они представляли собой крестово-купольные сооружения. Сделаны они были из *плинфы* — тонкого и широкого кирпича, по размеру близкого к квадрату. При кладке ряды кирпичей чередовались так, что один ряд выходил на лицевую поверхность стены, а другой заглублялся, после чего это углубление заравнивали подцвеченным известковым раствором, что придавало храму нарядность. Такая техника применялась в строительстве Софии Киевской. Так были сложены и первые не дошедшие до нас храмы Залесья. Сегодня несколько таких храмов можно увидеть в Смоленске. Среди них замечательный храм Архангела Михаила.

Вторая половина XII века — эпоха расцвета культуры Владимирской Руси. *Духовный импульс устремления к единству* — в противовес дробившим страну княжеским междоусобицам, определил и блестящее развитие архитектуры и искусства. По всей Руси вместе с основанием новых городов строятся и новые каменные соборы. С конца X до начала XIII века их было поставлено приблизительно 250. Из них девять — во Владимиро-Суздальской земле, которая досталась младшему сыну Владимира Мономаха

Смоленск. Храм Архангела
Михаила. Конец XII века.
Фото автора

Юрию. Князь Юрий (1090–1157), прозванный Долгоруким, основал множество городов: Галич (1138), Москву (1147), Кснятин (1148), Углич (1149), Юрьев-Польской (1152), Переславль-Залесский (1152), Дмитров (1154), Кострому, Городец на Волге. Летопись говорит о вдохновителе каменного строительства Юрии Долгоруком как о мудром владыке, поставившем многие церкви на суздальской земле. Таким образом, он стал выразителем культуротворящей силы, воплотившейся в строительстве городов и храмов.

Но почему он стал строить храмы из белого камня, а не из плинфы, как было заведено? Скорее всего потому, что, вступив в борьбу за киевский престол, он не мог,

Галич Волынский. Церковь Св. Пантелеймона. 1200 г.
Единственный сохранившийся памятник
галицкой архитектуры

как раньше, призвать мастеров из враждебного ему Киева. За помощью в строительстве Юрий Долгорукий обратился к Галицкому князю Владимирко Володаревичу (1104–1152), с которым у него была дружба. Через галицкие земли, смыкающиеся с Польшей и Венгрией, шёл путь в Западную Европу. В Галиче во всём ощущалось дыхание Запада, и в строительстве тоже. Польские и венгерские мастера строили из белого камня храмы и замки, техника эта была уже достаточно хорошо освоена. Юрий пригласил галицких мастеров к себе в Залесье. И если кладка из камней была для Залесья делом новым, то с каменной резьбой, скорее всего, освоились быстро, имея вековые навыки резьбы из дерева.

Когда Долгорукий начал возводить первые белокаменные храмы в Залесье, германским королём стал Фридрих Барбаросса, у которого позже будет просить мастеров и сын Юрия Андрей, о чём одна из летописей скажет так: «приведе ему бог из всех земель мастера» [12, с.42]. Другая уточнит: «от немец» [12, с.42]. Историк

В.Н. Татищев приводит текст, в котором сказано следующее: «Мастера же присланы были от императора Фридриха Первого, с которым Андрей в дружбе был» [12, с.42]. Но из каких именно земель прибыли люди Барбароссы? Оказывается, из Ломбардии, которую Барбаросса присоединил к своей империи в то время, когда сын Юрия Андрей только вступил на престол.

Ломбардия — название итальянского королевства, которое было образовано в VI веке н. э. восточногерманским племенем лангобардов, принесшим в своё время в Италию свежую культурную струю. С X по XIII век, как раз в период расцвета белокаменного зодчества на северо-востоке Руси, в Западной Европе господствовал так называемый *романский стиль*. Он сложился на базе античного искусства, воспринятого германскими племенами, которые выступили на сцену истории после гибели Римской империи. Термин «романский», или римский, связан с тем, что в романской архитектуре были широко распространены архитектурные элементы Древнего Рима.

Н.К. Рерих любил романский стиль за его величественную простоту и торжественность. На многих его картинах изображены романские постройки, замки, храмы, романский интерьер с характерной мебелью. Романские строения часто располагались на возвышенных местах, господствуя над местностью. Эта черта оказалась близка и русскому зодчеству, когда храмы или монастыри возводились таким образом, чтобы их можно было видеть издалека, причём они всегда ещё и украшали собой местность. Такое доминирующее положение символизировало величие высшего мира и всего того, что с ним связано.

От суровой простоты и богатырской массивности, почти совсем не украшенной, романская архитектура перешла к более сложной и богатой форме. Обильный орнамент всех частей сооружения, применение скульптуры, смешение элементов античных, византийских, норманнских, арабских давало богатейший материал для

Н.К. Рерих. Путивль. Декорации к опере «Князь Игорь». 1914

строителей. В конце концов, романское искусство породило готический стиль, который своим устремлением к небесам придал архитектуре вид почти невесомый.

«*Прекрасные заветы великих итальянцев*» [3, с.17] были с успехом внедрены на русской почве. На постройках Андрея Боголюбского по фасадам тянулись пояса из колонок и арок, утопленные в толщу стены, так называемые перспективные порталы, арочные завершения окон. Но всё это не было слепым заимствованием, а творческим переложением с учётом русских особенностей.

С давних времён историков занимает вопрос: что заставляет угасать какое-либо явление в одном месте и возникать в другом? Так и на примере расцвета и падения архитектуры мы видим, что проходит время, и «колесо жизни поворачивается, и расцвет Культуры перемещается в какой-нибудь новый центр. Этот постоянный прилив и отлив, ритм духовной жизни, всё время пульсирует через страны и народы» [6, с.21].

В настоящее время исследователи усматривают причину взлёта искусства Владимиро-Суздальской Руси XII–XIII веков в том, что художественное творчество мастеров было теснейшим образом связано с исторической необходимостью утверждения *нового* порядка. Город Владимир «был ранним центром *собираения сил Русской земли*, союз сильной княжеской власти и горожан был основой этих, пусть обречённых и преждевременных, но передовых и дорогих народу устремлений» [11, с.291]. За преодоление ненавистной внутренней розни пришлось заплатить немалую цену — пережить трёхсотлетнее татарское иго. Залогом победы над врагом и единения Земли Русской стал подвиг такого могучего духа, как Преподобный Сергей Радонежский. Владимирское искусство служило будущему русскому единству всеми средствами. Мастера, «стоявшие за правду крепко», видели в украшении городов своё кровное дело. Ни одна архитектурная школа Руси XII–XIII веков не может сравниться с богатством образов, воплощённых в белокаменных памятниках Владимиро-Суздальской Руси.

Чтобы развиваться, нужно было учиться и заимствовать, не боясь утратить свою индивидуальность. Однако, слепое подражание лишено будущего, так как не имеет жизненного импульса. Эклектика конца XIX – начала XX веков, как бы масштабна она ни была, не трогает душу так, как это делает самый простой полуразрушенный храм владимирского периода. Сотворчество — высочайшая задача искусства, которую древние мастера умели решать великолепно. Вплоть до XVIII века русская архитектура подпитывалась из чистого источника владимирской архитектурной школы. Даже приглашённый из Италии Аристотель Фиораванти ездил во Владимир знакомиться с Успенским собором, который был указан в качестве образца для постройки Успенского собора Московского Кремля. И это несмотря на то, что русские мастера сами часто учились у великих итальянцев.

В работе «Свет искусства» С.Н. Рерих писал: «Стиль развивается вместе с ростом нации. Национальный

стиль — это объективный знак присущих народу способностей. Каждая раса имеет свои особые врождённые и переданные в наследство будущим поколениям тенденции. Развивая их в полную силу, мы выполняем свою особую эволюционную миссию» [6, с.23].

Вот так слились на Залесской земле византийские типы храмов с романскими формами. И дали жизнь новой замечательной школе белокаменного зодчества, какой на Руси нигде больше не было.

С годами западных мастеров приглашали всё меньше. А в 1190 году, когда в третьем походе крестоносцев погиб Фридрих Барбаросса, с которым дружил и младший сын Юрия Всеволод III, связь с Западом обрывается. Но к этому времени белый камень снискал себе такую любовь у русских строителей, что уже при Всеволоде III, приводя в порядок собор Рождества Богородицы в Суздале, епископ Иоанн «не искал мастеров от немец, но нашёл мастеров из слуг святой Богородицы и своих» [12, с.42].

Два самых ранних храма из построенных Юрием Долгоруким — в Переславле-Залесском и Кидекше — являют нам архитектуру простую и строгую, прочно стоящую на земле, в любой момент готовую к отражению врага. А врагов у Руси всегда было немало.

Оба храма сложены из тёсаных квадратов белого камня, план и техника построек подобны сооружениям древнего Галича, мастера которого, как уже упоминалось, были знакомы с романской архитектурой соседних стран Запада. Белая гладь хорошо отёсанных известковых блоков, плотно пригнанных, почти без швов, выражает суровое спокойствие и величавость чётких архитектурных форм. Известно, что архитектура сильнее любых других видов искусства передаёт облик своего времени. Неслучайно архитектуру называют музыкой, застывшей в камне, — этим подразумевается её сильное воздействие на чувства человека.

История обоих храмов богата событиями. Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском был заложен

первым, его постройка была связана с переносом в 1152 году городского поселения Клещина с берега Плещеева, или Клещёва, озера на берег реки Трубеж, впадающей в то же озеро.

В отличие от переславского храма, выполнявшего функции городского собора, церковь Бориса и Глеба в Кидекше была дворцовым храмом в загородной резиденции суздальских князей. Храм, по-видимому, был разрушен татарами и долгое время стоял без кровли, так что, в конце концов,

восточная часть стен и верхи апсид рухнули. Лишь в XVI–XVII веках стены подняли, используя старый камень. Завершили строение четырёхскатной крышей с маленькой главкой «неотсюда». И всё же мы без труда представляем себе первоначальный облик этого храма-защитника, покоряющего наше воображение своей сдержанной силой и простотой, ведь княжеский укрепленный городок брал под свою опеку речной выход из Суздаля. Река Нерль в то время была жизненно важной дорогой, по ней в неурожайные годы ещё в XI веке ездили за зерном в далёкие Булгарские земли.

С моста через Нерль открывается прекрасный вид на весь ансамбль целиком. Невольно воскликнешь: какие

*Переславль-Залесский.
Спасо-Преображенский собор.
Фото автора*

Кидекша. Борисоглебский монастырь. XII век

всё славные места! И уместно привести слова Н.К. Рериха: «Почему древние любили жить в таком приволье? Не только в стратегических и других соображениях тут дело, а хорошо жил и хорошо чувствовал древний. Если хотел он раскинуться свободно, то забирался на самый верх местности, чтобы в ушах гудел вольный ветер, чтобы сверкала под ногами быстрая река или широкое озеро, чтобы не знал глаз предела в сияющих заманчивых даях. И гордо светились на все стороны белые вежи» [5, с.19].

На высоком берегу Нерли, недалеко от Владимира, расположен другой памятник архитектуры — резиденция князя Андрея Боголюбского (1111–1174) — Боголюбов-город. Когда-то здесь были построены мощные крепостные стены и дивной красоты храмы. Была в них своя особенность, указывающая на иноземное влияние. О таких влияниях Н.К. Рерих писал: «Иноземная рука не кривит русский творческий путь» [2, т.III, с.378]. Великий художник не устаёт повторять это везде, где заходит речь о чужеземных влияниях в русском искусстве. «Русский народ никогда не болел скверною болезнью шовинизма. Не боялся иноземцев, ибо сам знал своё

Боголюбово. Резиденция князя. Реконструкция

великое сокровище, целину необъятную. Русский богатырь не терял своё творчество и знал, что никакие иноземцы не лишают его исконного достоинства. Милости просим, приходите, содружно потрудимся во славу великой непобедимой Родины» [2, т.III, с.377].

Мы уже знаем, что строители были приглашены издалека, и не малым числом, так как одновременно с Боголюбовым отстраивалась и столица княжества — город Владимир. В 1158 году, одновременно с городскими стенами, закладывается и *новый собор во имя Успения Божией Матери*. Со строительства этого храма начинается и новый этап владимирской архитектурной школы. Именно по образцу этого храма, как уже упоминалось, А. Фиораванти проектировал Кремлёвский Успенский собор в Москве.

От своих предшественников Успенский собор заметно отличался по конструкции, а также размерами и пропорциями. Одноглавый шестистолпный храм с тремя притворами был выше Софийских соборов Киева и Новгорода. Впервые в русской архитектуре на фасадах Успенского собора появляются пока ещё немногочисленные *скульптурные изображения*: женские и львиные

Владимир. Успенский собор

маски, сюжетные композиции. Эта резьба по камню начинала играть важную роль в оформлении владимирских храмов.

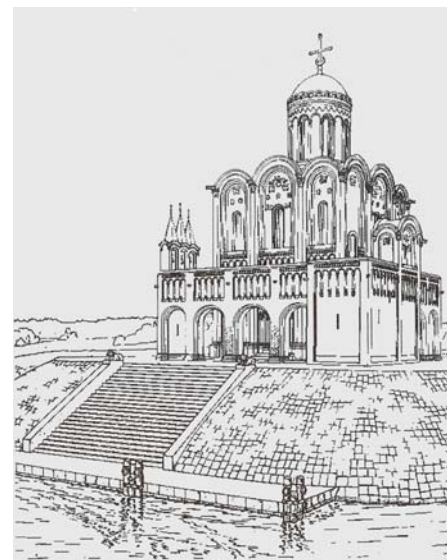
Кстати, в этом соборе в течение трёх веков как бесценное сокровище хранилась вывезенная князем Андреем из Вышгорода чудотворная икона Божией Матери, называемая Владимирской, которая в конце XV века была передана в Москву.

Строительный талант Андрея Боголюбского оставил нам ещё одно замечательное произведение белокаменного зодчества — один из самых поэтических памятников древней Руси — *храм Покрова Богородицы на реке Нерль*. Началом строительства называют 1165 год, а сроки постройки — всего один год, что весьма трудно представить. Место, на котором стоит храм, — пойма реки, и весной оно всё заливается водой, а это представляет собой опасность для любого строения. Но мастера нашли выход, сотворив четырёхметровый искусственный холм, обложенный белокаменными плитами. Это было смелое решение.

Во времена построения храм стоял на самом берегу судоходной Нерли, недалеко от её впадения в Клязьму, по которой ходили корабли разных стран. И первым, что видели въезжающие во владимирские земли гости, был белокаменный собор Покрова Богородицы. Он являлся первым на Руси храмом, посвящённым новому богородичному празднику Покрова, и

что важно, праздник этот был установлен не по указу киево-византийской церкви, а по воле владимирского князя. Таким образом, событием этим ещё раз утверждался *новый культурный центр с новыми культурно-историческими задачами*.

Покровский собор — небольшой, изящный и вместе с тем величественный. Когда-то он был с трёх сторон окружён галереями, что делало композицию строения более сложной, — похожей на трёхступенчатую пирамиду. На стенах храма, как и на владимирском Успенском соборе, — скульптура: львы, барсы, грифоны, женские и звериные маски, сидящий на троне царь Давид. Всё это композиционно прекрасно увязано. Смысл изображения центральной композиции — пророчество Давида о Богородице. Птицы и животные

Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. Реконструкция

Боголюбово.
Храм Покрова на Нерли

мечательном памятнике И.Э. Грабарь в своей «Истории Русского искусства»: «Наиболее изящная из них, церковь Покрова на Нерли близ Владимира, является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства. Как все великие памятники, Покров на Нерли не передаваем ни в каких воспроизведениях на бумаге, и только тот, кто видел его в действительности, кто ходил в тени окружающих его деревьев, испытывал обаяние всего его неопишимо стройного силуэта и наслаждался совершенством его деталей — только тот в состоянии ценить это подлинное чудо русского искусства» [9, т.I].

рядом символизируют мир, над которым дана ему власть. Сам же Давид видится как богоизбранный правитель, каким, вероятно, мыслил себя устроитель церкви Андрей Боголюбский. Заметим, что рельефы храма не находят аналогий в романском искусстве, здесь всё чётче проступают черты уже местного, владимирского художественного стиля.

Вот как отзывался об этом замечательном памятнике И.Э. Грабарь в своей «Истории Русского искусства»:

В конце XII века, при самом младшем сыне Юрия Долгорукого Всеволоде III, прозванном Большое Гнездо (1154–1212), во Владимирском Кремле сооружается новый *Дмитровский собор* в честь небесного покровителя князя Святого Дмитрия Солунского. Прежде всего это дворцовый храм «великого Всеволода», храм, созданный в зените славы великого князя. И это хорошо читается во внешнем виде собора: ощущение реальной весомости, мощи и торжественности завораживает нас. С архитектурой органически сливается изысканный драгоценный резной узор храма, который составляют около полутора тысяч резных камней. Весь верхний ярус предстаёт перед нами словно драгоценная узорчатая ткань. Смысл же рисунка этой ткани во многом остаётся загадкой. Можно предположить, что древние русские мастера изобразили в символических образах целый мир — божественный космос, такой близкий сердцу русского народа. Как сообщает летопись, при Всеволоде уже «не искали мастеров от немец». Это было глубоко русское искусство.

Завершает Дмитровский собор высокий барабан, украшенный скульптурными изображениями наиболее священных образов — здесь наряду с фигурами птиц

Фасадная скульптура храма
Покрова на Нерли

Заворачивает нас. С архитектурой органически сливается изысканный драгоценный резной узор храма, который составляют около полутора тысяч резных камней. Весь верхний ярус предстаёт перед нами словно драгоценная узорчатая ткань. Смысл же рисунка этой ткани во многом остаётся загадкой. Можно предположить, что древние русские мастера изобразили в символических образах целый мир — божественный космос, такой близкий сердцу русского народа. Как сообщает летопись, при Всеволоде уже «не искали мастеров от немец». Это было глубоко русское искусство.

Завершает Дмитровский собор высокий барабан, украшенный скульптурными изображениями наиболее священных образов — здесь наряду с фигурами птиц

Владимир. Дмитриевский собор.
Фото автора

го на троне библейского царя и пророка Давида. В руках он держит арфу, называемую «псалтырь». Отсюда и название одной из самых любимых на Руси книг для чтения — «Псалтырь» — книги псалмов Давидовых, последние строки которой говорят: «Все сделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Все дышащее да хвалит Господа!» [Пс.150]. Вокруг Давида собралась вся тварь земная и небесная: барсы, львы, грифоны, а также птицы-сирины, кентавры и единороги. Здесь же и героические персонажи — Александр Македонский, поднимаемый орлами, Самсон, поражающий льва, царь Соломон, Геракл.

и зверей можно видеть Христа, пророков и апостолов. Подняв глаза ещё выше, мы увидим голубя, сидящего на кресте. Как известно, голубь олицетворяет Святой Дух.

Целый пояс из двенадцати всадников на стене собора представляет святое воинство Христово. В других настенных изваяниях угадываются черты первых русских святых Бориса и Глеба, Фёдора Стратилата, Фёдора Тирона. С трёх сторон храма, среди всех рельефов, в центре мы снова видим фигуру сидяще-

Владимир. Дмитриевский собор. Фрагмент горельефа

Но главное украшение храма было не разгадано до 1960 года, когда замечательный археолог и историк Владимиро-Суздальской Руси Н.Н. Воронин определил его как скульптурный портрет князя Всеволода с его пятью сыновьями. В России нет более выдающегося памятника, чем это изображение «большого Всеволодова Гнезда». Целая галерея из шести портретов, и это на Руси, где скульптура была запрещена и считалась идолопоклонством.

Итак, перед нами изображение великого князя Всеволода III, и похоже, что это его портретное изображение. Пять остальных фигурок — его сыновья, будущие великие князья. Двое — Ярослав и Юрий — с одной стороны, и Константин и Святослав — с другой. На коленях у Всеволода — младший сын Владимир, будущий первый московский князь. Таким образом, «Всеволодово гнездо» полноправно расположилось как бы в ветвях божьего сада.

Для знакомства со следующим памятником белокаменного зодчества Древней Руси придётся заехать в небольшой провинциальный городок Юрьев, затерявшийся

Владимир. Дмитриевский собор. «Всеволодово гнездо»

в Суздальском ополье¹, отчего и называется он Польской. Здесь находится последнее завершающее создание владимирских мастеров, которое символично сочетает начало и конец их великого и стремительного в своём движении творчества. Это *Георгиевский собор*, «зело чудный», украшенный резным камнем от подошвы и до верха. Резьба словно «обтягивает» архитектурную конструкцию. Существенным техническим и художественным новшеством Георгиевского собора является соединение изображений высокого рельефа с тончайшим ковровым орнаментом. Плоскостной растительный орнамент сочетается с горельефными фигурами святых, зверей и всевозможных фантастических изображений. Ласковые, почти улыбающиеся львы лежат, скрестив лапы, к ним очень бы подошла надпись: «се лев, а не собака». Диковинные птицы,

¹ *Ополя* — возвышенные, достаточно дренированные участки Восточно-Европейской равнины, представляющие особый тип ландшафта в пределах подзон южной тайги, смешанных и широколиственных лесов. Ополя обычно окружены песчаными и лесистыми заболоченными низинами — *полями*. Ополя почти сплошь распаханы под поля и густо заселены. В Европейской части России наиболее известны ополя Новгород-Северское, Стародубское, Трубчевское, Брянское, Мещовское, Касимовское, Юрьевское и др.

переплетаясь хвостами и шеями, словно прислушиваются к чему-то. А кентавры, а всевозможные чудища из неведомо каких краёв — видно, что без азиатского влияния здесь не обошлось. Есть даже слон, но сразу понятно, что человек, исполнявший портрет этого экзотического животного, только слышал о нём, так забавно этот слон выглядит. У слона заячьи уши, ведь это самые большие уши, какие знает русский человек, лапы, похожие на медвежьи, а хобот, загибающийся

Юрьев-Польской.
Георгиевский собор.
Фото автора

на спину, тянется по всему периметру каменного блока. А сколько тут всевозможных масок, среди них есть даже изображение главного строителя храма — князя Святослава Всеволодовича.

Местные мастера уже существенно отошли от так называемого романского стиля, в котором выполнялся декор Успенского и Дмитриевского соборов. Орнамент Георгиевского храма заключал в себе не отвлечённые космологические символы, а образы, в которых выразилось стремление его создателей прославить Владимиро-Суздальскую и всю Русскую Землю. Георгиевский собор — произведение русских мастеров, освоивших совершенно новый для той эпохи стиль архитектурной

Юрьев-Польской.
Георгиевский собор. Фрагмент.
Фото автора

пластики. Это архитектурный шедевр, выполненный из белого камня.

О таланте преображения русскими мастерами иностранного влияния говорится и у И.Э. Грабаря: «Искусство каждого народа, слагаясь из всей совокупности его национальных особенностей, в своём росте и развитии неизбежно подвергается влиянию окружающих его культур. Эти чужеземные начала не только не уничтожают его самобытности, но нередко выдвигают её с особенной силой и выпуклостью и ведут к пышному расцвету» [9, т. I]. Эта способность перевоплощаться в иные культуры хорошо известна в истории русского искусства, а Ф.М. Достоевский считал это чертой исключительно русского народа.

Н.К. Рерих среди белокаменных храмов особенно отмечал Георгиевский собор, чьи резные камни говорили ему о многом. «Из всей группы Владимиро-Суздальских храмов самое высокое изумление вызвал, конечно, собор Юрьева-Польского. Истинная сказка заложена в этих приземистых стенах, затканых белокаменной резьбой.

Бесконечно разнообразного, брошенного от богатства, от творчества неиссякаемого. Последыш самого красивого периода древней Руси, напитанный романской волной» [4, с.52].

Любуясь сказочным храмом Юрьева-Польского и зная о европейском романском влиянии, художник справедливо отмечает: «Разве эти геральдические грифоны, львы и все узорчатые чудища не являлись как бы тамгою далёких азиатских просторов? В этих взаимных напоминаниях звучат какие-то далёкие духовные ручательства, и никакие эпохи не изглаживают исконных путей» [2, т. I, с.71].

И верны его слова: «Если поискать да прислушаться непредубеждённо, то многое значительное выступает из пыли, из мглы» [2, т. III, с.199]. И если мы послушаемся мудрого совета, то и для нас проступят через вековые наслоения и предстанут «дары необычайные» не только с Запада, но и с Востока, «сокровища Азийские».

Для искусства «сокровищем Азийским» является так называемый «звериный стиль», который «состоит из

Юрьев-Польской.
Георгиевский собор.
Фасадная резьба

Рельеф Георгиевского собора.
Фрагмент

богатством и своеобразием стилизации. Какое-то другое, более существенное по глубине определение заслуживает этот стиль, выросший из жизни, как чудесная сказка импровизации хожалого баяна. Звериность не будет внутренним признаком этого стиля. Его художественное благородство и богатство просят какое-то более выразительное определение. Наверное, такое определение, а может быть, и не одно, будет найдено по мере накопления новых открытий» [2, т. I, с. 71]. Присутствие этого стиля не обусловлено какими-то ритуалами, а «широко разлилось по всей жизни, укрепляя и дальнейшее воображение к подвигам бранным и созидательным» [2, т. I, с. 71]. И это особенно хорошо видно на примере храма Юрьева-Польского. А приглядевшись к манере исполнения, мы увидим и новые, присущие только русским мастерам черты — мягкость и задушевность такая, что хочется сказать: не «звери», а «зверушки». Это уже совершенно русская декоративность, перешедшая от дерева к камню. Её нетрудно заметить и на русском металлическом литье.

Таким образом, русское искусство было напитано не только западной волной, но и вобрало в себя, как справедливо отмечает Н.К. Рерих, и восточные мотивы, «сокровища Азийские». Претворив всё это в замечательном

декоративных мотивов, образованных фигурами животных, которые иногда объединяются, образуя самые поразительные орнаментальные композиции» [8, с. 256]. Н.К. Рерих писал о зверином стиле: «Он звучит для нас не одними звериными формами, но именно своим творческим

синтезе, оно обогатило творчество новыми формами, зарядив их мощной эволюционной энергией. Накопления русского искусства Рерих относит к сокровищнице мировой культуры и к великим векам мирового искусства.

Богатство жизни неизбежно отражается в богатстве искусства, верно и обратное — богатое творчество предполагает духовно богатую жизнь. Е.И. Рерих писала: «Историки говорят, что уровень сознания и характер народа, так же как и прогноз грядущей его ступени в историческом ходе развития страны, можно безошибочно устанавливать по его искусству в то или иное переживаемое время» [7, с. 214–215].

Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси можно рассматривать не только как отдельный исторический эпизод расцвета искусства, но и как великий духовный импульс, посланный в будущее непреходящий культурный магнит, собирающий всё лучшее для воплощения в грядущих веках. Россия — не только страна

Юрьев-Польской.
Георгиевский собор.
Фасадная резьба

мгновенного настоящего. Она — страна великого прошлого, с которым держит неразрывную связь. Она же и страна великого будущего. Что же помогает осуществлению связей между прошлым, настоящим и будущим? Именно Культура, как ненарушаемая преемственность народного творчества. Белокаменное русское зодчество — великолепный пример взлёта культурной мысли народа, соединяющей прошлое, настоящее и будущее великой духовной идеей единства, братства народов и всего человечества Земли.

Литература

1. Надземное.
2. Рерих Н.К. Листы дневника. Т. I–III. МЦР, М., 1995, 1996.
3. Рерих Н.К. Об искусстве. МЦР, М., 1994.
4. Рерих Н.К. Берегите старину. МЦР, М., 1993.
5. Рерих Н.К. Россия. МЦР, М., 1992.
6. Рерих С.Н. Свет искусства. МЦР, М., 1994.
7. Рерих Е.И. Письма. Т. VI. М.: МЦР, 2006.
8. Рерих Ю.Н. Тибет и Центральная Азия. Самара, 1999.
9. Грабарь И.Э. История русского искусства. М.: Изд. Кнебель, 1908.
10. Татищев В.Н. Разговор. // Собр. соч. в 8 тт. М., 1996. Т. VIII, кн. 5.
11. Воронин Н.Н. Книга-спутник по древним городам Владимирской земли. М., 1965.
12. Скворцов А. Сказание о белом камне. // Альманах «Памятники Отечества». № 53. ВООП. М., 2002.

Путь к воротам Города Победы

Очерк о путешествии по Индии

М.В. Яцышина

Странствие по индийским дорогам началось с севера и после долгих поворотов, пройдя по часовой стрелке весь полуостров, возвратилось снова в Дели. Нет смысла называть все пройденные точки на карте, рассказывать схему передвижений. Хотелось бы дать возможность прозвучать основной ноте этого странствия. Передать внешнее не представляет большого труда, но отобразить внутренние переживания, осмысления и открытия гораздо сложнее. Впрочем, и внутреннее, и внешнее часто переплетено.

Свободному восприятию всегда что-то препятствовало, трудности и утомление дороги, сложность взаимоотношений, внутренняя инерция, недостаточная внимательность. Но даже сквозь все эти заслоны пробивается насыщенная яркими красками и таинственными ароматами атмосфера странствия по Древней Земле.

Грохочущие старые улочки, особый колорит и непредсказуемость подстерегают всех странников в легендарной стране. Если удастся вырваться из

Дели.
Башня Кутаб Минар

удушающих объятий базарно-вокзального Дели, можно побывать в удивительных местах этого почти вечного города. Приходит сознание причастности к многообразному и противоречивому миру Востока, как гармоничного, так и хаотичного. Рядом с ажурным остриём Кутаб Минара есть красивые старинные ворота, где на каменных истёртых скамьях можно ощутить безостановочное шествие древней и современной цивилизации. Уви-

деть лица людей со всего мира, услышать гул времён.

Двигаясь из Дели на северо-запад к сердцу штата Пенджаб, чувствуешь особую атмосферу деловитости и доброжелательности. Живут здесь в основном сикхи, народ мобильный и дисциплинированный. Об их особом религиозном мировоззрении, об отличительных чертах их истории стоит узнать подробнее. Чего стоит один только легендарный Амритсар — город, где находится главная сикхская святыня, золотой храм, сказочный Хари Мандир. Посреди озера, в окружении ворот, башен и крепких стен храм похож на золотую рыбку. Кажется, вот-вот, и все желания будут исполнены, настолько в этом пространстве всё насыщено чудом.

Но вот вдаль уже разворачивают свои праздничные знамёна Гималаи, раскрываются гигантские

лепестки долин и ущелий. Долго петляем вверх по дороге в Чамбу — старое смелое княжество с храмами, посвящёнными воинственным и любвеобильным богам. Воздух этих мест бодрый и свежий, изумительные миниатюры, древние камни, добрые взгляды. Отдых для души. Но мы движемся дальше на восток, заглядываясь на лесные поляны, где, может быть, охотились братья Пандавы, на быстрые и прохладные реки, на живописные поселения. Проезжаем через просторную долину Кангра, в которой теперь вращается огромный молитвенный барабан из множества судеб беженцев, покинувших китайский Тибет вслед за Далай Ламой. Утром и вечером над долиной разносятся звуки раковин и труб, мирные и тоскующие моления.

Мы едем в Куллу. Чтобы запечатлеть в кратких строках всё благословение и умиротворение этого места, надо обладать талантом японского поэта Басё. Вспоминаются предрассветные лучи, рассекающие небо на радужные части. Свежее дыхание ветра в лицо, когда идёшь по дороге через маленькие деревни, куда-то вверх. Взгляд на усадьбу Рерихов со знаменем триединства на фасаде. Бегущие в школу дети. Скрип половиц на веранде. Нелегко сразу осознать, что именно здесь, за этим небольшим столом было написано столько вдохновляющего и

Амритсар.
Золотой храм

Долина Куллу

страшных бедствий и войн услышать зов к духовным высотам, к подвижности и совершенствованию. «Мы особенно заботимся, чтобы люди не отрывались от земных назначений, но в каждой из земных подробностей узнавали сокровище высшее» [1].

Удивительны узоры жизни! И вот мы уже в верховьях Ганги. После изнуряющих ночных переездов мы любуемся быстрым течением «матери всех индийских рек». Вокруг Ганги, действительно, как дети возле матери, расположились города и посёлки, ашрамы и храмы, куда стекаются паломники, путешественники и разного рода ищущий народ. Все-му необычному здесь находится место: молчаливому шествию в шафрановых одеждах, вдохновенному пению гимнов в вечерних сумерках, предрассветному речному омовению йогов и садху. От мировой столицы йоги Ришикеша едем вверх мимо изумрудного слияния бурных гималайских потоков, образующих саму Гангу. Поднимаемся все выше, насколько позволяет дорога, и вот перед нами городок-страж на пути паломников к священному храму, дальше дороги нет, а тропы зимой закрыты. До таяния снегов

незабываемого. Многие труды великой семьи, ставшие мировым сокровищем, рождены в этом тихом доме, среди яблонь и деодаров долины Куллу. Человечеству было суждено во время самых

тишину этих троп зорко охраняют, и нам приходится довольствоваться лесными склонами, чтобы хоть немного разглядеть вечно-снежные вершины Кедарнатха.

Вдалеке показываются ледяные трубуны могучего Шивы, но путь к ним непроходим. Зато горячие минеральные источники благосклонно согревают своим теплом даже таких незадачливых паломников, как мы.

Путешествие по Индии тем и замечательно, что неожиданные трудности, непредвиденные преграды, разного рода испытания дают возможность вскрывать нарывы сознания. Лечение происходит естественно и по мере событий, и эти самые события складываются именно так, как полезнее всего. Всякий страх, лень, запутанность мыслей выходит наружу и требует исцеления. Немедленного и решающего.

Наблюдаем за жизнью в большом, наполненном пылью и суетой городе, за людьми, привычно двигающимися среди дикого шума, тесноты и ветхости. Улыбки, любопытные сценки, невозмутимые лица, смешные и нелепые, красивые и печальные. Такие же люди, как и мы, но всё же чуть другие, пропитанные древней культурой, непонятными правилами и необычной для нас религиозностью. Благодаря таким наблюдениям перестаёшь ставить себя и свой

Кедарнатх.
Истоки Ганги

Бодхгайя.
Место просветления
Гаутамы Будды

обиход в центр мира, свои трудности кажутся жалкой мелочью, а своя судьба уже видится удачным сочетанием внешнего и внутреннего. Безусловно, Индия учит уже одним своим присутствием на планете, учит и помогает осмыслить своё назначение среди многообразия мироздания.

Тем временем наша дорога поворачивает строго на восток, мимо погребальных костров Варанаси мы направляемся в священный для каждого буддиста город. Бодхгайя построен вокруг дерева, под которым размышлял, достиг просветления и учил Благословенный Владыка Будда. В складках этой древней земли всё ещё хранится память о Его удивительном пути, о произнесённых Им словах и о Его молчании. Сквозь толстые наслоения прошлого всё же можно ощутить дыхание тех времён. Сейчас буддизм многолик, пластичен, многонационален и противоречив, но продолжает быть самой терпимой и философской мировой религией. Вдуматься только, сколько людей окрылил и вдохновил, направил и научил одинокий и величественный Странник Сиддхартха Гаутама. Недалеко от Бодхгайи сохранились грандиозные развалины Наланды, одного

из самых крупных университетов своего времени. В Наланде проходили путь ученичества и познания будущие реформаторы, отшельники, переводчики, художники и мыслители буддизма. Отсюда Учение

распространялось по всему континенту, освещало и направляло пытливые умы.

В центре Бодхгайи растёт потомок дерева Бодхи, под которым, по преданию, сорок дней провёл Благословенный в неподвижной медитации, и обрёл просветление. Каждый вечер здесь загораются тысячи огоньков, звучат моления на многих языках, люди совершают торжественный обход вокруг дерева и храма.

В Индии учит всё. Железная дорога, продавец мармелада, пожилая женщина с миской для подаяния. А вот и Калькутта. Невероятный масштаб перенаселённости. Подавляет, но и восхищает. Находим долгожданный Белур Матх, Миссию Рамакришны на берегу реки на окраине города. Матх — это монастырь, а Миссия — это действенное служение, они составляют единую и мощную организацию, чьи филиалы есть по всему миру. Основание их было положено Вивеканандой здесь, в Белуре. Впечатляет в первую очередь храм, он как призыв к согласию и объединению человечества. На берегу

Сарнатх.
Большая ступа

Калькутта. Белур Матх

широкой Ганги он подобен пришвартованному кораблю, на котором уплывут лучшие из людей. Рядом дом, где прошли последние дни Вивекананды, откуда он тоже ушёл в своё нескончаемое плавание. На другом берегу ушли Рамакришна, Сарададеви, Шивананда, и многие вслед поплыли вверх по течению, опережая своё время. А величественный храм Белура стоит надеждой на спасение и просветление. «Стоит ли бояться умереть, пытаясь осознать своё подлинное “я”?» — воскликнул однажды Вивекананда [2, с.98].

Физическое тело — одно из главных источников постоянных неудобств, особенно в путешествии, но оно и чудесноеместилище возможностей. Получаемый опыт незаменим и необходим.

И снова дорога, теперь на юг, по плоскогорьям и побережью. В Бангалоре восхищаемся картинами Н.К. и С.Н. Рерихов. Дыхание мастеров оживило материю, наполнило её внутренней одухотворённой силой. Не просто краски на холсте, а живая Любовь.

Дорога естественным образом даёт подвижность восприятию. Эта подвижность помогает вместить и такое своеобразное явление, как ашрам знаменитого Сатья Саи Бабы в Путтапарти. Ашрам — как огромный праздничный торт. Его много, он сладкий до приторности, но если на душе очень горько,

кого-то он утешит и подарит облегчение.

Поехали дальше, впереди влажный Мадрас, плодородный Адьяр. Действительно рождается ощущение плодородной силы от этого места, пропитанного трудами удивительных людей. Дом Елены Петровны Блаватской в Адьяре сохранился почти в первозданном виде и не выглядит заброшенным, здесь проходят собрания, встречи, лекции. Трёхсотлетний баньян возле дома разросся в целую рощу с сотнями новых непрерывных побегов. Сама природа подобрала лучший символ для титанических трудов и усилий Е.П. Блаватской. «В каждую минуту кто-нибудь должен стать ближе к Божеству; прогресс должен быть непрерывен» [3].

В этом очерке не ставилась цель передать документально точно обстоятельства и события, географические данные и исторические факты. Задача поставлена другая — поделиться ощущением, попытаться разглядеть вездесущее чудо жизни. Всю дорогу нас сопровождают необычные вспышки осознания. То вдруг вспоминается увиденный много лет назад сон, то балансируешь на грани миров, словно всё происходящее уже когда-то случилось, а тебе остаётся только запечатлеть события здесь и сейчас. Или, пробираясь сквозь нагромождения памяти и мучительных переживаний, неожиданно является

Адьяр. Штаб-квартира
Теософского общества

Священная гора Аруначала

Просто в путешествии всякое событие проступает более отчётливо.

Тысячи веков шелестят свитки океанских волн. Когда стоишь на берегу океана, как на пороге к неведомому, охватывает трепет. Остро ощущаются мощь стихий, яркость звёзд, кратковременность всего земного.

В южном штате Тамилнаду есть знаменитая гора Аруначала. Каждый год на её вершине зажигают огромный светильник, чтобы во всю ширь Земли торжествовала стихия Огня, самая творческая и непостижимая стихия. У подножия горы раскинулся величественный храмовый комплекс, посвящённый Огню. Благословенна страна, где люди с древних времён не прерывают почитание Огня, как творящей силы Вселенной! На этой же горе ещё не так давно жил мудрец Шри Рамана Махариши, один из замечательных подвижников и служителей внутреннего огня. «Божественное воплощение трудно понять — это игра бесконечного в конечном», — говорил Рамакришна [4].

На крайней точке полуострова Индостан, в Каниакумари, сливаются волны Аравийского моря и

светлая гостья мысль и дарит ясность. Во всём этом нет ничего сверхъестественного, чудо жизни окружает нас ежесекундно и в любом месте, только успевай замечать и осознавать.

Бенгальского залива. Здесь в течение нескольких дней был погружён в глубокие размышления Вивекананда перед принятием решения ехать в Америку. Решение пришло, и на конгрессе религий в Чикаго выступления Свами начали новый отсчёт времени. Это был грандиозный прорыв.

Как важно научиться мыслить широко. Это приносит радость, чувство причастности ко всему происходящему, ощущение общности. И этому тоже учишься в пути. Какие странные подарки преподносит нам тогда жизнь. Трудно было предположить, что, оказавшись в Раджастане, почувствуешь себя будто возвратившимся домой после долгой-долгой дороги.

Что за воинственная песня этот Раджастан! Как могут сочетаться могучие боевые крепости с изяществом утончённых орнаментов, прекрасные дворцы с убийственными пустынями?

Невероятная сила пронизывает даже случайного путешественника, не оставляет его равнодушным. Глаза детей, улыбки женщин, взгляды мужчин — всё здесь по-особому необычно. Орлиные гнёзда свирепых воителей, гордые башни победителей, молчаливый прах осуждённых. Раджастан — это гимн независимости. И что удивительно, именно здесь особо почитают Кришну в образе пастуха — юного мирного Кришну в окружении заботливых

Раджастан. Форт Амбер

Агра. Тадж Махал

и любящих женщин. Смягчали этот образ воинственный нрав раджей, или вдохновлял простых воинов и крестьян преодолевать трудности суровой жизни?

Сам Великий Могол, император Акбар, сумел вступить в союз с непокорным Раджастаном. Это был союз не только политический, за императора вышла замуж прекрасная Джодбай, раджпутская царица. Этот брак подарил миру историю любви двух величайших сердец. И кто знает, может быть, сам Тадж Махал, построенный уже их внуком, стал эхом той преданной и нерушимой любви.

Тадж — это Храм Великой Матери в образе ушедшей возлюбленной. Это храм всего самого совершенного, что есть в мире, и в нём звучит Музыка Любви. Каждый звук, попадая внутрь, превращается в особую ноту, сливаясь потом в единую симфонию. Всякий человек выходит из Таджа чуть более благородным, одухотворённым и задумчивым. «Ужас смерти Любовь претворила в высшую красоту», — произнёс Шах Джахан, увидев воплощение своей идеи.

Сикандра — место, где возвышается усыпальница Акбара, очень сурово и мужественно. Смягчает эту строгость чудесный парк с павлинами и антилопами. Сама гробница, как дамасский клинок без единого изъяна, на котором лишь одна невидимая надпись: «Таково совершенство владения Миром».

Построенный Акбаром Фатехпур-Сикри, город Победы, и сейчас одерживает победу над временем. Сердцем его был и остаётся загадочный мраморный ларец — небольшой мавзолей учителя и друга императора,

Сикандра. Усыпальница Акбара

суфийского святого Салима Чишти. Мавзолей построен на месте скромного уединения мудреца, и до сих пор всё там наполнено радостью и свободой. Сам город — гармоничных пропорций, выстроенный в едином стиле и с большой прочностью — так и остаётся символом недостижимой пока мечты человечества. К городу ведут очень крутые ступени — поднимаясь по ним, оказываешься у Ворот Победы. Из глубин памяти возникают слова: «Предвещаю огненные победы» [5]. Но каждая ступень к этой победе даётся с огромным трудом.

ПРЕОДОЛЕВАЙТЕ СТУПЕНИ — это завет, оставленный для нас Теми, Кто идёт впереди.

«Идите к Богу любым путём, каким можете, только идите. Но по пути не сталкивайте никого вниз» [2, с.151].

Вся наша жизнь — это путь к воротам Города Победы.

21.11.2005 – 17.03.2006

Литература

1. Живая Этика. Надземное, §822.
2. Вивекананда С. Практическая медитация. М.: «Сфера», 2002.
3. Блаватская Е.П. Три желания. // Свет на пути. М.: «Сфера», 2002. С.63.
4. Роллан Р. Жизнь Рамакришны. М., 1991. С.191.
5. Высокий путь. Ч.2. М.: «Сфера», 2002. С.572.

Содержание

К читателям	3
Аламов А.И. Е.И. Рерих об Учении Живой Этики	7
Фалёв Е.В. Принципы Единого Учения в философии Возрождения	23
Шустова А.М. Тонкое тело человека и проблема его преображения	67
Левинтова Е.А. О проблеме сознания человека	117
Аверьянова Т.В. Космические катаклизмы в свете Сокровенных Учений	147
Теренина О.А. Ключ к Бытию	173
Стомахин А.А. Многострунная арфа Мироздания	191
Пономаренко С.А. О философской мысли и творческой идее И.А. Ильина	205
Кулакова Н.И. Сокровище Красоты народной	255
Яцышина М.В. Путь к воротам Города Победы	285

